

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

काल नं०

स्थान

5-24
24
2001

श्रीपरमश्रुतप्रभावक
श्रीमद्
राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा

भावयामि भवावर्ते भावनाः प्रागभाविता ।

भावये भाविता नेति भवाभावाय भावनाः ॥

गुणभद्र—आत्मानुशासन, २३८

*Śrīmad
Rājachandra Jaina Śāstramālā*

SVĀMI - KUMĀRA'S
KĀRTTIKEYĀNUPREKṢĀ
(Kattigeyāṇuppekkhā)

— AN EARLY TREATISE ON JAINA
DOCTRINES, ESPECIALLY ANUPREKṢĀS—

*The Prākṛit Text Critically Edited, along with the Sanskrit
Commentary of Subhacandra, With Various Readings,
Introduction, Appendices etc.*

By

Professor A. N. UPADHYE, M. A., D. Litt.
Rajaram College, Kolhapur,

With the Hindi Anuvāda of
Pt. KAILASHCHANDRA SHASTRI
Siyādvāda-mahāvīdyālaya, Banaras.

Published by

Shri Raojibhai Chhaganbhai Desai

For the Parama-Śruta-Prabhāvaka Śrīmad Rājachandra Jaina Śāstramālā,
SHRIMAD RAJACHANDRA ASHRAM, AGAS.

1960

Price Rs. 14/-

‘खम्मामि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मेत्ती मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झ ण केण वि ॥’

श्रीमद्
राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला
स्वामि-कुमार-विरचिता
कार्तिकेयानुप्रेक्षा
(कर्त्तिकेयानुप्रेक्षा)

प्रामाणिकरीत्या शुभचन्द्र-विरचितया संस्कृतटीकया समेता
पाठान्तरादिभिः प्रस्तावनादिभिश्च
समलंकृता

‘कोल्हापुर’ नगरान्तर्गत ‘राजाराम कॉलेज’ नास्ति
महाविद्यालये अर्धमागधीभाषाध्यापकेन
उपाध्यायोपाह्व-नेमिनाथतनय-आदिनाथ

इत्यनेन

पं. कैलाशचन्द्र शास्त्रि-
कृत - हिन्दीभाषानुवादेन सह
संपादिता ।

सा च
जगात्सत्य

श्री परमश्रुतप्रभावक श्रीमद् राजचन्द्रजैनशास्त्रमाला
श्रीमद् राजचन्द्र शास्त्रम, जगात्स-स्वत्वाधिकारिभिः
श्री रावजीमाई देसाई इत्येते
प्रकाशिता ।

मुद्रक—

निर्णयसागर मुद्रणालय
२६-२८ कोलभाट लेन
मुंबई-२

प्रथमावृत्ति -प्रति	१०००
वीरसंचत्	२४८६
विक्रमसंचत्	२०१६
ईस्वी सन्	१९६०

प्रकाशक—

रावजीभाई छगनभाई देसाई, ऑनररी व्यवस्थापक,
श्रीपरमश्रुत-प्रभावक श्रीमद्राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला,
श्रीमद्राजचन्द्र आश्रम, स्टेशन अगाम, वाया आणंद;
(गुजरात) W. Rly.

TABLE OF CONTENTS

श्रीमद् राजचन्द्र	ix-xv
प्रकाशकका निवेदन	xvi
Preface by the Editor	xvii-xviii
Dedication	xix
Introduction	1-88
1) CRITICAL APPARATUS	1-6
2) ANUPREKṢĀS	6-10
a) Etymology and Meaning	6
b) What They are in General	7
c) Their Position in Jaina Ideology	7
d) Their Purpose and Scope	9
e) Their Twofold Enumeration	10
3) ANUPREKṢĀ IN JAINA LITERATURE	11-42
a) Canonical Strata	11-20
b) The Tat̐varthasūtra and Its Commentaries	20
c) Detailed Exposition	21-30
d) Incidental Exposition	30-38
e) Use of the Term Bhavaṇa	38-40
f) Concluding Remarks	40
g) Counterparts of Anuprekṣa in Buddhism	40-42
4) KĀTIGEYĀNUPREKṢĀ	43-79
a) Its Genuine Title	43
b) Formal Description	43
c) Summary of the Contents	44-60
d) A Comparative Study	60-62
e) A Compendium of Jaina Dogmatics	63-64
f) Its Author	64-67
g) Its Age	67-72
h) Its Prakrit Dialect	72-78
5) Śubhacandra and His Sanskrit Commentary	79-80
a) Details about Śubhacandra	79
b) His Various Works	82
c) His Tika on the K.-Anuprekṣa	83-88
i) Its General Nature	83
ii) Its Striking Indebtedness to Others	84
iii) Some Works and Authors mentioned by Śubhacandra	85
iv) Value of the Tika for K.-Anuprekṣa	86
v) Śubhacandra as an Author and Religious Teacher	87-88
INDEX TO INTRODUCTION	89-90

कार्तिकेयानुमेक्षाकी विषयसूची	११-११
Prākṛit Text, Sanskrit Commentary and Hindī Anuvāda	1-396
Kattigeyānuppekḥā. Text with Various Readings	397-440
Index of Gāthās	441-448
Alphabetical Index of quotations in the Sanskrit commentary with their sources	449-465
Index of Technical Terms	466-69
Index of Proper Names	469-71
Index of Works Referred to	472
Errata	472-476

श्रीमद् गजचंद्र

जन्म वनारसी

दहविलय राजकोट

१९०० ई. १०/११/११

१९०० ई. १०/११/११

इस युगके महान् तत्त्ववेत्ता

श्रीमद् राजचन्द्र

इस युगके महान् पुरुषोंमें श्रीमद् राजचन्द्रजीका नाम बड़ गौरवके साथ लिया जाता है। वे विश्वकी महान् विभूति थे। अद्भुत प्रभावशाली अपनी नामवरीसे दूर रहनेवाले गुप्त महात्मा थे। भारतभूमि ऐसे ही नरजोंसे वसुधरा मानी जाती है।

जिन समय मनुष्य समाज आत्मधर्मको भूल कर अन्य वस्तुओंमें धर्मकी कल्पना या मान्यता करने लगता है, उस समय उसे किसी सत्यमार्गी दर्शककी आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति ऐसे पुरुषोंको उत्पन्न कर अपनेको धन्य मानती है। श्रीमद्जी भी उनमेंसे एक थे। इनका पवित्र नाम तो प्रायः बहुतेरे सुन रक्खा है, और उसका कारण भी यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजीने अपने साहित्यमें इनका जहाँ तहाँ सन्मान पूर्वक उल्लेख किया है। वे स्वयं इनको धर्मके सम्प्रदायसे अपना मार्गदर्शक मानते थे।

महात्माजी लिखते हैं कि “मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है, टॉल्स्टॉय, रस्किन और राजचन्द्र-भाई। टॉल्स्टॉयने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहार से, रस्किनने अपनी पुस्तक ‘अन्टु दि लास्ट’ से, जिसका गुजराती नाम मैंने ‘मनोदय’ रक्खा है, और राजचन्द्रभाईने अपने गाढ़ परिचयसे। जब मुझे हिन्दु धर्ममें शंका उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेमें राजचन्द्रभाईने मुझे बड़ी सहायता पहुँचाई थी। ई. सन् १८९३ में दक्षिण आफ्रिकामें मैं कुछ क्रिश्चियन सज्जनोंके विशेष परिचयमें आया था। अन्यधर्मियोंको क्रिश्चियन धनाना ही उनका प्रधान व्यवसाय था। उस समय मुझे हिन्दु धर्ममें कुछ अभ्रदा हो गये थी, फिर भी मैं मध्यस्थ रहा था। हिन्दुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी भ्रदा थी उनसे पत्रव्यवहार किया। उनमें राजचन्द्रभाई मुख्य थे। उनके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था। उनके प्रति मुझे मान भी था। इस लिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसके प्राप्त करने का विचार था। मेरी उनमें भेंट हुई। उनसे मिलकर मुझे अत्यन्त शान्ति मिली। अपने धर्ममें दृढ़ भ्रदा हुई। मेरी इस स्थितिके जवाबदार राजचन्द्रभाई हैं। इनसे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिए, उसका पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं।” महात्माजी आगे और भी लिखते हैं कि—राजचन्द्रभाईके साथ मेरी भेंट जौलैंड स. १८९१ में उस दिन हुई थी जब मैं विलियममें बन्दी आया था। उस समय मैं ग्लून्के प्रख्यात जोहरी प्राणजीवनदास मेहताके घर उतरा था। राजचन्द्रभाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे। प्राणजीवनदासने राजचन्द्रभाईका परिचय कराया। वे राजचन्द्रभाईको कार्यरत कहकर पुकारा करते थे। विशेष परिचय देते हुए उन्होंने कहा—ये एक अच्छे कवि हैं और हमारे साथ रह कर व्यापार करते हैं। इनमें बड़ा ज्ञान है, शतावधानी है।

श्रीमद्जी का जन्म वि. स १९२४ कार्तिक शुक्ला पूर्णिमाको सौराष्ट्र मोरबी राज्यान्तर्गत ववाणिया गावमें वैश्य जातिके दशा श्रीमाली कुलमें हुआ था। उनके पिताका नाम रवजीभाई पंचाणभाई मेहता और माताका नाम देवाबाई था। इनके एक छोटा भाई और चार बहनें थी। घरमें इनके जन्म से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया।

श्रीमद्जीने अपने सम्बन्धमें जो बातें लिखी हैं वे बड़ी रोचक और समझने योग्य हैं। दूसरोंको भी मार्गदर्शनमें कारण हैं। वे लिखते हैं कि—“छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहाँ से ये बड़ी बड़ी कल्पनाएँ आया करती थी। सुनकी अभिव्यक्ति कुछ कम न थी; और सुनमें भी महल, बाग, बगीचे वी आदिके मनोरथ किए थे। किन्तु मनमें आया करता था कि यह सब क्या है ? इस प्रकार के विचारोंका यह फल निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप है और न पुण्य है; सुनसे रहना और संसारका सेवन करना। बस, इसीमें कृतकृत्यता है। इससे दूसरी संझटोमें न पड़कर धर्म की वासना भी निम्नल डाली। किसी भी धर्मके लिए थोड़ा बहुत भी मान अथवा भ्रदाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया। आत्मामें अज्ञान बढ़ा भारी परिवर्तन हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और वह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता और न झड़वावियोंकी कल्पनामें भी आ सकता है। वह अनुभव क्रमसे बढ़ा और बढ़ कर अब एक ‘तू ही तू ही’ का जप करता है।”

एक दूसरे पत्रमें अपने जीवनको विस्तार पूर्वक लिखते हैं—“बाईस वर्षकी अल्पवयमें मैंने आत्मा सम्बन्धी, मन सम्बन्धी, वचन सम्बन्धी, तन सम्बन्धी और धन सम्बन्धी अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी सृष्टि रचना, नाना प्रकारकी सासारिक लहरे और अनन्त दुःखके मूल कारणोंका अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुआ है। समय तत्त्वज्ञानियों और समय नास्तिकोंने जैसे जैसे विचार किए हैं, उसी तरहके अनेक मैंने इसी अल्पवयमें किए हैं। महान् चक्रवर्ती द्वारा किए गए तृष्णापूर्ण विचार और एक निःस्पृही आत्मा द्वारा किये गए निःस्पृहापूर्ण विचार भी मैंने किए हैं। अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धि पर मैंने खूब मनन किया है। अल्पवयमें ही मैंने महान् विचारकर डाले हैं, और महान् विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। यहाँ मैं अपनी समुच्चय-चर्या लिखता हूँ। जन्मसे सात वर्षकी बाल वय नितान्त खेल कुंदमें ही व्यतीत हुई थी। उस समय मेरी आत्मामें अनेक प्रकारकी विचित्र कल्पनाएँ उत्पन्न हुआ करती थी। खेल कुंदमें भी विजयी होने और राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी।

स्मृति इतनी अधिक प्रबल थी कि वैसी स्मृति इस कालमें, इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्यों को होगी। मैं पढ़नेमें प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, गिलाड़ी और बहुत ही आनन्दी जीव था। जिस समय शिक्षक पाठ पढ़ाता था उसी समय पढ़कर मैं उसका भावार्थ मुना दिया करता था; बम, इतनेसे मुझे छुट्टी मिल जाती थी। मुझमें प्रीति और वात्सल्य बहुत अधिक था; मैं सबमें मित्रता चाहता था, सबमें आनुभाव हो तो सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविक रूपसे रहता था। मनुष्यों में किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अन्तःकरण रो पड़ता था। आठवें वर्षमें मैंने कविता लिखी थी, जो पीछे से जाँच करनेपर छन्दशास्त्र के नियमानुसूल थी। उस समय मैंने कई ग्रन्थ लिखे थे, तथा अनेक प्रकारके और भी बहुतसे ग्रन्थ देख डाले थे। मैं मनुष्य जातिका अधिक विश्वासु था।

मेरे पितामह कृष्णकी भक्ति किया करते थे। उस वयमें मैंने कृष्णकीर्तन तथा भिन्न भिन्न अवतार सम्बन्धी चमत्कार मुने थे। जिससे मुझे उन अवतारोंमें भक्तिके साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी, और रामदासजी नामके साधुसे मैंने बाल-लीलामें कंठी भी बंधवाई थी। मैं नित्य ही कृष्णके दर्शन करने जाया करता था, अनेक कथाएँ सुनता था, और उन्हें परमात्मा मानता था। X X गुजराती भाषाकी पाठशाला की पुस्तकोंमें कितनी जगह जगत्कर्ताके सम्बन्धमें उपदेश है, वह मुझे दृढ़ हो गया था। इस कारण मुझे जैन लोगोंसे घृणा रहा करती थी। कोई पदार्थ बिना बनाए नहीं बन सकता, इस लिए जैन मूर्ख हैं; उन्हें कुछ भी खबर नहीं उस समय प्रतिमा पूजनके अश्रद्धालु लोगोंकी क्रिया भी मुझे पसन्द नहीं थी। मेरी जन्म-भूमिमें जितने वणिक् लोग रहते थे, उन सबकी कुलश्रद्धा यद्यपि भिन्न भिन्न थी फिर भी थोड़ी बहुत प्रतिमा पूजनके अश्रद्धालुओंके समान थी। लोग मुझे प्रथमसे ही शक्तिशाली और गावका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, इससे मैं कभी कभी जल-मंडलमें बैठकर अपने चपल शक्ति बतानेका प्रयत्न किया करता था।

वे लोग कंठी बाधने के कारण बार बार मेरी हान्यपूर्वक टीका करते, तो भी मैं उनसे वाद विवाद करता और उन्हें समझाने का प्रयत्न करता था।

धीरे धीरे मुझे भैरोंका प्रतिक्रमण सूत्र इत्यादि ग्रन्थ पढ़ने को मिले। उनमें बहुत विनय पूर्वक जगत्के समस्त जीवोंसे मैत्री भाव प्रकट किया है। इससे मेरी उस ओर प्रीति हुई और प्रथममें भी रही। परिचय बढ़ता गया। स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार विचार मुझे वैष्णवोंके ही प्रिय थे, जगत्कर्ताकी भी श्रद्धा थी। इतनेमें कंठी टूट गई और इसे दुबारा मैंने नहीं बाँधी। उस समय बाँधने न बाँधनेका कोई कारण मैंने नहीं देखा था। यह मेरी तेरह वर्षकी वय-चर्या है। इसके बाद मैं अपने पिताका दुकानपर बैठने लगा था, अपने अस्त्रोंकी छटाके कारण कच्छ दरबारके महलमें लिखनेके लिये जब जब बुलया जाता था तब तब वहाँ जाता था। दुकानपर रहते हुए मैंने अनेक प्रकारका आनन्द किया है, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदि के चरित्रोंपर कविताएँ लिखी हैं, साप्ताहिक तृष्णाएँ की हैं, तो भी मैंने किसीको कम, अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कम ज्यादा तोलकर नहीं दिया, यह मुझे बराबर याद है।

इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे एक अति संस्कारी आत्मा थे। बड़े बड़े विद्वान् भी जिस आराम की और ध्यान नहीं देते उसी आत्मा की ओर श्रीमद्जीका बाल्य कालसे अद्भुत तीव्र लक्ष्य था।

आत्माके अमरत्व तथा क्षणिकत्वके विचार भी कुछ कम न किए थे। कुल श्रद्धासे जैन धर्मको अंगीकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुभवके बलपर उसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था। सत्य धर्मके अबाधित सत्य सिद्धान्तोंको श्रीमद्जीने अपने जीवनमें उतारा था, और मुमुक्षुओंको भी तदनुरूप बननेका उपदेश देते थे। वर्तमान युगमें ऐसे महात्माका आविर्भाव समाजके लिये सौभाग्यकी बात है। ये मतमतान्तरोंमें मध्यस्थ थे।

इनको जानिस्मरण ज्ञान था। अर्थात् पूर्वजन्मोंको जानते थे। इस सम्बन्धमें मुमुक्षु भाई पद्मशी भाईने एकबार उनसे पूछा था, और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने मुँहसे किया था। पाठकोंकी जानकारीके लिये उसे यहाँ दे देना योग्य समझता हूँ। पद्मशी भाईने पूछा—“आपको जानिस्मरण कब और कैसे हुआ?” श्रीमद्जीने उत्तर दिया—“जब मेरी उम्र सात वर्षकी थी, उस समय ववाणियामें अमीचन्द्र नामके एक सद्गृहस्थ रहते थे। वे पूरे लम्बे चौड़े, सुन्दर और गुणवान् थे। उनका मेरे ऊपर खूब प्रेम था। एक दिन सर्पके काट ग्यानेसे उनका तुरन्त देहान्त हो गया। आस-पासके मनुष्योंके मुखसे इस बातको सुनकर मैं अपने दादाके पास दौड़ा आया। मरण क्या चीज है, इस बातको मैं नहीं जानता था। इस लिए मैंने दादासे कहा, दादा, अमीचन्द्र मर गए क्या? मेरे दादाने उस समय विचारा कि यह बालक है, मरण की बात करनेसे डर जायगा, इस लिये उन्होंने, जा भोजन कर ले, यों कहकर मेरी बातको डालनेका प्रयत्न किया। ‘मरण शब्द’ उस छोटे जीवनमें मेने प्रथम बार ही सुना था। मरण क्या वस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीव्र आकांक्षा थी। बारम्बार मैं पूर्वोक्त प्रश्न करता ही रहा। अन्तमें वे बोले-तेरा कहना सत्य है—अर्थात् अमीचन्द्र मर गए हैं। मैंने आश्चर्य पूर्वक पूछा—“मरण क्या चीज है?” दादाने कहा—“शरीरमेंसे जीव निकल गया है और अब वह हलन्त चलन आदि कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता; ग्याना पीना भी नहीं कर सकता। इसलिए अब इसको तालाबके समीपके झमसानमें जला आयेगे। मैं थोड़ी देर इधर-उधर छिपा रहा। बाद में तालाब पर पहुँचा। तट पर दो शाका वाला एक बबूलका पेड़ था, उस पर चढ़कर मैं सामने का सब दृश्य देखने लगा। चित्ता जोरों से जल रही थी, बहुत आदमी उसको घेर कर बैठे हुए थे। यह सब देखकर मुझे विचार आया, मनुष्योंके जलाने में कितनी क्रूरता। यह सब क्यों? इत्यादि विचारोंसे आरमपदा दूर हो गया।”

एक विद्वान्ने श्रीमद्जीको पूर्वजन्मके सम्बन्धमें अपने विचार प्रगट करनेको लिखा था, उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ लिखा था, वह निम्न प्रकार है—“कितने ही निर्णयोंसे मैं यह मानता हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई महात्मा पहले भवको जाति स्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं, परन्तु सम्पक् (यथार्थ) होता है। उत्कृष्ट संवेग, ज्ञान, योग और सत्संगसे यह ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात् पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है। जब तक पूर्वभव अनुभव गम्य न हो तब तक आत्मा भविष्य कालके लिये शक्ति भावसे धर्म प्रयत्न किया करती है; और ऐसा सशक्ति प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता।”

पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये श्रीमद्जीने एक विस्तृत पत्र लिखा है, जो ‘श्रीमद् रामचंद्र’ ग्रन्थ में प्रकाशित है। पुनर्जन्मसम्बन्धी इनके विचार बड़े गंभीर और विशेष प्रकारसे मनन करने योग्य हैं।

१९ वर्ष की अवस्थामें श्रीमद्जीने बम्बईकी एक बड़ी भारी समारोह सौ अवधान किए थे, जिसे देखकर उपस्थित अनता दौंतों तले उंगली दबाने लगी थी। अंग्रेजी के प्रसिद्ध पत्र ‘टाइम्स ऑफ़ इण्डिया’ ने अपने ता. २४ जनवरी १८८७ के अंक में श्रीमद्जी के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था ‘स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिके अद्भुत प्रयोग।’

राजचन्द्र रवजीभाई नामके एक १९ वर्षके युवा हिन्दुकी स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिके प्रयोग देखनेके लिये गत शनिवारको संध्या समय फ़रामजी कावसजी इन्स्टीट्यूट में देशी सज्जनोंका एक भव्य

सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलनके सभापति डाक्टर पिटर्सन नियुक्त हुए थे। भिन्न भिन्न जातियोंके दर्शकोंमें से दस सज्जनोंकी एक समिति संगठित की गई। इन सज्जनोंने दस भाषाओंके छ छ शब्दोंके दस वाक्य बना कर रख लिए और अक्रमसे बारी बारीसे सुना दिए। थोड़ेही समय बाद इस हिन्दू युवकने दर्शकोंके देखते देखते स्मृतिके बलसे उन सब वाक्योंको क्रम पूर्वक सुना दिया। युवककी इस शक्तिको देखकर उपस्थित मंजली बहुत ही प्रसन्न हुई।

इस युवाकी स्पर्शन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अलौकिक थी। इस परीक्षाके लिये अन्य अन्य प्रकारकी कोई बारह किल्ले इसे बतलाई गई और उन सबके नाम सुना दिए गए। इसके बाद इसकी ओल्लोंपर पट्टी बांध कर इसके हाथोंपर जो जो पुस्तके रखी गईं, उन्हें हाथोंसे टटोलकर इस युवकने सब पुस्तकोंके नाम बता दिए। डॉ. पिटर्सनने इस युवककी इस प्रकार आश्चर्यपूर्ण स्मरण शक्ति और मानसिक शक्तिका विकास देखकर बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और समाजकी ओरसे सुवर्ण-पदक और 'साक्षात् सरस्वती' की पदवी प्रदान की गई।

उम समय चार्ल्स सारजंट बम्बई हाईकोर्टके चीफ जस्टिस थे। वे श्रीमद्जी की इस शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुए। सुना जाता है कि सारजंट महोदयने श्रीमद्जी से इंग्लैंड चलनेका आम्रह किया था, किन्तु वे कीर्तिसि दूर रहनेके कारण चार्ल्स महाशयकी इच्छाके अनुकूल न हुए अर्थात् इंग्लैंड न गए।”

इनके अतिरिक्त बम्बई समाचार आदि अखबारोंमें भी इनके शतावधानके समाचार प्रकाशित हुए थे। बादमें, शतावधानके प्रयोगोंको आत्मचिन्तनमें अन्तरायरूप मान कर उनका करना बन्द कर दिया था। इससे सहजमें ही अनुमान किया जा सकता है कि वे कीर्ति आदिसे कितने निरपेक्ष थे। उनके जीवनमें पद पद पर सच्ची धार्मिकता प्रत्यक्ष दिखाई देती थी।

वे २१ वर्षकी उम्रमें व्यापारार्थ ववाणियासे बम्बई आए। वहाँ सेठ रेवाशंकर जगजीवनदासकी दुकान में भागीदार रहकर जवाहरातका धन्य करते रहे। व्यापारमें अत्यन्त कुशल थे। ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था। व्यापार करते हुए भी श्रीमद् जीका लक्ष्य आत्मार्का ही ओर विशेष था। इनके ही कारण उस समय मोतियों के बाजारमें श्रियुत रेवाशंकर जगजीवनदासका पेड़ी नामी पेड़ीयोंमें एक गिनी जाती थी। स्वयं श्रीमद्जीके भागीदार श्रियुत् माणिकलाल घेलाभाईको इनकी व्यवहार कुशलताके लिए अपूर्व सम्मान था। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि— “श्रीमद् राजचन्द्रके साथ मेरा लगभग १५ वर्ष तक परिचय रहा, और उसमें सात आठ वर्ष तो मेरा उनके साथ अत्यन्त परिचय रहा था। लोगोंमें अति परिचयसे परस्परका महत्त्व कम होजाता है, परन्तु मैं कहता हूँ कि उनकी दशा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। व्यापारमें अनेक कठिनाईयें आती थीं, उनके सामने श्रीमद् जी एक अडोल पर्वतके समान टिके रहते थे। मैंने उन्हें जड़ वस्तुओंकी चिन्तासे चिन्तानुर नहीं देखा। वे हमेशा शान्त और गम्भीर रहते थे। किसी विषय में मतभेद होने पर भी हृदयमें वैमनस्य नहीं था। सदैव पूर्व सा व्यवहार करते थे।”

श्रीमद् जी व्यापारमें जैसे निष्णात थे उससे अत्यन्त अधिक आत्मतत्त्वमें निष्णात थे। उनकी अन्तरात्मा में भौतिक पदार्थोंको महत्ता नहीं थी; वे जानते थे, धन पार्थिव शरीर का साधन है, परलोक अनुयायी तथा आत्माको शाश्वत शान्तिप्रदान करने वाला नहीं है। व्यापार करते हुए भी उनकी अन्तरात्मामें बैराग्य-गंगा का अवच्छेद प्रवाह निरन्तर बहता रहता था। मनुष्य भवके एक एक समयको वे अमूल्य समझते थे। व्यापार से अवकाश मिलते ही वे कोई अपूर्व आत्मविचारणामें लीन हो जाते थे। निहृत्तिकी पूर्ण भावना होने पर भी पूर्वोदय कुछ ऐसा विचित्र था जिससे उनको बाह्य उपाधिमें रहना पड़ा।

श्रीमद् जी जवाहरातके साथ साथ मोतियोंका भी व्यापार करते थे। व्यापारी समाजमें ये अत्यन्त विश्वास पात्र समझे जाते थे। उस समय एक आरब अपने भाईके साथ रहकर बम्बईमें मोतियों की आढत का धंधा करता था। छोटे भाई के मनमें आया कि आज मैं भी बड़े भाईके समान कुछ व्यापार करूँ। परदेश से आया हुआ माल साथ में लेकर आरब बेचने निकल पड़ा। दलालने श्रीमद्जीका परिचय कराया। श्रीमद्जी

ने उससे कहा-माई, सोच समझकर भाव कहना। आरब बोला-जो मैं कह रहा हूँ, वही बाजार भाव है, आप माल खरीद करें। श्रीमद्जी ने माल ले लिया तथा उसको एक तरफ रख दिया। वे मनमें जानते थे कि इसमें इसको नुकसान है, और हमें फायदा। परन्तु वे किसीकी भूल का लाभ नहीं लेना चाहते थे। आरब घर पहुँचा, बड़े भाईसे सौदाकी बात की। वह धबकाकर बोला तूने यह क्या किया। इसमें तो अपने को बहुत नुकसान है। अब क्या था। आरब श्रीमद्जीके पास आया और सौदा रद्द करनेको कहा। व्यापारी नियमानुसार सौदा पक्का हो चुका था, आरब वापिस लेनेका अधिकारी नहीं था, फिर भी श्रीमद्जीने सौदा रद्द करके उसके मोती उसे वापस दे दिए। श्रीमद्जीको इस सौदासे हजारोंका फायदा था, तोभी उन्होंने उसकी अन्तरात्माको दुःखित करना अनुचित समझा और मोती लौटा दिए। कितनी निःस्पृहता, लोभवृत्तिका अभाव। आजके व्यापारियोंमें जो सत्यता आ जाय तो सरकार को नित्य नये नये नियम बनानेकी जरूरत ही न रहे और मनुष्य समाज सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके।

श्रीमद्जी की दृष्टि विशाल थी। आज भिन्न भिन्न संप्रदायवाले उनके वचनोंका रचि सहित आदर पूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं। उन्हें बाड़ाचन्दी पसन्द नहीं थे। वे कहा करते थे कुरुक्षेत्रमें मनुष्योंकी मनुष्यता लूट ली है, विपरीत मार्गमें रचि उत्पन्न करा दी है, सत्य समझानेकी अपेक्षा वे अपनी मान्यताको ही समझानेका विशेष प्रयत्न करते हैं। सद्भाग्यसे ही जीवको सद्बुद्धका योग मिलता है, पहचानना कठिन है और उसकी आज्ञानुसार प्रवर्तन तो अत्यन्त कठिन है।

उन्होंने धर्मको स्वभावकी सिद्धि करने वाला कहा है, धर्मोंमें जो भिन्नता देखी जाती है, उसका कारण दृष्टिको भिन्नता बतलाया है। इसी बात को वे स्वयं दोहोंमें प्रगट करते हैं।

भिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दृष्टि नो यह। एक तत्त्वना मूलमां, व्याप्या मानों तेह ॥
तेह तत्त्वरूप वृक्षनो, आत्मधर्म छे मूल। स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म तेज अनुकूल ॥

श्रीमद्जीने इस युगको एक अलैकिकदृष्टि प्रदान की है वे रुढ़ि या अन्धश्रद्धाके कष्ट विरोधी थे, उन्होंने आडम्बरों में धर्म नहीं माना था। मुमुक्षुओं को भी मतमतान्तर, कदाग्रह और राग द्वेष आदिसे दूर रहनेका उपदेश करते थे। वीतरागताकी ओर ही उनका ध्यान था।

पेढीसे अवकाश लेकर वे अमुक समय लंभात, काविठा, उत्तरसंझा, नडियाद, वसो और ईश्वरके पर्वतमें एकान्त वास किया करते थे। मुमुक्षुओंको आत्म-कल्याणका सच्चा मार्ग बताते थे।

इनके एक एक पत्रमें कोई अपूर्व रहस्य भरा हुआ है। उन पत्रोंका मर्म समझनेके लिए सन्तसमागम की विशेष आवश्यकता अपेक्षित है। ज्यों ज्यों इनके लेखोंका शान्त और एकाग्र चित्तसे मनन किया जाता है, त्यों त्यों आत्मा क्षण भरके लिए एक अपूर्व आनन्दका अनुभव करता है। 'श्रीमद् राजचन्द्र' ग्रन्थके पत्रोंमें ही इनका आन्तरिक जीवन अंकित है।

श्रीमद्जीकी भारतमें अच्छी प्रसिद्धि हुई। मुमुक्षुओने उन्हें अपना आदर्श माना। बम्बई रहकर भी वे पत्रोंद्वारा उनकी शंकाओं का समाधान करते रहते थे।

प्रातःस्मरणीय श्रीलघुराज स्वामी इनके शिष्योंमें मुख्य थे। श्रीमद्जीद्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानका संसारमें प्रचार हो, तथा अनादिकालसे परिभ्रमण करनेवाले जीवोंको पक्षपात रहित मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो, इस उद्देशको लक्ष्यमें रखकर, स्वामीजीके उपदेशसे श्रीमद्जीके उपासकोंने गुजरातमें अगास स्टेशनके पास 'श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम' की स्थापना की, जो आज भी उन्हींकी आज्ञानुसार चल रहा है। इसके सिवाय खंभात नरोडा, धामण, आहोर, भादरण, बवाणिया, काविठा, नार, सीमरडा आदि स्थलोंमें इनके नामसे आश्रम तथा मन्दिर स्थापित हुए हैं। श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, आगास, के अनुसार ही उनमें प्रवृत्ति है। अर्थात् श्रीमद्जीकी भक्ति और तत्त्वज्ञानकी प्रधानता है।

श्रीमद्जी एक उच्चकोटिके असाधारण लेखक और वक्ता थे। उन्होंने १६ वर्ष और ५ मास की अवस्था में ३ दिन में सर्वोपयोगी १०८ पाठवाली 'मोक्षमाला' बनाई थी। आज तो इतनी आधुने शुद्ध लिखना भी नहीं आता, जब कि श्रीमद्जीने एक अपूर्व पुस्तक लिख डाली। पूर्वभवका अभ्यास ही इसमें कारण था। श्रीमद्जी 'मोक्षमाला' के संरन्ध में लिखते हैं—“इस (मोक्षमाला) में मैंने धर्म समझाने का प्रयत्न किया है; जिनोक्त मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं लिखा है। वीतरागमार्ग में आबालबुद्धकी रुचि हो, उसके स्वरूपको समझें तथा उसका बीज हृदयमें स्थिर हो, इस कारण इसकी बालवबोधरूप रचना की है।

इनकी दूसरी कृति आत्मसिद्धि शास्त्र है, जिसको इन्होंने नडियादमें १॥ षष्टेमें बनाया था। १४२ दोहोंमें सम्यग्दर्शनके कारण भूत छः पदोंका बहुत ही सुन्दर पक्षपात रहित वर्णन किया है। यह नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है।

श्रीकुन्दकुन्दनार्य के पंचास्तिकाय की मूल्यायाओंका भी इन्होंने अक्षरशः गुजरातीमें अनुवाद किया है। पाठक इस अनुवादको 'श्रीमद् राजचन्द' में देख सकते हैं।

श्रीमद्जीने श्रीआनन्दधन चौबीसी का अर्थ लिखना प्रारम्भ किया था और उसमें प्रथमादि दो स्तवनोंका अर्थ भी विवेचन सहित किया था। पर न जाने, क्यों अपूर्ण रह गया है। संस्कृत तथा प्राकृत पर भी आपका पूरा अधिकार था। सूत्रों का अर्थ समझानेमें आप बड़े निपुण थे।

आत्मानुभव प्रिय होनेसे श्रीमद्जीने अपने शरीरकी ओर विशेष ध्यान न रखा। इससे पौद्गलिक शरीर अस्वस्थ हुआ। दिन प्रतिदिन उसमें कृशता आने लगी, ऐसे अवसर पर आपसे किसीने पूछा “आपका शरीर कृश क्यों होता जाता है?” श्रीमद्जी ने उत्तर दिया—“हमारे दो बगीचे हैं, शरीर और आत्मा। हमारा सारा पानी आत्मारूपी बगीचेमें जाता है, इससे शरीररूपी बगीचा सूख रहा है। वदवान, धर्मपुर आदिस्थलोंमें रहकर देहके अनेक अनेक प्रकारके उपचार किए, किन्तु वे सब ही निष्फल हुए। कालको महापुरुषका जीवन रुककर न हुआ। अनित्यवस्तुका संरन्ध भी कहीं तक रह सकता है। जहाँ सम्बंध, वहाँ वियोग भी अवश्य है।

देहत्यागके पहले दिन शामको श्रीमद्जीने श्रीरेवाशंकर आदि मुमुक्षुओंसे कहा—“तुम लोग निश्चिन्त रहना। यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होगी। तुम शान्त और समाधि पूर्वक रहना। मैं कुछ कहना चाहता था, परन्तु अब समय नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते रहना।”

रातको अढाई बजे अत्यन्त सर्दी हुई, उस समय श्रीमद्जीने अपने लघु भ्राता मनसुख भाईसे कहा—“भाई का समाधि मरण है। मैं अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूँ।” फिर वे न बोले। देह त्याग पूर्व मुमुक्षुओंने पूछाया कि—अब हम क्या आधार है? श्रीमद्जीने कहा था—मुनि लल्लुजी (लघुराजस्वामी) का समागम करते रहना।

इस प्रकार श्रीमद्जीने वि. सं. १९५७ मिति चैत्र वदी ५ (गुजराती) मंगलवारको दो प्रहरके २ बजे राजकोटमें इस नश्वर शरीरका त्याग किया।

इनके देहान्तके समाचारसे मुमुक्षुओंमें अत्यन्त शोकके बादल छा गए। अनेक समाचार पत्रोंने भी इनके लिये शोक प्रदर्शित किया था।

श्रीमद्जीका पार्थिव शरीर आज हमारी आँखोंके सामने नहीं है। किन्तु उनका सङ्पदेश जबतक लोकमें चन्द्र, सूर्य हैं, तबतक स्थिर रहेगा तथा मुमुक्षुओंको आत्म-ज्ञानमें एक महान् सहायक रूप होगा।

श्रीमद्जीने १९५६ में परमश्रुतके प्रचारार्थ एक सुन्दर योजना तैयार की थी, जिससे मनुष्य समाजमें परमार्थ प्रकाशित हो। इनकी विद्यमानतामें वह योजना सफल हुई। और तदनुसार 'परमश्रुत प्रभावक मंडल' की स्थापना हुई। इस मंडलकी ओरसे दोनो जैन संप्रदायोंके अनेक सद्ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है। इन ग्रन्थोंके मनन, अध्ययनसे समाजमें अच्छी जागृति आई है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छमें आज घर घर सद्ग्रन्थोंका जो अभ्यास चालू है, वह इसी संस्था का प्रताप है। 'रायचन्द्र जैन ग्रन्थमाला' मंडलकी आधीनतामें काम करती थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी इस संस्थाके ट्रस्टी और भाई रेवाशंकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्त्ता थे। भाई रेवाशंकरजीके देहोत्सर्गके बाद कुछ शिथिलता आगई। परन्तु अब उस संस्थाका काम श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास, के ट्रस्टियोंने संभाल लिया है। और सुचारुरूप से सभी कार्य चल रहा है।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम
अगास, व्हाया आणन्द (पश्चिम रेलवे) }
फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा
१३-३-६०

गुणभद्र जैन

प्रकाशकीय निवेदन

श्री स्वामिकारिकेयानुप्रेक्षाकी नवीन आवृत्ति आज इस संस्थाकी ओरसे प्रकाशित हो रही है। इसमें श्रीशुभचन्द्रकी संस्कृत टीका तथा जैन समाजके प्रसिद्ध विद्वान पं. कैलाश चन्द्रजी शास्त्रीका हिन्दी अनुवाद भी दे दिया गया है। इससे इसमें सोनेमें सुगन्ध आगई है। यह आवृत्ति पाठकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। संस्कृत अभ्यासी भी इससे लाभ उठा सकेंगे। अभी तक इसकी कोई संस्कृत टीका प्रकाशमें नहीं आई थी। संस्थाधिकारियोंने इसको प्रकाशित कराके वीतराग वाणीकी अपूर्व सेवा द्वारा पुण्यानुबन्धी पुण्य का संव्य किया है।

इसके सम्पादन तथा संशोधनमें श्रीमान् डॉक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, प्रोफेसर, राजाराम कालेज, कोल्हापुर, ने काफी परिश्रम उठाया है। आपने अपनी सर्व शक्ति से इसे सुन्दर तथा रोचक बनानेका जो प्रयत्न किया है उसके लिये यह संस्था सदा आपकी आभारी है। श्री उपाध्यायजी आज विश्वके साहित्यकारोंमें मुख्य माने जाते हैं। आपके द्वारा अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन हुआ है, तथा वर्तमानमें हो रहा है।

श्री परमात्मप्रकाश और प्रवचनसार भी इनके द्वारा सुसम्पादित होकर पाठकोंके हाथोंमें शीघ्रही प्राप्त होंगे। इन ग्रन्थोंके सम्पादन तथा संशोधनार्थ श्री उपाध्यायजीका जितना भी आभार मानाजाय कम है। आपकी अपूर्व विद्वत्ता और सर्वतोमुखी प्रतिभा प्रशंसनीय है।

हमें आशा है कि भविष्यमें भी आप इस ग्रन्थमालाको अपनी ही समझकर सेवामें सहयोग देते रहेंगे।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम,
अगास, बाया आगेद,
फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा
ता १३-२-६०

निवेदक
रावजीभाई देसाई

PREFACE

The *Bīrasa-Anuvēkkhā*, or what is usually known as *Kārttikeyā-nuprekṣā* (in Prākṛit, *Kattigeyānupvēkkhā*), of Svāmi Kumāra is an exhaustive treatise dealing with Jaina doctrines, especially the twelve Anuprekṣās. By virtue of Jayacandra's Vacanikā in Hindī, it attained great popularity among the Jainas; and it had already attracted the attention of R. G. BHANDARKAR and R. FISCHER among the oriental scholars. A critical edition of it was a long-felt desideratum.

I yearned since long to bring out a critical edition of the *Kattigeyānupvēkkhā*, and after long-drawn and chequered labours I feel relieved that I am putting in the hands of scholars its critically edited Text along with the (only available) Sanskrit commentary of Śubhacandra. For the general reader, the Hindī Translation also is included here.

The Anuprekṣās, as topics of reflection, are of great religious significance; and in Jainism, they have played a fruitful rôle. Their significance, scope and purpose and their evolution through and exposition in different strata of Jaina literature are discussed in detail in the Introduction. Different aspects of the text are critically studied, and fresh light is thrown on the personality and age of Svāmi Kumāra. Śubhacandra's commentary is presented as satisfactorily as possible from the available Mss. Personal details about him and his literary activities are collected; and the contents, sources and language of his commentary are critically scrutinised.

For reasons beyond my control, the work lingered in the press for a long time; and I feel sorry that many of my friends and colleagues were kept waiting for it. But for the personal interest of the Managers of the Nirmaya Sāgara Press, especially Shri R. L. SHIRSEKAR and F. S. KALE, the Introduction would not have been printed so speedily.

I offer my sincere thanks to the late Br. SHITALPRASADAJI who was keenly interested in this edition and secured two Mss. from Lucknow for my use. My thanks are also due to Svasti Śrī LAKṢMISENA Bhattāraka, Kolhapur, Shri PANNALAL JAINA AGRAWAL, Delhi, and the Curator, Bhandarkar Oriental Research Institute for the loan of Mss. It was very kind of Pt. KAILASHCHANDRA SHASTRI, Banaras, who prepared the Hindī Anuvāda and extended his cooperation to me in various ways. Thanks are also due to Muni Śrī PUNYAVIJAYAJI, Ahmedabad, Dr. P. L. VAIDYA, Poona, Pt. DALASUKHABHAI MALAVANIA, Ahmedabad, Dr. P. K. GODE, Poona, Dr. HIRALAL JAIN, Muzaffarpur, Pt. BALACHANDA SHASTRI, Sholapur, and Pt. JINADAS SHASTRI, Sholapur, for their suggestions etc. in different contexts.

Lately, the management of the Rāyacandra Jaina Śāstramālā has changed hands, and it is looked after by Shri RAQJIBHAI DESAI of Śrīmad Rājacandra Āśrama, Agas, who is pushing its publications with keen interest and great zeal. My thanks are due to him for all his kind co-operation, and also to the Trustees of the Āśrama, Agas, who are making worthy efforts for the progress of this Śāstramālā.

During the last thirty years, I have uniformly drawn upon the scholarship and goodness of Pt. JUGALKIṢHORE MUKTHAR, Delhi, and Pt. NATHURAM PREMI, Bombay, throughout my scholastic activities; and if I dedicate this book to them on the eve of my retirement from service, I am only doing, in my humble way, a little of duty which I owe to these great scholars. What pains me most and moves me is that Pt. PREMIJI did not live to see this book published.

The Editor acknowledges his indebtedness to the University of Poona for the grant-in-aid given towards the publication of this book.

karmanyevadehukārs te ॥

Rajaram College,
Kolhapur
Mahāvīra Jayanti
9-4-1960

A. N. Upadhye

To

The Late Lamented Pt. **Nathuramaji Premi**, Bombay

and

Shriman Pt. **Jugalkishoraji Mukthar**, Delhi

INTRODUCTION

1) CRITICAL APPARATUS

The *Bāruṣa-Aṇuvekkhā* of Svāmi Kumāra, or as it is generally known, the *Kārttikeyāṇuvekkhā*¹, is indeed a popular work from which Jaina laymen and monks have drawn their religious inspiration; and consequently, so many manuscripts of this text, with or without the Sanskrit commentary of Śubhacandra, are reported from various Mss - collections: many more must be lying in other collections of which proper catalogues are not prepared as yet.

The Mss.² of *K-āṇuvekkhā* are found in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; in the Jaina Siddhānta Bhavana, Arrah; in the Ailaka Pamālala Sarasvatī Bhavana and Candraprabh Jaina Mandira, Bhulesvara, Bombay, in the Temples at Kuranja; at Amera in Rājasthān; at Moodahidri in South Kanara; in the Lakshmiśena Bhāṭṭāraka's Maṭha at Kolhapur, in the Jaina Gurukula at Bāhubali (Kolhapur); in the Bhāṭṭāraka's Maṭha at Śrāvana Belgol (Mysore); and in the Jaina temples at Lucknow. Those at Bāhubali and Moodahidri are on palm-leaf and written in Old-Kannada characters and those at Śrāvana Belgol in Grantha characters. Most of the other Mss. are on paper and in Devanāgarī characters.

The information noted above is gleaned from various Reports etc. Most of the Mss. from Poona, Bāhubali and Kolhapur I have personally

1) Edited by PANNALAL BAKALIVAL, Prakrit Text, Sanskrit Chāyā and Jayacandra's Hindi Com., Jaina Grantha Ratnakara Kāryālaya, Bombay 1904; Another ed., without the Sanskrit Chāyā, published by Bhāratīya Jain Siddhānta Prakāśinī Samsthā, Calcutta 1920; Text, Hindi Anvayārtha by MAHENDRAKUMARA JAIN, Marolī (Rajasthan) 1950.

2) H. D. VELANKAR: *Jinaratna-Kośa*, Poona 1944; HIRALAL *Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in C. P. and Berar*, Nagpur 1926. K. KARALIVAL: *Āmeri Śāstra Bhagḍāra*, Jayapura kī Grantha-sūci, Jayapur 1949; also *Rājasthānke Jaina Śāstra-bhaṇḍārāki Grantha-sūci*, part ii, Jayapur 1954; K. BHUJABALI SHASTRI: *Kannada-prāntīya Tāḍapatrīya Grantha-sūci*, Banaras 1948. I have used private lists for the Mss. at Kolhapur, Bāhubali and Belgol.

handled. As far as I have seen, there is only one Ms.¹ at Poona which is older than Śubhacandra whose Sanskrit commentary is found in some of the Mss.

A detailed description of the Mss. used by me in preparing this edition is given below :

But : This is a paper Ms. (10 by 4. 8 inches) belonging to the Deccan College, Poona, now deposited in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, No. 1500 of 1886-92. It has 41 folios written on both sides; each page contains 10 lines; and each line has about 25 letters. The Ms. is pretty old and preserved in a good condition, though some of its edges are eaten by ants. It is throughout written in black ink; the opening sentence, some of the titles, numerals and Danda's etc. are, however, written in red ink. The colour of the paper has changed into brown, and the folios are growing brittle. It contains only the Prākṛit text, with topical headings here and there in corrupt language. It is written in a uniform hand. The hand-writing is fairly readable though not graceful. There are many apparent scribal errors, and most of them have been corrected later on sometimes with white paste and sometimes in black ink which is more brilliant than the original one. Possibly these corrections were made after a long time after the Ms. was originally written. One who made these corrections has followed the text with the commentary of Śubhacandra; and at times, even correct or plausibly accurate readings are corrected. In some places it is possible to conjecture the original readings. Many third p. sing. terminations in *dh* are changed into *i*. The corrector has eliminated most of the scribal errors, and he also adds missing verses. This Ms. is partial for *v* in preference to *b*. It is not particular about *n* or *ṇ*, without any reference to its position in a word. It often writes *n* for *o* and conjunct groups for single consonants, and confuses between *nm* and *o*, *ck* and *th* etc. At times *s* is retained, and *nh*, *ṇh* or *hn* is indiscriminately used. There are some marginal remarks in Sanskrit, and terms like *yugma*, *yugala* etc. are used to mark the groups of gāthās. The Ms. opens like this with the symbol of *blade* which looks like ६० in Devanagari ओनमो वीनरागाय नमः ॥ स्वामि कार्तिक अणुप्रेक्षा लिखते ॥ Then follows the first gāthā. It is concluded thus स्वामि कुमारानुप्रेक्षा समाप्तः ॥ Then follows the *lekhaṇa-prasasti* which is copied here exactly as it is: संवत् १६०३ वर्षे । कार्तिकमासे शुक्लपक्षे । तृतीयां तिथिं । बुधवासरे । पातिसाह श्रीसलेमसाहरज्ये । अलङ्गगढमहादुर्गैवास्तव्य । श्रीकाष्टासंघे । मधुरागव्ये श्रीपुष्करणे श्रीवर्द्धमानाज्जगोत्तमस्वामिमात्रायः । गुरुष्व भटारक श्रीसहस्रकीर्तिदेवा तत् । पट्ट अनुक्रमेण वारीभक्तुमस्थलविदागैकचंसुरानः । समस्तगुणविराजमान् भटारकश्रीगुणभद्रसूरिदेवान् । तत् मनायः । अलवर-वास्तव्यः । गर्गोत्रे गंगाजलपवित्रे । माहाचांदणदीलवलीः । The reference to Salemasāha has in

1) See *Peterson Reports* IV. of 1886-92, No. 1500, it is described below as *Ba*.

view Islīm Shāh or Salīm Shāh (original name, Jalāl khān) who succeeded Sher Shāh of the Sūr dynasty and ruled as the emperor of Delhi from 1545 to 1554 during the absence of Humāyūn. This king is mentioned in Candrakīrti's Com. on the Sārasvata grammar¹ and at the end of a Ms, *Śrāvākācāra Dohaka* (at Delhi), of which I have seen a transcript. On the first page we have the following sentence in a different hand: इह पोषी धरमदास चौधरी जिहानाबादमधे जैस्यपुरामे तैरापध्याके बैताल पधराई मि. भादवा सुकल १३ स १८०१.

Lot: This is a paper Ms. (13 by 5 inches) belonging to Śrī Lakṣmī-sena Bhattāraka of Kolhapur (Regd. No. 50 in the list of the Maṭha). It has 262 folios written on both the sides excepting the first and the last pages which are blank. Each page has nine lines with some fortyfive letters or so in each line. The Prakrit text is accompanied by the Sanskrit commentary of Śubhacandra. The writing is fairly good but for the typical scribal errors noted below. It is written in a tolerably fair Devanāgarī hand: the first thirtythree and the last seven folios show a different hand of slightly perpendicular and rough style. It is written in black ink on indigenous paper. The gāthās are scored with red pencil or powder and marginal lines and daṇḍas are in red ink. In this Ms. *ṇṇ* is written as *ṇ* and *o* as *u*, and *ch* and *tlh* are often confused. The copyist has not properly read the Ms. in which some of these letters had close similarity for one who does not understand the subtle differences between them. The punctuations in the commentary are not regularly put. A folio, No. 256, is missing; and in the middle some folios, though numbered correctly, are misplaced. Beginning with the symbol of *bhale* the Ms. opens thus ॥ ६० ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ शुभचंद्रं जिनं नत्वा etc. After the *prasasti* of Śubhacandra, there is the following colophon at the end: संवत् १८९४ वर्षे चैत्र कृष्णतिथौ २ । श्रीमदासरे । लिप्यकृतं श्रीमधुराजीमव्ये ब्राह्मण प्राणसुखहस्तन ॥ श्रीवक्त्र पञ्जालाल ॥ पूज्य श्रीशान्तिद्वयेन मुनि महाराजुकीदान दत्त ।

Ma: This belongs to the Terāpanthi Mandira, Bombay, and bears the No. 98, the earlier No. being 58/3. The paper shows signs of decay, and the edges of folios are broken here and there. It measures 12 by 5.2 inches. The script is Devanāgarī with the use of *palmātrā* here and there. It has the Prakrit text, and in between the lines the Sanskrit *chāyā* is written. The opening words for the gāthās are: श्री वितरागात्मनः and for the *chāyā* are: श्री अर्हते नमः. The Ms. ends thus: इति श्रीस्वामिकारितेयकृतानुश्रुता समाप्ता. १६ ॥ १२६ ॥ सत्यवैशाख, यदत्र लिखितं कृतं तच्छ्रेष्ठं बुधपुंगवैः १ । संवत् १६३५ जेष्ठ वरी ८ मीमे लिखितं ।

Sa: This is a paper Ms. from Lucknow belonging to Śrī Digambara Jaina Mandira there and received through Sheth Santoomal Samerachand

1) - S. K. BELVALKAR: *Systems of Sanskrit Grammar*, p. 98.

Jain, Lucknow. It is a well preserved Ms. written on indigenous paper. It contains gāthās and the Vacanikā of Jayacandra in Hindi. It measures 5.4 by 11.4 inches. In all it has 161 folios. There are ten lines on each page and 40 to 45 letters in each line. The Devanāgarī writing is uniform. Marginal lines, opening and concluding sentences, topical and metrical titles, daṇḍas, numerals etc. are in red ink. Variants for the gāthās only are noted. The Ms. opens thus: ॥ ६० ॥ ओं नमः सिद्धेभ्यः ॥ अयं स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षानाम् प्रथकी देशभाषामयवचनिका लिखितं है ॥ दोहा ॥ प्रथमरिषभ etc. After the *prastā* of Jayacandra (already printed in the Bombay edition) the Ms. adds at the end the following sentence : मासोत्तमासे उत्तमनासे फागुणमासे कृष्णपक्षे पंचमी सोमवार संवत् ॥ १८८५ ॥ का ॥ इति श्री स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम प्रथकी देशभाषामयवचनिका संपूर्ण ॥ ॥

Ga. This is a paper Ms. from the Digambara Jaina Mandira, Chaurapurivāli Gali, Lucknow, received by me along with the Ms. *Sa* described above. Though the leaves are brown and show patches of moisture, it is well preserved on the whole. It measures 12 by 6.1 inches and contains 210 folios written on both the sides excepting the first folio which has a blank page. It is written in uniform Devanāgarī script the style of which is different from folio No. 172 onwards where the number of scribal errors also increases. The topical titles, daṇḍas, nos. of gāthās, marginal lines etc. are written in red ink but the running matter in black. The daṇḍas are not at the same places as in *La*. This Ms. is more accurate in Sanskrit portions than in Prākṛit gāthās. It begins with ॥ ६० ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ and ends in this way इति श्री स्वामिकार्तिकेयटीकाया त्रिविधविद्याधरषड्भाषाकविचक्रवर्तिश्रीशुभचंद्रविरचितटीकाया धर्म्मनुप्रेक्षाया द्वादशोधिकारः ॥ १२ ॥

Pa. This is a paper Ms. from the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, No. 290 of 1883-84. It measures 12.5 by 5.5 inches and contains 277 folios. Each page has ten lines, with about 40 letters in a line. In this Ms. the Prākṛit text is accompanied by the Sanskrit commentary of Śubhacandra. It is written in uniform Devanāgarī hand in black ink, the marginal lines and some daṇḍas are in red ink; and reddish powder is rubbed over the gāthās, titles, quotations etc. Separation of words is indicated by small strokes on the head-lines both in the text and in the commentary. It begins thus: ॥ ६० ॥ ओ नमः सिद्धेभ्यः ॥ १ ॥ शुभचंद्र etc. and ends thus on p. 277 : इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायां त्रिविधविद्याधरषड्भाषाकविचक्रवर्तिश्रीशुभचंद्रविरचितटीकाया धर्म्मनुप्रेक्षायां द्वादशोधिकारः ॥ १२ ॥ अथ शुभसवच्छरे संवत् १७८४ पोससुदि ५ दिने लिपीकृतम् । लिखितं ब्राह्मण हरियाए पाषेहीका बारी पेमराजलिपीकृतम् । मंगलं भूयात् । श्रीः । [Then in a different hand] दिवसामध्ये लिखाइतं ॥ सा × × × ह वालचंद सावडा कुसलस्यंपसुत् । श्लोक संख्या ७२५६ ॥ सोरठा ॥ पुस्तक लई लिषाय । स्वपरहेतके कारये । पढै सुणै मनलाय ईह द्वादस जो भावना ॥ १ ॥

Of the six Mss. described above, *Ba* and *Ma* have only the Prākṛit text. *La*, *Ga* and *Pa* are accompanied by Śubhacandra's Sanskrit commentary and *Sa* by Jayacandra's Hindi Vacanikā. *Ba* is the oldest Ms. of our group, being written in Saṃvat 1603, and significantly indeed older than Śubhacandra's commentary which was completed in Saṃvat 1613. Next in age comes Ms. *Ma* which too has only the Prākṛit text. *Pa* is written in Saṃ. 1785, *Sa* in Saṃ. 1885 and *La* in Saṃ. 1894; *Ga* bears no date, but it may be as old as, if not older than, *Pa* from Poona.

So far as the Prākṛit text is concerned, and it is for this that our collation has been thorough, *Ba* occupies a unique position by virtue of its age though some of its readings are corrected under the influence of the text adopted by Śubhacandra for his commentary. It shows some striking common readings with *Ma* which obviously go back to a common codex older than Śubhacandra. *La*, *Ga* and *Pa* show close affinity, all of them being accompanied by the Sanskrit commentary. The text in *La* is nearer the one adopted by Śubhacandra whom Jayacandra follows.

The Prākṛit text is constituted after collating five Mss., *Ba*, *Ma*, *La*, *Sa* and *Ga*, described above. Variants arising out of scribal slips, presence or absence of *anusvara*, *s* and *ś*, *b* and *v*, *n* and *ṇ*, *a* or *ya*, *uḥ* or *ṇḥ*, *i* or *ī* at the end of a *pāda*, *o* and *uḥ*, *ck* and *th* etc. found in a stray manner in some Ms. or the other are not recorded. However, no reading which has even the remotest dialectal signification is ignored. For facility of understanding hyphens are added to separate words in a compound expression. Some emendations are suggested in square brackets in the foot-notes. Grammatical forms are not tampered with for metrical needs: so Present 3rd p. sing. termination would be *i*, though at the end of a *pāda* it may pronounced long. The *anusvara* is shown when some Mss. give it; but it is shown as *anuvāsika* when its pronunciation is metrically short.

The text of the Sanskrit commentary is constituted primarily with the help of two Mss., *La* and *Ga*, which between themselves show variations about *saṃdhi* and punctuations etc. with which intelligent copyists appear to have taken some liberty. The readings are noted only when they show fundamental variants affecting the contents. What is agreed upon by both the Mss. is accepted, and in cases of crucial difference, the readings are decided after consulting the Ms. *Pa*. The rules of *saṃdhi* are not rigorously enforced. Sanskrit expressions, if found in both the Mss., are not tampered with, even if they violate the recognised grammatical standard: obviously, strange forms and expressions are met with here and there. *Ga*

gives Daṇḍas more sensibly, but there is no system as such. So Daṇḍas are adjusted, and if necessary added, and now and then commas also put for facility of understanding. Quotations are shown in inverted commas, single or double. The Prākṛit verses quoted in the Sanskrit commentary are often very corrupt; they are scrutinised in the light of their sources whenever possible; and plausible readings are allowed to remain in doubtful cases. Whatever is added by the editor, say in the form of chāyā or missing portion, is shown in square brackets. The Ms. *Gā* often adds the term Vyākhyā at the beginning of the commentary on each gāthā, but it is not found in all the Mss. On the whole the Editor's attempt is to present an authentic and readable text of the Commentary on the basis of two (in some cases three) Mss. noted above without meticulously noting the various readings which do not affect the meaning in any way. Some diagrams in the discussion of Dhyāna in Śubhacandra's commentary could not be reproduced, because they are not identical in all the Mss.

2) ANUPREKṢĀS

a) ETYMOLOGY AND MEANING

Though the term shows different spellings in Prākṛit, namely, *anuppekā*, *anupēhā*, *anuvehā*, *anuppekhlā*, *anupēkhlā* and *anuvekhlā* (some of which are already recorded in Mss.), the Sanskrit counterpart of it is *anupreksā* (and not *anūtpreksā*) from the root *īks* with the prepositions *anu* and *pra*, meaning, to ponder, to reflect, to think repeatedly etc. The commentators have endorsed this meaning, now and then amplifying it according to the context. Pūjyapada in his commentary on the *Tattvārthasūtra*¹ interprets *anupreksā* as 'pondering on the nature of the body and other substances'. According to Svāmi Kumāra², *anupreksā* is defined as 'pondering on the right principles'. According to Siddhasena³, this repeated pondering develops suitable mental states (*vāsanā*). Nemicandra⁴ explains it as *cintanikā*, reflecting. That *anupreksā* covers comprehension-cum-visualisa-

1) *Sarvārthasiddhi* on IX 3-शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनम् अनुप्रेक्षा ।

2) *Svāmi-Kārttikeyānupreksā* 97 : द्युतसंविता अनुपेक्षा ।

3) *Bhāṣya-tīkā* (Bombay 1930), part II, 181-अनुप्रेक्षणम् अनुचिन्तनम् अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्ष्यन्ते भाव्यन्ते इति वानुप्रेक्षा : तादृशानुचिन्तनेन तादृशीभिर्वा वातनाभिः संवत्सु लब्धो भवति ।

4) On the *Uttarādhyayana* 29.22,

tion with a concentrated mind is clearly hinted by Āśadhara¹. Śubhacandra² further expands its scope by saying that one has to reflect on the various principles, and this continued reflection involves constant awareness of the nature of things. There is also another aspect for its meaning when it is used in connection with *svādhyaṃ* or study of scripture, *anuprekṣā* or pondering on what one has learnt being one of its important factors. The *Bhāṣya* and *Sarvārtha-siddhī* have stressed this meaning while discussing *svādhyaṃ*.³ Sometimes both the aspects, especially with later commentators, have got mixed up.

b) WHAT THEY ARE IN GENERAL

The Anuprekṣās are, in general, topics of meditation or for reflection, twelve in number, and embrace a wide range of subjects practically covering all the principles and cardinal teachings of Jainism. They are in the form of reflections on 1) the transient character of things (*anitya-anuprekṣā*), 2) helplessness (*aśaraṇa-a.*), 3) the cycle of rebirth (*saṃsāra-a.*), 4) loneliness (*ekātva-a.*), 5) separateness of the self and non-self (*anyatva-a.*), 6) the impurity of the body (*asuci-a.*), 7) the inflow of Karmas (*āśrava-a.*), 8) stoppage of the inflow of Karmas (*saṃvara-a.*), 9) the shedding of Karmas (*marjārī-a.*), 10) the constitution of the universe (*loka-a.*), 11) the difficulty of attaining enlightenment about true religion (*bodha-durlabha-a.*), and 12) the Law expounded by the Arhat (*dharma-svādhyaṃśāstra-a.*).⁴

c) THEIR POSITION IN JAINA IDEOLOGY

It is interesting to study the position of Anuprekṣā in Jain ideology or in the scheme of Jain principles.

i) The shedding of Karma (*marjārī*) is rendered possible through penance (*tapas*) which is twofold: External and Internal. The latter is of six varieties of which *śyjhāṃ* or the study of the sacred lore is the fourth and *jhāṇa*, concentration or meditation, is the fifth.⁵

1) *Anugāra-Dharmāṃṭa* (Bombay 1919), page 414-अनुप्रेक्ष्यन्ते क्षरीराद्यनुगतत्वेन तिमितचेतासा दृश्यन्ते इत्यनुप्रेक्षाः ।

2) Here in his commentary on the *Svānu-Kārttikānuprekṣā*, p. 1-अनु पुनः पुनः प्रेक्षणं चिन्तनं स्वर्णमनिलादिस्वरूपाणामित्यनुप्रेक्षा, निजनिजनामानुमारेण नत्तानुविन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थः ।

3) On the *Tattvārtha-sūtra* IX. 25, *Bhāṣya*: अनुप्रेक्षा ग्रन्थाधैयोरेव मनसाभ्यासः । *Sarvārtha-siddhī*: अक्षितायैव मनसाभ्यासोऽनुप्रेक्षा ।

4) K. K. HANDIQUE: *Yāśasīlāḥ and Indian Culture* (Sholapur 1949), pp. 291 ff.

5) *Opavāgiasūtram*, Sūtra 30, edited by N. G. SURU (Poona 1931), pp. 20, 24, 26, 27; for this and the next two paragraphs.

a) The study of the sacred lore is of five kinds: 1) *vāyanā*, reading or reciting; 2) *padīpucchana*, questioning or inquiring on a doubtful point; 3) *pariyatṭhanā*, memorising or proper recitation; 4) *anuppehā*, reflection or meditation on what is studied; and 5) *dharmakalā*, lecturing or delivering sermons.¹

b) Of the four *dhyaṇas*, *dharmya* and *śukla* deserve detailed scrutiny in this context. The *Dharmya-dhyāna*, which is of four kinds, has four characteristics (*lakṣaṇa*), fourfold support (*ālambana*), namely, *vāyanā*, *pucchana*, *pariyatṭhanā* and *dharmakalā*, and four attendant reflections (*anuppehā*): 1) *anucca-anuppehā*, 2) *asaccana-a.*, 3) *egatṭha-a.* and 4) *saṁsāra-a.* Similarly, *Śukla-dhyāna*, which is of four kinds, has four characteristics, fourfold support and four attendant reflections: 1) *avāya-anuppehā*, 2) *asubha-a.*, 3) *anāntarattṭha-a.* and 4) *viparināma-a.*

Thus Anuprekṣā, reflection on or pondering over certain topics, has been closely associated with Dhyāna, both Śukla- and Dharmya-, and especially with the latter so far as the standard list of Anuprekṣās, in parts or as a whole, is concerned. Śivārya in his *Bhagavatī Āraḍhanā*, while describing the *dharmya-dhyāna*, thinks nearly in similar terms, and according to him, *anuppehā* is the last *ālambana* (the first three being *vāyana*, *pucchana* and *pariyatṭhana*) of it under its fourth variety or stage, namely, *saṁsthāna-vidyā*, which consists in meditating on the constitution of the universe as conceived in Jainism.² Śivārya gives an elaborate exposition of the twelve Anuprekṣās, the contemplation on which being a supplementary discipline. In his description of Śukladhyāna there is no reference to Anuprekṣās.

ii) According to the *Tattvārthasūtra* IX. 2, Anuprekṣās are mentioned among the agencies that bring about the stoppage of the influx of Karmas (*saṁvara*), the renouncing being Gupti, Samiti, Dharma, Paṇṣahajaya and Cāritra. All the commentators elaborate the discussion about *anuprekṣās* only in this context. The Sūtras mention *anuprekṣās* under *svā-dhyāya* (IX. 26) where the meaning is slightly different, but do not refer to them under the discussion of Dhyāna (IX. 28 ff.).

Thus Anuprekṣā occupies a significant position in Jain ideology. It is conducive to the stoppage of the influx and shedding of Karma; it

1) According to the *Tattvārthasūtra* (IX. 25) the order of enumeration and wording are slightly different.

2) *Mūlārāḍhanā* (Sholapur 1935) gāthās 1710, 1875-76 etc.

supplements the discipline of meditation; and it is one of the forms of the study of the sacred lore. Its twofold connotation, noted above, depends on its association with Meditation or Study.

d) THEIR PURPOSE AND SCOPE

The object of Anuprekṣā and its effect on the soul aspiring after liberation are explained at length in the *Uttarādhyāyana-sūtra* (XXIX. 22): ' By pondering [on what he has learned] he loosens the firm hold which the seven kinds of Karman, except the *āyuska* (have upon the soul); he shortens their duration when it was to be a longer one; he mitigates their power when it was intense; (he reduces their sphere of action when it was a wide one); he may acquire *Ayuska*-Karman or not, but he no more accumulates Karman which produces unpleasant feelings, and he quickly crosses the very large of the fourfold Saṃsāra which is without beginning and end.' The ultimate objective of Anuprekṣā-contemplation is the stoppage (*saṃvara*) of the influx of and the shedding of Karman (*nirjarā*). As intermediary steps many a virtue is developed by the soul by contemplating on one or the other *anuprekṣā*.

The topics of Anuprekṣā serve as potent factors leading to spiritual progress. When one is impressed by the transient nature of worldly objects and relations, one directs one's attention from the outward to the inward: the attachment for the world is reduced giving place to liking for religious life which alone can save the soul from Saṃsāra and lead it on to liberation. By this contemplation the relation of the self with the universe is fully understood: the mind becomes pure and equanimous; attachment and aversion are subjugated; renunciation rules supreme; and in pure meditation the Ātman is realized.

The scope of the religious topics covered by twelve Anuprekṣās is pretty wide. When the worldly objects are realized to be transitory and relations temporary, there develops that philosophical yearning to solve the problem of life and death. The individual, often under the pressure of his pre-dispositions, thinks, talks and acts, and thus incurs a fund of Karmas the consequences of which he cannot escape. Being the architect of his own fortune, he can never escape his Karmas without experiencing their fruits. The soul being in the company of Karmas from beginningless time, the transmigratory struggle is going on since long; and it is high time for the self to realise itself as completely different from its associates, both subtle and gross. To realise the potential effulgence of the self, one has to under-

stand the derogatory nature of its accessories like body etc. The causes of the Karmic influx have to be ascertained and eradicated and the stock of the binding Karman to be destroyed. A detailed contemplation on the universe in its manifold aspects helps one to understand the self; and this understanding is something rare and reached after a good deal of effort along the religious path preached by worthy Teachers who lived what they preached and became ideals, after attaining the bliss of liberation, for all the aspirants.

The Anuprekṣās are of significant value in one's career in all the stages of religious life and spiritual progress. 'They are in the nature of reflections on the fundamental facts of life, and remind the devotee of the teachings of the Master on the subject of rebirth, Karma and its destruction, equanimity and self-control, the glory of the Law and the final goal. They are no doubt designed to develop the contemplative faculty of the Yogin and may be called the starting point of *dhyāna*. But they have also a great moral significance inasmuch as they are meant to develop purity of thoughts and sincerity in the practice of religion.'

e) THEIR TWOFOLD ENUMERATION

Especially in the Sūtra texts, the order of enumeration of any topics has a practical advantage for referential purposes, apart from the possibility of its getting some traditional sanctity. So it is necessary to see how Anuprekṣās are enumerated in earlier texts. The list of twelve Anuprekṣās as enumerated in the *Tattvārtha-sūtra* of Umāsvāti (IX. 7) has become more or less standard for subsequent writers who adopt it with very minor changes in the order, may be for metrical needs etc. Umāsvāti's order stands thus : 1) *anitya-a.*, 2) *aśaraṇa.*, 3) *saṃsāra.*, 4) *ekatva.*, 5) *anyatva.*, 6) *asuci.*, 7) *āsrava.*, 8) *saṃvara.*, 9) *nirjarā.*, 10) *loka.* 11) *bodhi-durlabhatva.*, and 12) *dharma-svākhyaṭatva.* The three authors Śivārya¹, Vaṭṭakera² and Kunda-kunda³ stand together with a definitely different order of enumeration which stands thus : 1) *adhrva-a.*, 2) *aśaraṇa.*, 3) *ekatva.*, 4) *anyatva.*, 5) *saṃsāra.*, 6) *loka.*, 7) *asuci.*, 8) *āsrava.*, 9) *saṃvara.*, 10) *nirjarā.*, 11) *dharma.*, and 12) *bodhi.* That in the *Marāṇa-samāh* is nearer the one of these authors than that of Umāsvāti. Svāmi Kumāra, however, agrees with the enumeration of Umāsvāti, though he agrees with Śivārya and others in preferring the term *adhrva* to *anitya*.

1) K. K. HANDQUI: *Yastitika and Indian Culture* (Sholapur 1949) p. 293.

2) *Mūlārādhana*, gāthā 1715.

3) *Mūlācāra* (Bombay 1923) part 2, VIII. 2.

4) *Bārāsa Aṣṭavekkhā* in the *Ṣaṭ-Prābhṛtādi-saṃgraha* (Bombay 1920) p. 425.

3) ANUPREKṢĀ IN JAINA LITERATURE

a) CANONICAL STRATA

It is necessary to record what information is available about Anuprekṣā, not in its general sense¹ but in its technical perspective, as outlined above, in the earlier strata of Jaina literature, especially the canonical texts. The canon, as it has come down to us, contains older and later portions; and as yet our studies have not progressed towards chronological stratification of the various texts. Some of the contents may be as old as the second century after the Nirvāṇa of Mahāvira, while their final form, mostly as available today, is as late as the fifth century A. D.: the earliest known compilation was made at the Pāṭaliputra Council and then, through various vicissitudes, the available texts were collected and written down at the Valabhī Council presided over by Devarddhi. So taking the present texts as they are, an attempt can be made to put together all information about Anuprekṣās from the canonical texts, namely, 11 Aṅgas, 12 Upāṅgas, 10 Prakīrṇakas, 6 Chedasūtras, 4 Mūlasūtras, and 2 Individual Texts; and also the relics of the Pūrvas.

1) According to the *Ṭhāṇaṅga*, there are four Dhyānas : *aṭṭa*, *rodda*, *dhamma* and *sukka*. The third, namely, Dharmya is of four kinds; it has four characteristics; it is supported by four props : 1) *vāyaṇā*, 2) *padipuccaṇā*, 3) *pariyatṭanā* and 4) *aṇuppehā*; and lastly it is to be attended by four *aṇuppehās* : 1) *ega-aṇuppehā*, 2) *aṇicca-a.*, 3) *asaraṇa-a.*, and 4) *sam-sāra-a.* In the like manner, Śukladhyāna is also of four kinds, has four characteristics, is supported by four props and is to be attended by four *aṇuppehās* : 1) *apaṇṭavattiya-a.*, 2) *vipariṇāma-a.*, 3) *asubha-a.*, 4) *avāya-a.* The passage in question stands thus :²

धम्मं ज्ञाणे चउविहं चउप्पडोयारे पण्णसे । तं जहा । जाणाविजप, अवायविजप, विवागविजप, संठाण विजप । धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि कक्खणा पण्णसा । तं जहा । जाणारुई, णिसगरुई, सुत्तरुई, जोगाडरुई । धम्मस्स ज्ञाणस्स चत्तारि जालंबणा पण्णसा । तं जहा । वायणा, पविउप्पकणा, परिवट्ठणा, अणुप्पेहा । धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पण्णसा । तं जहा । पगणुप्पेहा, अणिञ्जणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, संसाराणुप्पेहा ।

1) The word is now and then used in its general sense, for instance, *Anuogadāra*, Sātra 78, *Suttāgame* (Gurgaon 1954), Vol. II, p. 1092.

2) *Suttāgame* (Gurgaon 1953), I, p. 224; also *Śrīmat Śthānāṅga-sūtram* with Abhayadeva's Commentary (Ahmedabad 1937), pp. 176-77.

सुक्के ज्ञाने चट्ठविहे चट्ठप्येवारे पणत्ते । तं जहा । पुटुत्तवियक्के सवियारी, एगत्तवियक्के अविियारी, सुट्टमकिरिए अणियट्टी, समुच्छिन्नकिरिए अपट्टिवार्ह । सुक्कस्स णं ज्ञानस्स चत्तारि कक्कणा पणत्ता । तं जहा । अण्वहे, असम्मोहे, विवेगे, विडस्सग्गे । सुक्कस्स णं ज्ञानस्स चत्तारि आळिबणा पणत्ता । तं जहा । संती, सुत्ती, मरुवे, अज्जवे । सुक्कस्स णं ज्ञानस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पणत्ता । तं जहा । अणेतवत्तिवाणुप्पेहा,¹ विपरिणामाणुप्पेहा, असुमाणुप्पेहा, अवायाणुप्पेहा ।

2) A similar passage is found in the *Ovavāiya-sutta* (Sūtra 30) according to which '4 dhammakahā' takes the place of '4 anuppehā'; and the order of enumeration of the four anuppehās is slightly different: *anicoa-a.* comes first, and *ega* or *egutta-a.* stands third. Further, under Śūkladhyaṇa also, the order is slightly different: 1 *avāya*-, 2 *asubha*-, 3 *aṇamāvatattiya*-, and 4 *vipariṇāma*-.

3) As already noted above, according to the *Ovavāiya-sutta*, the Internal penance is of six kinds, the fourth being *sajjhāya* and the fifth, *jhāṇa*. The *sajjhāya* is of five kinds: 1 *vāyaṇā*, 2 *paḍipucchāṇā*, 3 *pariyattaṇā*, 4 *anuppehā* and 5 *dhammakahā*. In the passages referred to under 1) and 2), *Anuppehā* and *Dhammakahā* figured as alternatives in the *Thāṇaṅga* and *Ovavāya*, but here they are separately enumerated. This separate enumeration is further confirmed by another passage of the *Ovavāiya* which stands thus (Sūtra 31):

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स अणवओ महावीरस्स बहवे अणगारा भगवतो अप्पेगइया जायारवरा जाव विवागसुयधरा तत्थ तत्थ तहिं तहिं देसे देसे गच्छागच्छिं गुम्मागुम्मिं फट्ठाफट्ठिं अप्पेगइया वायंति अप्पेगइया पण्णियुच्छंति अप्पेगइया परिवट्ठंति अप्पेगइया अणुप्पेहंति अप्पेगइया अक्खेवणीओ विक्खेवणीओ संवेयणीओ शिप्पेयणीओ बहुविहाओ कहानो कइंति अप्पेगइया उड्डुजाणू अहोसिरा ज्ञानकोट्टोवगया संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ।

4) The *Uttarādhyaṇa-sūtra* (xx. 30, 34) also classifies the Internal penance into six kinds, and the fourth, namely, *sajjhāya* is of five kinds: 1 *vāyaṇā*, 2 *pucchāṇā*, 3 *pariyattaṇā*, 4 *anuppehā* and 5 *dhammakahā*. In the earlier chapter (xxix), *Sammatta-parakkame*, among the topics enumerated, *sajjhāya* stands at No. 18 and is followed by *vāyaṇā*, *paḍipucchāṇā*, *pariyattaṇā*, *anuppehā* and *dhammakahā* which are numbered 19 to 23. It is possible, of course, to take that these five are just the amplification of *sajjhāya*. The text, as already quoted above, explains at length the effect of Anupreksā on the soul aspiring after liberation.

1) Abhayadeva explains them thus: अनन्ता अत्यन्तं प्रभूता कृतिः वरैर्न यस्यासावनन्तकृतिः, अनन्ततया वर्तते शून्यतया वर्तते तद्भावनतया, अवसन्ततया वर्तते गम्यते ।विशिष्टेन प्रकारेण परिणमन् विपरिणामो वस्तुनामिति गम्यते । अनुभवं संसारस्येति गम्यते । तथा अपाया आश्रयानामिति गम्यते ।

5) The basic Sūtras of the *Śaṅkhaṇḍāgama* on which Virasena (c. A. D. 816) has written the Dhavalā commentary using, if not incorporating, earlier Prākṛit commentaries, are a relic of the Pūrvas; and in one Sūtra, while explaining the Śrutajñāna-upayoga, the following eight types are mentioned thus:¹

जा तस्य भावणा वा पुच्छणा वा पञ्चिच्छणा वा परियच्छणा वा जगुपेक्षणा वा धय-धुवि-धम्मकहा वा जे
चामण्णे एवमादिवा ॥

The commentary gives a detailed interpretation of all these, among which Anuprekṣā is thus explained:

i) कम्मणिजरणट्ठमट्ठिमजाणायस्स सुदणाणस्स परिमलणमणुपेक्षणा णाम ।

ii) सांगीभूतकदीए कम्मणिजरट्ठमणुसरणमणुपेक्खा ।

6) It would be relevant to record here some negative evidence also. The *Uttarādhyaṇa-sūtra*, Chapter xxi, Caranavihi, enumerates topics arranged in units of one, two, three, etc. Under the group of twelve there is no mention of Anuprekṣā (verse 11). In similar enumerations in the *Samavāyāṅga*² and *Āvassayasutta*³, the list of twelve Anuprekṣās is not mentioned. Secondly, in the *Pañhāvāgaranāim* the five Samvāradvāras⁴ are mentioned; but they do not, as in the *Tattvārtha-sūtra*, include Anuprekṣā; and what are mentioned there as Bhāvanās, like those in the *Ayāraṅga*, are quite different from Anuprekṣā for which later on the term Bhāvanā came to be used.

7) The *Mahānisiha-sutta*⁵ enumerates Bhāvanās in this manner:

भावणानो दुवालस । ते जहा । जणिञ्चत्-भावणा, जस्सण-भा°, एरात्त-भा°, जसक्क-भा°, विविक्क-संसार-भा°, कम्मसक्क-भा°, संवर-भा°, विणिज्जत्-भा°, लोगक्खियर-भा°, धम्मं सुवक्खायं सुपत्तत्तं तित्थयरेहि°, तत्त-चित्ता-भा°, बोही सुदुल्लहा जम्मंतरकोरीहि वि ति भा° ।

1) HIRALAL JAIN: *Śaṅkhaṇḍāgama*, IV. 1, vol. 9, pp. 262-63 (Amraoti 1949).

2) *Suttāgama* (Gurgaon 1953), vol. 1, pp. 325-6.

3) *Suttāgama* (Gurgaon 1954), vol. 2, p. 1168.

4) A. C. SEN: *A Critical Introduction to the Pañhāvāgaranāim*, the tenth Aṅga of the Jaina Canon (Würzburg 1936), pp. 7, 19 etc.

5) W. SCHUBING: *Das Mahānisiha-sutta* (Berlin 1918) p. 66. This work is later than *Piṇḍa-* and *Oha-nijjuttī*, but 'in reality can scarcely be attributed to the canon with correct ness. 'Both language and subject-matter, e. g., the occurrence of Tantric sayings, the mention of non-canonical writings, etc., seem to indicate a late origin of this work.' M. WINTERNITZ: *A History of Indian Literature*, vol. II, p. 405.

6) Compare *Prakama-rati-prakarana*, No. 161: पमोडयं स्वाख्यातो जगद्विनायै विनेयितारिणैः । येऽत्र
रतास्ते संसृतागमं लीलयोत्पीणैः ॥

This list as compared with that in the *Tattvārthasūtra* is wanting in *asuciṭva*, and *tattvacinīā-bhāvanā* seems to be additional: any way the twelfefold enumeration is maintained.

8) In one of the Pāṇṇaya texts, namely, the *Marapaṇasamāhi*,¹ the twelve Bhāvanās are thus enumerated: 1 *aṇiccabhāva*, 2 *asaraṇayā*, 3 *egayā*, 4 *annatta*, 5 *saṁsāra*, 6 *asubhaya*, 7 *logassahāva*, 8 *āsava*, 9 *saṁvara*, 10 *ni-jjaraṇa*, 11 *uttama-guna* and 12 *bohi-dullahayā*.² The object of these Bhāvanās is to inculcate *vairāgya* or the spirit of detachment and renunciation; and they are explained in details in some 70 gāthās (569-688). 1) In this world the position and self, contacts and coresidence, physical gifts and worldly accessories are all transitory (574-77). 2) When one is pestered by birth, old age and death, the only shelter is the Jina-sāsana. Even with all the military equipments no king has been able to conquer death. Neither miracles nor medicines, neither friends nor relatives, not even gods, can save a man from death; and none else can share his agonies (578-83). 3) Others do not accompany one to the next world. One has to suffer all alone for one's Karmas. It is futile to weep for others without understanding one's own plight (584-88). 4) The body and relatives are all separate from the self (589). 5) With the mind deluded and not knowing the correct path, the Ātman wanders in Saṁsāra, in various births, suffering physical pains and mental agonies. Birth, death, privations etc. are to be faced all along: the same soul plays different rôles in different births without following the Dharma (590-600). 6) Dharma alone is *subha*, auspicious or beneficial, while wealth and pleasures lead one ultimately to misery (601-4). 7) There is no happiness in this world, in the various grades of existence. Birth, death, disease, impure body, separation and mental disturbances: all these leave no room for happiness (605-10). 8) Attachment, aversion, negligence, sensual temptations, greed, fivefold sin: all these lead to the inflow of Karman into the soul like water into a leaky boat (611-18). 9) Eradication of passions, subjugation of senses, restraint over mind, speech and body through knowledge, meditation and penances rescue the soul from Karmic influx (619-24). 10) Fortunate are those who have severed worldly attachment, follow the path of religious life, and thus destroy the Karmas (625-28). 11) The path of religion preached by Jinās is highly beneficial. Deeper the detachment and spirit of renunciation, nearer one goes to the

1) *Prakirpaka-dakṣaṇam* (Bombay 1927), pp. 135 ff.

2) पदमं अणिञ्चिच्चानं असुरपयं एगयं च अन्नत्तं । संसारममुभया वि य विविहं लोमस्सहावं च ॥ कम्मस्स आसवं सँवरं च निज्जरणमुच्चे य गुणे । जिणससगम्भि बोहिं च दुल्लहं चित्तव ममं ॥

goal of religious life, namely, the seat of highest bliss (629-31). 12) While wandering in this worldly wilderness, there are so many temptations that it is very difficult to find the correct and advantageous position and therefrom reach religious enlightenment given out by Jinas (632-38).

The contents under *asubhayā* deserve special note, and the impurity of the body is not even referred to there. It is interesting that *uttama ya gune* is to be understood for Dharma, possibly through the Ten Dharmas, which are, as a rule, qualified by the term *uttama*.¹ Some handy similies are introduced here and there. An over-greedy person suffers like a fish which has swallowed the hook (615). Five Indriyas prove dangerous like serpents handled unaided by charms etc. (618). A soul subject to Karmic influx is like a leaky boat (618). Knowledge, meditation and penances bring under control sense-pleasures and passions like reins of the horses (621). The penances destroy the seed of Samsāra just as fire burns a clump of grass (621). In one gāthā is mentioned Dadhapaṇṇa which has become as good as a proper name of a Śramaṇa of firm religious faith; and in another is given the illustration of Kaṇḍarika and Puṇḍarika the details about whom are available in the *Nāyādharmakahāo* (xix).

9) Beside these details, it is possible to spot in the canonical texts, passages and contexts (though the term Anuprekṣa may not have been used there) which can be suitably included under one or the other *anuprekṣā*.

i) The Śramaṇic, or what is called Ascetic, poetry is essentially characterised by that basic pessimism and consequent *nivṛtti* which originates from the notion of transitoriness (*anityatā*) and is expressed in various ways :

- 1) दुमपत्तए पेडुयए जहा निववइ राइगणाण अणए । एवं मणुयाण जीवियं समयं गोयम मा पमायए ॥
कुसग्गे जह ओसविंदुए थोवं बिट्ठइ लंभमाणए । एवं मणुयाण जीवियं समयं गोयम मा पमायए ॥
इइ हससियमि आउए जीवियए बहुपणवायए । बिट्ठणाहि रयं पुरे कइं समयं गोयम मा पमायए ॥
- 2) इइ जीविय राय असासयमि षणियं तु पुण्णाह अकुब्बमाणे ।
से सोयइ मच्चुसुहोवेणीए धम्मं अकाळण परमि लोए ॥
- 3) अमलो पत्थिवा तुळं अमयदाया भवाहि य । णणिंजे जीवलोगमि किं हिंसाए पसजसि ॥
जया सखं परिणज गंतव्वमवसस्स ते । णणिंजे जीवलोगमि किं रजमि पसजसि ॥
जीवियं चेव रुवं च विज्जुसंपायचंचले । जल्य तं मुज्जसी रायं पेणत्थं नाववुज्जसे ॥
- 4) णणिंजे खलु भो मणुयाण जीविये कुसग्गजलविंदुचंचले² ।
- 5) किंपागकलोवमं च मुणिय विसयसोचं जल्लुब्धुयसमाणं कुसग्गजलविंदुचंचलं जीवियं च णाऊणं अट्टव-
सिणं रसमिव पट्ठगळगं संविपुणित्ताणं चहत्ता शिरणं जाव पण्वह्वा³ ।

1) *Tattvārtha-sūtra* IX. 6

2) *Uttarādhyāyana-sūtra* K.1-3, XIII. 21, XVIII. 11-13

3) *Dasaveyāliya-sutta*, Cūḷika 1, 16.

4) *Ovaṭṭāya-sutta*, Sūtra 23.

ii) The Ātman is his own shelter, an architect of his fortunes and misfortunes; and none else can save him from the consequences of his Karmas. The great Tirthakaras have already shown the path by their own example. This theme is closely linked up with the Karma doctrine which leaves no margin for divine intervention in human affairs. A touching exposition of this *anāthatā* or *asaraṇatva* is found in the *Uttarādhyaṇa-sūtra* (xx) in which this idea is very nicely driven home to king Śreṇika. Stray passages are found in many places:

1) ...अभिकंतं च खलु वयं संवेदाए । तन्नो से एगया मूढभावं जगयति । जेहिं वा सदिं संवसइ ते व
णं एगया नियमा पुर्विं परिवयंति सो वा ते नियगे पच्छा परिवएजा । नाळं ते तव ताणाए वा सरणाए वा तुमं
पि तेसिं नालं ताणाए वा सरणाए वा¹ ।

2) जविणो मिगा जहा संता परिवारेणो वजिया । असंकिवाइ संकंति संकिवाइ असंकिणो² ॥

3) एए जिया भो न सरणे बाळा पंथियमाणियो । हिंसाणं पुव्वसंजोयं सिया किञ्चोवएसगा ॥

4) वाहेण जहा व विच्छए अबले होइ गवं पचोइए । से अंतसो अप्पयामए नाइबले अबले विसीयइ ॥

5) इह खलु नाइसंजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा । पुरिसे वा एगया पुर्विं नाइसंजोगे विप्पजइह,
नाइसंजोगा वा एगया पुर्विं पुरिसं विप्पजइति³ ।

6) माया पिया ण्हुला भाया अजा पुचा य ओरसा । नाळं ते मम ताणाव लुप्पंतसं सकम्भुया ॥

एयमइं सपेहाए⁴ पासे समियदंसणे । छिंदं गेहिं सिणेइं च न कंसे पुव्वसंथवं ॥

7) जहेइ सीहो व मियं गहाव मच्चू नरं नेइ हु अंतकाले ।

न तस्स माया व पिया व भाया कालम्मि तम्मि सहारा भवति ॥⁵

8) वेया अहीया न भवंति ताणं सुत्ता विद्या नंति तमं तमेणं ।

जाया य पुत्ता न इवंति ताणं को नाम ते अणुमज्जेज एयं ॥

9) सव्वं जगं जइ तुहं सव्वं वावि पणं भवे । सव्वं पि ते अपज्जसं नेव ताणाव तं तव ॥

10) जणाहो मि महाराय नाहो मज्झ न विजइ । अणुकंपगे सुहं वावि कंषि नाभिसमेमइं⁶ ॥

11) मायापिइंभूहिं संसारथेहिं पुरिओ लोगो । बहुजोणिवासिणहिं न य ते ताणं च सरणं च⁷ ॥

iii) Many descriptions of the endless Saṃsāra with its privations and miseries in the four grades of life are found in the canon. The *Sāyagadāni* describes the miseries in hell in one of its chapters, I. 5. 1-2; and Miyaṇputta convinces his parents that ascetic life is really covetable when one remembers the various miseries one has to experience in different lives. The details are elaborated round the central idea which is expressed in the following verse:

1) *Āyāramga-sutta* I. 2. 1

2) The context is slightly different.

3) *Sāyagadāni*, I. 1. 2. 6, I. 1. 4. 1, I. 2. 3. 5, II. 1. 13.

4) Note the use of *samipehā* above and *sapehā* here.

5) Compare *Mahābhārata* Mokṣadharmas 175. 18. 9: तं पुत्रशुश्रुसं वयं व्यासस्तमनसं नमः । सुतं

व्यासो युगमिव मृत्युरादाय गच्छति ॥ संचिन्वानकमेवैतं क्षमानामविदुस्ततः । व्यासः पशुमिवादाय मृत्युरादाय गच्छति ॥

6) *Uttarādhyaṇa-sūtra*, VI. 3-4, XIII. 22, XIV. 12, 39, XX. 9.

7) *Mahāpratyāhāna* 43.

- 1) जन्मं दुष्कलं जरा दुष्कलं रोगाणि मरणाणि च । अहो दुष्को ह्यु संसारो जत्थ कीसंति जंतवो ॥ १५ ॥

The Samsāra is typically described thus :

- 2) अजाह्वं च जं अणवद्गमं वीहमई चाडरंते संसारकंवारं¹ ।
- 3) जहा अस्साविणि नावं जाह्वंओ दुक्खिया । इच्छई पारमंगंतुं अत्ता य मिसीयइ ॥
एवं तु समणा एरो मिच्छदिट्ठी अणारिया । संसारपारकंढी ते संसारं अनुपरियहंति² ॥
- 4) सई जहा ससुत्ता न नत्सई कयवरम्मि पडिया वि । जीवो वि तह ससुत्तो न नत्सई गओ वि संसारे ॥
इंदियविसवपसत्ता पडंति संसारसाथरे जीवा । पक्खि इव छिन्नपक्खा सुसीलगुणपेहुणविहूणा³ ॥
- 5) पीर्यं थणवच्छीरं सागरसल्लिकामो बहुतरं होजा । संसारम्मि अणंते माईणं अन्नमन्नाणं ॥
बहुसो वि मए रुणं एणो एणो तासु तासु जाईसु । नयणोदयं पि जाणसु बहुययरं सागरजलाओ ॥
नथि किं सो पएतो छोए बाळग्गकोडिमितो वि । संसारं संसरतो जत्थ न जाओ मनो वा वि ॥
बुलसीई किं छोए जोणीपमुहाईं सयसहस्साई । एक्केम्मि इत्तो अणंतसुत्तो समुप्पवो⁴ ॥

iv-v) The themes of *ekatva* and *anyatva* go together. The Ātman is essentially lonely or single throughout its transmigratory journey; and one has to realize one's responsibility and oneself as separate from everything else, from the subtle Karman to gross body and other possessions and relatives. That the soul and body are different is the central theme of the discussion between king Paesi and the monk Kesi in the *Rāyapaseṇavijjā*. Incidental passages on these topics are numerous in the canon :

- 1) सखं गेहिं परित्राय एत पणए महासुणी, अह्वच्च सम्बजो संगं 'न महं अथि' इति । इति 'एरो अहमेसि' जयमाणे एत्थ विरए अण्णारे सम्बजो मुंरे रीचए⁵ ।
- 2) न तस्स दुक्खं विमयंति नाहो न मित्तवग्गा न सुया न वंधवा ।
एक्को सयं पच्चयुद्धोइ दुक्खं कत्तारमेव अनुजाइ कम्मं⁶ ॥
- 3) एक्को हं नथि मे कोई न चाहमवि कत्सई । एवं जदीणमणसो अप्पाणमणुसासए ॥
एक्को उप्पजए जीवो एक्को चेव विवजइ । एक्कस्स होइ मरणे एक्को सिज्झइ नीरजो ॥
एक्को करेइ कम्मं फलमवि तस्सेक्को समणुहवइ । एक्को जायइ मरइ परलोयं एक्को जाइ ॥
एक्को मे सासओ अप्पा नाणईत्तणसंजुओ । सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥
एक्को करेइ कम्मं एक्को अनुहवइ दुक्खवविवाणं । एक्को संसरइ जिओ जरमरणचउगाईगुहिले⁷ ॥
- 4) अज्जो जीवो अजं सरीरं । तम्हा ते नो एवं उबल्लभंति⁸ ।
- 5) अजं हंम सरीरं अज्जो जीवो त्ति निच्छयमईओ । दुक्खपरिकिलेसकरं छिंदं ममत्तं सरीराओ⁹ ॥

1) *Uttarādhyaṇa-sūtra* XIX, also XXIX. 22.

2) *Sūyagaṇḍam* I. 1. 2. 31-22.

3) *Bhatta-pariṇā*, 86.

4) *Mahāpratyāḥkhyāna* 37-40.

5) *Āyāraṇḍa* I. 6. 2.

6) *Uttarādhyaṇa-sūtra* XIII 23.

7) *Mahāpratyāḥkhyāna* 13-16, 44.

8) *Sūyagaṇḍam* II. 1. 9. 29, p. 70, ed. P. L. Vaidya, Poona 1928.

9) *Tandula-vyākhyāna* 100.

vi) That the body is impure, pleasures thereof are futile and delusive, and the Ātman alone is worth pursuing: this is a favourite theme of the canon. The *Nāyādhama-khāṇa*, viii, presents a characteristic description of the body:

1) ... इमस्स पुण भोराडियत्तीरस्स खेलासवस्स वेतासवस्स पितासवस्स सुक्कासवस्स सोणिय-
प्लासवस्स दुक्ककत्तासनीसासवस्स दुरुवमुत्तद्वहयदुरीतपुण्यस्स सब्बण जाव भम्मस्स केरितए य परिणामे
अविस्सह¹ ।

2) इमे सरीरे अणिच्चं असुहं असुहंसंभवं । अत्तासयात्तासमिणं दुक्कं केसाण भायणं ॥

अत्तासए सरीरम्मि रहं नोवलमाहं । पच्छा पुरा व बह्वन्ने केणलुब्धयसंणिमे² ॥

3) माणुस्सयं सरीरे पृथ्वं मंससुक्कहणं । परिसंठविद्यं सोहइ अच्चायणमंघमल्लेणं ॥

कित्तियमिसं वण्णे अमेज्झमइयम्मि वच्चसंघाए । रागो द्वु व कायब्बो विरागमूले सरीरम्मि ॥

किमिक्कलयसंकिण्णे असुहमच्चोक्खे अत्तासयमसारे । सेयमलपुण्वडम्मि निग्घेवं वच्च सरीरे³ ॥

vii-ix) Āsava, Saṃvara and Nirjarā are three of the Seven Principles or Nine Categories of Jainism; they are closely linked with the Karma doctrine; they explain Saṃsāra on the one hand and lead the soul on to liberation on the other; and further, they form, to a very great extent, the basis of Jaina ethics and morality. At all suitable contexts they are discussed in the canon. Practically the whole of the *Pañhivāgarapāṭha* is devoted to explain āsava and saṃvara.⁴

x) A correct understanding of the universe (*loka*) with its two constituents, Jiva and Ajiva and their varieties and mutual reactions enables the Ātman to understand oneself. Special treatises like the *Divasāgarapannatti* and *Sūrapannatti* etc. are devoted to this topic; and many of the canonical sections give details about Jiva etc.⁵ Here one cultivates the feeling of the immense greatness and extent of the universe and space, full of wandering souls.

xi) A gradation list of the rarities is often met with in the canon.⁶ Starting from Nigoda the soul is on a march of spiritual progress through various grades of living beings. Then to be born as a human being at a suitable place, in a good family, with a perfect and healthy body and with requisite opportunities for religious enlightenment is something that is rare. If the *loka-anupreksā* inculcated the feeling of immense space, this Anupreksā makes

1) Ed. N. V. VAIDYA (Poona 1940) pp 113 ff.; further *Tandulaveyaliya*, Sūtra 17, gives a more graphic description.

2) *Uttarādhyaṇa* XIX. 12-3

3) *Tandulaveyaliya* 84 ff., 90 ff.

4) W. SCHUBRING *Die Lehre der Jainas* (Berlin and Leipzig 1935) pp. 186 etc.

5) *Uttarādhyaṇa-sūtra* XXXVI.

6) *Uttarādhyaṇa* X.

one realize the feeling of endless time which in course of series of births produces the impression of the rarity of human birth and of religious enlightenment :

- 1) संजुझह किं न दुज्झह संवेही खलु पेव दुल्लहा । नो इवणमंति राहभो नो सुल्लमं पुणरावि जीवियं ॥
इणमेव खणं वियणिया नो सुल्लमं बोहिं व जाहियं । एवं सहिए हियासए जाह जिणे इणमेव सेसगा' ॥
- 2) चचारि परमेगाणि दुल्लहाणीह जंतुणो । माणुससं सुई सद्धा संजममि व वीरियं ॥
दुल्लहे खलु माणुसे अवे विरकालेण वि सब्बपाणिणं । गाढा व विवाग कम्मणो समयं गोयस मा पमासप' ॥
- 3) दुल्लहे खलु भो गिहीणं वग्गे गिहिवासमज्जे वसंतण' ॥

xii) Dharma covers the two-fold religion and the consequent modes of religious life with its attendant rules of conduct and pious living, prescribed for householders and monks. The *Uvāsagadasāo* describes the rules for a householder, and the life of a monk is elaborately described in the *Āyāramāga* and other texts of the canon. The term *dharmā-svākhyaṭaṭva* reminds one of *sakkhāya-dhamma*¹ in the *Uttarādhyāyana* (ix, 44).

These bits of evidence, both positive and negative, culled together from the present-day canon lead us to the following conclusions: Anuppehā is recognised right from the beginning as a potent agency for the destruction of Karman; it accompanied Dhyāna or meditation, both Dharmya-dhyāna and Sūkla-dhyāna; the four Anuprekṣās of the latter (vide 1 above) did not get incorporated, like those of the former (vide 1 above) in the standardised list of the twelve Anuprekṣās. The twelve Anuprekṣās *en bloc* are not mentioned in the early canon² which notes some other Anuprekṣās than those included under the grouping of twelve. Later, these Anuprekṣās, when perhaps treatises were composed on them, came to be included under or associated with Svādhyāya or study. The first four Anuprekṣās stand as a group and very well represent the memorable themes of ascetic poetry: the next two also can go with them; then the 7th, 8th and 9th stand together as basic dogmas of Jainism; and the last three go together as a positive glorification of the doctrines preached by Jina. Once the twelve Anuprekṣās were enumerated, they served as a basis on which individual authors could compose comprehensive treatises which are not only valuable compendiums of Jaina doctrines but also repositories of great ethical sermons and of didactic poetry of abiding moral value and appeal.

1) *Sūyagadāṃ* I. 2. 1. 1, I. 2. 3. 19.

2) *Uttarādhyāyana* III. 1, X. 4 etc.

3) *Dasaveyāliya*, Oḥa I. 8.

4) There is an interesting and elaborate explanation of *svākhāta* as an adjective of *dhamma* in the *Vieudādhimagg*, pp. 144-5, ed. by Kosambi, Bombay 1940.

5) W. SCHUBRING: *Die Lehre der Jainas* (Berlin & Leipzig 1935) pp. 169, 198, 199 ff., also ATMARAMA: *Tattvārthasūtra Jaināyama-samānvaya* (Rohtak 1936), pp. 181 f.

b) THE TATTVĀRTHA-SŪTRA AND ITS COMMENTARIES

It is already noted above that the *Tattvārthasūtra* (IX. 2, 7) mentions *anuprekṣā* as an agency of *saṁvara*; and the twelve *anuprekṣās* enumerated in the *Sūtra* are elaborated by various commentators.¹ The *Tattvārthādhi-gama-bhāṣya*² and the *Sarvārthasiddhi* are the two basic sources, with much in common both in thoughts and expressions; and they have given a positive lead to the subsequent commentaries in fixing the scope, in supplying the thought-capital and in outlining the details of each *anuprekṣā*. It may be seen here how some important and exhaustive commentaries have elaborated these very ideas.

The *Rajavārttika*³ of Akalaṅka (c. last quarter of the 7th century A. D.) not only incorporates practically the whole of the exposition of the *Sarvārthasiddhi* on the *anuprekṣās* but also adds more precise definitions and supplements as well as elaborates with technical details some of its points. Sometimes, as in the case of *bodhidurlobha-a.*, the technical details are strikingly elaborated. Akalaṅka impresses one as a typical Naiyāyika with a marvellous mastery over Jaina dogmatic details.

The *Bhāṣyānusārinī*⁴ of Siddhasena (c. 7th to 9th century of the Vikrama era) is an exhaustive exposition of the *T.-bhāṣya*. But on the *Sūtras* in question, it primarily interprets and now and then elaborately explains with some dogmatical details the very text of the *Bhāṣya*. What is striking is that there is no further contribution to or development of the thought-pattern of *anuprekṣā*, as we find on the section of *dhyāna* etc. where some additional verses are quoted by Siddhasena.

The *Tattvārtha-sloka-vārttika*⁵ of Vidyānanda (c. A. D. 775-840) has hardly anything to add on the *anuprekṣā* *Sūtras* beyond repeating the *vārttikas* of Akalaṅka in a string and then rounding off the explanation with a couple of verses. There is no further advance on the thought-pattern and supplementation to the ideas already recorded by the *Sarvārthasiddhi*.

1) SUKHALALASI SANGHAVI: *Tattvārtha-sūtra* (Banaras 1939), Intro., pp. 36 ff.

2) In the Rāyacandra Jaina Śāstramāla, Bombay 1931.

3) For editions, K. B. NITAVE: Kolhapur 1917; PHOOLCHANDA SHASTRI: Jñānapīṭha M. J. G., No. 13, Banaras 1955.

4) Ed. MAHENDRAKUMAR JAIN: Jñānapīṭha M. J. G., Nos 10 & 20, Banaras 1953-57.

5) Ed. H. R. KAPADIA in the Seth Devchand L. J. P. Fund Series, Nos. 67 and 76; Bombay 1926-30.

6) Ed. MANOHARLAL, Bombay 1918; also DARABARILAL JAINA: *Āpta-parīkṣā*, Delhi 1949.

The *Tattvārtha-Vṛtti*¹ of Śrutasāgara (16th century of the Vikrama era) is more or less a further explanation, a close but detailed paraphrase, of the *Sarvārthasiddhi* in this context. The compounds are dissolved and the subject-matter is presented in simpler language. Some time the original passage from the *Sarvārthasiddhi* is repeated. Now and then some ideas are further developed with additional illustrations and similes. At the close of the Vṛtti on this Sūtra (IX. 7), Śrutasāgara adds fourteen verses, in the Śārdūla-vikrīḍita metre : the first enumerates 12 *anuprekṣās*; then each *anuprekṣā* is elaborated in a verse; and the concluding verse tells us how Śrutasāgara, the disciple of Vidyānandi, composed these verses for enhancing the spirit of renunciation (*vairāgya-samṛddhaye*). The verse on *anitya-a*, runs thus :

सदृशोऽवचरितरत्ननिचयं मुक्त्वा शरीरादिकं न स्थेयोऽन्नतस्त्रिस्तुरेऽनुरम्भोऽनुदुःखं कश्चिद् ।
एवं चिन्तयतोऽस्मिन्नङ्गविगमः स्वाद्भुक्तमुक्ताशने बह्वक्षद्विहयेऽपि नोषितमिदं संशोचनं श्रेयसे ॥

c) DETAILED EXPOSITION

There is a group of Jaina texts which wholly, or in a substantial part, devote themselves to the exposition of *Anuprekṣā*; and some of them are older than the *Tattvārtha-sūtra*.

The *Bārāsa-anuprekkhā* (B)² of Kundakunda is an important Prākṛit text solely devoted to the twelve-fold reflection. The printed text shows in all 91 gāthas, but a palm-leaf Ms. with a Kannaḍa gloss from the Lakṣmīsenā Maṭha, Kolhapur, omits gāthas Nos. 35, 41, 45, 67 (identical with *Kattigeyā-nuppekkhā* 104), 90 and 91 (which specifies Kundakunda-muninātha as the author), and has a different gāthā³ instead of No. 19 which happens to be identical with the *Damśana-pāhuda*, gāthā No. 3. A really critical text of this work is an urgent necessity. As already pointed out by me years back, there is an appearance of antiquity about this work.⁴ First, some of its gāthas are common with the *Mūlācāra* VIII, and possibly they are ancient traditional verses. Secondly, five gāthas from this work (Nos. 25-29) are quoted in the same order in the *Sarvārthasiddhi* (II. 10) of Pūjyapāda. Lastly, the method of exposition is quite traditional and dogmatic. For some of the ideas and similes (like *jala-budbuda*) Pūjyapāda seems to have been indebted to Kundakunda.

1) Ed. MAHENDRAKUMAR JAIN : Jñānapīṭha M. J. G., No. 4, Banaras 1949.

2) *Saṭprabhṛtādīśaṅgrahaḥ*, Māṇikyaśāstra D. J. G., 17, Bombay 1920, pp. 425 ff.

3) एको खेदेदि कम्पं अरविस्सं जेण्हकविमन्नेणं । मोक्खं सुदं [मोक्खसुदं] उद्धुं एको अणुवदि सुब्बा ॥

4) A. N. UPADHYE : *Pravacana-sāra* (Bombay 1935), Intro. p. 40. For the age of Kundakunda, see *Ibidem* pp. 10 f.

In the method of exposition it is characteristic of Kundakunda that he uses both *nīṣaṅga-* and *vyavahāra-nayas*. Apart from his discussion about transitoriness etc. of external adjuncts, he necessarily insists on the meditation of the *Ātman* which is eternal, the ultimate shelter, unique on account of its distinguishing characteristics, quite separate from all others, not to be lost sight of in this transmigratory circuit, worthy of being realised in this universe, pure as distinguished from its body, to be understood as quite apart from influx, stoppage, bondage and shedding of *Karmas*, to be realized in purity without any confusion either with the routine of a monk's or householder's life, and to be known fully for attaining spiritual happiness. Self-realization is the ultimate and the only object of twelve-fold reflection; and Kundakunda does not lose sight of this unlike others who are often lost in didactic exhortations which obscure the central theme of self-realization. The *anupreksās* cover a wider purpose of religious practices such as reporting of, renunciation of and atonement for sins and equanimous attitude and meditation. The *gāthās* on *anūtya-a.* are as below:

वरभवनजागवाहणसयणासण देवमनुबरायण । मादुषिदुसज्जननिबसंबधिणो य पिदिवियाणिङ्गा¹ ॥ ३ ॥
 सामगिगदियद्वं आरोगं जेवणं बलं तेजं । सोहमं लावणं सुरधनुमिव सससयं ण हवे ॥ ४ ॥
 जलदुष्पुदसकधणूखणसविचणसोहमिव थिरं ण हवे । अहमिदट्टाणाहं बलदेवप्यदुविपजाया ॥ ५ ॥
 जीवणिबद्धं देहं कीरोदयमिव विणस्सदे सिग्वं । भोगोपभोगकारणवद्वं णिणं कइं होदि ॥ ६ ॥
 परमट्टेण दु मादा देवासुरमनुबरायविहवेहि² । वदिरिखो सो णप्पा सस्सदमिदि चित्तए णिणं ॥ ७ ॥

The *Mūlācāra* (M)³ of Vattakera, chap. VIII, in 74 *gāthās*, is devoted to a discourse on the 12 *Anupreksās* or *Bhāvanās*. The personality of Vattakera (who is the author of M. according to the commentary of Vasunandi) is still in obscurity and his age, especially with reference to that of Kundakunda (who also is mentioned by some Mss. as the author of M.) is a matter of investigation. The *Mūlācāra* is undoubtedly an ancient text and shows by its contents close affinity with *Ardhamāgadhī* canonical texts and the *Nijjuttis*. The nature of the language excludes the possibility that it is a direct adaptation of the present day canonical passages.

In the exposition of *anupreksā* both the *Bārasa-anuvekkhā* and *Mūlācāra* show some common *gāthās* partly or fully (B 1, a Kannada Ms. reads *siddhe ṇamaṁsīdāṇa ya* for *ṇamīṇa sarva-siddhe* & M 1; B 2 & M 2; B 3 & M 3, especially line 2; B 4 & M 4, especially line 1; B 14 & M 9, cf., *Marapaṇasamāhi* 585; B 22-3 & M 11-2, cf. also *Marapaṇasamāhi* 588; B 36 &

1) c. l. मादुषिदुसयणससदा य पीदी वि य अणिङ्गा । as in the *Mūlācāra*.

2) Compare *Pravacanasāra*, I. 6.

3) Ed. Mānikacandra D. J. G., No. 23, Bombay 1923,

M 19); and there are some similar ideas apart from common dogmatical and ideological inheritance (cf., B 8 & M 5; B 24 & M 13; B 49 & M 45; B 52 & M 38). The *Mūlācāra* has further some gāthās similar to those in the *Marāṇasamāhi*, referred to above (M 46 & Mara. 618; M 50 & Mara. 621-2; M 57 & Mara. 628; M 68 & Mara. 635). According to both, reflection on the *anuprekṣās* gives rise to *vairāgya* or spirit of renunciation (M 73 & Mara. 638). Some gāthās, possibly of traditional nature, have their counterparts in texts like the *Trilokasāra*.

Kundakunda and Vaṭṭakera show some marked differences in their approach and in some of the details. Kundakunda lays special stress on the positive aspect of the Anuprekṣās that Ātman must be realized as such; he introduces both the Nayas; and his description of *dharma* covers both the duties of monks and householders. Vaṭṭakera does not go much beyond the literal and dogmatic meaning of each *anuprekṣā*; he has primarily the ascetic life in view; and his exposition of *bodhi-durlabha-ā*. is more of a traditional nature and reminds one of canonical descriptions. Vaṭṭakera prefers the term *asubha-ā*. which is *asuci-ā*. according to Kundakunda who confines himself to bodily impurity without any reference to *artha*, *kāma* etc. which prominently figure in the *Bhagavati-āvrāḍhanā* and *Marāṇa-samāhi*. According to Kundakunda Saṃsāra is of five kinds (No. 24), but with Vaṭṭakera it is of four kinds, or of six kinds (with reference to *anayoga-dvāra*), or of many kinds with reference to *gatis* (Nos. 14-5). Vasunandi who is aware of the five-fold division includes *bhava* (implied by *ca*) under *bhāva*. Vaṭṭakera's gāthās on *anitya-ā*. are as below:

दाणाणि ज्ञानाणि य देवासुरमनुष्यहृद्विभोक्त्वाहं । मादुषिदुस्वयणसंवासदा य पीदी वि य जणिष्ठा ॥ ३ ॥
सामगिरिद्वयकूरं मद्विजोवणजीविनं बलं तेजं । गिहसवणासनभंडादिया जणिषेति चित्तेजो ॥ ४ ॥

The *Bhagavati-āvrāḍhanā*¹ of Śivārya devotes nearly 160 verses (Nos. 1715-1875) to the exposition of twelve Anuprekṣās; and as already noted above, they are introduced as *ālambana* of *dharma-dhyāna* (in the manner of *Thāṇaṅga*) under its *saṃsthāna-vicaya* variety. In his exposition Śivārya impresses us more as a poet than a dogmatist or teacher. His style is fluent, simple and lucid, and with racy flourish he embellishes his composition with strings of striking *upamās* (at times studiously collected) and *rūpakas* many of which are used by subsequent authors. To illustrate the transient character of things, he mentions a large number of objects of comparison

1) Ed. *Mūlārāḍhanā* with the Sk. commentaries of Aparājita and Āśādhara, the metrical paraphrase of Amitagati and a modern Hindi translation (Sholapur 1935); also A. N. UPADHYE: *Bṛhatkathākośa* (Bombay 1943), Intro., pp. 10 ff.

drawn from different walks of life. One is helpless in the face of Karmic consequences, so he appeals to all to seek shelter in *darsana*, *jñāna*, *cāritra* and *tapas* which by stepping a little higher Kundakunda identifies with one's own self (Bha. 1746 & B 13). If the *Marāṇasamāhi* stresses helplessness in the face of death, Śivārya emphasises the same in the face of Karmic consequences. One is really alone, lonely; relatives are not dependable, much less the body; and it is the Dharma consisting of faith, knowledge and conduct that accompanies the soul (cf. Bha. 1752 and B 20) (contact with people here in different births is like the meeting of birds on a tree at night: individuals have different temperaments, and their mutual attachment is necessarily utilitarian. Samsāra is a dangerous wilderness or an unfathomable ocean in which one drifts driven by one's own Karmas through various forms of life. It is five-fold, and therein the soul wanders in different places, with changing body and varying aptitudes—ever pursued by death and suffering manifold miseries. All along Karmas trap the soul which in its pursuit of pleasures suffers infinite pain in this endless Samsāra. Under Lokānuprekṣā Śivārya describes more about changing human relations (illustrated by the story of Vasantatilakā¹ etc.), various births and worldly conditions than the cosmological details. Dharma alone is *subha*, while *artha* and *kāma* are *asubha*—the body is all impure. An unguarded soul is like a leaky boat in which flows the Karmic fluid or like an oily surface to which the Karmic dust clings. The human life should be used to eradicate the causes of the influx of Karmas which are all-pervasive and which require to be stopped by curbing the senses, passions etc. Karmas get destroyed in their own way after giving the fruit or through the practice of penances. While discussing Dharma, Śivārya does not introduce the distinction of *sāgāra* and *anugāra*-dharma but speaks of it in general. Dharma is supreme and thereby human beings attain the highest bliss. Dharma preached by Jina is compared with a wheel in this manner :

सम्पद्संनृतुं दुर्वालसंगारयं जिर्णिदाणं । वषणमियं जगे जयद् धम्मचक्रं तवोधारं ॥

For a soul overcome by Karmas and moving in Samsāra, enlightenment in religion is something rare and accidental like the yoke and yoke-pin coming together on wide sea : fortunate are those who have acquired it. Śivārya's exposition of *anūtya-a*, runs thus (Nos. 1716-28) :

1) For the stories of Vasantatilakā (1800) and Vimalā (1806) referred to in this context see the *Bṛhathkathākośa* (Bombay 1943), Tales Nos. 150 and 153.

2) Compare *Nandīsūtra* 5—संज्ञमवतुंवारयस्स नमो सम्पत्तपारियद्धस्स । अपयिद्वक्कस्स जओ होउ सया संघ-चक्कस्स ॥ where Saṅgha is compared to a wheel.

लोगो विलीयदि हुनो केनो ध्व सदेवमायुसतिरिक्खो । रिद्धीओ सम्भाओ सिक्खियसंदंसणसमाओ ॥
 विज्जु व चंचलाहं दिट्ठपण्णाहं सम्भवसोक्खाहं । जलकुब्बुदो ध्व अबुवाणि होति सम्वाणि ठाणाणि ॥
 णावागदा व बहुदाहपवाविदा होति सम्भवसंबंधी । सम्भवेसिमासया वि अणिष्ठा जह् अन्नसंवाया ॥
 संवासो वि अणिओ पहियाणं पिंढणं व छाहीए । पीदी वि अण्ठिरागो ध्व अणिष्ठा सम्भजीवाणं ॥
 रत्तिं एगम्मिं दुमे सडणाणं पिंढणं व संजोगो । परिवेसो व अणिओ इस्सरियाणावपारोगं ॥
 इंदियसाम्मी वि अणिष्ठा संसा व होइ जीवाणं । मज्झण्हं व णाणं ओव्वणमवट्ठिदं कोरो ॥
 वेदो हीणो व पुणो वहुदि एदि व उवू अदीवो वि । ण तु ओव्वणं णियत्तदि णदीजलमदिच्छिदं चेव ॥
 धावदि गिरिणदिसोदं व आउगं सम्भजीवलोगम्मि । सुकुमालदा वि हीयदि कोरो पुव्वणह्छाही व ॥
 अवरणहरुक्खछाही व अट्ठिदं वहुदे जरा कोरो । रुवं पि णासदि ऊहुं जले व लिहिदेह्यं¹ रुवं ॥
 नेओ वि इंदज्जुतेजसणिहो होइ सम्भजीवाणं । दिट्ठपण्णा बुद्धी वि होइ मुक्का व जीवाणं ॥
 अदिबड्ह बलं खियं रुवं धूरीकंदबरं छाए । वीवी व अहुवं वीरियं पि लोगम्मि जीवाणं ॥
 हिमणिचओ विव गिहसयणासणभेडाणि होति अबुवाणि । जसकित्ती वि अणिष्ठा कोए संस्रभ्रागो ध्व ॥
 किह् दा सत्ता कम्मवसत्ता मारदियमेहसदिसमिणं । ण सुणंति जगमणिं व सरणमयसमुत्थिया संता ॥

Though we are not definite about the relative chronology of Kundakunda, Śivārya and Vattakera, a comparative study of their exposition of Anuprekṣā is interesting. These three authors form a trio in this respect, and their works have a close kinship, besides each having its individuality. The twelve *anuprekṣās* are enumerated by them in the same order, and many ideas are common between them. Kundakunda addresses both monks and householders, while Śivārya and Vattakera have obviously the ascetic congregation in view. These two show greater affinity with canonical texts. Kundakunda and Śivārya have mentioned five-fold Saṃsāra; and in that context the latter's text, as it is available, seems to quote a few gāthās from the former (B 26-27 or Bha. 1776 and 1778). One of the gāthās of Śivārya, No. 1824, occurs in *Pañcāstikāya* where Amrtacandra calls it *Siddhāntasūtra*, possibly an ancient verse inherited in traditional memory. Some gāthās of Kundakunda have close resemblance with those of Śivārya (cf., B 13, 48, 49 & 67 respectively with Bha. 1745, 1825-6 & 1847). Between Vattakera and Śivārya two verses are almost common (M 65² and 67 and Bha. 1867 & 1870); both of them use the term *loga-dharmma* (M 28 and Bha. 1811), and there are some gāthās which show a good deal of common ideas and expressions (cf. M 17, 26, 27, 31, 32, 37, 43-4, 50, 56, 57, 61 & 66 respectively with Bha. 1789,

1) The form *līhadellhaya* is quite interesting and valuable to explain the Marāṭhi p. p. forms *līhale*, etc.

2) Generally some ten stories or instances are narrated to illustrate the rarity of human birth (See my Notes, p. 381, *Bṛhat-Kathākośa*, Bombay 1943), and *juga-samīkā-datthamā* is one of them. Something like it is found in Buddhist works as well; for instance, Mātreceta, in his *Adhyartha-satoka*, speaks thus: सोऽहं प्राप्य मनुष्यत्वं ससद्वीमहोत्सवम् । मरणवयुगच्छिद्रूपमपीवापेणोत्तमम् ॥ This illustration is fully explained by Uddyotana in his *Kuvalaya-mālā*, §§ 326-327, of my edition, Bombay 1959.

1799, 1802-3, 1814, 1815, 1821, 1828, 1837, 1853, 1851, 1857 and 1869). Some of the verses of Śivārya have somewhat similarity with a few gāthās in the *Maraṇasamāhi* (cf. Bha 1776, 1822, 1837 and 1870 with Mara. 598, 618, 621 and 634). These three texts, along with the section on Bhāvanās in the *Maraṇasamāhi* have formed the basic capital on which have grown the subsequent thoughts about Anupreksās.

The *Jñānārṇava* (or *Yogapradīpāllikā*) of Śubhacandra¹ is a solid and significant treatise on Yoga or meditation, written in fluent Sanskrit and full of didactic fervour. Very little is known about its author, Śubhacandra, who must have been a great Yogin and an outstanding poet. He is later than Samantabhadra, Devanandī, Akalaṅka and Jinaseṇa (A. D. 837), and even possibly Somrudeva, the author of the *Yasastilakā*, but perhaps earlier than Hemacandra (c. A. D. 1172). All that can be definitely said is that he flourished between A. D. 837 and 1227 (this being the date of a Ms. of the *Jñānārṇava*). The spirit of religious and didactic poetry seen in the Śatakas of Bhartrhari and in the *sūbhāṣitas* of Amitagati and others is obviously patent in the composition of Śubhacandra who betrays a good deal of influence of Bhartrhari and possibly, therefore, is made by a legend, a brother of the latter.

The *Jñānārṇava* being an authoritative work on Dhyāna, it is but natural that an exposition of twelve *anupreksās* should find a place in it. But what positively strikes one is that Śubhacandra prefaces his treatise with a disquisition on Anupreksās, which, called Bhāvanās here, lead to the cleansing of heart and steadiness of mind: they are the beautiful steps leading to the terrace of liberation (II. 5-7). In all some 188 verses (II. 5 onwards), mostly *anustubh* but longer metres here and there, are devoted to these topics of reflection. Śubhacandra has a mastery over Sanskrit expression, and he handles longer metres with remarkable ease and felicity. His *ślokas* have a dignified flow suited to the seriousness of the subject-matter. The exposition throughout is of a thoughtful poet who steers safe between the temptations of the conceits of expression and complications of dogmatical details. It is primarily the ascetic that is addressed. Similes from earlier sources are found here and there, but the tendency of mechanical reproduction is conspicuously absent. Śubhacandra is well-read but predominantly an original writer. Ideas may be inherited or borrowed, but he expresses them in his own way. The five-fold Saṃsāra is referred to by him, in the *asvato-bhāvanā* he devotes more attention to bodily impurity; along with a disquisition on

1) Ed. Rayacandra Jaina Śāstramāla, Bombay 1927.

Dharma in general, he deals with ten-fold Dharma; and in dealing with *loka-rā*, his details are more cosmological. He concludes his exposition of *anupreksā* in this manner :

दीर्घज्ञानिरयं ज्ञानी भावनाभिर्विन्तरम् । इहैवाप्नोत्यनातङ्गं सुखमत्यक्षमक्षयम् ॥
विध्याति कवायाक्षिर्विगलति रागो विलीयते ध्वान्तम् । उन्मिषति बोधदीपो हृदि पुनः भावनाभ्यासात् ॥
एता द्वादश भावनाः स्मृतुं सखे सख्योऽपवर्गभियस्तथाः संगमलालसैर्धेतुं मैत्रीं प्रयुक्ता बुधैः ।
एतासु प्रगुणीकृतासु नियतं मुक्तयत्नना जायते सानन्दा प्रणयप्रसङ्गहृदया योगीश्वराणां मुदे ॥

Hemacandra (A. D. 1089-1172) was a celebrated Jaina teacher and a man of letters. His works cover a wide range of subjects and testify to his encyclopaedic erudition, extensive study and enormous application. As a poet and as a scholar, Hemacandra was one of the most versatile and prolific writers; and mainly due to him an augustan period of literature and culture was inaugurated in Gujarat during the benign rule of Siddharāja and Kumārāpala. His treatises on grammar, lexicography, metrics and poetics are of great practical importance. He wrote his *Yogasāstra*¹ (also called *Adhyātmapañcāval*) at the request of king Kumārāpala who, on hearing it, was won over to Jaina religion. He has added his own Sanskrit commentary to it, including therein, beside explanation of the text, a number of illustrative stories and expository and supplementary verses (*antara-sloka*). The twelve *anupreksās*, called *bhāvanās*, are dealt with in the Fourth Prastāva, 55-110. The *antara-sloka*s further expound the same idea as contained in the basic verses; in fact, both together, as far as the *anupreksā* section is concerned, form one whole. There are only three basic verses (65-67) in the text on Saṃsāra-bhāvanā, but there are 90 *antara-sloka*s in the commentary containing traditional account of grief and despair in the four grades of worldly existence. Likewise the Loka-bhāvanā has three main verses (104-6), but the Svopajñā commentary gives an exhaustive survey of Jaina cosmography mostly in Sanskrit prose interspersed with some Prākṛit quotations from earlier sources.

The exposition is mostly in *anustubh* verses which reflect Hemacandra more as a moralist teacher : some of his poetic flourish is seen in those verses of long metres which conclude a group of supplementary verses. It is characteristic of Hemacandra that he studiously avails himself of earlier literature, bearing on the subject under discussion, and that his *Yogasāstra*

1) Ed. Jaina Dharma Prasārika Sabha, Bhavnagar 1926; also M. WINTERNITZ: *A History of Indian Literature*, II, pp. 567f.

is indebted to the *Jñānārṇava* is already accepted.¹ Śubhacandra prescribes *śamatva* or equanimity towards living beings, reflection on non-attachment, eradication of distractions and resorting to *bhāva-suddhi*, i. e., cleansing of the heart or purification of mind; and to achieve all this Anupreksās or Bhāvanās are helpful (II. 4 f.). Hemacandra says likewise that *sāmya* or equanimity results from non-attachment for the cultivation of which one should resort to Bhāvanās (IV. 55 ab). A close study of these two texts shows that Hemacandra is studiously brief all along. At times he incorporates almost bodily some verses with common ideas and words (J II. iii. 7-8 & Y IV. 65), in some places summarises the detailed exposition (J II. iv. 5-6 & Y IV. 69; J II. vii. 9 & Y IV. 78), and now and then uses the capital of ideas (J II. i. 11, 16, 41 & Y IV. 57-8; J II. i. 42 & Y IV. 59-2 etc.; J II. ii. 4, 5, 8 & Y IV. 61-63; J II. vii. 5-7 & Y IV. 76-7; J II. viii. 1-3, 6, 9 & Y IV. 79-80, 82-3; J II. ix. 1-3 & Y II. 86-7), at times even in identical expressions (J II. i. 40b & Y IV. 59b; J II. ii. 12-13 & Y IV. 64-1-2; J II. vii. 3b & Y IV. 75a; J II. ix. 4 & Y IV. 88; J II. x. 7, 12a, 14b & Y IV. 99, 102; J II. xi. 3 & Y IV. 106, J II. xii. 4-5 & Y IV. 108). Hemacandra's eloquent glorification of Dharma reminds one of Haribhadra's praise of it at the beginning of the *Samarāñca kahā*. In his prose commentary and supplementary verses included there he gives good many ideas and illustrations which are drawn from canonical texts like the *Uttarajñhayana* and *Sūyagadāṃ*. In certain places he brings far more information, elucidative of Jainism and critical of other faiths, than is found in the *Jñānārṇava*. His four basic verses on the Anitya-bhāvanā stand thus (No. 55-60):

यत्पातलज्ज मध्याह्ने यन्मध्याह्ने न तच्छिषि । निरीक्ष्यते भवेऽस्मिन् हि पदार्थानामनित्यता ॥
 शरीरं देहिनां सर्वपुरुषार्थनिबन्धनम् । प्रचण्डपवनोद्भूतघनाघनबिनश्वरम् ॥
 कलोलचपला लक्ष्मीः संगमाः क्षमसंनिभाः । वात्याम्पतिकरोक्षिततुलुमुष्यं च यौवनम् ॥
 इत्यनित्यजगदुच्चं स्थिरचित्तः प्रतिक्षणम् । कृष्णाकृष्णार्हिमन्त्राय निर्ममत्वाच्च चिन्तयेत् ॥

The *Bhāvabhāvanā*² is composed by Maladhāri Hemacandra, the pupil of Abhayadeva, in the year A. D. 1131. It deals with 12 Bhāvanās in an exhaustive manner, in 531 gāthās. In this work the term *bhāvanā* practically takes place of *anupreksā*; it is the reflection on *bhava* or *samsāra* that is more important, and it serves as a ladder to reach the abode of liberation. The

4) G. J. PATEL *Yogasāstra* (Ahmedabad 1938), Intro. pp. 35ff., NATHURAM PATEL *Jaina Sāhitya aurā Itihāsa* (Bombay 1956) p. 335f.

5) Ed. Śrī-Rasabhadra Kesarimalaji *Jaina Śvetāmbara Samsthā*, I vol., with Svopajña oom., Surat 1935, Bare Text with Sk. Chāya, Ibidem, Surat 1937; M. WINTERNITZ, *A History of Indian Lit.*, p. 589.

order of enumeration of the twelve *bhāvanās* and reference to Dharma by *uttame ya guṇe* indicate that Hemacandra is following the *Māraṇasamāhi*. The main theme for the author is *bhāva-bhāvanā*⁵, while the discussion about other *Bhāvanās* is incidental: that explains how and why 322 *gāthās* out of the total of 531, are devoted to the exposition of *saṃsāra-bhā.* in which the miseries etc. in the four grades of existence are fully elaborated, and why the title of the text is *Bhāva-bhāvanā*. The author shows more influence of the *Ardhamāgadhī* canon than that of the *T. sūtra* : some of his expressions and descriptions can be traced to the canonical stratum. In handling certain similes (see Nos. 12, 76-79) etc., his style has a flourish and is quite striking. Some of his descriptions are heavy with long compounds. Now and then he has a veiled attack against other schools of thought (No. 126); and in some places he is enthusiastically eloquent about Jainism (Nos. 474 f., 480 f.). In his exposition he refers to a number of model tales such as those of Nemi (5)⁶, Bala (25), Nanda etc. (53), Meghakumāra (228), Sukosala (430) etc. : some of them are found in the canon and some in the commentaries on the same. Hemacandra's exposition of *bhāva-bhāvanā* has become so much all-pervasive that he brings under it what other authors have included under other *Bhāvanās*. By way of illustration the *gāthās* on Anitya-bhāvanā are reproduced below (Nos. 11-25).

सम्पन्ना अणिञ्चो नरलोभो ताव विट्ठ उ असारो । जीयं देहो लच्छी सुरलोयस्मि वि अणिञ्चाहं ॥
 नह्पुलिणवालुयाए जह विरह्यमलियकरितुरोहिं । धररजकप्पणाहि य बाला कीलंति तुट्ठमणा ॥
 तो सयमवि अणेण व भग्गे प्यमिं अहव एमेव । अन्नद्विदिं सन्ने वयंति तह चेव संसारे ॥
 धररजविहवसयणाइएसु रमिळण पंच विहवाहं । वञ्चंति कहिंचि वि निययकम्मपलयांनिलुक्खित्ता ॥
 अहवा जह सुमिणयपावियमि रज्जाइ इट्ठवत्थुमि । खणमेगं हरिसिञ्जंति पाणिणो पुण विसीयंति ॥
 कइवयदिणल्लेहिं तदेव रज्जाइएहिं त्संति । विगएहिं तेहिं वि पुणो जीवा दीणत्तणमुवेति ॥
 रुप्पकणयाह वत्थु जह दीसइ इंदवालकिजाए । खणदिट्ठनट्ठरूवं तह जाणसु विहवमाईयं ॥
 संसम्मरायसुरपावविभमे धडणविहडणसरूपे । विहवाइवत्थुनिवहे किं सुज्जसि जीव जाणंतो ॥
 पासायसालसमलंकियाइं जह निवसि कत्थइ थिराहं । गंधव्वपुरवराइं तो तुह रिद्धी वि होज थिरा ॥
 धणसयणवलुम्मत्तो नित्थयं अप्पगम्बिओ भमसि । जं पंचदिणाणुवरिं न तुमं न धणं न ते सयणा ॥
 भवणाइं उववणाइं सयणासणजाणवाहणाइंणि । निञ्चाहं न कस्सइ नवि य कोइ परिरेम्बिओ तेहिं ॥
 मायापिदेहिं सहवट्ठिहिं मित्तेहिं पुत्तदारोहिं । पयाओ सहवासो पीईं पणो वि य अणिञ्चो ॥

5) तन्मा धरपरियणसयणसंगयं सयल्लुक्खुसंज्ञायं । मोत्तं अट्ठज्जाण आवेज्ज सया भवसरूवं ॥ भवभावणा य एसा पटिज्जए वारसपहं मज्झमिं etc.

6) The *Stopajña* com. narrates the life of Nemi, through nine births, in 4042 *Prākṛit* *gāthās* : a veritable poem by itself!

बलरूपरिद्विजोषणपहुत्तं सुभगदा अरोषयं । इद्रेहि य संजोगो जसालयं जीवियम् च ॥
 ह्य य जं संसारे रमयिजं जाणिरुण तमणिचं । निचमि उज्जेसु धम्मे चिप बलनरिंदो व्व¹ ॥

d) INCIDENTAL EXPOSITION

The Jaina poet is, almost as a rule, a moralist and a teacher : obviously, therefore, the Caritas, Purāṇas and ornate poems composed by him have short or long exposition of Anuprekṣā whenever there is the context of *dhyaṇa* or meditation, *svādhyaṇa* or study, or *saṁvara* or stoppage of Karmas, as a part of religious instruction for which some Kāvya has a special chapter. Some important works in which Anuprekṣā is incidentally discussed may be noted here. This survey is only illustrative and not at all exhaustive.

The *Varāṅgacarita*² of Jātīla is one of the earliest available Jaina Purāṇic Kāvya in Sanskrit, assigned to c. 7th century A. D. Anuprekṣās are introduced here as preliminary exercises prior to one's embarking on the life of renunciation in which *dhyaṇa* (or meditation) is quite essential. This practical aspect perhaps explains why Śubhacandra and Amitagati preface their discourse on *dhyaṇa* with an exposition of Anuprekṣās. Jātīla's enumeration of Anuprekṣās (xxviii. 31) is not apparently complete. Either he is not discoursing on them in the fixed order, or the order of verses in the present-day text is not well preserved. It is *avarana-a.* and *anitya-a.* that seem to have been chosen for detailed exposition with some well-known similes. Anityatā is thus described (xxviii. 46-7)

1) In Kannada two works wholly devoted to Anuprekṣās are known : 1) The *Jīva mithabhoṭṭa* of Baudhuvarma is divided in 12 Adhikāras, each covering one Anuprekṣa. According to expert opinion, it is full of didactic fervour and its style is graceful. The author does not give any biographical details beyond calling himself a Vaiṣyottama. As he is mentioned by Maṅgarasa (A. D. 1508), Nāgarāja (A. D. 1331) and Kaṁalabhava (c. A. D. 1235), he may be assigned to c. 1200 A. D. 2) The *Dvādasānuprekṣā* of Vijayanṇa (Bangalore 1884) has 12 Paricchedas and 1448 verses of the Śāṅgatya metre with some Kanda verses here and there. Vijayanṇa, the pupil of Pūrṣvakīrti, completed this work at the request of Devarāja, the Chief of Vemmanabhāvi (a place of that name near Dharwar), in the Beluvalanāḍu of the Kuntala country in A. D. 1448 (See *Kaṇṇāṭaku Kavicaṇṇi* vol. I Bangalore 1924, pp. 309f., vol. II, Bangalore 1919, pp. 86f.). The contents of these two works deserve to be compared mutually and with other Prakṛit and Sanskrit works. In Marāṭhī also there are some treatises on Anuprekṣas, for instance the *Dvādasānuprekṣā* of Guṇakīrti of the 15th century A. D., edited by Dr. V. JORHAPURKAR (*Saṁskṛta* X. 2, Bāhubali) 1959).

2) A. N. UPADHYE. *Varāṅgacarita*, Māṇikacandra D. J. G. No. 40, Bombay 1938.

मायूषि तिष्ठन्ति चिरं नराणां न क्षाश्वतास्ते विमवाश्च तेषाम् ।

रूपादयस्तेऽपि गुणाः क्षणेन सविशुद्धस्योदसमानमङ्गाः ॥

समुत्थितोऽस्तं रश्मिभुपैति विनाशमभ्येति पुनः प्रदीपः ।

पयोदधुन्दं प्रलयं प्रयाति तथा मनुष्या प्रलयं प्रयान्ति ॥

Uddyotanaśūri in his *Kuvalayamālā*, a remarkable Campū in Prakrit, completed in A. D. 779, devotes quite incidentally, nearly 62 gāthās (§ 352) for the exposition of these Anuprekṣās which he calls, it seems, by the name Bhāvanā. The verses have a fine flow, and the author is strikingly eloquent on the impurity of the body. He speaks of *anityatā* and *asaraṇatā* thus:

सत्त्वं इमं अणिचं धनचणियाविहवपरियणं सयलं । मा कुणसु एत्थ संगो होउ विओगो जणेण समं ॥

सुंदरि भावेसु इमं जेण विओगे वि ताण जो दुबलं । होइ विवेगविसुद्धो सत्त्वमणिचं च चित्तेसु ॥

जह कोइ मयभिलिखो गहिओ रोदेण मीहपोएण । को तत्त्व होइ सरणं वणमज्जे इम्ममाणस्स ॥

तद्द एत्थ जीवहरिणो दुत्तहजरसरणवाहिसिंघेहिं । वेप्पइ चिरसंतो चिय कत्तो सरणं भवे तत्त्व ॥

एवं च चित्तं तत्त्व तत्त्व गो होइ सामवा बुद्धी । संसारमउत्तिगो धम्मं चिय मग्गए सरणं ॥

The *Mahāpurāṇa*¹ in Sanskrit by Jinasena-Guṇabhadra (c. 9th century A. D.) is a monumental work of encyclopaedic contents from which many subsequent authors have drawn their inspiration and details. At the context at which Puspudanta introduces the exposition of 12 Anuprekṣās, Jinasena adds only a graphic description of the *anityatā* of *samvāsā*, i.e., transient nature of worldly things, which is full of miseries in its various stages (XVII, 12-35). This is all conducive to *saṃvega* and *nirveda*; and naturally by reflecting on this Rṣabha decides to leave the world for a life of renunciation. The monk Vajranabhi on his acceptance of *prāyopanayana saṃnyāsa* puts up with 22 *parisāhas*, gets himself endowed with tenfold Dharma, and reflects on 12 Anuprekṣās (called here *tattvānūhyāna-bhāvanā*) which are all enumerated (*vaṇṇā* standing for *loka*) in the order adopted by the *T-sūtra* and duly explained (XI, 105-9). Anuprekṣā along with Guṇti etc. is the cause of Saṃvara which Rṣabha practised (XX, 206). Anuprekṣās (also called Bhāvanā) are a part of Dharmya-dhyāna (XX, 226, also XXI, 160) especially the *apāya-rocaya* (XXI, 142). Some verses of Jinasena may be quoted here XVII, 12-15);

अहो जगदिदं भक्तिं श्रीसच्चिद्विहारीचला । यौवनं वपुरारोग्यमैश्वर्यं च चलाचलम् ॥

रूपयौवनसौभाग्यमदोन्मत्तः पृथग्जनः । ब्रह्माति स्थायिनीं बुद्धिं किं स्वप्न न विनश्वरम् ॥

संभ्यारागनिभा रूपशोभा तारुण्यमुज्ज्वलम् । पल्लवच्छविस्सद्यः परिमलानिमुपाश्रुते ॥

यौवनं वनवल्लीनामिव पुष्पं परिक्षयि । विषवल्लीनिभा भोगसंपदा भक्तिं जीवितम् ॥

1) PANNALAL JAIN *Mahāpurāṇa*, Jñānapīṭha M. J. Granthamālā Nos. 8, 9 and 14, Banaras 1951-54.

Somadeva has expounded the Anuprekṣās in his *Yasastilaka* (A. D. 959),¹ Book II, in 53 verses composed in the Vasantatilakā metre. This 'may be regarded as one of the earliest attempts to expound them in Sanskrit instead of Prākṛit verse. His treatment of the Anuprekṣās is weighty and compact and full of spiritual fervour; and his verses on the subject are unique in the sense that they are composed by a writer who is not only a learned theologian but a religious poet of no mean order'. Speaking comparatively 'both in point of style and ideas Somadeva's exposition ranks high among the metrical compositions on the twelve Anuprekṣās'. Professor K. K. HANDIQUI has beautifully translated into English most of Somadeva's verses which exhibit so much originality and freshness. Somadeva speaks of *anūtya-a*, thus :

उत्सृज्य जीवितजलं बहिरन्तरेने रिक्ता विशन्ति मदनो जलयन्त्रकल्पाः ।
 एकोद्यमे जरति धूनि महत्यणौ च सर्वकषः पुनरयं यतने कृतान्तः ॥
 लावण्ययौवनमनोहरणीयताद्याः कायेष्वमी यदि गुणाश्चिरमावसन्ति ।
 सन्तो न जानु रमणीरमणीयसारं संसारमेनमवधीरयितुं यतन्ते ॥
 उच्चैः पदं नयति जन्तुमयः पुनस्तं वात्येव रेणुनिचयं जपला विभूर्तिः ।
 श्राम्यत्यनीव जनता वनितासुखाय ताः सूतवत्करगता अपि विप्लवन्ते ॥
 शूरं विनीतमिव सज्जनवत्कुलीनं विद्यामहान्तमिव धार्मिकमुत्सृजन्ती ।
 विन्ताञ्ज्वरप्रसवभूमिरियं हि लोकं लक्ष्मीः खलक्षणपक्षी कलुषीकरोति ॥
 वाचि झुवोर्दशि गतावलकावलीपु वामां मनःकुटिलतास्तदिनीतरङ्गाः ।
 अन्तर्नै मान्त इव दृष्टिपथे प्रयाताः कस्ताः करोतु सरलाभरलायताक्षी ॥
 संहारबद्धकवलस्य यमस्य लोकं कः पश्यतोहरविधेरवधिं प्रयातः ।
 यस्माज्जगद्भयपुरीपरमेश्वरोऽपि तत्राहितोद्यमगुणे विपुत्रावधानः ॥
 इत्थं क्षणक्षयदुताशमुखे पतन्ति वस्तूनि वीक्ष्य परितः सुकूनी यतारमा ।
 नक्तमे किंचिदनुसर्तुमयं यतनं यस्मिन्नसौ नयनगोचरतां न याति ॥

Puṣpadanta completed his *Mahāpurāṇa* (in Apabhraṃśa)² at Mānyakheta in A. D. 965 under the patronage of Bharata, the minister of Kṛṣṇa III of the Rāṣṭrakuṭa dynasty. At a very significant context he describes 12 Anuprekṣās (the order of enumeration being the same as that of Kunda-kunda) in Kaṭavakas 1-18 in the Seventh Saṁdhi. One day prince Rṣabha was plunged in the pleasures of his royal fortune. Indra, as usual, thought of reminding him of his mission on the earth, namely, the propagation of Jaina faith, and sent a celestial nymph, Nīlamajāsā by name, to perform a dance before him. She came down, performed the dance, and at the end of it fell down dead. Rṣabha felt aghast at the transitory character of all that

1) Ed. *Yasastilaka-campukārgam*, Kavyamālā 70, N. S. Press, Bombay 1916; K. K. HANDIQUI: *Yasastilaka and Indian Culture*, Jivaraaja J. Granthamālā, Sholapur 1949, pp. 295 ff.

2) P. L. VAIDYA: *Mahāpurāṇa*, vol. I, Maṇikacandra D. J. G., No. 37, Bombay 1937.

is worldly; and Puṣpadanta adds here his elucidation of *adharma* and other Anupreksās, reflection on which leads one to liberation.¹ The opening portion on *adharma* runs thus :

कयतिद्वयणसेवे चिंतिउ देवें जगि छुउ किं पि ण दीसइ ।

जिह दाबियणवरस गय णीकेजस तिह अवरु बि जाएसइ ॥ १ ॥

संक्षेप—इह संसारदारुणे बहुसरीरसंधारणे ।

वनिऊणं दो वानरा के के ण गया णरवरा ॥ १ ॥

पुणु परमेसरु सुसमु पयासइ

धणु सुरधणु व खणदे णासइ ।

हय गय रह भउ धवलइ छत्तइ

सासयाइ ण उ पुत्तकलचइ ।

जंपाणइ जाणइ धयचमरइ

रखिउगमणे जेति णे निमिरइ ।

लच्छि बिमल कमलालयवासिणि

णवजलहरचल कुहउवहासिणि ।

तणु लायणु वणु खणि खिजइ

कालालि मयरंदु व पिजइ ।

बियलइ जोखण णं करयलजलु

णिवडइ माणुसु णं पिक्कड फलु ।

तुयहि लवणु जसु उत्तारिजइ

सो पुणरवि तणि उत्तारिजइ ।

जो महिवइ महिवइहि णक्खिजइ

सो सुउ घरदारेण ण णिजइ ।

वत्ता—किर जितउ परबलु भुत्तउ महियलु पच्छइ तो वि मरिजइ ।

इय जाणिबि अद्दुउ अवलंबिबि तउ णिजणि वणि णिवस्सिजइ ॥ १ ॥

Kaṇḍakamara (c. 1065 A. D.) in his *Kaṇḍakamara-cariṇī*² incidentally expounds twelve Anupreksās (the order of their enumeration being the same as that of Uṇādvatī) in the ninth Paricchoda, Kaḍavakas 6-17. His exposition of the first Anupreksā stands thus :

दहवेण विणिम्मिउ देहु जं पि

लायणणउ मणुवहं थिरु ण तं पि ।

णवजोखणु मणहरु जं चडेइ

देवहिं वि ण जाणिउ कहिं पडेइ ।

जे अवर सरीरहिं गुण वसंति

ण वि जाणहुं कण पहेण जंति ।

ते कायहो जइ गुण अचल होति

संसारहं खिरइ ण मुणि करंति ।

करिकण जेम थिर कहिं ण थाइ

पेक्खेतहं सिरि णिण्णासु जाइ ।

जह सूयउ करयलि थिउ गलेइ

तह णारि खिरसी खणि चलेइ ।

भूणयणवयणमाइ कुडिल जाइ

को सरल करेवइं सक्कु ताइ ।

मेहेत्ती ण गणइ सयण इट्ठ

सा दुज्जमेत्ति व चल णिक्किट्ठ ।

वत्ता—णिज्जायइ जो अणुवेक्ख चल वइरायभावसंपत्तउ ।

सो सुरहरमंडणु होइ णरु सुललियमणहरगतउ ॥

Vāṭibhasimhā (c. 11th century A. D.) has devoted in his *Kṣātravāṇḍā-māṇī* (XI, 28-80)³ more than fifty Anuṣṭubh verses, rather in a pedestrian

1) इय जो चिन्तयियमाणे णववेक्खामो थिउ वणे । मोत्तुण भयमंयय मो पावउ परम पयं ॥ VII 19.

2) Ed. H. L. JAIN, Karanaja J. Series, Karanaja 1934.

3) Ed. T. S. KUPPUSWAMI SASTRIYAR, Tanjore 1903

style, for the exposition of Anupreksā. His verse No. 33 reminds us of the simile of a bird flying from a ship on the sea used by Somadeva in the *Yasastilaka* (II, 112) under *asamānata*. In the corresponding context the *Gadyaśantāmani*¹ refers to the transient character of things and the *Jivan-dharaśampā*² gives a short exposition of the Anupreksās. Vāḍibhaṣiṃha speaks about *anūyatva* thus (XI 28-32)

मयते वनपालोऽयं काष्ठाङ्गरायते हरिः । राज्यं फलायने तस्मान्मयैव त्याज्यमेव तत् ॥
जाताः पुष्टाः पुनर्नष्टा इति प्राणमृतां प्रथाः । न स्थिता इति तत्कुर्याः स्वायिन्यात्मन्पदे मतिम् ॥
स्थायीनि क्षणमात्रं वा ज्ञायते न हि जीवितम् । कोटेरप्यधिकं हन्त जन्तूनां हि मनीषितम् ॥
अवश्यं यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिरम् । स्वयं व्याज्यास्तथा हि स्वात्मनः ससृतिरन्यथा ॥
अनश्चरमुत्सावातौ सत्त्वा नश्वरकायतः । किं वृथैव नयस्यात्मन्क्षणं वा सफलं नय ॥

Somaprabhu completed in 1181 A D the *Kumārāpāṇa-pratibodha*³ or the conversion of king Kumārāpāṇa of Gujarat to Jainism and his instruction in that religion by Hemacandra, partly in Sanskrit, Prakrit and Apabhraṃsa, and he gives a simple, yet pointed, exposition of 12 Bhāvanās in Apabhraṃsa at the close of the Third Prastāva. The opening verses stand thus

अहं गुरुद्वयं कुमरनराहिराउ मणमण्डनियमणमंकलाउ ।
कह कीरहि बारह भावणाउ तो अकवड् गुरु घणगहिरणाउ ॥
तं जहा ।
चलु जीविउ जुवणु धणु मरीह जिम्व कमलदलभगविलगु नीम ।
अहवा इहण्वि जं किं पि वधु नं मन्हु अणिचु इहा धिरस्थु ॥

In the manuals on conduct, both for laymen and monks and important digests on Jainism, some discussion about Anupreksā is found here and there.

The *Prasammarati-pakarana*⁴ is a religious philosophical text, attributed to the celebrated author, Vācākamukhya Umasvati. It deals with 12 Anupreksās, or Bhāvanās as they are called here, in Sanskrit Āryas or Kārikās, Nos. 149-162. Reflection on them leads to *vāśyapratā* or *virati* i. e., renunciation of attachment (to pleasures). The verses are precisely worded with a literary flavour. The order of enumeration differs from that in the *Ti-sūtra* and in the last but one Kārika (No. 161) Dharma is qualified by the term *śāṅkhya*, which is explained by the commentary thus *śrāntadharmas caritra-dharmas ca śāṅkhyā nirāśram ākhyātaḥ*. The Kārikā on *anūya-bhāvanā* runs thus.

1) Ed. T. S. KUPPUSWAMI SASTRI, Madras 1902 pp. 165-4

2) Ed. T. S. KUPPUSWAMI SASTRI, Tanjore 1905 pp. 143-4

3) Ed. MUKHARJEE JINAVIJAYA, G. O. S., XIV, Baroda 1920, pp. 311-12

4) Ed. RAJAKUMARAJI *Prasammarati-pakarana* with the Sk. com. of Haribhadra and Hindi translation, Rāyachandra J. S., Bombay 1950.

इष्टजनसंप्रयोगोर्विषयमुखसम्पदन्तयारोग्यम् । देहश्च यौवनं जीवितं च सर्वोपनित्यानि ॥

The *Cīratrasāra*¹ of Cāmundarāya (c. 10th century A. D.) is a systematic but compilatory manual dealing with the religious duties of Jain householders and monks, in Sanskrit prose. The author, while discussing Dharmya-dhyāna, describes, under its eighth internal variety (pp. 76 f.), *saṁśkṛhāna-nicaya*, twelve Anuprekṣās as further sub-varieties (pp. 78 ff.). Like Akalaṅka he has a dogmatic and classificatory approach to begin with; and then he incorporates almost verbatim a substantial portion from the *Sarvārthasiddhi* in this context. Comparing these paragraphs with those from the *Tattvārthasamgraha* or *Rājeśvārṭtika* of Akalaṅka, it is found that there is very little that is really original in the *Cīratrasāra*. In this section are quoted (p. 82) five gāthās from the *Gommatasāra* (Jivakāṇḍa 191-92, 186-88). The entire work draws its material, as stated by the author himself,² from the *Tattvārtha* (possibly including its commentaries like the *Sarvārthasiddhi* and *Rājeśvārṭtika*) *Rādhānta*³ (which may cover works like the *Gommatasāra*), *Malatīpurāṇa* and *Ācāryasāstra*. If the *Ācāryasāstra* includes Viranandi's *Ācāryasāstra*⁴ (c. 1150 A. D.) with which (IX. 43 ff.) it has (p. 71) some close agreement, then the problem of the identity and age of the author will have to be further investigated.

Amitaguti (his known dates being 994 to 1017 A. D.) concludes his *Upāsakācāra*⁵ (in Sanskrit), popularly known as *Anitaguti-Śrāvaka-cāra*,⁶ with an exposition of Dhyāna, which, as in the *Jñānārnava*, is prefaced with a discourse on 12 Anuprekṣās in 84 verses of Upajāti and other metres. The way in which Amitaguti is introducing these tempts one to hazard a suggestion whether he included this topic in the *Upāsakācāra* following a model like that of *Jñānārnava*, if not the *Jñānārnava* itself. His verses on *anitya* run thus (XIV. 1-6)

1) Ed. Maṇikacandra D. J. Granthamālā, No. 9, Bombay 1917.

2) The concluding verse runs thus. नरकार्येण ह्यनन्यपुण्येण सत्त्वगुणैश्च न विस्तरेकम् । आत्म्यात्मन्याद्यन्ययोगेवेदो चारित्र्यमात्रं गण्यते ॥

3) It seems that there was a Sanskrit work *Rādhānta* by name, because the *Ācāryasāstra* of Viranandi (p. 30) quotes the following verse from it—उक्तं च राधांते । स्वयं ह्यहं स्वयमेव हिमं न नरकापीनमिदं द्वयं भवेत् । प्रमादोऽनोदयः सत्यद्विन्दः । प्रमादयुक्तं सदेव हिमः ॥ The *Cīratrasāra* however, quotes a Prakrit sentence from the *Rādhāntasūtra* thus—उक्तं च राधांत्युक्ते । आराहीण [आराहिण] पदाहीण [पदाहिण] तिबुच सिक [ओ] नद उदुस्मि चाम्याच चेति ।

4) Ed. Maṇikacandra Digambara J. G., No. 11, Bombay, 1917.

5) Ed. Anantakīrti D. J. Granthamālā, Bombay 1923. It gives the Sanskrit Text and Hindi Vācārikā of Bhāgacandrajī.

6) A. N. UPADHYE, *Paramatma-prakāśa* (Bombay 1937), Intro p. 71, foot-note 3.

यौवनं नगनदीखदोपमं शतरदाम्बुदविकासजीवितम् ।
 स्वप्नलब्धधनविभ्रमं धनं स्थावरं किमपि नास्ति तत्त्वतः ॥
 विग्रहा गद्गुजङ्गमालयाः संगमा विग्रामदोषदूषिताः ।
 संपदोऽपि विषदा कटाक्षिता नास्ति किञ्चिदनुपद्रवं स्फुटम् ॥
 प्रीतिकीर्तिमनिकान्तिभूतयः पाकशासनशरासनास्थिराः ।
 अश्वनीनपधिसंगसंगमाः सन्ति मित्रपितृपुत्रबान्धवाः ॥
 मोक्षमेकमपहाय कृत्रिमं नास्ति वस्तु किमपीह शाश्वतम् ।
 किञ्चनापि सहगामि नात्मनो ज्ञानदर्शनमपास्य पावनम् ॥
 सन्ति ते त्रिभुवने न देहिने ये न यान्ति समवर्तिमन्दिमम् ।
 शक्रचापस्वचिता हि कुत्र ते ये भजन्ति न विनाशमम्बुदाः ॥
 देहपञ्जरमपास्य जर्जरं यत्र तीर्थपतयोऽतिपूजिताः ।
 यान्ति पूर्णसमये शिवात्सर्गं तत्र के जगति नात्र गवराः ॥

Viranandi, in his *Ācārasāra* (c. A. D. 1153)¹ expounds the twelve Anuprekṣās under *saṁsthāna-vicāya* of Dharmya-dhyāna in 12 Sanskrit verses in the Śārdūla-vikrīḍita metre (X. 32-44). The contents are presented with a dignity, and some of the well-known similes are incorporated here and there. The verse on *anitya-a.* may be quoted here as a specimen (X. 33).

उत्पत्तिः प्रलयश्च पर्ययवशाद् द्रव्यात्मना नित्यता वस्तुना निष्ये प्रतिक्षणमिहाज्ञानाजनो मन्वते ।
 नित्यत्वं द्रवदम्बुदीपकलिकास्थैर्यं यथायादिकं नष्टे नष्टयुतिः करोति नत शोकार्ती वृथात्मीयेके ॥

The *Pravacanasārauddhāra*² of Nemicaṇḍra is an encyclopaedic work, primarily a source book, in 1599 Prakrit gāthās, dealing with all the aspects of Jainism. It has an exhaustive commentary in Sanskrit, which makes the basic text not only highly intelligible but also extremely valuable for the study of Jainism, written by Siddhasena who completed it in A. D. 1191. The Anuprekṣās, or the twelve topics to be reflected upon (*bhāvanīyāḥ*, therefore called Bhāvanās) are enumerated in gāthās 572-73; and it is Siddhasena who offers an exposition of them in Sanskrit verses, of short and long metres and numbering about 133, more than one-third (59) of which are given to Loka-bhāvanā. Siddhasena's style is smooth and simple with occasional Prakritisms. Now and then he has some striking ideas besides those which he draws from the common pool of inheritance. Siddhasena and Brahmadeva show the same tendency in giving the details about Loka. By way of specimen Siddhasena's verses on *anitya-a.* are quoted below:

अस्थान्ते वज्रसारङ्गास्तेऽप्यनित्यत्वरक्षसा । किं पुनः कदलीगर्भनिःसारानिह देहिनः ॥
 विषयसुखं दुर्गममिव स्वादयति जनो बिबाल इव मुदितः । नोत्पादितलकुटमिवोत्पद्यति यममहह किं कुर्मः ॥

1) It is already referred to above.

2) Ed. Devačandra Lālabhā; J. P., No. 58 & 64, Surat 1922-26,

धराधरपुनीनीरपूरपारिहृषं वपुः । जन्तूनां जीवितं वातभूतध्वजपदोपमम् ॥
 कावण्यं कलनालोकलोकनाल्लक्ष्यलक्ष्यम् । वीचनं मत्तमातङ्गकर्णतालचलाचलम् ॥
 स्वाभ्यं स्वभाषलीसाम्यं चपलाचपलाः धियः । प्रेम द्वित्रिज्ञानस्येम स्थिरत्वविमुखं सुखम् ॥
 सर्वेषामपि भावानां भावयन्तिव्यनित्यताम् । प्राणप्रियेऽपि पुत्रादौ विपक्षेऽपि न शोचति ॥
 सर्ववस्तुषु नित्यस्वग्रहग्रस्तसु मूढधीः । जीर्णतार्णकुटीरेऽपि भग्ने रोदित्यहर्निशम् ॥
 ततस्तुण्णाविनाशेन निर्ममत्वविधायिनीम् । शुद्धधीर्भावयेन्नित्यमित्यनित्यवभावनाम् ॥¹

Āśādhara is a studious and prolific writer (his known dates being A. D. 1228 to 1243) who has to his credit a number of works on different branches of learning. His *Dharmāmṛta*,² in Sanskrit, covers the duties of a Jaina monk as well as a layman; and he has added to it a *svopajñā* commentary which is often a supplement to the basic text, as in the case of Hemacandra. The sixth Adhyāya of the (*Anugāra*) *Dharmāmṛta* opens with a discourse on the ten-fold Dharma (*kṣamā* etc.); and it is followed by an exposition of Anuprekṣās (VI. 57-82) reflection on which removes all the hindrances on the path of Bhss or Liberation (VI. 57, 82). He employs elaborate metres, and there is some stiffness about his Sanskrit expression. He devotes a couple of verses to *unity-a.* (58-59):

चुलुकजलवदायुः सिन्धुबेलावदङ्गं करणबलमग्निप्रेमवधौवनं च ।
 स्फुटकुसुमवदेतत् प्रक्षयैकव्रतस्थं कचिदपि विस्तृशन्तः किं नु मुञ्चन्ति सन्तः ॥
 छाया माध्याह्निकी धीः पथि पथिकजनैः संगमः संगमः स्त्रैः
 स्वार्थाः स्वमेक्षितार्थाः पिदसुतद्वयिता ज्ञातयस्तोयभङ्गाः ।
 संध्यारागो नुरागः प्रणयरससृजां हाविनीदाम वैश्यं
 भावाः सैन्यादयोऽन्धेऽप्यनुविद्धन्ति तान्येव तद्वत् दुःखः ॥

As one of the means of *saṁvara*, *anuprekhā* is enumerated in the *Dra-
 vya-saṁgraha*³ of Nemicaṇḍra (verse 35), and Brahmadeva (c. 13th century
 A. D.)⁴ takes this opportunity to present a detailed exposition of the twelve
 Anuprekṣās in his Sanskrit commentary. Though he uses traditional similes,
 he has his own way of exposition in which he uses a good deal of technical
 terminology and involved argumentation. He discusses five-fold *saṁsāra* at
 length, quoting gāthās from the *Gommaṭasāra* etc.; and his exposition of Lokā-
 nuprekṣā is too long, rather out of proportion.

1) His concluding verse deserves special attention, and fully explains why so much literature has grown on the Anuprekṣās. एकामप्यमलमिमामु सततं वो भावयेद्भावनां मव्यः सोऽपि निहन्त्यशेष-
 कलेपं दत्तासुखं देहिनाम् । यस्त्वभ्यस्तसमस्तज्ञानसमयस्ता द्वादशाप्याहरादभ्यसेहभते स सौख्यमनुल किं तत्र कौतुहलम् ॥

2) Ed. Mānikacandra D. J. Granthamālā, Nos. 2 and 14, Bombay 1915-19, PREM :
Jaina Nāṭya aurā Itihāsa (Bombay 1956) pp. 342 ff.

3) Ed. Rāyacandra Jaina Sāstramālā, Bombay 1919.

4) A. N. UPADHYE : *Paramātma-prakāśa* (Bombay 1937), Intro. pp. 69 ff.

The *Bhāvanā-saṁdhi-prakaraṇa*¹ is a short Apabhraṁśa poem in six Kaṭavakas dealing with 12 Bhāvanās or Anuprekṣās. The author is Jayadeva-muni, the first pupil of Śivadevaśūri; his age is not known, but it is highly probable that he is later than Hemacandra. His style is normal, now and then heavy with long compounds. He adds references to standard stories and illustrations from earlier literature (especially ten Dṛṣtāntas about the rarity of human life). The exposition is not quite systematic. In the first Kaṭavaka 12 Bhāvanās² are covered, and then follow the illustrations and recounting of miseries in different births etc.

e) USE OF THE TERM BHĀVANĀ

The term *bhāvanā* is used in various contexts in Jaina terminology; and it is interesting to note how it came to be used gradually in the sense of *anuprekṣā* which it has practically replaced in later literature, especially in Hindi and Gujarati.

In the *Ācārāṅga*, II, 3rd Cūlikā, the 15th lecture is called by the name Bhāvanā (which Jacobi translates as 'clauses' and explains that they are sub-divisions of the five great vows). Every Mahāvratā is attended by five Bhāvanās which more or less go to stabilise the practice of it. They are found in the *Pañhā-vāgaramāṇī* also; but the two accounts are not the same: here and there some differences are seen.³ Kundakunda gives these Bhāvanās in his *Cāritraṇḍikā*, associating them mainly with the Mahāvratas. In the *Mālācāra* of Vaṭṭakera as well these Bhāvanās are mentioned (V. 140 etc.). the minor discrepancies in detail need some scrutiny. Vaṭṭakera appeals to the monk to cultivate these *bhāvanās* vigilently so that the vows become perfect and without any breach (V. 146).⁴ In the *T.-sūtra* (VII. 3), they accompany Vratas in general: this usage continues in later literature.

1) *Annals of the B O R I*, XI 1, October, 1929.

2) The Editor, M C Modi, remarks thus: 'The Bhāvanās have been described as 12 in *Āyaraṅgasūtra* (Śrutakandha 2, Cūlikā 3)' But I have not been able to trace them there. The verses quoted by him are identical with those in the *Pravacanasaṁvādikāra*, 572-73.

3) A. C. SEN: *A Critical Introduction to the Pañhāvāgaramāṇī* (Würzburg 1936), pp 18 ff. Dr. Sen observes thus in conclusion: 'The Bhāvanās mentioned by our text differently from the Āyāra could not have been its own creation but must have been current as such in the community, for otherwise the Pañhāv would not have enjoyed any authority. The introduction and acceptance of such alterations in the rules of conduct suggest some lapse of time since the age of the Āyāra. It may be that our text incorporates the details not as enjoined scripturally but as understood popularly, in that case the later date of these injunctions would be all the more evident.' p. 22. It is necessary to study these lists from various sources comparatively.

4) The ninth chapter of the *Mālācāra* is called *Anagāra-bhāvanādḥkāra*. It discusses ten topics which are not merely topics of reflection but of practice as well.

In the context of the progress of Dhyāna, Jinasena introduces four-fold Bhāvanā connected with i) *jñāna*, ii) *darśana*, iii) *cāritra* and iv) *vairāgya*. The first consists of *vācanā*, *prachanā*, *anupreksanā*, *parivartana* and *dharma-deśanā* which are the varieties of *svādhyaṅga* or study according to the *T-sūtra* (IX. 25). The second consists of *saṁvega*, *prasaṁga*, *sthāṁgya*, *asamūḍhatva*, *asmāya*, *āstikya* and *anukampā*. Four of these along with *nirveda* characterise *saṁyaktva* or Right Faith,¹ and the remaining three cover some of the *anigas* of *Samyaktva* (*sthāṁgya* = *asamāsayā rūcīḥ*, *asamūḍhatva* = *amūḍha-dṛṣṭiḥ* and *asmāya*).² The third consists of the five *Sanitis*, three *Guptis* and putting up with *Parisahas*, which along with *Dharma*, *Anupreksā* and *Caritra* are, according to the *T-sūtra* (IX. 2), the causes of *Samvara*. The last consists of the non-attachment for the pleasures of senses, constant thought on the nature of the body and pondering over the character of the universe.³ These *bhāvanās* contribute to mental quiet (*anuyugatā dhīyuh*).

The sixteen causes which singly or collectively bring about the influx of *Tīrthakara-nāma-karman* and which are to be only reflected upon (*saṁyag bhūtyanānāna*) are often called *Bhāvanās*.⁴

Whatever is to be reflected upon, literally speaking, would be called *bhāvanā*, and in that way *anupreksā* also came to be equated with *bhāvanā* in course of time. In the *Thānavṅga* and *Oraṇṅga* we get the term *anupreksā* only, so also in the *Bhagavatī Ārādhanā* of Śivārya. The following gāthā of Kundakunda clearly shows how the term *bhāvanā* for *anupreksā* could have come into vogue.⁵

भावहि अणुवेक्खामो अवरे पणवीस भावणा भावि ।⁶ आवरहिण्ण किं पुण बाहिरलिण्णेण कायव्वं ॥

Though not as a direct synonym for *anupreksā* Kundakunda uses the word *bhāvanā*⁷ incidentally in concluding his exposition of *asuciṭva*. Vātākera

1) *Sācya-pañnatti* (55 f.) & *Vasanti-vaśīkī* (VI 10-14) of Haribhadra, and also *Sarvārthasiddhi* on the *T-sūtra* 1 2.

2) See *Ratnakavandana* (Bombay, 1935) of Samantabhadra, verses 4, 11, 14, 25, etc.

3) The *T-sūtra* mentions some of these, see VII 12 and the *Sarvārthasiddhi* on the same.

4) See the *T-sūtra* VI 24 and the *Sarvārthasiddhi* on the same. Śrutasāgara calls them Sixteen Bhāvanās in his com. on the *Bhāvapāhuḍa* (Bombay 1920), p. 221.

5) *Bhāvapāhuḍa* 94 in the *Sat-Prabhṛtīśa-saṅgrahaḥ* (Bombay 1920).

6) The *pañarisa bhāvaṇā* are those which go with five Mahāvratas as noted above.

7) *Bārasi-aṇuvekkhā* 46. देहादो वदिरितो कम्मविहिणो अणंतमुहणिकमो । बोक्खो हवेर अण्ण इदिणिं भावण कुळा ॥

has clearly used the term *bhāvanā*.¹ The *Kārttikeyānuprekṣā* uses both the terms (gāthās 87, 94) though *anuprekṣā* seems to be preferred. In the *Maraṇasamāhi* the term *bhāvanā* has practically taken the place of *anuprekṣā*; and in later literature it went on becoming more and more popular.

f) CONCLUDING REMARKS

From the above survey it is obvious that the *Anuprekṣā*, first as an attendant clause of meditation and then as a part of religious study, has grown in popularity in Jaina literature from the earliest to the latest times. What were stray topics of Śramaṇic or ascetic poetry, quite suited to Jaina ideology, were soon codified and enumerated in twelve *Anuprekṣās*; and this pattern is found convenient to stuff itself with ideas conducive to renunciation (say as in the *saṃśārīkā*) and to the elaboration of Jaina dogmatical details (as in the *āśravaṇīkā*, etc. and in the *lokaṇīkā*). Apart from independent treatises and substantial expositions, manuals of conduct for monks and laymen, narrative tales and Purāṇas and even stylistic Kāvya have given place in them to the exposition of *Anuprekṣā*. In fine, in the growth, propagation and elaboration of Jaina ideology, the exposition of *Anuprekṣā* has come to develop an important branch of literature in Prakṛit (including Apabhraṃśa), Sanskrit, Kannaḍa and other modern Indian languages.²

g) COUNTERPARTS OF ANUPREKṢĀ IN BUDDHISM

Jainism and Buddhism have much in common in their ethical outlook and moral fervour: in fact, both of them belong to the same current of Indian thought, the Śramaṇic culture. It is natural, therefore, that ideas corresponding to *Anuprekṣā*, individually and collectively, are found in Buddhism as well.

1) *Mūlācāra* VIII 73 दमरो य भावनामो णव सखेदो समुदिट्ठा । जिणवणे तिट्ठाभो बुज्जणवेम
जणीभो ॥

2) For lists of works on *Anuprekṣā* or *Bhavana* the following sources may be consulted: The *Jaina Granthāvalī* (Bombay 1908), pp. 180 etc.; H. D. VELANKAR *Jinaratnakosa*, (Poona 1914) under *Bhāvanā*, *Drūṭaśā-Anuprekṣā-Bhāvanā* etc.; A. N. UPADHYE: *Pravacanasaṅgraha* (Bombay 1935), Intro. p. 39 foot-note, H. R. KAPADIA *Nāra Bhāvanānuśāhitya*, Śrī Jaina-Saṅgīyapraśāsa (Almedabad 1948) XIII, pp. 101 ff., AGARACHANDASI NAIR, Ibidem XXIII. 5, 9, 12 etc.; K. K. HANDIQUI: *Vaśaśīlaka and Indian Culture* (Sholapur 1949) pp. 290 f. Professor HANDIQUI has shown how *Anuprekṣā* topics have served a good theme for Jaina Religious Poetry, and Somadeva's account of them may be regarded as one of the earliest attempts to expound them in Sanskrit instead of Prakṛit verse.

1) Objectively speaking *anitya-a.* has a better place in Buddhism than in Jainism, because, according to the latter, it is only the *pariyāyas* or modes that are *anitya*, the substance being *nitya*. The Buddhist counterpart is quite patent. According to the *Dhammapada* 277 :

सन्धे संसारा अस्मिन्ना ति यदा पञ्चाय पस्सति । अयं निश्चिन्वती दुक्खे एव मग्गो विमुद्धिवा ॥

2) Under *asāraṇa-a.*, it is stressed that death is certain, and none can save one from its clutches :¹

- i) न अमृतलिक्खे न समुद्धमज्जे न पञ्चतानं विवरं पस्सिस्स ।
न विज्जती सो जगति-प्यदेसो यन्न-ट्ठितं न-प्यसहेय मच्चु ॥
- ii) अत्ता हि जत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया । जत्तना हि सुदन्तेन नाथं कभति दुल्लभं ॥
- iii) बहुं वे सरणं वन्ति पञ्चतानि वणामि च । आरामस्सल्लेखानि मनुस्सा अयतज्जिता ॥
नेनं खो सरणे खेमं नेतं सरणमुत्तमं । नेतं सरणमागम्य सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥
यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणं गतो । चत्तारि अरियसङ्खामि सम्मपञ्चाय पस्सति ॥²
- iv) यमदूतैर्गृहीतस्य कुणो बन्धुः कुतः सुदृत् । पुण्यमेकं तदा प्राणं मया तच्च न सेवितं ॥
- v) नैकयाम्यस्मिया कुर्याधानं वायनमायनं । को मे महाभयादस्मात्सायुष्माणं अविष्यति ॥

3) As under *samāsāra-a.*, plenty of reflection on the nature of *samāsāra* is found in Buddhist texts,³ for instance,

अनादिमति संसारं जन्मम्यत्रैव वा पुनः । धम्मया पञ्चुना पापं कृतं कारितमेव वा ॥
यथानुमोदितं किञ्चिदस्मवाताय मोहतः । तदस्यैव देशयामि पञ्चात्तापेन तापितः ॥

4) Corresponding to the *chātava-a.*, that the soul has to enjoy and suffer all alone is very similarly expressed in Buddhist texts :⁴

- i) जीवलोकमिमं त्यक्त्वा बन्धून् परिचितास्तथा । एकाकी कापि वात्स्यामि किं मे सर्वैः प्रियाप्रियैः ॥
- ii) एक उत्पद्यते जन्तुत्रियते वैक एव हि । मान्यस्य तद्वयथाभागः किं प्रियैर्विभक्तकरैः ॥

5) Reminding one of *asoci-a.* and *anyatva-a.*, that the body is separate from the soul and full of impurity is a favourite theme in Buddhist texts.⁵

- i) इमं चर्मपुटं तावत्सबुद्धौव पृथक् कुरु । अस्थिपञ्जरतो मांसं प्रहाशक्षेण मोक्षय ॥
अस्थीत्यपि पृथक् कृत्वा पश्य मज्जानमन्ततः । किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥
- ii) यद्वि ते नाशुचौ रागः कस्मादालिङ्गसेऽपरं । मांसकर्मसंछिन्नं जायुबद्धास्थिपञ्जरं ॥

The three *anaprekṣās*, *āsava-a.*, *samvāra-a.*, and *nirjarā-a.* are peculiarly Jaina concepts, and *loka*, *bodhi-durlabha* and *dharma* are elaborated in the back-ground of Jaina dogmatics though one gets common ideas here and there in Buddhist texts.

1) *Dhammapada* 128, 160 and 188-90; and *Bodhicaryāvatāra* (Calcutta 1901) II. 42, 46.

2) Corresponding to this we have the Jaina Sarapa-sutta in this way: चत्तारि सरणं पञ्च-ज्जामि । अरिहंते सरणं पञ्चज्जामि । सिद्धं सरणं पञ्चज्जामि । माहू सरणं पञ्चज्जामि । कैवल्यपण्यस धम्मं सरणं पञ्चज्जामि ॥

3) *Bodhicaryāvatāra* II. 28-9.

4) *Ibidem* II. 62, VIII. 33.

5) *Ibidem* V. 62-3, VIII. 52.

Then for the *anupreksās*, as a whole, much similarity is found in what are known as ten *anussatis*¹ in Buddhism and elaborated in the *Visuddhi-Magga* (VM). They are enumerated thus: 1) *Buddha-anussati*, 2) *dharmā-*, 3) *sangha-*, 4) *silā-*, 5) *cāga-*, 6) *devatā-*, 7) *maraṇa-*, 8) *kāyagata-*, 9) *ānāpāna-*, and 10) *upasamā-*. The term *anussati* (*anu-smṛti*) closely resembles *anupreksā*; and really these are topics for reflection and meditation as is clear from the following passage (VII. § 2):

इति इमासु दससु अनुस्मृतिसु बुद्धानुस्मृतिं ताव भावेतुकामेन भवेद्यस्यसादसमज्ञागतेन योगिना पटिरूपे सेनासने रहोगतेन पटिसङ्कीर्णेन “इति पि सो भगवा ब्रह्मं सम्मासंजुद्धो विज्ञावरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद् अनुत्तरो पुरिसदम्भसारथि सत्त्वा देवमनुस्मानं बुद्धो भगवा” इति [अ ३।२८५] एवं बुद्धस्स भगवतो गुणा अनुस्सरितव्या ।

The *dharmā-anussati* basically corresponds to *dharma-*. Though the details are differently elaborated, the term *saṅkhyāta* is common (VII. § 68 ff.) and the way in which *dharma* is glorified has much similarity (§ 88). The *silā-* (VII. §§ 101 ff.) covers in Buddhism such topics (§ 105) as correspond to those included under *saṁvīra-*. The *maraṇa-* (Ibidem VIII § 1 ff.) has some agreement in contents with *saṁsāra-*, seen from the following paragraph (§ 4):

तं भावेतुकामेन रहोगतेन पटिसङ्कीर्णेन मरणं भविस्सति, जीवितिन्द्रियं उपच्छिजिस्मनीति वा, मरणं मरणं ति वा योगिनो मनसिकारो पवत्तवच्च ।

Some of the expressions remind one of the topics coming under *anitya-* and *asāraṇa-*. *Anussati* is a *bhāvanā*. The *kāyagata-* deals with the impurity and the detestible constituents of the body (VIII. § 45 ff.) and thus corresponds to *asubhā-*. On the impurity of body, there is some discussion in the *asubhā-kammūṭṭhāna* (VI. § 89 ff.). The *ānāpāna-* contains some topics which remind one of *anitya-* (VIII. § 234).

It is true that the details elaborated in the VM are different from those found in Jaina works, but the basic community of ideas is strikingly similar. Some of these are included under *samādhī-bhāvanā*, and this *bhāvanā* leads to the stoppage of Karmas as the commentary on the *Catussatika* (VII. 14) puts it:

भावनया हेतुनिरोधतो निरुद्धत्वात् ।

Thus both in Jainism and Buddhism the object to be achieved through *bhāvanā* is the same.*

1) This list was first of six and later expanded to ten subjects

2) Ed. by KOSAMBI, Bombay 1940.

3) I am thankful to my friend Pt DALASUKHAJI MALAVANIYA for some of his suggestions. A portion of this section was covered by my paper read before the Prākṛit and Jainism section of the 20th session of the All-India O. Conference, held at Bhubaneswar in 1959.

4) KATTIGEYĀṆUPPEKKHĀ

a) ITS GENUINE TITLE

Though the work is known at present by the title *Svāmi-Kārttikeyā-nupreksā*, it is necessary to investigate what might have been the original title of the Prākṛit text dealing with twelve Anupreksās. In the opening gāthā the author says *vocchaṁ anupehāo* and in the last but one gāthā *bārasa anuvekkhāo bhāṇiyā*. From these references it appears that the author possibly had in view a title like *Bārasa-anuvekkhā*. Some time there must have been felt the need of distinguishing this work from that of Kundakunda which also deals with these very topics in Prākṛit. Obviously, therefore, the ms. Ba gives the concluding title *Svāmi-Kumārānupreksā* mentioning the author's name. This ms. being earlier than Śubhacandra, its title is not without some significance in the fact that it specifies Kumāra and not Kārttikeya. Śubhacandra, the Sanskrit commentator, calls this work by the name *Kārttikeyānupreksā* (in the opening verse) and also *Svāmi-Kā.* along with the honorific Śrī (see the colophons at the close of various sections). Jayacandra follows Śubhacandra in his Hindi Vacanikā and adopts the same title as is used by the latter. The available evidence thus shows that the original name was possibly *Bārasa-Anuvekkhā*; it was later called *Svāmi-Kumārānupreksā*; and then it is Śubhacandra who should be held mainly responsible for the present-day title of the text, namely, *Svāmi-Kārttikeyānupreksā*.¹

b) FORMAL DESCRIPTION

It is Śubhacandra, the Sanskrit commentator, who is responsible for the standardised text of this work; and according to him there are in all 491 gāthās, of which one gāthā is presented twice (Nos. 222 & 230), but he does not seem to have taken any note of it. The ms. La omits gāthā No. 65 and the ms. Ba. gāthā No. 229. these may be cases of copyists missing the verses. After gāthā No. 65, mss. Ba and Ma add some three gāthās; their contents, as seen from the *Bhagavatī-Arūḍhanū*, 1800, are undoubtedly old; but their versions being defective and linguistic features uncertain, they could not be incorporated in our text following the lead of Śubhacandra who does not accept them in the body of the text, though he shows his acquaintance with them in his commentary. Two extra gāthās, Nos. 251*1 and 384*1 deserve our attention. The first is accepted by Śubhacandra as a *pāṭhāntara* and

1) This name being quite current has been retained in this edition and used in this Intro, with or without Svāmi both in its Prākṛit and Sanskrit forms.

commented upon. The second is found in mss. Ba and Ma and seems to be an alternative for No. 384 which also is explained by Śubhacandra. It is difficult to say which alternative was original and which a subsequent addition.

The distribution of gāthās according to *anupreksās* stands thus. Introductory 1-3 (3); *adhruva-a.* 4-22 (19); *asurana-a.* 23-31 (9); *samsāra-a.* 32-73 (42); *ekatva-a.* 74-79 (6); *anyatva-a.* 80-82 (3); *asuci-a.* 83-87 (5); *āsrava-a.* 88-94 (7); *saṁvara-a.* 95-101 (7); *nirjarā-a.* 102-114 (13); *loka-a.* 115-283 (169 + 1 = 170); *bodhi-durlabha-a.* 284-301 (18); *dharma-a.* 302-491 (190 + 1 = 191). Thus nearly three fourth of the work is devoted to the exposition of the two *anupreksās*, *loka* and *dharma*.

c) SUMMARY OF THE CONTENTS

After saluting the Divinity, the author announces his intention to expound Anupreksās which give joy to the pious. They are twelve in number: 1) *adhruva*, Impermanence; 2) *asaraṇa*, Helplessness; 3) *samsāra* Cycle of Transmigration; 4) *ekatva*, Loneliness; 5) *anyatva*, Separateness of the Self and non-self; 6) *asuci*, Impurity of Body; 7) *āsrava*, Influx of Karma; 8) *saṁvara*, Stoppage of Karmic Influx; 9) *nirjarā*, Shedding of Karma; 10) *loka*, Universe; 11) *bodhi-durlabhatva*, Rarity of Religious Enlightenment; and 12) *dharma*, Law expounded by Jina. One should understand them, and reflect on them with pure mind, speech and body (1-3).

I Adhruvānupreksā

Whatever originates is necessarily destroyed: there is nothing eternal so far as its modifications are concerned. Birth, youth and wealth are accompanied respectively by death, old age and loss: thus everything is subjected to decay. Acquaintances, relatives and possessions are all temporary like a newly shaped mass of clouds. Sense-pleasures, attendants, domestic animals and conveyances are all temporary like rain-bow or flash of lightening. Meeting with kinsmen is temporary like that of travellers on the way. Howsoever nourished and decked, the body decays like an unbaked earthen pot which crumbles when filled with water. (Goddess of) Wealth is not steady even with merited monarchs, then what to say with common men. She does not feel pleasure in the company of anybody: she stays for a couple of days and is fickle like ripples of water. Wealth, therefore, must be enjoyed and given to the worthy as kindly gifts: in this manner, human life is made more fruitful. Wealth that is hoarded is like stone: it goes to others or serves the end of rulers and relatives. One who earns wealth

anxiously, greedily and sinfully but never enjoys it, is verily its slave. By expending one's increasing wealth in religious duties and in giving gifts to the pious and poor, without expecting anything in return, one earns praise and makes one's wealth as well as life fruitful. Wealth, youth and life are like a bubble of water: it is sheer delusion to understand that they are eternal. Knowing this, one should remove attachment from one's mind whereby the highest bliss is attained (4-22).

II Aśaraṇānuprekṣā

What protection is there in Samsāra, when it is seen that Indra suffers ruin and Hari, Hara, Brahman etc. are victims of Time. There is no rescue from death as in the case of a deer which has come under the paw of a lion. No god, spell, ritual or Kṣetrapāla can save a man from death: none, howsoever strong, fierce or well-guarded can escape death. It is only a pervert belief that makes one seek the shelter of planets, Bhūta, Pisāca, Yogini and Yakṣa. Every one has to die at the termination of *āyus*. The Ātman, which is constituted of Right Faith, Knowledge and Conduct, is the only shelter; and it should be duly tempered with qualities like forbearance etc (23-31).

III Samsārānuprekṣā

The soul leaves one and takes to another body and thus transmigrates through perverted belief and passions. On account of its sins, it suffers in hells fivefold misery and physical tortures beyond description: the hell is essentially permeated with an atmosphere surcharged with acute misery. In the subhuman birth, there are physical tortures and sufferings and mutual tormentations. Even in the human birth there are manifold miseries in the womb and during childhood: most people are victims of sin and few earn merits. Even the merited have privations and painful contacts. Bharata, despite his self-respect, was defeated by his brother (Bāhubali). Even the merited have not got all their aspirations and wants fulfilled: family needs, privations and mishaps are always there. Still one does not lead a religious life, giving up all sins. There are ups and downs and prosperity and adversity, as a result of one's Karmas. Even when one is born as a god, one is subject to jealousy; one's thirst for pleasures brings manifold sorrow. The Samsāra is worthless and an ocean of sorrow. Family relations are subject to chaos even in one life, then what to speak of series of lives. The Samsāra is fivefold: every moment the soul is subjected to and gets release from variety of Karmic matter; there is hardly any spot in the Universe where

it is not born and has not died many a time; during the range of beginningless time the soul has suffered many a birth and death; it has passed through many births, lowest to the highest; and lastly, due to Karmic types etc. the soul is subjected to temperamental changes. Knowing that the nature of Saṁsāra is such one should meditate on the Ātman whereby there would be an end to transmigration (32-73).

IV Ekatvānuprekṣā

One is all alone while being born, while growing, while suffering and while experiencing the fruits of one's Karmas. No one else can share one's lot. Religion (consisting of Kṣamā etc.) is a good friend to save one from sorrow. When the Ātman is realized as separate from body, one knows what is worthy and what is fit to be relinquished (74-79).

V Anyatvānuprekṣā

Relatives etc. are different and separate from one's Ātman. When the Ātman is realised as separate from body, that is something fruitful (80-82).

VI Aśucitvānuprekṣā

One's body is full of all that is impure, rotten and stinking even the pure and fragrant stuff becomes detestible by its contact. Ordinarily people should be disgusted with it, but on the contrary they are attached to it and want to derive pleasure from it. One should relinquish attachment for the body and engross oneself in one's own Ātman (83-87).

VII. Āsravānuprekṣā

The activities of mind, speech and body, causing a stir in the space-points of the soul, with or without *moha*, lead to Karmic influx, developing into *mithyātva* etc. Lower degree of passion (to be illustrated by appreciation of virtues, sweet words and forgiveness even in the face of provocation) leads to merit: while acute passion (illustrated by egotism, fault-finding and sustained hatred) leads to demerit. By avoiding infatuated and deluding *bhāvas*, moods or temperaments, and by being engrossed in *upasama*, one grasps the causes of Karmic influx (88-94).

VIII Saṁvarānuprekṣā

Right faith, partial or total observance of vows, subjugation of passions and absence of activities of mind, speech and body: these are the synonyms of

Saṁvara, or the stoppage of Karmic Influx. The causes of Saṁvara are Gupti, Samiti, Dharma, Anuprekṣā, Paṛiśaha-jaya and excellent Cāritra. Gupti means control of mind, speech and body; Samiti is carefulness or absence of negligence; Dharma is characterised by compassion; Anuprekṣā consists in reflecting on the principles; Paṛiśaha-jaya means ungrudgingly putting up with various troubles like hunger etc.; and the best conduct or discipline is self-meditation, free from all attachment and aversion. One who abstains from pleasures of senses and guards oneself fully against all temptations stops the Karmic influx and curtails the journey in this miserable Saṁsāra (95-101).

IX Nirjarānuprekṣā

Eradication of Karmas is possible through the practice of twelve-fold penance without any remunerative hankering (*nidāna*) for one who is not vain, who is detached and who is endowed with knowledge. The various Karmas come into operation, give their fruit and then drop out: that is Nirjarā or shedding of the Karmas. It is of two kinds: Karmas fall off, after being ripe or mature, according to the schedule; and they can be made to fall off prematurely by the practice of penances. The former is normal in all the grades of life, while the latter belongs to those who undertake religious practices. In the case of monks, this Nirjarā increases more and more along the steps of the ladder of Guṇasthānas, as one progresses in spiritual quiet and penances, especially by two-fold meditation, Dharma and Śukla-dhyāna. Plenty of Karma is eradicated by putting up with abuses, illtreatment and various troubles, by subjugating the senses and passions, by realizing one's defects and appreciating virtues of others, and by repeatedly concentrating oneself on one's Ātman which is a pure and eternal embodiment of Faith, Knowledge and Conduct. Thus alone life becomes fruitful, merits increase, and the highest happiness is attained (102-114).

X Lokānuprekṣā

The Loka or universe (of which the dimensions are specified), which is constituted by the inter-accommodation of various substances, is situated right in the centre of infinite space; it is neither created by anybody nor supported by Hari, Hara etc.; it is eternal because the constituent substances are eternal; and it is subject to changes due to constituent substances undergoing modifications at every moment. It has three regions: Lower, Central and Higher. It is called Loka because various existential entities are seen in it; and at the summit of it there dwell Siddhas or liberated souls in

eternity. The entire universe is replete with living beings, from Nigoda to Siddha: those having one sense are everywhere, while those having more than one sense are found in the Trasanāḍī, the central column of space reserved for Trasa beings. The living beings in the various grades of existence are classified and subdivided differently from some aspect or characteristic or the other: their durations of life, heights, dimensions etc. are noted in details (115-75).

The soul, though all-pervading (in view of its knowability), gets the shape of its body by virtue of its nature of contraction-expansion. If it is not confined to its body, but were to be all pervasive, pleasure and pain will fall to its lot ever and everywhere (176-77).

Knowledge is the very nature of the soul, as heat is of fire by nature; and both of them stand inseparable. Knowledge or Jīva is not the product of elements; knowledge beside the Jīva is an impossibility, and this is patent to all those who are sensible. It is the Jīva which experiences pleasures and pains and comprehends the objects of senses. It is only in the company of body that the Jīva experiences joy and sorrow, acts in various ways, is open to sense perception and has awareness of its position and ability; but it is wrong to take Jīva to be the same as body. Jīva (in the company of body) becomes an agent; and Jīva is subject to Saṃsāra or gets liberation, according to Kāla-labdhī. Likewise, Jīva experiences the fruits of Karma in this Saṃsāra. Affected by acute passions, Jīva is exposed to sin, but when the quiet psychic state is developed, Jīva accumulates Puṇya. Jīva crosses the ocean of Saṃsāra in the boat of three jewels, viz., Right Faith, Knowledge and Conduct (178-191).

Jīvas are classified into three types of Ātman. The Bahir-ātman is one who is of perverted belief, is subject to acute passions and considers the Jīva and body identical. Those who are well-versed in the words of Jina, discriminate between soul and body and are free from eight-fold vanity stand for Antarātman. They are the best when endowed with five Mahāvratas, engrossed in Dharma and Śukla-dhyāna and free from all negligence and lapses. They are the mediocre who are devoted to the words of Jina, follow the duties of a pious householder, and are magnanimous and quiet. They are the inferior who are devotees of Jina, have faith but no conduct, realize their weakness and are yearning to follow the virtues of others. The Parama-tman is represented by Arhat who still possesses a body and knows everything through omniscience and by Siddha who possesses only knowledge as his body (i. e., who is an embodiment of knowledge) and has reached the highest happiness which arises out of the very nature of the soul consequent on the destruction of all the Karmas and their influences (192-199).

All the souls moving in *Saṁsāra* are bound by *Karmas* since beginning-less time: that is how their pure nature is eclipsed by the interpenetration of *Karmic* matter into space-points (*pradeśa*) of the soul. It is this situation that adds significance to the practice of religious life and penances which destroy *Karmas* and the *Jīva* becomes a *Siddha*. *Jīva* is the best and the highest of the realities: it alone can discriminate between what is beneficial and what is harmful (200–205).

The whole universe is replete with particles of matter, subtle and gross and of manifold potencies. They are of the same variety of matter endowed with sense-qualities and capable of being perceived by the senses: in quantity they are infinite times more than the multitudes of souls. Matter (*pudgala*) helps spirit (*jīva*) in various ways by forming the body, sense-organs, speech, breath and temperamental phases like delusion and ignorance till the end of *Saṁsāra*. *Jīvas* too help each others: as a rule *Punya* and *Pāpa* are the chief motive behind it. The matter has a remarkable potential power whereby it eclipses the omniscient character of the soul (206–11).

The two substances *Dharma* and *Adharma* are copervasive with the *Lokākāśa* and serve as fulcrums of movement and rest (respectively) for all the substances, living and non-living. *Ākāśa* or space gives accommodation to all the substances; and it is of two kinds, *Loka* and *Aloka*, the latter standing for simple and pure space. The various substances are mutually accommodative; the space-points of *Jīva* interpenetrate in *Lokākāśa* like water in ashes; otherwise how can all the substances be accommodated in one space-point of the *Ākāśa*? Time which marks changes in various substances is unitary in constitution, i. e., the points of time never mix with one another but stand always separate (212–16).

Every substance serves as the substantial cause of its modifications while other outside substances are only an instrumental cause. The mutual help of various substances is a cause of cooperative character. The various objects are potent with manifold power: and getting a suitable moment they undergo changes which none can stop. The subtle and gross modifications of *Jīvas* and *Pudgalas* spoken in terms of past, present and future, are due to conventional or relative time. The past and future are infinite, while the present is confined to a single point of time. Every prior modification of a substance stands in causal relation with the posterior one which, as a rule, is an effect; and this relation persists through all the time (217–23).

The various substances are infinite in character and extended over three tenses: thus reality, as a whole, assumes an infinitely complex charac-

ter. It is this manifold character of reality that is seen functioning in the universe: any isolated or particular aspect by itself cannot explain the resultant effect. An eternal substance, if it is devoid of modification, neither originates nor is destroyed: similarly transitory modifications, if they do not have the substratum of the substance, cannot give rise to any effect of existential character. Attributes and modifications will have no basis, if they do not rest on something real. All along substances are subjected, in a single moment, to a series of new and newer effects which stand in a relation of priority and posteriority and of cause and effect (224-30).

Jīva is eternal, without beginning and end: it is liable to various new forms according to the accessories available and shows resultant effects. It does not relinquish its real nature under any circumstances. If the souls were to give up their individuality, say being all-pervasive and of the nature of Brahman, there will result a chaos; and much less can all the effects be explained by presuming that the soul is atomic in size (231-35).

All the substances form a type in view of their being a substance, but they vary from each other on account of their distinguishing qualities. The object which is characterised, at every moment, by origination, destruction and permanence and is the substratum of qualities and modes, is said to be existent. Every moment the earlier form or mode is replaced by the succeeding one: this is what is called (in ordinary parlance) destruction and origination of a thing. As a substance, Jīva neither dies nor is born: it is what it is eternally. In the constant process of development, Dravya is marked by the persistence of its essential nature; but its modification is a specific phase: it is with reference to these specific phases that a substance is subject to origination and destruction. The inherent common property of a substance is its eternal attribute; it is inseparably associated with the substance; and what appears and disappears in a substance is a mode, a distinguishing and temporary property. (according to the author, *guṇa* = *sāmānya-svarūpa*, but *pariḍāya* = *viśeṣa-rūpa*). The unitary collocation of substance, quality and mode is an object of factual experience. If the modes were not to change, disappearance or destruction loses meaning: many modes which were absent earlier appear on the substratum of eternal substance. Substances get distinguished on account of specified modes; otherwise as substances they are not distinguishable (236-46).

If knowledge alone is real and everything else unreal, then there remains no object of knowledge without which functioning of knowledge loses all meaning. The objects of knowledge are real, and the Ātman (which is an embodiment of knowledge) knows them as separate from itself. To

deny the outside objective world, so patent to all, is a mockery of perverted understanding. What exists cannot be denied, and what does not exist cannot be grasped and described even as void. Names indicate objects which are facts of experience (247-52).

That is knowledge which knows rightly the self and other objectivity, endowed with manifold characteristics. The omniscience (*kevala-jñāna*) enlightens the physical world (*Loka*) constituted of substances and modification and the pure space beyond (*Alokākāśa*). The omniscient is called omnipresent by his all-pervasive functioning of knowledge, but the knowledge does not leave the soul and go beyond. The process of knowing functions without the knower and the object of knowledge leaving their respective places. As distinguished from the Kevala (which is *sakala-pratyakṣa*) *Manah-paryāya* and *Avadhī* types of knowledge are *Deśa-pratyakṣa*, i. e., of partial comprehension. Both *Mati* and *Śruta* types are indirect, the former of more clarity and immediateness. *Matijñāna* is possible through five sense-organs and also mind that through mind comprehends the topics covered by senses and *śruti* or scriptural knowledge. Of the five sense-knowledges, only one functions at a time, and the rest are latent. Every object has manifold aspects, and can be viewed only from a single aspect with the help of scriptural knowledge and of *Nayas*. Any assertion about it is from some point of view or the other. The knowledge brings out indirectly the manifold aspects of objectivity, divested of flaws like doubt etc. (253-62).

Naya is a variety of scriptural knowledge and originates from some characteristic or the other: it serves day-to-day worldly transactions with some aspect or object in view. The reality is a complexity, and when something is stated about it, it is with some aspect predominantly in view, and others being put in the back-ground for the moment. *Naya* is three-fold. That is a *śuṇya* or a good point of view, which does not ignore or deny other points of view; but a bad point of view (*duṣṇa*) leaves no margin for other views. All worldly transactions are well explained by good points of view (263-66).

Jiva is known from sense-functions and physical activities: that is *anumāna* or inference; it is also a *Naya*, a point of view of which there are many a variety. Collectively speaking *Naya* is one; spoken from the points of view of *Dravya* and *Paryāya*, it is two-fold; and going into more particulars, it has other varieties like *Naigama* etc. The *Dravyārthika-naya*, or the substantial point of view, states reasonably the general (*sāmānya*), without denying the particulars; while the *Paryāya-naya* states from various characteristics etc., the particulars keeping in view the generality (267-70).

The Naigama-naya describes optionally the past and future in terms of the present. The Saṃgraha-naya states a class or group-point of view for a part or whole of a substance or modification, taking the common characteristic into consideration. The Vyavahāra-naya states a distributive view of the non-specified general by dividing or separating it into classes etc. upto the minutest particle. The Rju-sūtra-naya states the immediate condition of a thing as it is at present, at a particular moment. The Śabda-naya describes difference between various objects with reference to their grammatical number, gender etc. The Abhirūḍha-naya specifies individual connotation of various objects with reference to their distinctions or the chief connotation (among them all). The Evambhūta-naya states the then aspect, situation or connotation of a thing. He who describes a thing in this world from these various points of view achieves Faith, Knowledge and Conduct, and in due course, attains heaven and liberation (271-78).

The number of people who hear, understand, meditate and retain the principles (of religion) is always small: a firm grasp and steady reflection lead to a correct understanding of reality. Internal and external non-attachment brings therewith so many virtues. He who meditates quietly on the nature of the universe becomes a crest-jewel for the three worlds by destroying the stock of Karmas (279-83).

XI Bodhi-durlabhānuprekṣā

Dwelling for an infinite period, without beginning in time, in the Nigoda, the Jiva somehow comes out, and passing through different grades of beings, such as Sthāvara, Trasa, Imperfect and Perfect Tiryag etc. gets human birth, hard to be obtained. Even there, a good family, affluence, physical perfection, healthy body, good character, good company, religious faith, pious life, faith-knowledge-conduct, avoiding mental perversion and passions, godhood, practice of penances: these are rarities among rarities. The human life has a unique signification: it is here that Great vows, meditation and attainment of Nirvāṇa are possible. So one should concentrate respectfully on the cultivation of Faith, Knowledge and Conduct. But to waste human life in the pursuit of pleasures is to burn a precious stone for ashes (284-361).

XII Dharmānuprekṣā

The omniscient who directly knows the entire Loka and Aloka with all their attributes and modes of the past, present and future is verily the Divinity. He alone comprehends the supersensuous: the knowledge of senses

does not grasp even the gross objects with all their modes. The Religion preached by him is I) Twelvefold for laymen or householders and II) Tenfold for monks or houseless (302-4).

I. i) *Darśana-suddha*: A liberable soul, suitably constituted and qualified, develops Samyaktva or Right Faith which is of three types: Upaśama-, Kṣāyika- and Kṣāyopāśamika-samyaktva. Even when Samyaktva is partly attained, there is scope for lapses in it. One endowed with Right Faith necessarily carries conviction about the many-sided reality stated through seven-fold predication as demanded by the occasion. Through the study of scriptures and by adopting different points of view (*naya*) he recognises the nine Padārthas. He is not vain about his family and possessions; but with mental quiet, he feels himself insignificant. Though addicted to pleasures and engrossed in various activities, he knows all that to be worthless, a pursuit in infatuation. He is devoted to the highest virtues, respectful towards the best monks and attached to his co-religionists. The soul, though embodied, is separate from the body, by virtue of its essential attribute of knowledge—the body is just like a garment. He worships God who is free from faults (*dosa*), reveres Religion which enjoins kindness to all beings and respects a Teacher who is without any attachment or ties. He regularly reflects that it is his own Karman—and none else—that brings about his prosperity and adversity, his pleasures and pains and that his death at the due time is a certainty which cannot be averted either by Indra or Jinendra. He understands the various substances with their modes from a realistic point of view and has no doubts of any kind: in matters beyond his comprehension the words of Jina carry conviction to him. Samyaktva or Right Faith is of the highest value; and it brings respect here and happiness in the next world, even though one does not practise the vows. A man of Right Faith incurs no more evil Karmas, and whatever he has in stock from earlier birth he destroys (307-27).

ii) *Darśana-srāvaka*: A layman of Right Faith is firm in his mind, practises his vows without expecting anything in return (*niyāna-parihīṇo*) and is renunciative in his outlook. He does not enjoy abominable items of food and drink, such as flesh, wine etc. which are full of Trasa lives (328-9).

iii) *Vrata-srāvaka*: A layman with vows practises five Aṇuvratas and is endowed with Guṇavratas and Śikṣāvratas: he is firm, quiet and sensible:

1) He behaves kindly, treating all others on par with himself; and being introspective and self-critical, he avoids all major sins. He neither commits, nor commissions, nor consents to any injury to Trasa beings (i. e.,

beings having more than one sense-organ) in thought, word and act. 2) He does not utter injurious, harsh and rough words, nor does he betray any one's confidence. His words are beneficial, measured, pleasing to all and glorificatory of religious standards. 3) He never buys a costly article at a low price, nor does he pick up a forgotten thing; and he is satisfied even with a small gain. He is pure in his intentions and firm in his mind; and he never robs what belongs to others out of treachery, greed, anger or vanity. 4) Feeling detest for a woman's body, he looks upon her form and beauty as evil temptations. He observes chastity (broadly) in thoughts, words and acts looking upon other women (than his wedded wife) as mother, sister, daughter etc. 5) He subjugates greed and is happy with the elixir of contentment: realizing everything to be transitory, he eradicates all nasty cravings. He puts a limit to his possessions of wealth, corn, gold, fields etc. taking into account their utility (330-40).

1') Like the limit to possessions, putting limit with respect to directions also is an effective curb against one's greed; so one should, knowing the need, limit one's movements in the well-known directions (East etc.). 2') That concern or activity which achieves no useful purpose but essentially involves sin is something evil which is fivefold with many a variety: a) Picking up faults of others, yearning for others' wealth, erotic gazing at other women, and getting interested in others' quarrels; b) giving instructions in important matters connected with agriculture, rearing the cattle, business, weddings etc.; c) useless activities involving injury to immobile (*sthāvara*) beings in the form of earth, water, fire and vegetables; d) maintaining harmful animals, giving weapons etc. as well as fatal drugs; and e) attending to works dealing with quarrels, erotics etc. and finding faults with others. 3') One should put a limit to the enjoyment of food, betel-leaves, clothes etc., knowing that they are available. A worthy vow is his who relinquishes what he possesses: he who feeds himself on his fancies derives no benefit at all (341-51).

1'') While practising Sāmāyika the following seven items are to be taken into account. a) place, b) time, c) posture, d) concentration of mind, e) purity of mind, f) purity of speech, and g) purity of body. a) The place which is not noisy, nor crowded and not infested with mosquitos etc. is suited for Sāmāyika. b) The Gaṇadharas have stated six *Nāl(d)ikās* (*nālikā*=about 24 minutes) of the morning, noon and evening are suited for the practice of Sāmāyika. c) One should sit in the *paṇyanika* posture or stand erect for a fixed period of time, curbing all the activities of sense-organs. d-g) With the mind concentrated on the instructions of Jina, with the body restrained and

with the hands folded one should be engrossed in one's self, reflecting on the signification of the salutation (-formula). One who practises Sāmāyika in this manner, circumscribing the region and avoiding all sinful activities becomes just like a monk. 2") The man of understanding who decks himself with (the attitude of) renunciation relinquishing bath, cosmetics, ornaments, contact with women, scents, incense etc. and regularly fasts or eats simple or pure food only once on the two *parvan* days (of the fortnight, i. e., the 8th and the 14th day) has to his credit the *posaha* vow. 3") The third Śikṣāvṛata, which brings happiness etc., requires a man of understanding, endowed with faith etc., to give, according to ninefold ways of donating, gifts to three kinds of worthy recipients. Gifts can be of four types: food, medicine, scriptures and *abhaya* (security or shelter), the last being unique among the four. By giving food, the remaining three wants also are fulfilled. It is on account of hunger and thirst that there are various diseases; it is the food that sustains a monk in his study of scriptures day and night; and it is by food that all life is nourished. Through detached and devoted gifts one puts the entire Saṅgha on the path of liberation, consisting of three jewels. Even one worthy gift, given to a single worthy person, brings to one the happiness of Indra. 4") In the fourth Śikṣāvṛata the limits put to directions etc. and pleasures of senses are further circumscribed; greed and erotic temptations are quieted; and sins are reduced. One who quietly faces the voluntary submersion to death (*sallekhanā*), after practising twelve vows, attains heavenly bliss and liberation. Devoted, firm and faultless practice of even a single vow brings immense benefit to one (352-70).

iv) *Sāmāyika* consists in meditating on the consequences of Karmas, all along fixing one's thoughts on one's own nature, the image of Jina or the sacred syllable, after quietly and courageously giving up attachment for the body and in putting into practice 12 *āvaratas*, 2 *namanās* and 4 *praṇāmas* (371-72).

v) *Posaha* is practised in this way. In the afternoon of the 7th and 13th days of the fortnight one goes to the temple of Jina, offers *kriyā-kamma* or salutation etc., accepts the vow of fourfold fast (from the teacher), abstains from all domestic routine, spends the night in religious thoughts, gets up early in the morning, offers salutations etc., spends the whole day (8th or 14th) in the study of scriptures concluded with salutation, spends that night in the like manner (as above), offers *vandanā* early morning (of the 9th or 15th day), performs *pūjā*, entertains worthy guests of three types, and then eats his food. Quietly fasting without any sinful activities easily destroys Karmas; otherwise fasting is only a physical torture (373-78).

vi) *Sacitta-virati*: By not eating leaves, fruits, bark, roots, sprouts or seeds which contain life, one becomes *sacitta-virata*. It is all the same whether one eats or makes others eat them. By avoiding such food, one has a full restraint on the tongue, and consequently one is full of compassion to beings and carries out the instruction of Jina (379-81).

vii) *Rātri-bhojana-virati*: A sensible person neither eats nor serves to others four-fold food at night; by not eating at night one is as good as fasting for six months in a year, and one avoids all sinful activities at night.

viii) *Māthuna-tyāga* He who abstains from women and sex-pleasures in thoughts, words and acts and by committing, commissioning and consenting to, observes the vow of celibacy and is full of kindness to living beings.

ix) *Ārambha-tyāga*: He who does not commit, commission and consent to sinful activities and detests harm unto beings avoids all sin.

x) *Saṅga-tyāga*: Ties or possessions are two-fold. Internal and External. He who gladly relinquishes them both is free from sins. Poor people, naturally, have no external possessions, but it is difficult to relinquish internal ties or distractions.

xi) *Anumati-tyāga* He is an *anumati-virata* who never involves himself even by consent into any household activities causing sin. Being full of attachment and aversion, if one occupies one's thoughts with various useless activities, one commits sins without achieving any purpose.

xii) *Uddiṣṭāhāra-vrata*: By going from house to house one should eat food which is pure in nine ways, which is not specifically solicited, which is proper and which is not specially prepared.

One who practises the vows of a householder and duly cultivates *ārādhana* on the eve of his life is reborn as an Indra (382-391).

II. The religious duties prescribed for a monk are ten-fold. 1) *Uttama-kṣamā*: Forbearance consists in not getting angry even when severe troubles are inflicted. 2) *U.-mārdava* Humility or modesty consists in one's being introspective about one's own defects even when one has reached the height of knowledge and austerities. 3) *U.-ārjava*: Straightforwardness consists in eschewing crookedness in thoughts, words and acts and in never concealing one's own faults. 4) *U.-śauca*: Purity means that the dirt of acute greed is washed away by the water of equanimity or peace and contentment, and there is no greed even for food. 5) *U.-satya*: Truth-

fulness consists in speaking in conformity with the words of Jina, even though one is not able to put them into practice and in avoiding lies even in worldly transactions. 6) *U.-samyama*: Self-restraint consists in not injuring (i. e., giving security to) living beings, even to the extent of cutting grass, in course of one's movements and activities. 7) *U.-tapas*: Austerity consists in equanimity, being indifferent to the pleasures of this and of the next world and in quietly enduring various physical troubles. 8) *U.-tyāga*: Renunciation consists in relinquishing dainty food, articles which give rise to attachment and aversion and home which occasions vanity of possession. 9) *U.-nirgrantha*: Non-possession consists in giving up attachment for things, both living and non-living and in abstaining from all worldly dealings. 10) *U.-brahmacharya*: Chastity or celibacy, which is nine-fold, consists in having no contact with women, in not observing their form and in not being interested in erotic talks. One who is not distracted by the glances of girls is the greatest hero (392-404).

That is the greatest Dharma in which no harm unto living beings is involved even in the least. Harm unto living beings in the name of gods or teachers is sin, and can never be Dharma which is characterised by kindness to living beings. The Religion preached by Jina is something unique. By practising this ten-fold Dharma one acquires *Punya* or merits, but it should not be practised for merits. *Punya* involves *Samsāra*; and only by its destruction liberation can be attained. If *Punya* is acquired to gain worldly pleasures, spiritual purity will never be reached. One should aim rather at quieting one's passions than at acquiring *Punyas* (405-13).

One should have faith or conviction, without any doubt, that Religion is characterised by kindness to living beings and should never involve any injury to them as in a sacrifice. ii) Liberation should be the aim and religion should not be practised through severe penances with the hankering of heavenly pleasures. iii) One should not detest the disgusting physical appearance of those who are endowed with ten-fold Dharma. iv) One who does not consider, out of fear, modesty or gain, harm unto living beings as the Religion but is devoted to the words of Jina, is a man of correct or undeluded perspective. v) Reflecting on the Karmic consequences, one should connive at others' defects and never make public one's own virtues. vi) Those who are shaky in their convictions one should confirm on the path of religion by oneself being quite firm. vii) One should talk sweet and show devotion to and follow the religious people. viii) One should preach the ten-fold religion to the pious or liberable souls (*bhavya*) and enlighten oneself too. The greatness of the doctrine preached by Jinās should be established by various arguments

and through severe penances. These qualities are cultivated by him who meditates on himself and is averse to pleasures of senses: it is on account of these virtues with reference to Dharma, as well as to Divinity, teacher and principles that one's Right Faith gets purified (414-25).

Deluded as one is, one understands Religion with difficulty and puts the same into practice with greater difficulty. By practising the religion preached by Jina one easily gets happiness. Religion is like a seed to give the desired fruit. A religious man is forgiving even to his enemies; he is indifferent to others' wealth; and he looks upon any other woman (than his wife) as his mother. His mind is pure, he speaks sweet, he creates confidence all-round, and he is reputed everywhere. Dharma works out miracles and unexpected results. All efforts fail without the backing of Religion: knowing this one should avoid sin and practise religion (426-37).

Quietening the senses is, in fine, *upavāsa*, therefore those who have control over their senses are observing *upavāsa* or fast though eating (some food). i) The *anāsana* austerity consists in easily abstaining from food for a day etc., only with the object of destroying Karma, but if sinful activities are undertaken during fast, fasting is only a physical torture. ii) The *avamaṇḍarya* austerity consists in eating a little pure and suitable food without any greed and ulterior motives. iii) *Vṛtti-purimāṇa* means eating indifferently tasteless food, anticipated in mind, with the number of houses limited. iv) One who observes *rasatyāga* eats tasteless food being oppressed by the misery of Saṁsāra and constantly thinking that the pleasures of senses are a poison. v) One who observes the fifth austerity stays in a lonely place, such as unhaunted cemetery, forest etc. He relinquishes seats etc. which occasion attachment and aversion, and being disgusted with worldly pleasures, he has no craving for houses etc. He is quiet or peaceful and skilled in the practice of internal penances. vi) One who is not discouraged by adverse climatic conditions and is triumphant over various troubles, practises the austerity called *kāyakleśa*. i) *Prāyaścitta*: One is not to commit, commission and consent to a fault in thought, word and deed. If any fault is there through negligence or inadvertance (*pramāda*), it should be confessed, oneself being free from ten defects, before a worthy teacher whose prescriptions one must carry out. Avoiding that fault, one meditates, without any distractions, on the Ātman, an embodiment of knowledge. ii) *Vṇaya*: one should have a pure temperament with reference to *darsana*, *jñāna*, *cāritra*, twelve-fold penance and manifold *upacāra*; and it means devoted attendance on those who are endowed with faith, knowledge and conduct. iii) *Vaiśiṣṭya*: one should render disinterested service to the aged and suffering monks, and be devoted with the best of intentions to

the cultivation of peace and self-restraint, abstaining from worldly activities *iv*) *Svādhyāya*: study of scriptures is indifferent to other's criticism, eliminates wicked thoughts, helps one to ascertain reality, and is an aid to meditation or concentration of mind. Devoted study of Jaina scriptures, without craving for respect and with a view to removing Karmas, leads to happiness; but if it is attended with vanity, craving and opposition to colleagues, it is harmful. The study of texts dealing with fight and love with a disturbed mind and with a view to dupe other people, bears no benefit. Worthy is that study which enables one to realize one's Ātman, full of knowledge and quite separated from the body. *v*) *Kāyotsarga* means indifference to body, its caressing and needs and being engrossed in self-meditation with perfect detachment with reference to every thing outside. *vi*) *Dhyāna*: Concentration of mind on a certain item for a while is known as *dhyāna* which may be inauspicious or auspicious. Ārta and Raudra are inauspicious, while Dharma and Śukla are auspicious. Passions are acute in Ārta, still more acute in Raudra; but they are temperate in Dharma and still more temperate in Śukla which is possessed by one who is free from passions and is possessed of scriptural knowledge and by the omniscient (438-72).

Ārtadhyāna or the miserable mood develops when one wants to escape miserable contacts and when one wants pleasant associations from which one is separated. In the Raudra-dhyāna one repeatedly revels in injury to living beings and in telling lies; one is not only keen about one's possessions and pleasures but wants to deprive others of them. Ārta and Raudra are a source of sin, and as such they should be studiously avoided.

Dharma means the nature of things, ten-fold virtues like *kṣamā* etc. the three jewels and protection of living beings. Attachment and aversion, sense-pleasures and extraneous distractions etc. are avoided and the mind is concentrated on the nature of Ātman; and one goes on meditating with joy and peace: that is Dharma-dhyāna.

In the Śukla-dhyāna virtues grow purer, the Karmas are quieted and eradicated, the Leśyās are white, and one advances in spiritual purification. When all delusion is melted away, when all passions are pacified and when one is engrossed in oneself, there is Śukladhyāna in its four stages (473-88).

Svāmi Kumāra has expounded with great devotion these Anuprekṣās with a view to comprehend the words of Jina and to restrain the fickle mind. A study of these Anuprekṣās, which are explained according to Jināgama, leads to eternal bliss (489-90).

I offer prayers to Vāsupūjya, Malli, Nemi, Pārśva and Mahāvira who are the prominent lords of three worlds and who practised penance as Kumāras, i. e., before coronation (491).

d) A COMPARATIVE STUDY

As noted above, the *Bārāsa-Anuvekkhā* (B) of Kundakunda, though small in size, is an independent treatise on Anuprekṣās in Prakṛit; and the *Mūlācāra* (M), VIII, of Vaṭṭakera, *Bhagavati Ārādhana* (Bha) of Śivārya, gāthās 1715–1875 and *Muraṇasamūhi* (Mar), gāthās 569–638, contain substantial exposition of Anuprekṣās. Further, the *Tattvārtha-sūtra* (IX, 7) and some of its commentaries have served as the pattern for the format of discussion of these topics. The *Kattigeyānuppekkhā* (K) is possibly the longest Prakṛit text dealing solely with twelve-fold Reflection. Naturally it deserves to be compared and contrasted with kindred works noted above, with regard to its various aspects.

Some of the gāthās in these works have close agreement, either in thought or expression :

K 6–8, 21	B 4–5; Bha 1717–19, 1725	K 78	Bha 1752
K 26–28	B 8–9; M 7; Bha 1743	K 82	B 23
K 30–31	B 11, 13; Bha 1746	K 83	B 43
K 56	Bha 1801	K 89	B 47; Bha 1825
K 63	M 27; Bha 1802	K 101	Bha 1829 (?)
K 64–5	M 26; Bha 1799–1800	K 104	B 67
K 66	B 24–29; Bha 1773 f.	K 305–6	B 69
K 68	Bha 1775; Mar 594	K 393	B 70

It is true that there would be much common thought and expression when authors brought up in the same tradition are dealing with similar subjects. But the above parallels are something more than that. One certainly gets the impression that the *Kattigeyānuppekkhā* is indebted to the *Bārāsa-Anuvekkhā* for some of its ideas and expressions.

Like B, K is addressed to both monks and householders, with greater concern for the latter; while Bha, M and Mar have primarily the ascetic community in view. 1) K lays more stress on the fickle character of Lakṣmi who spreads very great infatuation for laymen, and other points are incidentally touched. 2) Bha stresses that there is no escape from Karmic consequences, while B, M and Mar, along with K, have Death in view from which there is no escape. According to M and Mar, Jina-dharma is the

shelter, while B, Bha and K recommend shelter in the Ātman, constituted of Darśana, Jñāna and Cāritra (with Tapas, added in B and Bha). 3) K elaborates the different grades of existence (Naraka, Tiryak, Manuṣya and Deva) which are hinted in M, Bha and Mar and through which the soul wanders due to Mithyātva and without attending to the words of Jina. Besides this elaboration, the discussion about the fivefold Saṁsāra, mentioned in B, Bha and also M, comes like an appendage section in K. To relinquish the infatuation for *saṁsāra*, M wants it to be realized as worthless, B prescribes the Nīścaya-naya and escape from Karmas, Mar recommends the practice of religion, and K appeals for self-meditation. 4) The opening gāthās of K come like an explanation of B, M and Mar. K prescribes the tenfold Dharma as the only aid: this according to Bha consists of three jewels, and this very position is endorsed by B in a fervent tone. 5) The relatives etc., why even the body, are all extraneous; so one must meditate on the Ātman. This spiritualistic tone is not sufficiently developed in Bha and Mar as in others. 6) Like B, K primarily exposes the impure character of this mortal body for which one should not be attached but should concentrate oneself on the nature of Ātman. M does not ignore this aspect, but like Bha and Mar calls this topic *asubhāmaprekṣā*: *artha* and *kāma* are *asubha*, while *dharma* is *śubha*. It is under the discussion about *kāma* that the filthy nature of the body is explained in M and Bha. 7) K has B in view, but follows some other sources as well. B and Bha have the same pattern of enumeration of the causes of Āsrava, while M, Mar (and partly Bha) have some other common ideas. It is only B that introduces the Nīścaya point of view. 8) B introduces here the doctrine of three *upayogas* and insists on the meditation of Ātman from the Nīścaya or Paramārtha point of view. M, Mar and partly Bha too have a similar pattern of ideas that the doors of Karmic influx should be stopped, and then follows Saṁvara, or the stoppage of Karmic influx. K has an enumerative pattern which is partly in agreement with Bha. 9) B has two gāthās, if not only one, for *nirjarā-a*, which is a further step after the stoppage of Karmas. The second gāthā of B is common with K. In all the sources Tapas or penance is stressed as the chief instrument of *nirjarā*, which is twofold. What is suggested in M seems to be elaborated in K, the exposition in which is less technical. Penance is like fire which burns the grass of Karmic seed of Saṁsāra. 10) The exposition in B is simple: the different *upayogas* drive the soul to different Lokas. M and Mar have suggestions about different kinds of Jivas and their miseries, and K has elaborated the same to the maximum. It is interesting to note that what Bha includes under Loka-a. (1799-1800) is included under Saṁsāra-a. in K (61-65): the line of demarcation between these two topics is slippery. Discussion about Loka is really a wide topic, naturally K includes

the exposition of many subjects such as Jīva-and-Jīāna, nature and three kinds of Jīvas, various substances and their nature, varieties and function of knowledge, various Nayas etc. 11) The *niscaya* point of view helps one to distinguish Ātman from everything else: this is correct knowledge, true enlightenment, rather difficult to be obtained. This is quite precisely put in B. K elaborates the series of rarities (which are hinted in M, Bha and Mar), and how the religious enlightenment is the rarest and possible only in human birth. So one should devote oneself to the realization of Ātman, constituted of Darśana, Jīāna and Cāritra. 12) B describes twofold Dharma, of eleven stages for the householder and tenfold for the monk; the former are only enumerated and the latter are explained in details. From the real point of view, the pure Ātman should be reflected upon. M glorifies Dharma as preached by Jina and expounds the tenfold Dharma for the monk. Bha and Mar glorify religion and just hint some details. What B has done in a nutshell K has elaborated to the utmost: the twofold religion is explained in all the details. The twelve Pratimās are expounded giving exhaustive details about the Aṇu-, Guṇa- and Śikṣā-vratas, and then follows the exposition of the ten-fold Dharma in details. Then Dharma is defined; the characteristics of a man of faith are given; and lastly Dharma is glorified. Then follows the description of twelve penances which lead to the destruction of Karma, with a concluding discourse on Dhyāna of four kinds.

Directly or indirectly, K has inherited a good deal from these Prākṛit sources, but in every case K presents a lucid exposition if the topics are general and a detailed discussion, if the topics are difficult and enumerative.

Svāmi Kumāra seems to have drawn on some additional sources as well. It is interesting that the enumeration of the twelve Anuprekṣās adopted in K is different from that found in B, M and Bha (which agree among themselves) but agrees with the one found in the *Tattvārtha-sūtra* (TS) of Umāsvāti, as already noted above. Secondly, in a number of places, especially of technical discussion, K reminds one of TS, as well as its commentary, viz., the *Sarvārthasiddhi* (S) of Pūjyapāda. Some contexts may be noted by way of illustration:

i) K 88 ff. reminds one of TS, VI. 1 f., and some words in 88 echo the commentary of Pūjyapāda (*ātma-pradeśa-parispando yogah*).

ii) K 95 ff. is an exposition closely following TS, IX, 14, etc. along with S.

In this way, in almost all places where we have enumerative and technical discussion, the influence of TS is apparent. Of the two earliest

commentaries on the TS, namely *Bhāṣya* and *Sarvārthasiddhi* (on IX. 7), both of which have common ideas and expressions, it is the latter that has influenced K more than the former.

1) The simile of *jala-budbuda* (K 21) is found in B (5), in Bha (1717) and also in S but not in the *Bhāṣya* in this context. 2) The simile of lion for death (K 24) is pretty old, found in the canonical passages and in the *Bhāṣya*, but the S has that of a tiger as in the *Mahābhārata* passage noted above. 3) K seems to work out the details hinted in the *Bhāṣya* and S; five-fold Saṃsāra, mentioned in S, goes back to Kundakunda from whose B Pūjyapāda quotes the necessary gāthās, as already noted. 4) S stresses Dharma as the *sahāya*, and K explains it by *dhammo datta-lakkhaṇo hve sūyano*. 5) That the Ātman is separate from the body is the basic theme. 6) K follows S more than the *Bhāṣya* which is more elaborate. Neither of the commentaries introduces *asubhatā* in terms of *dharma*, *artha* and *kāma*. 7-8) The *Bhāṣya* is more elaborate and gives some mythological illustrations etc. in dealing with *āsrava*. K follows TS, as shown above, in the exposition of *Āsrava*. 9) The two-fold *narjarā* is mentioned in the commentary, and K develops it in the case of a soul moving along the path of spiritual evolution. 10) Taking hints from the commentary, K has made this section a veritable compendium of *karanañāyoga* and *dravyāñāyoga*. The three-fold division of Ātman reminds one of similar discussion in the *Mokkha-pāṭibudhi*, *Samvādhā-sūtra*, *Paramapapa-payāsu* etc. Some of the definitions of *neayas*, for instance, *saṃgraha*, *śabala* etc. remind one of S (I. 33). Svāmi Kumāra shows here and there the spirit of a Naiyāyika. 11) Though some of the similes are slightly modified, the trend of discussion in K is a full development of what is found in S. 12) K presents a systematic and thorough exposition of two-fold Dharma etc. for which the material is available in plenty in TS and its commentaries in various contexts.

Thus Svāmi Kumāra inherits a good deal from Kundakunda, Śivārya, Vaṭṭakera etc. and has enriched his exposition by profusely drawing upon the *Tattvārtha-sūtra* and its accessory literature. Future studies alone can detect additional sources more precisely.

e) A COMPENDIUM OF JAINA DOGMATICS

Most of the topics included under Anuprekṣās are of such didactic import as could be discussed without overloading the exposition, say in the manner of Śubhacandra in some Anuprekṣās in his *Jñānārṇava*, with dogmatic details and technical enumerations of a more or less fixed pattern. But

- Svāmi Kumāra is essentially a learned author, steeped in Jaina principles; naturally, though he deals with these topics like a moralist poet, he has stuffed his discourses with manifold details whereby the *Kārttikeyānuprekkhā* (K) has become a veritable compendium of Jainism. Some outstanding contexts of topical discussion are listed below :

Description of Hellish, Sub-human, Human and Divine grades of existence 34-61; Five kinds of hellish miseries 34-35; Saṃsāra of five kinds 66-72; Two grades of Kaṣāyas 90-92; Definition of the causes of Saṃvara 96-99; Two kinds of Nirjarā 104; Nirjarā on the ladder of Guṇasthānas 106-8; Loka and its extent 118-21; Jīvas: Ekendriya varieties 122-27; varieties of those having more Indriyas 128-42; details about living beings outside the human world 143-75; size of the Jīva and its relation with knowledge 176-87; Jīva, as *kartā* and *bhuktā* 188-91; three kinds of Jīva 192-200; Jīva and Karman 201-4; Puṅgava, its varieties 205-11; Dharma, Adharma, Ākāśa and Kāla 212-223; Anekānta character of *vastu* -Dravya, Guṇa and Paryāya-which is endowed with origination, permanence and destruction 224-46; Jñāna and Jñeya 247-56; Five kinds of Jñāna 257-62; Nayas and their definitions 263-78; Sāgara-dharma, its twelve stages and their individual elaboration 305 etc.; Saṃyagdrsti and his characteristics 307 etc.; Vratas: Aṇuvratas 331-40; Guṇavratas (with five varieties of Anurthadaṇḍa) 341-51, Śikṣāvratas 352-69; Anagāra-dharma and its ten varieties 393-403, Himsā 405 f., Puṇya 410 f.; Saṃyaktva and its eight characteristics; Dharma glorified 426-37; Tapas and its twelve types 438 f.; Four kinds of Dhyaṇa 473 f.

The above topics are noted with an object that specialists in various branches of Jainological study may be able to shed more light on the sources from which Svāmi Kumāra has drawn his material, and on his influence on subsequent authors. What is done above is a modest and limited attempt. An exhaustive study in various directions will not only enable us to have a correct estimate of the scholarship of Svāmi Kumāra but also to put more definite limits for his date which is not satisfactorily settled as yet.

f) ITS AUTHOR¹

The current belief is that the author of this treatise, *Bārasa Anuvekkhā*, is Kārttikeya or Svāmi Kārttikeya; and from this the work has come to be named *Kārttikeyānuprekkhā*. In the text the author gives very meagre information about himself in this way (489-91):

1) For earlier observations on the author and his date see: P. BAKALIYAL: *Svāmi-Kārttikeyānuprekkhā*, Preface, Bombay 1904; HIRALAL, *Catalogue of Sk. and Pk. MSS. in the*

[This treatise on] Anuprekṣās has been composed with great devotion by Svāmi Kumāra by way of reflection on the words of Jina and with a view to control the fickle mind. The twelve Anuprekṣās have been, in fact, expounded following the Jināgama; he who reads, hears and studies these attains eternal bliss. I salute Vāsupriyja, Malli and the last three Tirthakaras, viz., Nemi, Pārśva and Mahāvira who were the lords of three worlds and who practised penance as Kumāras [i. e., even before they were coronated or wedded].

From these gāthās all that we know about the author is that his name was Svāmi Kumāra, or Kumāra, in case Svāmi is just a title of honour; and being himself Kumāra, he salutes five Tirthakaras who had entered the order of monks as Kumāras. It may possibly be inferred that our author was a monk and was initiated in the ascetic order, even before his marriage.

The Ms B (earlier in age than Śubhacandra) also mentions the name as Svāmi Kumāra, at the end, but Svāmi Kārttikeya at the beginning.

As far as we know, it is Śubhacandra,¹ the commentator, that first mentions the name of the author as Kārttikeya, also along with the title Svāmi. Because there is no basis for this in the original text, it has to be inferred that some one, if not Śubhacandra himself, took Kumāra and Kārttikeya just as synonyms² and went on referring to the name of the author as Kārttikeya.

C. P. and B. p. XIV, M. WINTERNITZ, *A History of Indian Literature*, Vol. II, p. 577, A. N. UPADHYE *Paramatma prakāśa* Intro. p. 65, Bombay 1937, J. G. KISHORE *Anekānta*, Vol. VIII, 67 pp. 227f and *Parātama Jaina-Vākya-suci*, Intro. pp. 22f., Saharanpur 1950, D. R. BENDRE, *Sannata* I 6, Bahubali, June 1951. BAKALIVAL refers to a Sanskrit com. of Vagbhata, but so far it is not traced. Prof. Bendre's reference to a commentary of Śubhakar (Śubhanandi) is without any evidence perhaps the name is a mistake for Śubhacandra. He seems to draw upon Kannada *Vaddāradhane*. As he plainly admits that the author of *K. Anuprekṣa* is not referred to there, the biography of Kārttikeya in that Kannada work, his association with Pusana near Poona and Kogali in Bellari Dt. etc. lose their relevancy so far as our author is concerned. The identification of Roha-jagiri with Lohaparvata near Soudur is too speculative.

1) See his remarks at the opening and on gāthas Nos. 283 (verse 2, p. 304) 489, 490 and 491. It is very plain that with Śubhacandra Kumāra = Kārttikeya.

2) According to the Hindu mythology Kārttikeya is the name of a son of Śiva and Pārvatī. He is popularly regarded as god of war, because he leads the gana or hosts. According to one legend, he was born without a mother, in a miraculous manner: the generative energy of Śiva was cast into the fire and then received by the Ganges, whence he is sometimes described as son of Agni and Ganga. When he was born, he was fostered by the six Kṛttikas (i.e., the name of a constellation consisting of six stars) who offered their six breasts to him whereby he became six headed, and hence called *Ṣaṭanana*. He is also known by the names Kumāra, Skanda, Subrahmanya etc.

This specification of the author's name as Kārttikeya has led to some other deductions if not complications. While explaining gāthā No. 394, Śubhacandra has an illustrative remark to this effect:

स्वामिकर्त्तिकेयमुनिः क्रोञ्चराजकुतोपसर्गं सोढुं साम्प्रवरिणामेन समाधिमरणेन देवलोकं प्राप्तः ।

Some have induced themselves to believe that here is a reference to the author of the *Kārttikeyānuprekṣā*. Even Śubhacandra who is, more than any one else, responsible for using the name Kārttikeya for Kumāra, does not state that here is a reference to the author on whose work he is writing a commentary. So there is no evidence at all to identify the author Kumāra, called Kārttikeya (along with the title Svāmi) with this Svāmi-Kārttikeya of pre-historic, if not legendary, fame who suffered the troubles inflicted on him by Krauñca-rāja.

The Kathākośas give the biography of Kārttikeya (originally Kārttika) who was hit by king Krauñca; and the basic verse for the story runs thus in the *Bhājavatī Ārādhanā* (154):

रोहेद्वयमि सत्पण ह्यो कोचेन अग्निदहदो वि । तं देवगमजिवासिय पवित्रणो उत्तमं अट्टं ॥

In this connection the following three gāthās from the *Śaṁṭhārāga* deserve special attention (67-69):¹

जह्मलपंकधारी आहारो सीलसंजमगुणान् । अजीरणो य गीओ कत्तिय-अजो सुरवरमि ॥
रोहीद्वयमि नयरे आहारं फासुयं गवेसतो । कोचेन खत्तिगुण य भिओ सत्तिप्पहारेणं ॥
एतत्तमणावाए विविण्णं यंछिले चह्य देहं । मो वि तह भिज्जदेहो पवित्रो उत्तमं अट्टं ॥

The *Bha. A.* mentions Aggidayido² which according to the *Vijayodayā* is *Agni-rāja-sūtrā*, but according to the *Mūlārādhanā-darpana* of Āśādharma *Agni-rāja-nāmanāṣ putrah Kārttikeya-samjñah*. The *Śaṁṭhārāga* mentions the name Kattiya (with the title *ajja*), and so also the *Bṛhat Kathākośa* (Story No. 136) Kārtika (with the title *Svāmi*), and not specifically Kārttikeya.³ The detailed biography of this brave saint is given in the *Kathākośas* of Harisena,⁴ Śrīcandra, Prabhācandra, Nemiḍatta and others.

1) *Prākīrṇa-dāśakam*, Āgamodaya Samiti, 46, Bombay 1937. See also *Über die vom Sterbefesten handelnden älteren Paritta des Jaina Kanons* by Karl von KAMPTZ, Hamburg 1929, pp. 26-27.

2) Note also the popular legend (already given above p. 65) how Kārttikeya was born out of fire.

3) According to Akalanka, the tale of Kārttika was found in the *Anuttaravadāsā*. See also *Dhavalā*, vol. I, p. 104, the readings are gradually drifting from Kārtika to Kārttikeya.

4) A. N. UPADHYE: *Bṛhat-Kathākośas* Intro., pp. 26, 32, 79, and the text pp. 324 f.

As none of the basic sources mentions Kārtika or Kārttikeya as an author, or his work, the authorship of this *Bārasa-Aṇuvekkhā* cannot be attributed to this saint of antiquity, nor can he be taken as identical with Kumāra, the author.

To conclude, Kumāra or Svāmi Kumāra is the author of this work. Though Śubhacandra has taken the name as synonym for Kārttikeya, there is no evidence at all to identify this Kārttikeya with Kārtika or Kārttikeya referred to in the *Bha. Ā.* and *Samthārāga*.

g) ITS AGE

Kumāra¹ does not refer to any of his contemporaries or predecessors in his *Bārasa-Aṇuvekkhā*; so there is no internal evidence which would enable us to fix up his date or the age of his work. Under the circumstances some modest attempt will be made here to put broad limits to his age by piecing together bits of external and internal evidence, so far collected.

A] i) Śubhacandra completed his Sanskrit commentary on this *K.-Aṇuprekṣā* in the year, Samvat 1613 (-57=1556 A.D.). So far no earlier or other commentary on this work has come to light.²

ii) The Ms. Ba (see the description above) is dated, samvat 1603, i.e., 1546 A. D.

iii) Śrutasaṅgāra, who flourished about the beginning of the 16th century A. D., has quoted anonymously, but with the phrase *uktam ca*, *K.-Aṇuprekṣā* gāthā No. 478, in his commentary on the *Darśana-pāhuḍa*, 9.³ The third pāda is slightly different which might be due to the fact that it is being quoted from memory.

iv) Brahmadeva, who is tentatively put in the 13th century A. D., has also quoted *K.-Aṇuprekṣā*, 478, first pāda, anonymously but with the phrase *tathā uktam*, in his commentary on the *P.-prakāśa* II. 68.⁴

1) From his reference to Kṣetrapāla. I thought, that Kumāra belonged to the South; but this point need not be insisted upon, because the worship of Kṣetrapāla is in vogue in many other parts of India. There is a temple dedicated to Kṣetrapāla at Lalitpur, in Madhya Pradesh.

2) R. NARASIMHACHARYA *Kurṅātaka Kavacavite* (Bangalore 1924), vol. I, p. 321, reports a (Kannada?) commentary by Śubhacandra who is tentatively assigned to c. 1200, but I suspect from his titles mentioned there that it is the Sanskrit commentator Śubhacandra that is referred to and there has been some mistake about the proposed date.

3) Ed. Satprābhūrti-saṃgraha, Bombay 1920, p. 8.

4) Ed. A. N. UPADHYA, Bombay 1937.

So the above evidence puts one terminus that Kumāra flourished some time before the 13th century A. D.

Bj i) The exposition of twelve Anupreksās by Kumāra has been already compared and contrasted with that by Kundakunda, Vattakera and Śivārya. In my opinion, he shows their influence here and there, and naturally he is to be put after them.

ii) As contradistinguished from the order of enumeration of twelve Anupreksās, Kumāra, unlike his predecessors in Prakrit, adopts the order found in the *Tattvārtha-sūtra*. Then, as already noted above (p. 62), he shows a good deal of influence of the *T-sūtra* in the pattern of his technical and dogmatical discourses

iii) Then, as noted above (p. 62), certain gāthās echo the expressions of Pūjyapāda in his *Sarvārtha-siddhi* on the *T-sūtras*.

iv) The following gāthā from the *K.-Anupreksā*, 279 :

विरला गिमुणहि तच्च विरला जाणति तच्चदो तच्च । विरला भावहि तच्च विरलानं धारणा होदि ॥

is obviously an adaptation of the following dohā from the *Yogasātra*, 65 :

विरला जाणहिं तत्तु बुद्ध विरला गिमुणहिं तत्तु । विरला भावहिं तत्तु जिय विरला धारहिं तत्तु ॥

The *K.-Anupreksā* is not written in the Apabhraṃśa dialect, so the Present tense 3rd p pl. forms *nisaṇah* and *bhāvahi* (preferably nasalised *hā*.) are intruders here, but the same are justified in the *Yogasātra*. To Kumāra some Apabhraṃśa forms are not offensive, because some of them could be used in the Prakrit texts of his age. But this is not a case of the use of stray Apabhraṃśa forms. The contents of both the verses are identical. The Mss. so far collated have uniformly admitted this gāthā. The fact that the dohā is converted into a gāthā does not admit the possibility that some later copyist might have taken it over from the *Yogasātra*. It is highly probable, even possible, that Kumāra's verse is based, consciously or unconsciously, on that of Joindu who is tentatively assigned to the 6th century A. D.

v) The following gāthā, No. 307, from the *K.-Anupreksā*,

चदुगदिभम्बो सणी सुबिसुदो जग्गमाणपज्जत्तो । संसारतडे णियडो णाणी पावेह सम्मत्तं ॥

deserves comparison with *Gāmmakasāra*, Jivakāṇḍa, 651 :

चदुगदिभम्बो सणी पज्जत्तो सुदुगो य सागारो । जागारो सहेसो सलुदिगो सम्ममुवगमहे ॥

It is true that the *Gōmmaṣāsāra* itself is a compendium based on earlier works like the *Dhavalā* etc. So this cannot be used as a very safe evidence. But this cannot be denied that once these compilations of Nemicandra have exerted tremendous influence on many authors. While explaining some of the gāthās of *K.-Anupreksā* Śubhacandra has quoted a large number of verses from the *Gōmmaṣāsāra* and extracts from its commentaries: that only confirms the suspicion whether Kumāra might be working with the *Gōmmaṣāsāra* of Nemicandra before him. On this point I have an open mind. In case it can be further substantiated that Kumāra is indebted to Nemicandra, he will have to be assigned to a period later than Nemicandra who flourished in the 10th century A. D. (last quarter).

On the date of Kumāra (and his *K.-Anupreksā*), all that can be definitely said is that he is later than Kundakunda, Vattākera, Śivārya, Umāsvāti, Pūjyapāda (c. 5th century A. D.)¹ and Joindu (c. 6th century A. D.), and perhaps Nemicandra (10th century A. D.), but before Brahmadeva (c. 13th century A. D.)² This is a broad range indeed, and future researches alone can bring the two limits nearer.

The above limits are arrived at by me through the critical and comparative methods of study and objective evaluation of the available evidence. They are in conflict with some traditional views; they are already subjected to some criticism in certain respects, and the responsibility of explaining my position with reference to them has to be duly borne by me.

1) The oral tradition recorded by PANNALAL³ says that the author of the *K.-Anupreksā* flourished some two or three centuries before the Vikrama era; and the subsequent opinions of some scholars that Svāmi Kumāra preceded Kundakunda and Umāsvāti⁴ are linked up with the identification of Kumāra (= Kārttikeya) with Kārttika or Kārttikeya who was hit by king Krauñca. The legends and tales do not mention that Kārttikeya was an author or an author of this work; so the identification is not proved; consequently, the date based on this has no value at all.

1) N. PREMI *Jaina Sāhitya aur Itihāsa* (Bombay 1956), pp. 41 f.

2) A. N. UPADHYE, *Paramātma-prakāśa* (Bombay 1937), Intro., pp. 63 f. Ibidem pp. 70 f.

3) See the references noted above.

4) "The 'twelve Anupreksās' are a part of Jaina Faith. Svāmi Kārttikeya seems to be the first who wrote on them. Other writers have only copied and repeated him. Even the *Dvādasānupreksā* of Kundakundacārya seems to have been written on its model. No wonder, if Svāmi Kārttikeya preceded Kundakundacārya. Any way he is an ancient writer." *Catalogue of St. and Pl. MSS in the C. P. and Berar*, p. XIV; also WINTERNITZ *A History of Indian Literature*, vol. II, p. 577. Pt. HIRALAL has uniformly presumed that Kārttikeya flourished earlier than Umāsvāti, see his Intro., (pp. 43 f.) to the *Vasunandī-Śrāvācārā*, Banaras 1952.

ii) Pt. JUGALKISHORAJI¹ admits, while reviewing my views expressed in my Introduction to the *P.-prakāśa*, that Kumāra flourished after Umāsvāti, but not very late after him. He comes out with series of arguments that the gāthā No. 279 must be a *praksipta* or a later interpolation in Kumāra's text, so, in his opinion, Kumāra need not be later than Joindu. Arguments based on context, consistency, propriety etc. can never prove by themselves any verse to be *praksipta* it is necessary that Ms. evidence that such a verse is absent in certain codices has to be brought forth. That is not done by him so far. Further, the verse in question is not bodily taken over, but the dohā is duly converted into a gāthā; it is not an accidental but a purposeful adaptation and the crucial Apabhraṃśa forms have persisted. So the arguments that the verse in question is *praksipta* hold no water. As long as it is not shown that the verse in question is not found in certain authentic Mss. and that both Joindu and Kumāra owe this or a similar verse to some earlier author, the conclusion is irresistible that Kumāra is later than Joindu.

iii) Dr. J. P. JAIN² writes thus about Kumāra, the author of *K.-Anuprekṣā* :

“Kumāranandi, the saint of Uchchainagar [Uccanāgarī Śākhā] who figures in an inscription from Mathura of the year 67 (or 87-8) (Early Śaka era of 66 B. C. and therefore assigned to c. 1-21 A. D.) seems to have been another contemporary of Lohachārya. He seems to be identical with Kumāranandi whom several commentators of Kundakunda describe as a *guru* of the latter. Further, Kumāranandi also seems to be identical with Svāmi Kumāra, the author of the Kārttikeyānuprekṣā, an ancient Prākṛit text. His times would be circa 20 B. C.—20 A. D. ”

This means that Kumāranandi, mentioned in an inscription from Mathura c. 1-21 A. D., is being identified with the namesake, the *guru* of Kundakunda as well as the author of *K.-Anuprekṣā*. There is a good deal of defective logic and make-belief-argumentation in his observations. Kumāranandi and Svāmi Kumāra are not identical names, the Mathura inscription does not mention him as an author of Anuprekṣā text, the text of the *K.-Anuprekṣā* does not assign Svāmi Kumāra to Uccanāgarī Śākhā. So there is no common ground for this proposed identification, and naturally the date assigned to Svāmi Kumāra cannot be accepted.

1) See the reference above, and also his *Jaina-Sahitya nira Itihāsa pāra vāśula prakāśa*, Calcutta 1956, pp. 492 f.

2) *The Voice of Ahimsā*, No. 7, July 1958, in his article ‘The Pioneers of Jaina Literature’, p. 197.

There is a large number of names of saints and authors¹ with Kumāra as a common factor :

Kumāra-datta of the Yāpaniya Saṃgha is mentioned in the Hasi copper-plates² (c. 5th century A. D.).

Kumāra-deva is referred to in one of the inscriptions at Śravaṇa Belgol (c. 12th century A. D.). He had an alternative name, Padmanandi.³

Kumāra-nandi (of the Uccanāgari Śākha) is specified in an inscription on the pedestal of an image at Mathura (c. beginning of the Christian era⁴). Another Kumāra-nandi is mentioned in the Devaṛhaḷi copper-plates (looked upon as apocryphal) of 776 A. D.⁵

Kumāra-paṇḍita is referred to in an inscription at Herekere ; and he is to be assigned to c. 1239 A. D.⁶

Kumāra-sena is mentioned in a large number of inscriptions, and obviously there might have flourished many teachers bearing this name. These records belong to the 10th, 11th and 12th centuries A. D. and hail from the area of Karnaṭaka. Some of them can be mutually distinguished from the common name of the teacher etc.⁷

1) They are collected here mainly from the *Répertoire d'épigraphie Jaina* by A. GUERINOT, Paris 1908.

2) *Indian Antiquary* VI pp. 25 f.

3) *Épigraphia Carnatica* II, No. 40.

4) *Épigraphia Indica*, I, No. XLIII, pp. 388-9.

5) *Épigraphia Carnatica* IV, Nagamangala No. 85, also *Indian Antiquary* II, pp. 155 f. Vidyānanda (c. 9th century A. D.) in his *Paṭraparīkṣā* (p. 3, ed. Banaras 1913) quotes three verses from the work *Vāḍaṅgaya* of Kumāranandi Bhattachāka (see also *Pravīna-parīkṣā*, p. 72, ed. Banaras 1914). There is also a work of the name *Vāḍaṅgaya* by Dharmakīrti (c. 7th century A. D.). Jayasena (c. 12th century A. D.), in the opening remarks of his commentary on the *Pañcāṅgāgama*, says that Kundakunda was the *śiṣya* of one Kumāranandi Bhattachāka. Without specific common ground, mere identity of name cannot suffice for identification of one with the other, because the same name is borne by different teachers of different ages.

6) *Épigraphia Carnatica* VIII, Sagar No. 161.

7) *Journal of the B. R. R. A. S.*, X, pp. 167 f.; *Épigraphia* C. III Srīringapatna No. 147, VIII Nagar No. 356, VIII Tirthahalli No. 192, V Channarayanaṭṭa No. 149, II Śr. Belgol No. 26, V Belur No. 17, VIII Nagar No. 37, III T. Narasipur No. 105.

8) 1. One Kumārasena, who is called a *guru* and who was famous like Prabhācandra, is mentioned by Jināsena in his *Harivaṃśa* (A. D. 783). 2. Vidyānanda (c. 9th century A. D.) also refers to one Kumārasena who perhaps helped him in the composition of the *Aśṭamahāvi*. 3. Devāsena in his *Darsanāsāra* (A. D. 933) credits one Kumārasena of having founded the Kāsthā Saṃgha in 696 A. D. and gives some interesting details about him (verses 33 f.). 4. One Kumāra (-kavi) has composed the *Ātmavivāḍha* (Chunilala Jaina Granthamālā No. 7 Calcutta, no year) in Sanskrit. It belongs to the class of works like the *Ātmānuśāsana* of Guṇabhadra. Beyond mentioning the name, he does not give any personal details.

Kumāra-svāmi is mentioned in an inscription at Bagadi of about 1145 A. D.¹

Svāmi-Kumāra attended the *Samādhi-matana* of Siṃhanandi in A. D. 1008. The reading Svāmi at the beginning is a bit conjectural as the letters are not quite visible in that record discovered at Kopbal.²

Epigraphic references do not constitute a census of all the teachers and authors. So it is not safe to propose identification without sufficient common ground. Nowhere in these records there is any reference to the treatise an Anuprekṣās associated with any one of the above. Obviously, therefore, there is no evidence to propose any one of the above names as identical with that of our author Kumāra. Mere partial, or even complete, similarity in name cannot be enough for identification, because the same name is borne by authors of different times and distant places. If that is enough according to Dr. J. P. JAIN, then Svāmi Kumāra (A. D. 1008) or Kumāra Svāmi (c. 1145) will have to be chosen for identification, because that name is the nearest in similarity so far as the author of *Kārttikeyānuprekṣā* is concerned.

b) ITS PRĀKRIT DIALECT

As early as 1900, R. PISCHEL, in his monumental and epoch-making Prākṛit grammar, the *Grammatik der Prākṛit-Sprachen*, § 21 (Encyclopaedia of Indo-Aryan Research I 8), noted the salient and distinguishing characteristics of the Prākṛit dialect of the *Kaṭṭagyaṇapṛekṣhā*, a few gāthās from which were extracted by BHANDARKAR,³ along with that of allied texts like the *Gurjārāḍī* and *Parayanāsāra*. In view of the phonological changes, *t* to *d* and *th* to *dh* and of the Nom. sing. of *astems* in *o*, he designated the dialect as Jaina Śauraseni, with a note of caution that this name merely serves as a convenient term, even though it is by no means accurate. What PISCHEL warns is true, more or less, in the case of most of the the names of Prākṛit dialects, if scrutinised in the perspective of Middle Indo-Aryan as a phase of linguistic evolution.⁴

1) *Epigraphia Carnatica* IV Nagamangala No. 100

2) P. B. DESAI *Jainism in South India and Some Jain Epigraphs* Sholapur 1957, p. 315 f.

3) R. G. BHANDARKAR *Report on the search for Sanskrit Mss. in the Bombay Presidency during the year 1883-84*, pp. 106 f., Bombay 1887.

4) S. SEN *Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan*, also *Historical Syntax of Middle Indo-Aryan*, Linguistic Society of India, Calcutta 1951 and 1953. S. K. CHATTERJI and S. SEN *A Middle Indo-Aryan Reader*, Parts I-II, Calcutta University, Calcutta 1957.

Since then some scholars have expressed themselves on the propriety of the name and grammatical contents of Jaina Śaurasenī: may be as a convenient word of sufficient signification, the term has come to stay. Though some of the works of Kundakunda are subjected to a somewhat detailed study of their Prākṛit dialect,¹ it is for the first time that the entire text of the *Kaṭṭigeyānuppekkhā* is being critically edited in this volume, and some of its salient dialectal traits are noted here. The Mss. collated for this edition are far removed from the age of the author. The Ms. Ba is older than and sufficiently independent of Śubhacandra's text; and it does show certain variant readings, important from the dialectal point of view. This holds a hope that if older Mss. are available, a more authentic text can be built. The vagaries seen in Mss. about the elision or softening of intervocalic *t* clearly indicate that earlier Mss. were more partial for changing intervocalic *t* to *d* than for dropping it. If this inference is not accepted, it will have to be admitted that the copyists were indifferent about it: it mattered very little for them whether intervocalic *t* was changed to *d*, or dropped leaving behind the constituent vowel, or substituted by *ya-sṛti* provided the accompanying vowel is *a* or *ā*.

It is not intended here to give a detailed analysis of the Prākṛit dialect of the *Kaṭṭigeyānuppekkhā*, but to note down modestly some of its striking characteristics, especially in the light of what is already said about the dialect of the *Pravacanasūtra*² of Kundakunda.

In the treatment of vowels, the dialect of the *Kaṭṭig.* fairly agrees with that of the *Pravacanasūtra*. As a corollary of the rule that a long vowel before a conjunct is necessarily shortened, it is found that often *e* and *o* become *i* and *u* before a conjunct. In the absence of orthographic symbols in Devanāgarī for *ē* and *ō*, which being their phonetic value before a conjunct, *i* and *u* (respectively) are used instead. Pāṇini (I. 1. 48) has recognised³ the symbols *i* and *u* for *ē* and *ō*. Obviously, therefore, *tihvaṇṇinda*=*tihvaṇṇinda* (1), *devinda*=*devinda* (28), *sipphā*=*sēpphi* (187), *bhuttā*=*bhōttā* (189). The following illustrations give an idea of some vowel changes. *majjhima*=*madhyama* (164, cf. *hupphima* 171), *rāu*=*rāja(u)*, either taken from forms like

1) W. SCHUBRING: *Vira*, V, pp. 11-12, Aliganj, and also his latest paper 'Kundakunda echt und unecht' in *Z. D. M. G.*, 107, III, pp. 557-74, Wiesbaden 1957. W. DENECKE: *Festschrift Hermann Jacobi* Zum 75, Bonn 1926; A. N. UPADHYE: *Journal of the University of Bombay* II, Part VI, and *Pravacanasūtra*. Intro., pp. 111ff, Bombay 1935, H. L. JAINA: *Śaṅkhaśāstra* with *Dhavalā*, Intro. pp. 78f., Amraoti 1939.

2) See my Intro., pp. 111f. to its edition, Bombay 1935.

3) K. V. ABHYANKAR. Short *e* and short *o* in Sanskrit in the *Annals of the B. O. R. L.*, XXXVIII, i-ii, pp. 154-57.

rāinā or contaminated with the following *dāiṇya* (16); *siṇṇā* (*ṣṇjā*)=*ṣayyā* (467), *mitta* (*mētta*)=*mātra* (9), *dāiṇya*=*dāyāda* (16); *viḥūṇa*=*viḥiṇa* (486, its v.l. and 389); *kattha*=*kutra* (11), *mahutta*=*muhūrta* (164); *tama*=*trna* (313), *gūha*=*grha* (6), *pahūdi*=*prahṛti* (425), *puḍhavi*=*prthavi* (124); *dosa*=*dveṣa* (447), *ṇaigama*, *ṇegama*=*naigama* (271); *aṇṇaṇṇam*=*anyonyam* (228), *sokkha*=*saukhyā* (113-4), *saṭṭha*=*ṣaṭṭha* (397). Shortening and lengthening of vowels seen in cases like *jivāṇam* (317), *ma* (412), *rāyā-dosehiṇ*, *loyā-varuṇaṇa* (464), *saṁsārām* (2) are possibly due to metrical necessity.

The form *-suddhī edā* (3) might stand for *suddhīe edā* and *uggāhaṇa* <*ogāhaṇa* <*ava-gāhana* (176) as in *ohi*=*avadhī* (257). Insertion of an *anusvāra* or the development of what PISCHEL calls a *saṁdhi-consonant* is seen in the following instances; *pāvam-kammussa* (409), *savvam-kammāni* (188), *savvam-joyiṇa* (325), *vuttha-mā (d) iṇam* (350, also 340).

In this text the intervocalic (or non-initial and non-conjunct in the terminology of Hemacandra) consonants, taking a word as the unit, such as *k*, *g*, *c*, *j*, *t*, *d* and *p* are generally dropped leaving behind the constituent vowel, with or without *ya-* or *va-śruti*, rather than being softened or retained.

Intervocalic *k* is, as a rule, dropped; but there are a few cases where it is softened into *g*, or exceptionally retained; *cya* (166-7), *tilaiya* (1) *paṇḍāra* (26), *paṇḍiṇa* (8), *loya* (2); (but softened into *g* in): *anagāsa* (213), *vasamaga* (107), *ega* (166-7 v.l.), *khavaga* (108), *jānaga* (465), *loga* (212), *viṇḍiga* (37, 57, 89, also v.l. in 189). The *k* is, in a way, initial in *sa-kāla* (104), *aṇṇ-kāla* (458), etc. Its presence in *ekkako* (216) is an exception.

Intervocalic *g* is generally dropped; *joṇi* (27), *turaja* (7), *bhoja* (29), *viṇḍiṇa*, *saṁjoya* (49); but it is found retained also in some cases: *joya* (95, 486), *ṇigoya* (284), *bhāya* (157), *bhoya* (130, 427), *vioga* (59, also note v.l.)

Intervocalic *c* is, as a rule, dropped. *asui* (83), *piṣāya* (26), etc.; its retention in *vācāya* (265) is perhaps an exception to keep the meaning of the word in tact.

Intervocalic *j* is generally dropped: *manuṇḍatta* (13), *manuṇḍā* (25), *pariṇaṇa*, *sayana* (6); but at times retained: *iṇḍiyuṇa* (258), *gabbhaja* (130-1, 151), etc..

Intervocalic *ṭ* is changed to *ḍ* and *ḍ* is retained: *ghaḍa*, *paḍa* (248) etc.; *ṇāḍi* (122), *piḍā* (98).

Intervocalic *t* is very often dropped, more so at the beginning of the text, though there are plenty of instances where it is softened to *d*. The readings do vary in this respect; and there are reasons to believe that earlier codices showed more instances of softening *t* to *d* than of eliding it. Doublets of the same form also are available, and the readings too vary: *aṇavarāja* (19), *ijara* (10, also *ilara* 90), *paṇḍie* (11), *rai* (10), *sahiya* (5, also *sahida* 48), *sāsaiya* (6), etc.; but softened in *gadi* (65, 70), *duhidā* (53), *rahida* (65, also note v. l.), *sadada* (240), *hedū* (96, note v. l.). This tendency affects verbal and declensional forms as well, and there too the variation in spelling is noticed: *cintci* (17, note v. l.), *nāsei* (73), *ramai* (11), *havei* (4); but there are also forms with *-di* or *-de*: *kupadi* (370), *pāvade* (246), *bhāsadi* (333), *rakkhade* (24), *samkadi* (323), etc. Similar tendency is seen in the Past passive p. forms too: *bhañiya* (2, 3), *bhūiya* (27), *samthio* (115); also *icchida* (50), *paḍida* (24), *vimohido* (18), etc. As to the declensional forms of nouns, Abl. sing., *marañāu* (28), but usually *jonido* (45), *bhāvādo* (27), *rīvādu* (81), *sarivādo* (79). The tendency of softening *t* to *d* is conspicuously felt in the pronominal forms: *edam* (110), *edā* (3), *ede* (94), *tado* (177), *savvado* (101); and also in particles: *idi* (187, 318), *du* (79, 210). The retention of *t* in *atidā* (221) and *samkhātīdā* (156) can be explained either as an exception or on account of its becoming initial in reciting a gāthā. Its change to *d* is due to cerebral influence of *r* or *ṛ*, disappearing in the proximity: *pahuḍi* (425), *saṃpaḍi* (271). *Bharata*=*Bharaha* (49).

Intervocalic *d* is now and then dropped, but often retained as well: *anūi* (72), *gohanāi* (6), *jai* (200, 370), *niyāna* (102), *sayā* (26); *udaya* (34), *uppādu* (237), *khamāli* (31), *chuhādi* (98, v. l.), *dukkhadam* (38). But *pahitta*=*pradipta* (54).

There is only cerebral nasal, *ṇ*, used in this text, initially, medially and in a conjunct group, in my opinion, without any exception: *annonṇa* (205), *nāṇa* (205), *pariṇāma* (89). If it is initially retained by some Mss. in stray words like *nava* (324 v. l.), *nāḍie* (122), *nāvāe* (191) etc., they are either due to copyist's lapses under the influence of Sanskrit or to the option allowed for its retention initially in Prakṛit by some grammarians. Being stray cases, found only in certain Mss., they cannot be looked upon as the features of the dialect of *Kattigeyānuppekha*.¹

1) Lately it is contended that i) the use of *ḷ* and ii) the use of initial *ṇ* are the dialectal traits of Jaina Śauraseni (V. P. JOHARAPURKAR: A Note on Jain Śauraseni, *Annals of the B. O. R. I.*, xxxix, parts i-ii, p. 135). The use of *ḷ* is a peculiarity of Mss. written in Kannaḍa, Telugu, Malayalam etc. scripts; and if the evidence of these Mss. is to be the criterion, it can be called the trait of every Prakṛit dialect. The Prakṛit passages in some of the dramas published from Trivandrum contain *ḷ* uniformly. Further, Rāma

Intervocalic *p* is changed to *v* generally, but now and then dropped also: *oavalā* (12), *tavo* (488), *vīvāra* (134), *vivāga* (39); but also *atvva*. Further *krapana*=*khamana* (483). In words like *khetta-pāla*, *p* is, in a way, initial.

Intervocalic *kh*, *gh*, *th*, *dh*, *ph* and *bh* are, as a rule, changed to *h*: *sihara* (121), *siha* (184); *jahanna* (165); *kuihya* (83), *pahiya* (8); *pahāna* (97), *viviha* (9), *sahala* (113), *naha* (130), *loha* (341); but *prathama*=*padhama* (310), *prthavi*=*puḍhavi* (162), due to the presence of *r* or *r* before.

Generally initial *y* (at times even of a non-initial word in a compound expression) is changed to *j*: *jādī* (303), *jāva* (209), *joggan* (258); *ajoi* (108), *viyojan* (107), *sojoi* (108). Intervocalic *y* (which is to be distinguished from *ya-śruti*) is sometimes retained: *neyena* (247), *rajanattaye* (296), *samaye* (229), but sometime dropped too: *indichim* (207), *kasāena* (193).

In this text *r* remains unchanged. Intervocalic *v* is retained, though there are some instances of its being dropped as in *nyu* for *nuva* (15).

Of the three sibilants, only the dental one, viz., *s*, is used in this text. If some Mss. show others here and there, that is just a scribal lapse under Sanskrit influence. *pāsāna*=*pāhāna* (14) is an exception.

The *ya-śruti*, or a lightly pronounced *y*, takes the place of a consonant which is dropped leaving behind the vowel, *a* or *ā*. The usage of *y* in this text agrees with that in the *Pravacanasāra*: *janayam* (111), *urayū* (7), *pisāya* (26), *menuyatta* (13), *sahya* (5), *sayū* (26). In forms like *neyena* (247), *rajanattaye* (296), *samaye* (229) it is not *ya-śruti* but the original Sanskrit *y* inherited. Forms like *saṁthiyo* (115 v. l.) are scribal lapses arising out of faulty hearing when someone dictates and the other goes on copying. There are, as well, a few cases of what may be called *va-śruti*: *ajjāva* (132), *uṇhuvo* (178), *uāra* (43, v. l.), *kaṁhovu* (316), *maṇuova* (299).

Coming to the treatment of conjunct groups, initial as well as non-initial, some idea can be had of it from some typical cases collected here: *kaṁcya*

Pānīvāda (who was handling possibly only such Mss.) has gone to the extent of remarking in his commentary on the *Prākṛta-prakāśa* of Vararuci (The Adyar Library, 1946) in this manner. *la-kāra-śravaṇeṣu sarvatra la-kāroccāraṇaṁ prākṛta-śāstra-samācārah* (on I. 25, p. 8) and *la-kārasya la-kāra-śtyuktavā na vismartaryam* (on II. 22, p. 17). He uses *l* throughout in his illustrations. As to the second contention of the use of *n* initially, it is found in a few cases of some Mss., and it cannot be generalised for the dialect as a whole. The approach in the alleged two traits of Jaina Śauraseni is ill-conceived, and the conclusion arrived at is not well-founded. That Jayasena followed Bālacandra is not correct: on the other hand it seems that Bālacandra is later than and following Jayasena (See *Pravacanasāra*, Bombay 1935, Intro. pp. 106 ff.).

(141), *khavaga*, *khāna* (108), *khetta* (66), *nikkhamkhā* (416), *tikkha* (433), *tirikka* (431); *catta* (306), *oāya* (401), *niiccala* (280), *tacca* (204), *vejjāvacca*, *veyāvacca* (459-60); *chuhā* (98), *uccheha* (172), *tiroccha* (143), *paccharanto* (77), *macchi* (175), *mileccha* (132), *lacchi* (5), *vacchalla* (421), *sārecha* (143); *jānaga* (465), *ujjaya* (274), *kajja* (222), *pajjaya* (257), *pajjāya* (220), *majjhina* (164), *aṭṭa* from *āṭṭa* (471), *aṭṭha* (50), *kuddiṭṭhi* (323), *uṭṭha* from *truṣṭa* (446), *thidi* (71), *samṭaṭṭha* (385), *nāna* (198), *janna* (414), *dinna* (366), *sarvaphū* (302); *patteya* (148), *samṭatto* (100), *thāra* (129), *thūla* (123), *thova* (335), *athira* (6), *utthi* (281), *rāi* (elsewhere *ratti*, 206), *nidhana* from *niridhana* (56); *paḍhama*, (107) *nappatti* (428); *nāhappo* (21), *pharidana* (88), *vanapphulū* (346), *baṁbha* (234), *duḷaha* (290); *vimāra* (145), *aiṛva* (83), *blavva* (also *bhavvya*, 307, 1); *nikkassaya* (166), *nīssara* (199), *sahasa* from *sahasva* (37); *jūhā* (381), *bāhira* from *bāhya* or *bahir* (205).

Then *kilesa* (400), *bhamiya* (1), *bhasama* (214), *rayana* (290), *suhuma* (125) are obviously cases of anaptyxis.

There are certain instances which show doubling: *nissunnade* (180), *tulloya* (283), *pūjāna* (376), *saṁicca* (397), *sacceyyana* (182).

The following typical and striking forms deserve to be noted in the declensional pattern of the dialect of the *Kuttigeyānuppelkhā*. In some places words stand without any termination. *addhuva*, *asaraṇa* (1), *gabbhaja* (131), *nāna* (249), *navvaya* (447); Nom. sing. *m.* *dhammo* (478), *balio* (26), *n.* *heḥm* (410); *ekkā* (*ekko* in the text is a misprint) *vi ya pajjattī* (137); Acc. sing. *f.* *hucchi* (319), *saṁpattī* (350); Acc. pl. *m.* *kamma-puggalā* *rvihā* (67), *mohaya-bhāvā*; Inst. sing. *m.* *maccunā* (24), *n.* *tavasa* (102), *maṇeṇa* (129); Abl. sing. *appādo* (248), *joṇādo* (45), *sarirādo* (79), *māraṇāu* (28), *rūvādu* (81), *navvāsā* (439), Abl. pl. *nārayahinto* (159), *vasahinto* (101), *siddhahinto* (150), Gen. sing. *pāvassa* (113), *nāṇissa* (102); Loc. sing. *ekke kāle* (260), *dhire* (11), *vajjagummi* (139), *kuṇḍamūi* (36), *vajjaggie* (36), *aggi* being treated as a feminine noun. Something like the inheritance of Sanskrit dual can be suspected here: *biṇṇa vi asuke jhāne* (477), *be sammatte* (310).

As to typical verbal forms, Present 1st p. sing. *saṁicchāmi* (324), *saṁthuve* (491)—2nd p. sing. *maṇuase* (246)—3rd p. sing. *havei* (8), *hoi* (8), *hodi* (449); *kuṇadi* (14), *kuṇedi* (370), *kuṇvadi* (17), *kuṇvade* (185); *ṇassude* (241), *ṇassedi* (238), *nāsei* (73); *payāsadi*, *payāsade* (422), *payāsedi* (423); *pāvae* (370), *pāvade* (246); *buṇḍhude* (183), *maṇṇadi* (249), *saṁkhadi* (323). Imperative 2nd p. sing. *jāna* (103), *munijjasu* (89); pl. *kuṇaha*, *lahaha* (22), *vajjeha* (297). Potential 3rd p. sing. *have* (19). Future 1st p. sing. *voceham* (1).

Some forms of the Passive base are: *kradi* (320), *jāyadi* (40), *iḍyade* (332), *ṇihappae* (36), *thuvvadi* (19), *bhīndijjai* (36), *saṇṇapajjai* (5); *dijjai*, *bhuṇṇijjai* (12). Of the causal base: *kāraṇyadi* (332).

Some typical forms of the Present participle are: *khajjamāṇā* (41), *giṇhamā* (136), *khajjamāṇā* (42), *viraccamāṇa* (337), *miyamāṇa* (25). Very often the Past p. p. forms are corruptions of Sanskrit forms: *ṇāda* (321), *diṇṇa* (366), *bhūya* (27), *paḍida* (24), *paricatta* (262), *saṇṇatappa* (385). Potential participle: *bhaviyavva* (388), *maniyavva* (393). Of the Gerund the typical forms are: *utthittā* (374), *jānittā* (20), *supichaittā* (297), *cavūṇam* (255), *jāiūṇa* (373), *jāniūṇa* (3), *nīsaridūṇa* (40, 284), also *daṭṭhūṇa* (58); *cattā* (374), *kiccā* (356), *thiccā* (355); *jāniya* (73), *toḍiya* (202), *lahiya* (300), *parivajjiya* (156).

The author is also in the habit of using *desī* roots: *chaṇḍa* (29, 77), *jhāḍa* (378), *ḍhukka* (52), *toḍa* (202), *vaḍḍhāra* (17) etc.

The Sanskrit inheritance and influence loom large in the *Kattig*, not only in forms like *aṇṇai* (240), *uvvāsā* (439), *pāsuya* (305), *muccunā* (24), *miyamāṇam* (25), *saṇṇanida* (328), etc., but also in expressions like *icceva-mādi* (414), *tadaṇamātarām* (103), *punaravi* (47, 454), etc. There is at least one case of the use of dual as noted above. Some of the compound expressions have a positive ring of classical Sanskrit (404, 448 etc.).

Here and there some Apabhraṃśa tendencies are noted: the presence of *u* in *punu* (32, 424, 444) and in the Nom sing. forms *rayaṇu* (297), *laḍḍu* (351), both nouns in neuter gender; Instru. sing. in *ē* or *eni*, *uvvumabhūvē* (48), *dhammē* (320); Present 3rd p. pl. forms. *virulā aṇṇahi* (48 v. l.), *virulā nisunṇahim*, *bhāvahim* (279). Further words like *ubbhao* (355), *kenu* (473), *vikkraṇam* (347) are less frequent in Prakrit.¹

If we study these details in the light of my observations on the Prakrit dialect of the *Pravacanasāra*, it is safer to call the dialect of *Kattig*, also Jaina Śauraseni. As contrasted with the dialect of the *Pravacanasāra*, some points are conspicuous. i) the dialect of *Kattig* shows more inclination towards dropping of intervocalic consonants (including *t* and *d*) and of changing the aspirates (including *dh*) into *h*; ii) the Sanskrit influence is more patent; iii) and some striking Apabhraṃśa forms are noticed here and there, in the *Kattigeyāruppekḥā*.

1) Two other forms *dehi* (19) *sādhehi* (16) noted by W. DENCKE (*Festgabe H. Jacobi*, Bonn 1926, p. 166) are not confirmed by our text. They have arisen from wrong reading of Devanāgarī—*di* as *hi*.

5) ŚUBHACANDRA AND HIS COMMENTARY

a) DETAILS ABOUT ŚUBHACANDRA

Though nothing is known about the family life of Śubhacandra, the author of the Sanskrit *Vṛtti* on the *Kaṭṭigeyāṇuppekkhā*, he gives at the close of some of his works his hierarchical genealogy,¹ sometime in short and sometime in greater details. He belonged to Nandi-saṃgha, a sub-section of Mūla-saṃgha, and Balātkāra-gaṇa. The genealogy begins from Kunda-kunda of venerable antiquity and stands as below :

Kundakunda>Padmanandi> Sakalakirti> Bhuvanakirti> Jñānabhū-
ṣaṇa>Vijayakirti>Śubhacandra.

Some of the predecessors of Śubhacandra were great writers of their times.

Kundakunda²: Traditionally Kundakunda is said to have composed 84 Pāhuḍas, but only about a dozen of his works have come down to us. Some of them like the *Pravacanasāra* and *Samayasāra* are pretty big works, while others like different Pāhuḍas are comparatively short treatises. All his works are in Prākṛit (or specifically, Jaina Śauraseni). He flourished about the beginning of the Christian era.

Padmanandi³: According to a Paṭṭāvali, this Padmanandi succeeded Prabhācandra on the pontifical seat at Delhi (Ajmer?) and is roughly assigned to A. D. 1328-1393. He came from a Brahmin family, and is the author of the *Bhāvanā-puḍhuti*, a hymn of 34 verses in fluent Sanskrit⁴, and the *Jivīpulli-Pārsvanātha-stotra*⁵. He consecrated an image of Ādinatha in the year, Sam. 1450 (-57) A. D. 1393. It is his pupils that occupied further three seats of Bhaṭṭārakas at Delhi-Jaipur, at Īḍara and at Surat.

1) For an earlier discussion see my paper 'Śubhacandra and his Prakrit Grammar' in the *Annals* of the B. O. R. I. XIII, 1, pp. 37-58, Poona 1932.

2) It appears (see p. 204 of this edition) that the line really begins from Sakalakirti.

3) A. N. UPADHYE: *Pravacanasāra*, Intro., Bombay 1935. JUGALKISHORE MUKTHAR: *Purātana-Jama-Vākyā-sūci*, Intro., pp. 12-18, Saraswa 1950.

4) Lately a systematic study about these lines of Bhaṭṭārakas is presented by Prof. V. P. JOHARAPURKAR in his excellent work *Bhaṭṭāraka Sampradāya* (in Hindi), Sholapur 1958. For Padmanandi, see Nos. 233-37 and also pp. 93-95.

5) Published from a single Ms. in the *Anekānta*, vol. XI, pp. 257-59.

6) Half a dozen hymns of this name are noticed in the *Jinratna-kosa* (Poona 1944) p. 141; the one attributed to Padmanandi is published from a single Ms. in the *Anekānta*, vol. IX, p. 246.

Sakalakīrti¹: This Sakalakīrti, the pupil of Padmanandi, is credited with starting the Idara branch of the Balatkāra-gaṇa. He was initiated in the order of monks at the age of 25; and he moved about as a Digambara monk for about 22 years. A number of images and temples were consecrated by him, especially in North Gujarat, for which the available dates range from A. D. 1433 to 1442. He is a voluminous writer with a large number of works to his credit some of which are²: *Prasottaropāsakācāra*, *Pūrṣvapūrāṇa*, *Sukumāla-saṇṇi-caritra* or *Sukumāra-caritra*, *Mūlācāra-pradīpa*, *Śrīpāla-caritra*, *Yasodhara-caritra*, *Tattvārthasāra-śīpakā*. He is described as *purāṇa-mukhyottama-sāstrakāri* and *mahākavitrīṇī-kalā-pravīṇa*. Śubhacandra speaks about him in his *Pāṇḍava-purāṇa* thus:

कीर्तिः कृता देन च मर्त्यलोके शास्त्रार्थकर्त्री सकला पवित्रा ।

Bhuvanakīrti: Sakalakīrti was succeeded by Bhuvanakīrti (Sam. 1508-1527) who is the author of a few Rasas and who instructed the consecration of an image in A. D. 1470.

Jñānabhūṣana³: Bhuvanakīrti's successor is Jñānabhūṣana who consecrated images from Sam. 1534 to 1552, i. e., A. D. 1477 to 1495. Though the Bhaṭṭāraka seat was in the North and he belonged to Gujarat, he travelled widely, according to the Pattāvali, on pilgrimage in different parts of India, and was honoured by Indrabhūpāla, Devarāya, Mudiliyāra, Rāmanātharaya, Boimmarasarāya, Kalaparāya, Pāṇḍurāya etc. who seem to have been prominent Śrāvakas and local chiefs from the South. He is the author of *Tattvajñāna-taraṅgiṇī*, *Sūldhāntasārabhūṣya* (both of these published), *Paramārthopadeśa*, *Neminirvāṇa-pañjikā* (?) , *Pañcāstikāya-ṭikā* (?) and some manuals on ritual.⁴ There have been authors, more than one, bearing the name Jñānabhūṣana; naturally the Mss. of these works will have to be duly inspected. From two inscriptions on images it is clear that he had vacated the seat of Bhaṭṭāraka in favour of Vijayakīrti as early as Sam. 1557, i. e., A. D. 1500. His *Tattvajñānataraṅgiṇī* was completed in A. D. 1503. A Ms. of the

1) V. P. JOHARAPURKAR: *Bhaṭṭāraka-saṃpradāya*, Nos. 329-42, pp. 153 f.

2) BHANDARKAR'S *Report* 1883-84; PETERSON'S *Report* IV, NATHURAM PREMI. *Dyambara-Jaina-Grantha-kartā* *aurā unakē granthā* (Bombay 1911) p. 30. *Jaina Hitāiṣi*, XII, p. 90; H. D. VELANKAR. *Jinaratnakōṭa* pp. 278, 246, 443, 313, 398, 320, 153 (for these various works). The Mss. of these works deserve to be scrutinised to see whether they are all of this Sakalakīrti or some of them of any other author of the same name.

3) NATHURAM PREMI: *Sūldhāntasārabhūṣya* (Bombay 1922) Intro pp. 8f., also *Jaini Sōhitya aurā Itihāsa* (Bombay 1956, 2nd ed.) pp. 378 f. PARAMANANDA: *Anekānta* XIII, p. 119. V. P. JOHARAPURKAR. *Bhaṭṭāraka Saṃpradāya* Nos. 352-61, p. 154.

4) H. D. VELANKAR: *Jinaratnakōṭa* pp. 152, 440, Pt. PREMIJI seems to be aware of some Mss. of *Paramārthopadeśa*. The *J-kōṭa* does not note any, but instead it has *Paramārtha-vivṛiti* (of Padmanandi) the Mss. of which deserve to be inspected.

Jñānārṇava written in Sam. 1575, i. e., A. D. 1518 was given as a gift to him. So he was living in 1518 A. D. Being an elderly contemporary and predecessor, Śubhacandra refers to him in some of his works with respect.

Vijayakirti: Jñānabhūṣaṇa was succeeded by Vijayakirti for whom the available dates range from Sam. 1557-68, i. e., A. D. 1500-1511. According to the Paṭṭāvali he was expert in the *Gōmmatāsāra* and was honoured by Mallirāya¹, Bhairavarāya and Devendrarāya, local chiefs from Karnāṭaka.

Śubhacandra: Vijayakirti was succeeded by Śubhacandra (Sam. 1573-1613, i. e., A. D. 1516-1556) who has really outdone his predecessors by his literary activities.² A Gurvāvali is published in the *Jaina Siddhānta Bhāṣakara* I. IV (Arrah) in which a line of about 103 Teachers, beginning with Guptigupta and ending with Padmanandī, is glorified. Therein Śubhacandra is numbered as the 90th teacher and praised in brilliant terms. He was a Bhattāraka at Śākavāṭa (mod. Sāgawādā in Rajasthan), the pontifical seat of which was subsidiary to that of Īḍara. At present Sāgawādā has a few Jaina families and a pretty Pāṭhasāla.

The extract from the Paṭṭāvali, which is reproduced below, testifies to Śubhacandra's wide learning and still wider activities. He had mastered many works on logic, grammar, metaphysics and rhetorics. He visited different parts of the country, had a good band of disciples, defeated in disputes many logicians and possessed an accurate knowledge of his own religion as well as that of others. The passage, interesting as it is for the mention of many works studied by Śubhacandra, runs thus:

“तत्पट्टकटचतुर्विधसंघसमुद्रोह्रासनचन्द्राणां, प्रमाणपरीक्षा³-पत्रपरीक्षा⁴-पुष्पपरीक्षा⁵-परीक्षामुख⁶-प्रमाण-निर्णय⁷-न्यायमकरन्द⁸-न्यायकुसुमचन्द्रोदय⁹-न्यायविनिश्चयालंकार¹⁰-श्लोकवार्तिक¹¹-राजवार्तिकालंकार¹²-प्रमेयक-मलमात्रण¹³-जातमीमांसा¹⁴-अष्टमहली¹⁵-चिन्तामणिमीमांसाविवरण-वाचस्पतितत्त्वकौमुदीप्रमुखकेशतर्कज्ञेनेन्द्र-

1) Perhaps identical with Śaluva Malli Raya, see my paper ‘Jivatattva-pradīpika on Gōmmatāsāra’ in *Indian Culture* VII, 1, pp 23f.

2) V. P. JOHARPURKAR *Bhattāraka Saṃyantalāya*, Nos 367-75, pp 155 f.

3) Of Vidyānanda.

4) Perhaps lost to us.

5) Of Māṅkyanandi.

6) Of Vādirāja.

7) Perhaps lost to us.

8) Of Prabhācandra, a com. on the *Laghīyastrayam* of Akalaṅka.

9) Of Vādirāja, a commentary on the *Nyāyamaṇiśāra* of Akalaṅka.

10) Of Vidyānanda.

11) Of Akalaṅka.

12) Of Prabhācandra, a commentary on the *Parīkṣāmukha* above.

13) Of Samantabhadra.

14) Of Vidyānanda.

—भाकटापनेत्र—पाणिनि—कलाप—काव्यस्पष्टविशिष्टसुप्रतिष्ठाहसुलक्षण—विचक्षण—त्रैलोक्यसार¹—शोभटसार¹—लवि-
सार¹—क्षपणसार¹—त्रिलोकप्रशस्ति¹—सुविज्ञप्ति¹—अध्यासाहसहस्री¹—छन्दोऽङ्ककारादिशास्त्रसहितपत्रमात्राणां, शुद्ध-
विद्वत्पवित्रतन्त्रिनास्तिमित्राणां, सर्वदेशविहारवासनेकभद्राणां, विवेकविचारचातुर्यगाम्भीर्यवीर्यगुणगणसमुद्गाणां,
उत्कृष्टपात्राणां, पालितानेकशस्त्राणां, विहितानेकोत्तमपात्राणां सकलविद्वज्जनसमाशोभितगात्राणां, गौडवादि-
तमःसूर्य—कलिङ्गवादि—जलदसदागति—कर्णोदवादिप्रथमवचनखण्डनसमर्थ—पूर्ववादिमत्तमातङ्गसुरेन्द्र—तौलववादिबिद-
म्बनाधीर—गुर्जरवादिस्त्रिभुक्तभोजव—मालववादिमत्सङ्गल—जितानेकस्वर्गवैराटनवप्राधाराणां ज्ञातसकलस्वसमय-
रसमयशास्त्रार्थानां, अङ्गीकृतमहावतानामभिनव—सार्थकनामवेय—श्रीशुभचन्द्राचार्याणाम् ॥”

Even after making concession for exaggeration, this list gives sufficient evidence for the wide learning and greatness (as a Bhaṭṭāraka) of Śubha-
candra among his contemporaries.

b) HIS VARIOUS WORKS

Śubhacandra is a voluminous writer who has handled manifold subjects in his wide range of works. In his *Pāṇḍaravapurāṇa*¹ (completed in Sam. 1608, i.e., 1551), he has given a list of his works composed before 1551 A. D. Of some 28 works mentioned by him, the following are the Purāṇas: 1 *Candropanubha-carita*, 2 *Padmanābha-carita*, 3 *Pradyumna-carita*, 4 *Jivānubha-
ra-carita*, 5 *Uśulanā-kathā*, 6 *Nandisvara-kathā* and 7 *Pāṇḍaravapurāṇa*. Then his works on rituals are as below: 1 *Trīṃśat-caturvīṃśatpūjā*, 2 *Sūhā-
rcanam*, 3 *Sarasvatipūjā*, 4 *Cintāmaṇipūjā*, 5 *Kārna-dadhana-vidhāna*, 6 *Gaṇadhara-vidāya-vidhāna*, 7 *Paṇyopama-vidhāna*, 8 *Cāritra-suddhi-vidhāna*, 9 *Caturvīṃśatkalika-drāḍasasata-vratodyāyana*, 10 *Sarvatobhadra-vidhāna*. Then the following are the commentaries: *Pārśvanātha-kāvya-paṇḍikā-
tikā*, *Āśadhara-pūjā vṛttih*, 3 *Sarāpa-sambodhana vṛttih*, 4 *Adhyātma-paṇḍikā*². Then there are some polemic and philosophical works: 1 *Saṃsāra-vatara-
vīlāraṇa*, 2 *Apaśabda-khaṇḍana*, 3 *Tattva-nirnaya*, 4 *Śaḍvada*. Then there is the 1 *Aṅgopāṇṇatī*³, a work in Prakṛit giving the traditional survey of Jaina literature; 2 a Prakṛit grammar called *Śabala-cintāmaṇi*; and some 3 Stotras: these may be put under a miscellaneous group. His literary activities continued even after 1551 A. D., as noted below.

1) Of Nemicandra.

2) Of Yati Vrsabha.

3) Perhaps lost to us.

4) Ed. J. P. SHASTRI, Jivaraja J. Granthamālā 3, Sholapur 1954. Those works of which Mss. are reported in the *Jivaratnakosa* (sometime with minor variation in the title) are put in Italics and references to its pages are noted here serially: *Jina-ratnakosa* pp. 120, 233, 264, 141, 118, 200 (or *Nandisvari*, *Nandisvara-pūjā-Jayamālā* ?) 243, 161, 436, 71, 102, 240-1, 117, 246, 458, 407, 2, 124.

5) Already published as *Paramādhyaṭma-tarāṅgmā* in the *Sanātana-Jaina-Grantha-mālā*, Calcutta.

6) Already published in the *Suddhāntasārācchamgraha* noted above.

Śubhacandra gives a few incidental details about the composition of some of his works. He composed his Sanskrit commentary, the *Adhyātma-taraṅgiṇī*, on the verses in the commentary of Amṛtacandra on the *Samaya-sāra* on Aśvina Śū. 5, Saṁ. 1573 (–57 =) A. D. 1516, being pressingly requested by Tribhuvanakīrti. On Bhādrapada 2, Saṁ. 1608 (–57 =) A. D. 1551, he completed his *Pāṇḍavapurāṇa* at Śākavāta in Vāgvara (i. e., Bāgaḍa, corresponding roughly to Dungarpur and Banswada area in Rājasthān). In its composition and in preparing its first copy Śrīpāla Varṇi helped him. In Saṁ. 1611 (–57 =) A. D. 1554 he completed his *Karakāṇḍacarita* in Sanskrit. At the request of Kṣemacandra and Sumatikīrti especially of the latter (p. 204) who is often referred in the verses at the close of different sections, pp. 15, 43, 46, 49, 204, 212, 395–6, he finished his Sanskrit *ṭikā* on the *Kārttikeyānuprekṣā* on Māgha Śū. 10, Saṁ 1613 (–57 =) A. D. 1556. Sumatikīrti is obviously his pontifical successor (Saṁ. 1622–25, i. e., 1565–68 A. D.). In some of its colophonic verses¹, he refers to (besides Kṣemacandra and Sumati- or Sammati-kīrti and his predecessors in the pontifical line), directly or indirectly by *śleṣa*, Lakṣmicandra, Viracandra and Cidrūpa or Jñānabhūṣaṇa who were contemporary Bhattāraḥas at different places. Lakṣmicandra was a pupil of Śubhacandra, and he expanded the commentary under the guidance of the latter.

It is quite likely that Śubhacandra wrote some works even after A. D. 1556, i. e., after his commentary on the *Kārttikeyānuprekṣā*. There are a few more works which are traditionally ascribed to him in different lists. Of these *Samavasara-pūja*, *Sahasranāma* and *Vimānaśuddhi-vidhāna* come under ritualistic head; *Samyaktva-kaumudī*, *Subhāsitārṇava* and *Subhāṣita-ratnāvalī* under didactic head; while *Tarkaśāstra* is a work on logic. He has mentioned dates only in a few of his works. The *Adhyātma-taraṅgiṇī* was completed in 1516 A. D., the *Karakāṇḍacarita* in 1554 A. D. and the *K-Anuprekṣā-ṭikā* in 1556 A. D. Thus Śubhacandra's literary activities extended over a period of more than forty years.

c) HIS ṬIKĀ ON THE KĀRTTIKEYĀNUPREKṢĀ

i) Its General Nature

The Sanskrit commentary of Śubhacandra on the *Kārttikeyānuprekṣā* is called *Vṛtti* or *Ṭikā*. It is a voluminous exposition running over 7259 *granthāgṛas*, as calculated by one of the Mss. So far as the contents-aspect

1) May be that some of the verses which glorify Śubhacandra might have been added by these younger colleagues, see pp. 12, 15, 43, 46, 49, 204, 212.

is concerned, Śubhacandra has before him almost a definite text of which, it is his object to expound and elaborate the meaning, in its manifold ramifications. As a rule, he explains in Sanskrit the Prakrit text, very rarely with different readings in view (as on p. 245), giving detailed paraphrase in the form of questions and answers which are useful to bring out the grammatical relations in a sentence. Now and then he quotes parallel and elucidatory verses in Sanskrit, Prakrit and Apabhramśa in his commentary; and their bulk increases, almost beyond limit, whenever dogmatical exposition is elaborated. The commentary on the Dharma- and Loka-anuprekṣās is a good instance to the point. What is stated or even hinted in the text by Kumāra Śubhacandra elaborates not only by quoting verses or sūtras from works like the *Gōṇmaṭasāra*, *Tattvārtha-sūtra*, *Dravyasaṃgraha*, *Jñānārṇava* etc. but also by adding quite lengthy excerpts from their commentaries. These long passages, full of enumerations, classifications etc. are made almost a part and parcel of his commentary which becomes often mechanical and *para-ṇaṣṭa*, i. e., swollen by the stuff from others. It is not unlikely that some of these passages were added later by Lakṣmīcandra who, under the *prastāva* of Śubhacandra, is said to have expanded this Vṛtti.¹ To a pious reader, however, this commentary is a blessing, because it brings together information from various sources.

ii) Its Striking Indebtedness to Others

The sources used by Śubhacandra are obvious to us from his quotations (which are duly listed by me, with their sources wherever they could be spotted², pp 449-65) from the works, as well as authors, mentioned by him (pp. 469-70) and from discussions, the counterparts of which could be traced in earlier works. As far as I can detect, Śubhacandra has drawn major portions of extracts, sometime word to word, from the *Mūlāvāra* of Vattakera with Vasunandi's³ commentary (cf. vol. I, p. 285 with p. 333 f. here); *Bhagavati Arādhana* with *Vijayodayā*⁴ (cf. pp. 442-3 with pp. 336-7 f. here); *Sarvārtha, siddhi* of Pūjyapāda⁵ (cf. pp. 92 139-40 etc. with pp 36, 82, etc. here); *Gōṇmaṭasāra* with the commentary of Nemicandra⁶ (cf. pp. 326-27, 332 f., and other contexts where the gāthās of *Gōṇmaṭasāra* are quoted, pp. 72, 75

1) See verse 11 on p. 396

2) Thanks are due to Pts. JINADAS SHASTRI and BALACHAND SHASTRI who helped me in spotting some Sanskrit quotations.

3) Ed. Bombay 1920.

4) Ed. Sholapur 1935

5) Ed. K. B. NITAYE, Kolhapur 1917.

6) Ed. Calcutta: Gāndhī-Haribhāi-Devakarapa-Jaina-Granthamālā, No. 4.

etc. here); *Ālāpapaddhati*¹ of Devasena (cf. pp. 162, 156 etc. with pp. 160, 173 etc. here); *Dravyasaṅgraha* with the Sanskrit com. of Brahmadeva (cf. the com. on gāthās 16, 18, 48, 57 etc. with pp. 140, 147, 361, also 383, 392); *Cāritrasāra*² of Cāmunḍarāya (cf. pp. 35, 59, 60 etc. with pp. 300, 330, 340 etc. here); Śrutasaṅgāra's Sanskrit commentary on the *Tattvārtha-sūtra*³ (cf. pp. 249, 285, 320, 312-13 etc. with pp. 241, 304-5, 386, 337-9 etc. here). It is quite likely that Śubhacandra has used many other texts like the *Karma-prakṛti*, *Trulokyasāra* etc. for his contents; and it is possible to study such contexts easily from the quotations which are separately listed, with or without the names of authors or works.

iii) Some Works and Authors mentioned by Śubhacandra

Some of the references of Śubhacandra to earlier authors and works need a little observation. Among the works mentioned by him, the *Karma-prakṛti* (p. 386) may be an unpublished text of that name.

The *Ārādhanāsāra* of Ravicandra⁴ (pp. 234, 391) is not published, but half a dozen Mss. of it (one with a Kannaḍa commentary) are reported. It is a small text in Sanskrit. Another work *Gandharvārādhana* is mentioned (p. 392). This is referred to by Brahmadeva in his Sanskrit commentary on the *Dravyasaṅgraha* (gāthā 57), and possibly this very source is being followed by Śubhacandra. But as yet no Ms. of it has come to light. The reference to *Nayacakra* (p. 200), a Sanskrit text, stands for the *Ālāpapaddhati*⁵ of Devasena in which the sentence quoted is traced (p. 166).

1) Ed. Sanātana-Jaina-Granthamālā I, N. S. Press, Bombay 1905.

2) Ed. Bombay 1917.

3) In my paper 'Śubhacandra and his Prākṛit grammar', *Annals of the B. O. R. I.*, XIII, 1, p. 52, I could not be definite about the relative age of Śrutasaṅgāra and Śubhacandra. It is obvious now that Śubhacandra is quoting from the commentary of Śrutasaṅgāra so the latter is an elderly contemporary of the former. It is clear from the details brought to light in the *Bhāṭṭāraka-Sampradāya* that Śrutasaṅgāra was a pupil of Vidyānandi (A. D. A. D. 1442-1480) a *dharma-bhṛatā* of Mallibhūṣana (A. D. 1487-1498) and was honoured by Lakṣmīcandra (A. D. 1499-1525) who were the Bhāṭṭārakas of the Surat branch. Major works of Śrutasaṅgāra, especially the *Tattvārtha-ṛtti*, were ready by A. D. 1525, and naturally it could be drawn upon by Śubhacandra who completed his *K.-Anuprekṣā-tikā* in 1556 A. D. On Śrutasaṅgāra see BHANDARKAR: *Report on search of Sk. Mss. 183-884*, PETERESON: *Report IV*; PREMI: *Jaina Sahitya aurā Itihāsa* (2nd ed., Bombay 1956) pp. 371-78; PARAMANAND: *Anekānta*, IX, p. 474 f.; V. P. JOHARAPURKAR: *Bhāṭṭāraka Sampradāya* (Sholapur 1958) pp. 195 ff.

4) For the Mss. of *Ārādhanā-samuccaya* of Muni Ravicandra see K. B. Shastri: *Kannaḍa-prāntīya Tāḍapatrīya Granthasūci* (Banaras 1948), pp. 37-38, 207-8. While composing this work Ravicandra resided at Panasoge in Karpātaka.

5) Ed. Sanātana-Jaina-Granthamālā I, N. S. Press, Bombay 1905

The designation *ārṣa* (pp. 356, 361) is used for the *Mahāpurāṇa* of Jinasena-Gunabhadra, *āgama* (p. 149) for the *Gōmmapasāra*, and *sūtra* for the *Tattvārtha-sūtra*.

Some of the references show that Śubhacandra specifies the commentary or the commentator when, as a matter of fact, the quotation belongs to the basic text: Vasunandi's *Yatyācāra* for Vattakera's *Mūlācāra* (pp. 106, 309, 330), *Yatyācāra* and *Mūlācāra* being used as the names of the same text (pp. 333, 334, 341); *Aṣṭasahasrī* for *Āptamīmāṃsā* (pp. 119, 155, 162); and *Prameya-kanaka-mūrtanḍa* for *Parikṣāmukha* (p. 179). As against this, though the *Tattvārtha-sūtra* is mentioned, the passages are taken really from the *Vṛtti* of Śrutasaṅgāra (pp. 304-5, 389).

In one place, Śubhacandra appears to quote from the *Kalpa* (p. 308). A passage which could have been the source of it is found in the *Kalpasūtra*, *Sārnācārisūtra* 17, 25 and runs thus:

वासवात् पञ्चोत्थियानं नो कप्यद् विगंधयान वा विगंधीज वा इद्धानं बुद्ध्यां नारोग्यां बलियसरीराणं
इमांश्चो नव रसविगर्हो अभिक्खणं अभिक्खणं आहरितप, तं जहा-वीरं १ इहिं २ नवजीयं ३ सप्यं ४ नेहं ५
गुहं ६ महुं ७ मज्जे ८ मंसं ९ ॥ १७ ॥

वासवात् पञ्चोत्थियस्स अत्तपडिवाइक्खिबस्स मिक्खुस्स कप्यद् एणे उत्तिणयियेधे पडिग्गाहितप, से
वि य णं असित्ये णो चेव णं ससित्ये, से वि य णं परिपुए णो चेव णं अपरिपुए, से वि य णं परिमिपु णो चेव णं
अपरिमिपु, से वि य णं बहुसंपुणे णो चेव णं अबहुसंपुणे ॥ २५ ॥

If the source of the gāthās quoted in that discussion could be traced, it would be clear what other texts Śubhacandra had in view.

In the context of the discussion about *humsā* in sacrifices, Śubhacandra quotes some *res* from the *Yajurveda* (p. 313). There are differences in readings and in the sequence of *res*; but there is no doubt that Śubhacandra has in view the *Sukla-Yajurveda-samhitā*¹, XXIV, 22, 27, 23, 20, 21; XXX, 11, 22, 5 etc. Some of the passages quoted here are found in earlier texts like the *Yusastilaka-campī* of Somadeva.²

iv) Value of the Tīkā for K.-Anupreksā

Though the main object of the *K.-Anupreksā* was to expound the 12 Anupreksās, the way in which Kumāra built his text has made it a magnifi-

1) *Kalpasūtram*, Śrī-Jinadatta-prācīna-pustakodhāra-phandā 42 (Bombay 1939), pp. 246, 250. I am very thankful to Muni Śrī PUNYAVIJAYAJI who kindly drew my attention to these passages

1) N. S. Press, Bombay 1929, pp. 451-2, 520-23, etc.

2) K. K. HANDIQUI *Yastilaka and Indian Culture* (Sholapur 1949) pp. 382 ff.

cient compendium of Jaina doctrines. The range of Jaina dogmatics covered by Kumāra is already outlined above. It was necessary for any commentator to elaborate all these details and more pointedly in a Sanskrit commentary because the original text is in Prakrit. Śubhacandra, it must be admitted, did rise to the occasion, drew upon various works on Jainism in Prakrit and Sanskrit, and made his exposition as exhaustive as possible. Besides the sources bodily reproduced by him in his Commentary, he quotes verses after verses from works like the *Śrāvakācāra* of Vasunandi and *Jñānārṇava* of Śubhacandra. A well-digested exposition of these topics would have been more welcome, but Śubhacandra, perhaps consciously, has made his commentary a source book of additional details, quite helpful in understanding the text of Kumāra. When Jayacandra wrote his *Hindī Vacanikā*¹ mainly following Śubhacandra's *Vṛtti*, not only his *Vacanikā* became popular by the wealth of its contents but also went to a very great extent to earn more popularity for the work of Kumāra.

v) Śubhacandra as an Author and Religious Teacher

Śubhacandra was a Bhaṭṭāraka who, in his age, had specific duties such as i) consecrating (*pratiṣṭhāpana*) temples and images constructed by rich and pious laymen, ii) conducting rituals of various kinds, and lastly iii) guiding and instructing the laity in all social matters and religious knowledge. Śubhacandra is one of those few Bhaṭṭārakas who has left to posterity a large number of works on various subjects¹. He is a zealous writer. There is more of popularity and profusion than profundity and compactness in his works. He is well-read. The works quoted by him in his commentary on the *K.-Anupreksā* show that he had covered by his study most of the important works of the Digambara school. He is out to produce useful expositions rather than well-digested and original compositions.

Śubhacandra's Sanskrit expression, particularly in this commentary, shows a good deal of looseness and popular elements, quite inevitable in the age in which he lived and pursued his literary activities. His early training might not have been rigorous, and some of the Bhaṭṭārakas of his age wrote

1) This is published in PANNALAL BAKALIVAL's ed. of *K.-Anupreksā* (Bombay 1904). Jayacandra is a voluminous Hindi commentator who has written Hindi *Vacanikās* on some 13 works. He was a resident of Jaipur. He completed his *Vacanikā* on the *K.-Anupreksā* in Sam 1863 (-57) A. D. 1806. His *Vacanikās* on the *Sarvārthasiddhi*, *Samuccaya* etc. are well-known (See *Jaina Itihāsa*, XIII, p. 23).

2) V. P. JOHARAPURKAR: *Bhaṭṭāraka Sampradāya*. Here is an useful study of the Bhaṭṭāraka institution.

not only in Sanskrit but also in New Indo-Aryan languages of their locality. In his vocabulary he freely draws some words from the New Indo-Aryan, with or without suitable phonetic variation : *udbhāsanam* (pp. 257, 259), standing posture, **udbha* cf. Marāṭhī *ubhā*, in Prākṛit *ubbhikaya* rendered by *ūrdhvikṛta*.—*cori* (p. 242), *corim karoti*, cf. *cori* in Hindi, Marāṭhī, Sanskrit *cauriki*, *cauri*, theft, robbery.—*jhakatakah* (p. 250), Hindi *jhagaḍā*, Kannaḍa *j(h)agaḍu*.—*nibu-phala*, cf. Hindi *nibu*, Marāṭhī *limbu*, lemon fruit.—*pāṇa* (p. 30), Mar. *pāṇā*, H. *pāṇā*, a cradle.—*pisanā*, H. *pisanā*, grinding.—*saḍanam* (v. l. *saḍanam*, p. 49), cf. Hindi *saḍanā*.—*seva*, a seer (measure), the same in H. M. Guj. etc. Some of his Sanskrit renderings cannot be accepted : *cittan* = *cestate* (p. 7), *muniya* = *munita* (p. 133), *padittam* = *praliptam* (really from *pradiptam*, p. 25 : *agni-pradiptam agnirū paritām vyūptam agni-jvalitam ityarthah*). Some of his words are not quite usual in classical Sanskrit : *grathila* (p. 120, Prākṛit *grathila*), *ghaṁpana* (pp. 231, 317), *nudayāṭu* (p. 226), *lavanima-gunah* (p. 5), *vadhūṭikā* (p. 30), *vyasanikah* (p. 25) etc. The expression *kara-yojanam* (p. 347) is apparently meaningless, but it can be easily understood, if we remember Hindi *hāṭha jodanā*. Some of his favourite roots are *ghamp* to cover (p. 317) and *valbh* to eat (p. 332). He often uses *kurevate* for *kurute* (pp. 122, 125), *manevate* for *manute* (p. 11), *supyati* for *svapiti* (p. 10). Some liberty is taken with regard to gender : *padārīha* (p. 159) is neuter; and *samṣudā* (p. 7) stands for *senṣud*. Some of these illustrations (which are only selective) indicate that the New Indo-Aryan phase was repeatedly affecting his Sanskrit expression.

Though Śubhacandra does not strike us as a consummate commentator giving us a perfect and polished performance, he does stand before us as a widely read religious teacher who wants to give as elaborate an exposition as possible. He wants to make his commentary a storehouse of details about various religious topics hinted or discussed in Kumāra's gāthās. Thus his zeal of a religious teacher is seen throughout this commentary.

It is the zeal of a religious teacher more than that of a man of letters in Śubhacandra that led him to compose a large number of works on rituals. As a Bhāṭṭāraka he had to cater to the needs of the contemporary Jaina society. Masses sought religious solace in elaborate rituals, and Bhāṭṭārakas helped them in this direction. Śubhacandra thus is only a popular author like Sakalakīrti; and his works are more of an explanatory and popular character than profound and original contributions.

INDEX TO INTRODUCTION

In this Index are included the names of important Authors and of Works from which some substantial information is drawn or about which some details are given, besides some topics of discussion. Words are arranged according to English alphabets, and references are to the pages of the Introduction.

Ācārasāra 36	Dhyana Kinds and characteristics of 59	Kattigeyāgāsuppekkhā, see
Adhruvanuppreksa 44	Dravya 64	Kārttikēyaṇuppreksā
Amitagati 35	Dvāḍasānuppreksa 30	Kumāra. Various teachers of
Anekānta 64	Ekadvānuppreksā 46	the name of 70f
Anuppreksā Etymology and	Guṇabhadra 31	Kumārādatta 71
meaning of 6, General content	Guṇavratā 54, 64	Kumārānandī 70-1
of 7, Jaina ideology and A	Hemacandra 27	Kumārāyala-pratibodha 34
scope of 9, Twofold enumeration	Hemacandra Maḍadhari 28	Kumāra paṇḍita 71
of 10, Canonical strata on 11, T-sūtra on	Jaina Śauraseni 72	Kumārasena 71
20, Detailed exposition of	Jatila 30	Kumārasvaminī 71
21, Incidental exposition of	Jinasena 31	Kundakunda 21, 79
30, Buddhist counterpart	Jiva 48, 64	Kuṇḍalagāmalā 31
of 40	Jivaudharacampū 34	Kuṇḍalacīdāmaṇi 33
Anuvratā 53f, 64	Jivasaṁbodha 30	Kṣemendra 83
Anyadvānuppreksā 46	Jñāna 51, 64	Lakṣmicandra 83
Apabhranta Tendencies of	Jñānabhusana 80	Loka 64
it in K' Anuppreksa 78	Jñānānanda 26	Lokanuppreksā 47
Āśadhara 37	Kanakamara 33	Mahānsiḥa-sutta 13
Āśarādanuppreksā 45	Karakamūḍacarvā 33	Mahāyāna āgama 32
Āśravānuppreksā 46	Karman 64	Mahāyānava 31
Ātman 48	Karttika, see Svami Kārtti-	Mammasamāhi 14, 23, 60
Baudhuvaṇa 30	keya	Mulācāra 22, 60
Bārasa anuvakkha 21, 60	Kārttikēyaṇuppreksā Mss. of	Naya 51f, 64
Bhagavati-śrādhana 23, 60	1-4, Text-constitution of 5,	Nāgadharmakāśa 18
Bhāṣyānūsārī 20	Text of the Sk comm. of	Nemacandra 36
Bhavarādhāna 28	5, Genuine title of 43,	Nirjara 64
Bhavana Use of the term	Formal description of 43f,	Nirjānuppreksa 47
36f.	Summary of the contents	Ovaṇāyāsutta 12
Bhavarāṇa saviṇḍa prakāśa 38	of 44f, Compared with	Padmanandī 79
Bhuvanakīrti 80	Mulācāra etc 60f., A com-	Pañcharāgarāṇām 18
Bodhi-durībhāṇuppreksa 52	pendium of Jaina doctrines	Penance, see Tapas
Cāmundaṛāya 35	63f., The author of 64,	Prāśamaraṭi-prakaraṇa 31
Cārārasāra 35	Age of 67f, Śubhacandra's	Pratimās 53f,
Daśa-dharma 58f.	Sk. Comm. on 84f	Pravacanasarodhāra 36
Dharma 57	Kārttikēyaṇuppreksā-tikā (Ge-	Puspadanta 32
Dharmānūṛṭa 37	neral nature of 84, Its	Rājānārttika 20
Dharmānuppreksa 52	indebtedness to others 84f,	Sāgara-dharma 64
	Value of 86	Sakalakīrti 80

Sāmāyika 55	Subhacandra . Details about	<i>Thāṇḡaṅga</i> 11
Samsāra 64	79, Works of 82, Sk. commentary of 83, Works and	Tribhuvanakīrti 83
Samsārānuprekṣa 45	Authors mentioned by 85,	Uddiyotana 31
Samvarānuprekṣa 46	As an author and religious	Umāsvatī 34, 62
Samyagdrsti 64	teacher 87f.	<i>Upasakacāra</i> 35
Samyaktva, Characteristics of	Substances 49	<i>Uttarāṭṭhyayanasūtra</i> 12-3, 16
57	Sumatīkīrti 83	Vadibhasimha 33
Sanmatīkīrti 83	<i>Sūyagadana</i> 16	<i>Varāṅguarita</i> 30
<i>Sarvārthasvabhū</i> 62	Svāmī Kārttikeya, 64f, 71.	Vastu 64
<i>Saṅkhaṇḍāyama</i> 13	Age of 67	Vattakera 22
Śikṣāvṛata 54f, 64	Svanī Kumara, see Svāmī	Vijayakīrti 81
Śiyārya 23	Kārttikeya	Vijayanna 30
Somadeva 32, 34	Tapas Kinds of 78	Viracandra 83
Somaprabha 34	<i>Tattvārthasūtrakavṛtika</i> 20	Vīraṇandi 36
Śrutasāgara 85 footnote 3	<i>Tattvārthasūtra</i> 20	Vrata 64
Subhacandra 26	<i>Tattvārthavṛtta</i> 21	<i>Vāsastīlaka</i> 32, 34
		<i>Vignasūtra</i> 27

**संस्कृत टीकासहित
कात्तिकेयानुप्रेक्षा की
विषय सूची**

	पृष्ठ		पृष्ठ
मंगलाचरण	१	६ अशुचित्वानुप्रेक्षा	४१-४३
बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम	२	शरीरकी अशुचित्ताका कथन	"
१ अनित्यानुप्रेक्षा	३-११	७ आस्रवानुप्रेक्षा	४३-४६
पर्याय दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु अनित्य है।	३-४	योगही आस्रव है।	४३
संसारके सब विषय क्षणभंगुर हैं।	५	शुभास्रवका कारण मन्द कषाय	४४
बन्धुबान्धवोंका सम्बन्ध पथिकजनोंकी		अशुभास्रवका कारण तीव्र कषाय	"
तरह क्षणिक है।	६	मन्दकषायके चिन्ह	४५
लक्ष्मीकी चंचलताका चित्रण	६-९	तीव्रकषायके चिन्ह	"
धर्मकार्योंमें लक्ष्मीका उपयोग करने-		८ संवरानुप्रेक्षा	४६-४९
वालोंकी ही लक्ष्मी सार्थक है।	१०	संवरके नाम	४६
२ अशरणानुप्रेक्षा	१२-१५	संवरके हेतु	"
संसारमें कोई भी शरण नहीं है।	१२-६	गुप्ति, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षाका	
जो भूतप्रेतोंको रक्षक मानता है वह		स्वरूप	४७
अज्ञानी है।	१३	परीषहजय	४८
सम्यग्दर्शनादि ही जीवके शरण हैं।	१५	उत्कृष्ट चारित्रिका स्वरूप	"
३ संसारानुप्रेक्षा	१६-३७	९ निर्जरानुप्रेक्षा	४९-५४
संसारका स्वरूप	१६	निर्जराका कारण	४९
नरकगतिके दुःखोंका वर्णन	१६-१९	निर्जराका स्वरूप	५०
तिर्यञ्चगतिके " "	१९-२०	निर्जराके भेद	"
मनुष्यगतिके " "	२१-२६	उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरावाले	
देवगतिके " "	२६-२७	सम्यग्दृष्टी आदि दस स्थान	५१
एकभवमें अट्टारहनाते	२९-३०	अधिक निर्जराके कारण	५२-५४
पांच परावर्तनोंका स्वरूप	३१-३७	१० लोकानुप्रेक्षा	५५-२०४
४ एकत्वानुप्रेक्षा	३८-३९	लोकाकाशका स्वरूप	५५-५६
जीवके अकेलेपनका कथन	"	लोकाकाशका पूर्वपश्चिम विस्तार	५७
५ अन्यत्वानुप्रेक्षा	४०	" दक्षिण-उत्तर विस्तार	५८
जीवसे शरीरादि भिन्न हैं।	४०	अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोकका विभाग,,	

	पृष्ठ		पृष्ठ
लोक शब्दकी निरुक्ति	६०	वैमानिक देवोंका निवास	८३
लोकमें जीवोंका अवस्थान	,,	नारकियोंका निवास	८३-८४
त्रसनालीका स्वरूप	६१	बादर प्रयाप्ति तैजसायिक और	
जीवोंके भेद	६२	वायुकायिक जीवोंकी संख्या	८४
साधारणकायवाले जीवोंके भेद	६३	पृथिवीकायिक आदि जीवोंकी संख्या	८५
साधारणकायिक जीवका स्वरूप	,,	सिद्धों और निगोदिया जीवोंकी संख्या	८६
सूक्ष्मकाय और बादरकायका स्वरूप	६५	सम्मूर्छन और गर्भज मनुष्योंकी संख्या	,,
प्रत्येक वनस्पतिके दोन भेद	,,	सान्तरजीव	८८
सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित		मनुष्य आदिकी संख्यामें अल्पबहुत्व का	
प्रत्येककी पहचान	६६	विचार	८८-९०
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके भेद	६७	गोममतसारके अनुसार जीवोंकी संख्या,	
पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके जीव समासके भेद	६९	का विधान	९१-९९
मनुष्योंमें जीव समासके भेद	७०-७१	नरकोंमें जीवोंकी संख्या	१००
नारकियों और देवोंमें जीव समासके भेद	७१	भवनत्रिकके देवोंकी संख्यामें अल्प	
पर्याप्तिके छ भेद	७२	बहुत्व	१०१
पर्याप्तिका स्वरूप	७३	एकेन्द्रियजीवोंकी आयुका प्रमाण	१०२
निवृत्त्यपर्याप्त और पर्याप्तका स्वरूप	,,	दोइन्द्रिय आदि जीवोंकी आयु	,,
लब्ध्यपर्याप्तका स्वरूप	७४	लब्ध्यपर्याप्तक और पर्याप्तजीवोंकी	
अन्तर्मुहूर्तमें होनेवाले ६६३३६ भवोंका		जघन्य आयुका प्रमाण	१०३
सुखासा तथा एक भवकी स्थितिका		देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट और	
आनयन	७५-७७	जघन्य आयुका प्रमाण	,,
जीवके दस प्राण	७७	एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी जघन्य और	
एकेन्द्रियादि पर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी		उत्कृष्ट अवगाहना	१०५
संख्या	७८	दोइन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट	
अपर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी संख्या	७९	अवगाहना	१०६
विकलत्रय जीव कहाँ रहते हैं।	८०	नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई	१०८
मनुष्य लोकसे बाहर रहनेवाले तिर्यञ्चोंकी		भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी	
स्थिति आदि	८०	देवोंके शरीरकी ऊंचाई	११०
जलचर जीवोंका आवास	८१	कल्पवासी देवोंके शरीरकी ऊंचाई	१११
भवनवासी और व्यन्तरदेवोंका निवास	,,	कल्पातीत देवोंके शरीरकी ऊंचाई	११२
ज्योतिषी देवोंका निवास	८२		

पृष्ठ	पृष्ठ
अवसर्पिणीके प्रथम कालके आदिमें	उत्कृष्ट अन्तरात्मा तथा उसके भेद १३१
तथा छठे कालके अन्तमें मनुष्योंके	मध्यम अन्तरात्मा ,, १३२
शरीरकी ऊंचाई ,,	जघन्य ,, ,, १३३
एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी	परमात्माका स्वरूप १३३
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण ११२-११४	‘पर’ शब्दकी व्याख्या १३४
जीव शरीरप्रमाण भी है और सर्वगत	जीवको अनादि शुद्ध माननेमें दोष १३५
भी है । ११५	सब जीव कर्मबन्धनको काटकर ही
समुद्रात और उसके भेदोंका स्वरूप ११६	शुद्ध होते हैं । १३६
जीवके सर्वव्यापी होनेका निषेध ११७	बन्धका स्वरूप ,,
जीव ज्ञानस्वभाव है, ज्ञानसे भिन्न	सब द्रव्योंमें जीव ही परमतत्त्व है । १३७
नहीं है । ११८	जीव अन्तस्तत्त्व है, शेष सब बाह्य-
ज्ञानको जीवसे सर्वथा भिन्न माननेपर	तत्त्व है । १३८
गुणगुणी भाव नहीं बनता । ,,	यह लोकाकाश पुद्गलोंसे भरा हुआ है । ,,
जीव और ज्ञानमें गुणगुणी भावसे भेद है । ११९	पुद्गलोंके भेद प्रभेद रूप १३९
ज्ञान भूतोंका विकार नहीं है । १२०	पुद्गलका स्वरूप १४१
जीवको न माननेवाले चार्वाकको दुषण ,,	पुद्गलका जीवके प्रति उपकार १४२
जीवके सद्भावमें युक्ति १२१	जीवका जीवके प्रति उपकार १४४
जीव शरीरमें रहता है इससे दोनोंको	पुद्गल द्रव्यकी महती शक्ति १४५
लोग एक समझ लेते हैं, १२२	धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यका उपकार १४६
किन्तु शरीरसे मिला होनेपर भी	आकाशका स्वरूप और उसके दो भेद १४७
जीव ही जानता देखता है । १२२	सभी द्रव्योंमें अवगाहन शक्ति है । १४८
जीव और शरीरमें अभेद माननेका	यदि शक्ति न होती तो एक प्रदेशमें
ध्रम १२३	सब द्रव्य कैसे रहते । १४९
जीव कर्ता है । १२४-१२५	काल द्रव्यका स्वरूप ,,
भोक्ता है । १२६	द्रव्योंमें परिणामन करनेकी स्वाभाविक
जीव पुण्य ओर पापरूप है । १२७	शक्ति है । १५०
जीव तीर्थ है । १२८	सभी द्रव्य परस्परमें एक दूसरेके
जीवके तीन भेद तथा परमात्माके	सहायक होते हैं । १५१
दो भेद १२९	द्रव्योंकी शक्तियोंका निषेध कौन कर
बहिरात्माका स्वरूप १३०	सकता है । १५२
अन्तरात्माका स्वरूप तथा उसके भेद ,,	व्यवहार कालका स्वरूप ,,

पृष्ठ	पृष्ठ
अतीत, अनागत, और वर्तमान- पर्यायीकी संख्या १५४	पर्यायके भेद और उनका स्वरूप कथन १७३
द्रव्यमें कार्य कारण भावका कथन १५५	द्रव्यमें विद्यमान पर्यायीकी उत्पत्ति माननेमें दूषण १७४
प्रत्येकवस्तु अनन्त धर्मात्मक है । १५६	अविद्यमान पर्याय ही उत्पन्न होती है । ”
अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, और सप्त- भंगीका स्वरूप १५७-१५८	द्रव्य और पर्यायोंमें भेदाभेद १७५
अनेकान्तात्मक वस्तु ही कार्य- कारी है । १५८-१५९	सर्वथा भेद माननेमें दूषण ”
सर्वथा एकान्तरूप वस्तु कार्यकारी नहीं है । १६०	ज्ञानाद्वैतवादमें दूषण १७६
नित्यैकान्तवादमें अर्थ क्रियाकारी नहीं बनता । १६१	शून्यवादमें दूषण १७७
क्षणिकैकान्तवादमें अर्थ क्रियाकारी नहीं बनता । १६२	बाह्य पदार्थ वास्तविक है । १७८
अनेकान्तवादमें ही कार्यकारण भाव बनता है । १६३	सामान्यज्ञानका स्वरूप १७९
अनादिनिधन जीवमें कार्यकारण भावकी व्यवस्था ”	केवलज्ञानका स्वरूप ”
स्वचतुष्टयमें स्थित जीवही कार्यको करता है १६४	ज्ञान सर्वगत होते हुए भी आत्मामें ही रहता है । १८०
जीवको परस्वरूपस्थ माननेमें हानि १६५	ज्ञान अपने देशमें रहते हुए ही क्षेयको जानता है । १८०
ब्रह्माद्वैतवादमें दूषण १६६	मनःपर्यय ज्ञान और अवधिज्ञान देशप्रत्यक्ष है । १८१
तत्त्वको अपुरूप माननेमें दूषण १६७	मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है । ”
द्रव्यमें एकत्व और अनेकत्वकी व्यवस्था ”	इन्द्रियज्ञानका विषय १८२
मत् का स्वरूप १६८	मतिज्ञानके ३३६ भेदोंका विवेचन १८३
उत्पाद और व्ययका स्वरूप १६९	इन्द्रियज्ञानका उपयोग क्रमसे होता है । १८४
द्रव्य भुव कैसे है । १७०	वस्तु अनेकान्तात्मक भी है और एकान्त रूप भी है । १८५
द्रव्य और पर्यायका स्वरूप ”	नयहृष्टिसे अनेकान्त स्वरूपका विवेचन १८६
गुणका स्वरूप १७१	अनेकान्तके प्रकाशक श्रुतज्ञानका स्वरूप १८७
द्रव्योंके सामान्य और विशेषगुण ”	श्रुतज्ञानके भेद रूप नयका स्वरूप १८८
द्रव्य गुण और पर्यायोंका एकत्वही वस्तु है । १७२	नय वस्तुके एक धर्मको कैसे कहता है । १८९
	अर्थनय, शब्दनय और ज्ञाननयका विवेचन १९०
	सुनय और दुर्नयका विवेचन ”
	अनुमानका स्वरूप १९१

पृष्ठ	पृष्ठ
अनुमान भी नय है । १९२	आर्यवंशमें जन्म लेकर भी उत्तम कुल
नयके भेद ॥	मिलना दुर्लभ है । उत्तम कुल पाकर
द्रव्यार्थिक नयका स्वरूप ॥	भी घनहीन होता है । २०८
द्रव्यार्थिक नयके दस भेद १९३	घनी होकर भी इन्द्रियोंकी पूर्णता होना
पर्यायार्थिक नयका स्वरूप ॥	दुर्लभ है । इन्द्रियोंकी पूर्णता होने
पर्यायार्थिक नयके छे भेद १९४	पर भी शरीर रोगी होता है । २०८
नैगम नयका स्वरूप ॥	नीरोग शरीर पाकर भी अल्पायु होता है
संग्रह नयका स्वरूप १९५	और दीर्घजीवी होकर भी व्रतशील
व्यवहार नयका स्वरूप १९६	धारण नहीं करता २०८
ऋजुसूत्र नयका स्वरूप १९७	शीलवान होकर भी साधु समागम
शब्दनयका स्वरूप १९८	दुर्लभ है । २०८
समभिरूढ नयका स्वरूप १९९	साधुसमागम पाकर भी सम्यक्त्वकी
एवंभूत नयका स्वरूप ॥	प्राप्ति दुर्लभ है । २०९
नयोंके द्वारा व्यवहार करनेसे लाभ २००	सम्यक्त्वको धारण करके भी चारित्र
तत्त्वका श्रवण मनन आदि करनेवाले	धारण नहीं करता और चारित्र
मनुष्य विरल हैं । २०१	धारण करके भी उसे पालनेमें
तत्त्वको जाननेवाला मनुष्य २०२	असमर्थ होता है । २०९
स्त्रीके वशमें कौन नहीं है, इत्यादि प्रश्न ॥	रत्नत्रय धारण करके भी तीव्र कषाय
उक्त प्रश्नोंका समाधान २०३	करनेसे दुर्गतिमें जाता है । ॥
लोफानुप्रेक्षाका माहात्म्य ॥	मनुष्य पर्यायको अतिदुर्लभ जानकर
११ बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा २०४-२१२	मिथ्यात्व और कषायको छोड़ना
जीव अनन्तकाल तक निगोदमें रहकर	चाहिये । २१०
पृथिवी कायादिमें जन्म लेता है । २०४	देवपर्यायमें शील और संयमका अभाव है । ॥
त्रसपर्यायकी दुर्लभता २०५	मनुष्यगतिमें ही तप ध्यानादि होते हैं । २११
त्रसपर्यायमें भी पञ्चेन्द्रिय होना	ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी जो
दुर्लभ है । २०५	विषयोंमें रमते हैं वे अज्ञानी हैं । ॥
पञ्चेन्द्रिय होकरभी संझी होना दुर्लभ २०६	रत्नत्रयमें आदर भाव रखनेका
संझी होकर भी नरक गति और तिर्यञ्च-	उपदेश २१२
गतिमें दुःख भोगता है । २०६-२०७	१२ धर्मानुप्रेक्षा २१२-२१६
दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर भी पापी	सर्वज्ञदेवका स्वरूप २१२
म्लेच्छोंमें जन्म लेता है । २०७	

	पृष्ठ		पृष्ठ
सर्वज्ञको न माननेवाले चार्वाक, भट्ट		सम्यग्दृष्टि जानता है कि जिनेन्द्रने जैसा	
आदि मतोंका निराकरण	२१३	जाना है वैसा अवश्य होगा उसे कोई	
सर्वज्ञोक्तधर्मके दो भेद, उनमेंसे		टाल नहीं सकता ।	२२७
भी गृहस्थधर्मके १२ भेद और		जो ऐसा जानता है वह सम्यग्दृष्टि है	
मुनिधर्मके दस भेदों का कथन	२१४	और जो इसमें सन्देह करता है वह	
श्रावकधर्मके १२ भेदोंके नाम	२१५	मिथ्यादृष्टि है ।	२२८
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी योग्यता	॥	तीन गाथाओंसे सम्यक्त्वके माहात्म्यका	
उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक		कथन	२२९
सम्यक्त्वका स्वरूप	२१६	सम्यक्त्वके पच्चीस गुणोंका विवेचन	२३०-१
काललब्धि आदिका स्वरूप	२१७	सम्यक्त्वके ६३ गुणोंका विवेचन	२३२
दर्शनमोहनीयके क्षयका विधान	२१८	श्रावकके दूसरे भेद दर्शनिकका स्वरूप	२३४-५
उपशम और क्षायिक सम्यक्त्वकी स्थिति		व्रतिक श्रावकका स्वरूप	२३६
तथा दोनोंमें विशेषता	॥	प्रथम अणुव्रतका स्वरूप	२३७
वेदकसम्यक्त्वका स्वरूप	२१९	अहिंसाणुव्रतके पांच अतिचार	२३८
क्षयोपशमका लक्षण	॥	यमपाल चाण्डालकी कथा	२३८-९
सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे होनेवाले		दूसरे अणुव्रतका स्वरूप	
चलादि दोषोंका विवेचन	२२०	अणुव्रतसत्यके पांच अतिचार	२४०
क्षयोपशमिक सम्यक्त्वकी स्थितिका		धनदेवकी कथा	२४१
खुलासा	२२०	तीसरे अचौर्याणुव्रतका स्वरूप	२४२-३
औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व,		अचौर्याणुव्रतके पांच अतिचार	२४२
अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और		वारिषेणकी कथा	२४३
देशव्रतको प्राप्त करने और छोड़नेकी		चौथे ब्रह्मचर्याणुव्रतका स्वरूप	२४३
संख्या	२२१	ब्रह्मचर्याणुव्रतके पांच अतिचार	२४४
नौ गाथाओंके द्वारा सम्यग्दृष्टिके		नीलीकी कथा	२४५
तत्त्वश्रद्धानका विवेचन	२२१-५	पांचवे परिग्रहपरिमाणानुव्रतका स्वरूप	२४६
मिथ्यादृष्टिका स्वरूप	२२५	परिग्रहपरिमाणके पांच अतिचार	॥
कोई देवता किसीको लक्ष्मी आदि नहीं		समन्तभद्रस्वामीके मतसे	२४७
देता	२२६	जयकुमारकी कथा	॥
यदि भक्तिसे पूजने पर व्यन्तर देव लक्ष्मी		दिग्विरति नामक प्रथम गुणव्रतका	
देते हैं तो धर्म करना भ्यर्थ है ।	॥	स्वरूप	२४८
		दिग्विरतिके पांच अतिचार	२४९

	पृष्ठ		पृष्ठ
दूसरे अनर्थविराति गुणव्रतका स्वरूप	२५०	अतिथिसंविभागव्रतके अतिचार	२६८
अनर्थदण्डके पांच भेद	"	देशावकाशिक शिक्षाव्रतका स्वरूप	"
अपभ्यानका " लक्षण	"	" के अतिचार	२६९
पापोपदेशका "	२५१	सहेखना धारण करनेका उपदेश	२७०
प्रमादचर्याका "	"	सहेखना का स्वरूप	"
हिंसादानका "	२५२	" के अतिचार	२७१
दुःश्रुतिका "	"	व्रतका माहात्म्य	२७१
अनर्थदण्डका उपसंहार	२५३	सामायिक प्रतिमाका स्वरूप	२७२
अनर्थदण्डविरतिके पांच अतिचार	"	सामायिककी विधि वगैरह	२७२
तीसरे भोगोपभोगपरिमाण व्रतका स्वरूप	२५४	छै गाथाओं द्वारा प्रोषच प्रतिमाका स्वरूप	२७४
भोगोपभोगपरिमाण व्रतीकी प्रशंसा	"	प्रोषधोपवासका माहात्म्य	२७६
भोगोपभोगके अतिचार	२५५	उपवासके दिन आरम्भका निषेध	"
गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंमें आचार्योंके मतभेदका विवेचन	"	सचिच्चिरित प्रतिमाका स्वरूप	२७८
सामायिक शिक्षाव्रतका स्वरूप	२५६	रात्रिभोजनविरति प्रतिमाका स्वरूप	२७९
सामायिक करने के योग्य क्षेत्र	"	रात्रिभोजनत्यागका माहात्म्य	२८०
" " " काल	२५७	ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप	"
" " की विधि	२५८	शीलके अठारह हज़ार भेद	२८१
" " के अतिचार	२५९	आरम्भविरति प्रतिमाका स्वरूप	२८२
प्रोषधोपवास शिक्षाव्रतका स्वरूप	२६०	परिमहविरति प्रतिमाका स्वरूप	"
" के अतिचार	२६१	अनुमोदनविरति " "	२८४
पांच गाथाओंके द्वारा अतिथिसंविभाग व्रतका स्वरूप	२६२	उद्दिष्टविरति प्रतिमा " "	२८५
पात्रके तीन भेद	"	व्रतपूर्वक सहेखना धारण करनेका फल	२८६
दाताके सात गुण	"	वसुनन्दि आदि मतसे उद्दिष्ट प्रतिमाका विशेष कथन	२८७
दानकी नौ विधियाँ	२६३	चारित्रसार ग्रन्थसे आवक धर्मका कथन	२८८
चार दानोंकी श्रेष्ठता	२६४	यतिधर्मका स्वरूप	२९०
आहारदानका माहात्म्य	"	दस धर्मोंका स्वरूप	२९१
दानका माहात्म्य	२६६	उत्तम क्षमा धर्मका स्वरूप	"

	पृष्ठ		पृष्ठ
उत्तम मार्दव धर्मका स्वरूप	२९३	निःशंकित आदि गुण किसके होते हैं	३१९
„ आर्जव धर्मका „	२९४	धर्मको जानना और जानकर भी	
„ शौच धर्मका „	२९५	पालना कठिन है ।	३२१
„ सत्य धर्मका „	२९६	स्त्रीपुत्रादिकी तरह यदि मनुष्य धर्मसे	
सत्यवचनके दस भेद और उनका स्वरूप	२९६	प्रेम करे तो सुखप्राप्ति सुलभ है ।	„
संयम धर्मका स्वरूप	२९७	धर्मके बिना लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती	३२२
संयमके दो भेद	२९८	धर्मात्मा जीवका आचरण कैसा होता है ।	„
उपेक्षासंयमका लक्षण	„	धर्मका साहाय्य	३२३
अपहृतसंयमके तीन भेद	„	धर्मरहितकी निन्दा	३२६
पांच समितियोंका स्वरूप	„	तपके बारह भेद	३२७
आठ शुद्धियोंका स्वरूप	३००	अनशन तपका स्वरूप	३२८
तपधर्मका स्वरूप	३०३	एकभक्त, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम,	
त्यागधर्मका „	„	द्वादश आदि स्वरूप	३३०
आकिञ्चन्यधर्मका स्वरूप	३०४	उपवासके दिन आरम्भका निषेध	„
ब्रह्मचर्यधर्मका „	३०५	अवमौर्दर्य तपका स्वरूप	३३१
शीलके अठारह हजार भेद	„	कीर्ति आदिके लिये अवमौर्दर्य	
शूरका स्वरूप	३०६	करनेका निषेध	३३२
दस धर्मके कथनका उपसंहार	„	वृत्तिपरिसंख्यान तपका स्वरूप	„
हिंसामूलक आरम्भका निषेध	३०८	रसपरित्याग	३३४
जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं है ।	३०९	विविक्तशय्यासन	३३५
दसधर्मोंका साहाय्य	३१०	साधुके योग्य वसतिका „	३३६
चार गाथाओंसे पुण्यकर्मकी		वसतिकाके उद्गमादि दोषोंका विवेचन	„
इच्छाका निषेध	„	कायकेश तपका स्वरूप	३३९
निःशंकित गुणका कथन	३१३	प्रायश्चित्त तपका स्वरूप	३४०
निःकांक्षित गुणका „	३१४	‘प्रायश्चित्त’ का शब्दार्थ	„
निर्विचिकित्साका „	„	प्रायश्चित्तके दस भेदोंका कथन	३४१
अमूढदृष्टिका „	३१६	आलोचनाके दस दोष	३४२
उपगृहणका „	३१७	आलोचना करनेपर गुरुके द्वारा दिये	
स्थितिकरणका „	„	गये प्रायश्चित्तको पालनेका विधान	३४४
वात्सल्यगुणका „	३१८	विनयके पांच भेद	३४५
प्रभावना गुण का „	३१९		

	पृष्ठ		पृष्ठ
पाँचों भेदोंका स्वरूप	३४७	आर्त और रौद्र ध्यानको छोड़कर	
उपचार विनयका स्वरूप	"	धर्मध्यान करनेका उपदेश	३६४
वैयावृत्य तपका स्वरूप	३४८	धर्मका स्वरूप	"
स्वाध्याय तपका स्वरूप	३५०	धर्मध्यान किसके होता है ।	३६५
लौकिक फलकी इच्छासे स्वाध्याय		धर्मध्यानकी श्रेष्ठता	"
करना निष्फल है ।	३५१	धर्मध्यानके चार भेदोंका स्वरूप	३६७
कामशास्त्रादिकी स्वाध्यायका निषेध	"	" दस भेदोंका "	"
जो आत्मा को जानता है वह शास्त्रको		पदस्थ ध्यानका	३७०
जानता है ।	३५२	पिण्डस्थ ध्यानका	३७५
व्युत्सर्ग तपका स्वरूप	३५३	रूपस्थ ध्यानका	३७७
देहपोषक मुनिके कायोत्सर्ग तप नहीं		रूपातीत ध्यानका	३७८
हो सकता	३५५	शुद्धध्यानका लक्षण	३७९
जीवन पर्यन्त किये गये कायोत्सर्गके		पृथक्त्ववितर्क शुद्धध्यानका स्वरूप	
तीन भेद और उनका स्वरूप	"	तथा कार्य	३८०
कुछ समयके लिये किये गये कायो-		एकत्ववितर्क	३८२
त्सर्गके दो भेदोंका स्वरूप	"	सूक्ष्मक्रिया	३८३
कायोत्सर्गके बत्तीस दोष	३५६	व्युपरतक्रियानिवृत्ति	३८५
ध्यानका स्वरूप और भेद	"	परमध्यानकी प्रशंसा तथा महत्त्व	३९०
आर्तध्यान और रौद्रध्यान	३५७	तपोंके कथनका उपसंहार	३९३
धर्मध्यान और शुद्धध्यान	"	ग्रन्थकारके द्वारा ग्रन्थरचनाका उद्देश	
आर्तध्यानके चार भेदोंका विवेचन	३५९	कथन	३९४
रौद्रध्यानके " " "	३६१	बारह अनुप्रेक्षाओंका माहात्म्य	"
		अन्तिम मंगल	"
		संस्कृतटीकाकारकी प्रशस्ति	३९५

श्रीगणेशाय नमः

श्रीवीतरागाय नमः

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा

श्री-शुभचन्द्र-विरचितया टीकया हिन्दी-अनुवादेन च सहिता

॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

शुभचन्द्रं जिनं नरानन्तानन्तमुपाश्रितम् ।

कार्तिकेयानुप्रेक्षायाशीकां वक्ष्ये शुभश्रित्ये ॥

अथ स्वामिकार्तिकेयो मुनीन्द्रोऽनुप्रेक्षा व्याख्यानकामः मलगालनमङ्गलवाग्लक्षणमाचष्टे—

तिहुवण-तिलयं देवं वंदित्वा तिहुवणिंद'-परिपुजं ।

वोच्छं' अणुपेहाओ' भविय-जणाणंद'-जणणीओ ॥ १ ॥

[छाया-त्रिभुवनतिलकं देवं वन्दित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यम् । वक्ष्ये अनुप्रेक्षाः भव्यजनानन्दजननीः ॥

वक्ष्ये प्ररूपयिष्यामि । काः । अनुप्रेक्षाः । अनु पुनः पुनः प्रेक्षणं चिन्तनं स्मरणमतिव्यादिस्वरूपाणामित्यनुप्रेक्षा, निजनिजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थः । ताः कथंभूताः । भव्यजनानन्दजननीः । भाविनी सिद्धियेषां ते भव्याः, ते च ते जनाश्च लोकास्तेषामानन्दो हर्षोऽनन्तमुखं तस्य जनन्यो मातरः, उत्पत्तिहेतुत्वात् । किं कृत्वा । वन्दित्वा नमस्कृत्य । कम् । देवम् । वीव्यति क्रीडति परमानन्दे इति देवः, अथवा वीव्यति कर्माणि जेतुमिच्छति, इति देवः, वा वीव्यति कोटिसूर्याधिकतेजसा द्योतत इति देवः अर्हन्, वा वीव्यति धर्मव्यवहारं विदधाति इति देवः, वा वीव्यति लोकां लोकं गच्छति जानाति, ये गलथाले ज्ञानार्था इति वचनात्, इति देवः सिद्धपरमेष्ठी,

। श्रीवीतरागाय नमः ।

श्रीमदीश्वरं जिनं नत्वा शुभचन्द्रेण व्याकृतम् । अनुप्रेक्षात्मकं शास्त्रं वक्ष्येऽहं राष्ट्रमाषया ॥

अनुप्रेक्षाओंका व्याख्यान करनेके इच्छुक स्वामीकार्तिकेय नामके मुनिवर पापोंके नाश करनेवाले और सुखकी प्राप्ति करानेवाले मङ्गलश्लोकको कहते हैं । अर्थ—तीन भुवनके तिलक और तीन भुवनके इन्द्रोसे पूजनीय जिनन्द्रदेवको नमस्कार करके भव्यजनोंको आनन्द देनेवाली अनुप्रेक्षाओंको कहूंगा ॥ भावार्थ—प्रत्यकारने इस गाथाके पूर्वार्द्धमें इष्टदेवको नमस्कार करके उत्तरार्द्धमें ग्रन्थके वर्ण्य विषयका उल्लेख किया है । 'देव' शब्द 'दिव्' धातुसे बना है, और 'दिव्' धातुके 'क्रीडा करना' 'जयकी इच्छा करना' आदि अनेक अर्थ होते हैं । अतः जो परमसुखमें क्रीडा करता है, वह देव है । या जो कर्मोंको जीतनेकी इच्छा करता है, वह देव है । अथवा जो करोड़ों सूर्योंके तेजसे भी अधिक तेजसे दैदीप्यमान होता है, वह देव है, जैसे अर्हन्त परमेष्ठी । अथवा जो धर्मयुक्त व्यवहारका विधाता है, वह देव है । अथवा जो लोक और अलोकको जानता है, वह देव है, जैसे सिद्ध परमेष्ठी । अथवा जो अपने आत्म-

१ वसस तिहुवणिंद । २ वस पुजं । ३ व अणुपेहाओ ।

वा दीव्यति स्तौति स्वचिद्रूपमिति देवः सूरिपाठकसाङ्गरूपसम् । कीदृक्षम् । त्रिभुवनतिलकं त्रिभुवने जगत्त्रये तिलकमिव तिलकः, जगच्छ्रेष्ठत्वात् । वा पुनरपि कीदृक्षम् । त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं त्रिभुवनसेन्द्राः सुरेन्द्रभरणेन्द्रादयस्तैः परिपूज्यं परि समन्तात् पूज्यः अर्च्यस्त्वम् ॥ १ ॥ अथ द्वादशानुप्रेक्षाणां नाममात्रोद्देशं गाथाद्वयेन दर्शयति-

अधुवं असरण भगिया संसारमेगमणमसुइत्तं ।

आसव-संवर-गामा णिजर-लोयानुपेहाओ' ॥ २ ॥

इय जाणिऊण भाव्ह दुल्लह-धम्माणुभावणा णिच्चं ।

मण-वयण-काय-सुद्धी एदा दस दो य भगिया हूँ ॥ ३ ॥

[छाया-अधुवमशरणं भगिताः संसारमेकमन्यमशुचित्वम् । आसवसंवरनामा निर्जरालोकाः अनुप्रेक्षाः ॥ इति ज्ञात्वा भावयत दुर्लभधर्मानुभावनाः नित्यम् । मनोवचनकायशुद्ध्या एताः दश द्वौ च भगिताः खलु ॥] एता द्वादशानुप्रेक्षाः, उद्देशतः पदार्थानां नाममात्रेण कीर्तनमुद्देशः तस्मात्, तमाश्रित्य भूषितं कथितं भावयत भो भव्या भावनाविषयी कुरुत । कया । मनोवचनकायशुद्ध्या । किं कृत्वा । इति प्रोच्यमानमनित्यादिस्वरूपं नित्यं सदैव ज्ञात्वा । इति किम् । अधुवं न धुवं नित्यम् अधुवम् इति अनित्यानुप्रेक्षा । अनुप्रेक्षाशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । १ । अशरणानुप्रेक्षा भगिता, न शरणम् अशरणम्, अथवा न विद्यते शरणं किमपि केषांश्चिज्जीवानामित्यशरणानुप्रेक्षा । २ । संसारं संसरणम्, अथवा संसरन्ति पर्यटन्ति यस्मिन्निति संसारः, परिभ्रमणम्, पञ्चधा प्रोक्तः द्रव्यक्षेत्रकालभावभावभेदात्, संसारानुप्रेक्षा । ३ । एकस्य आत्मनो भावः एकत्वम् एकत्वानुप्रेक्षा । ४ । क्षरीरादेः अन्यस्य भावः अन्यत्वम् अन्यत्वानु-

स्वरूपका स्तवन करता है, वह देव है, जैसे आचार्य, उपाध्याय और साधु । जैसे उत्तमाङ्गपर लगाया जानेके कारण तिलक श्रेष्ठ सम्प्राप्ता जाता है, वैसे ही संसारमें श्रेष्ठ होनेके कारण वह देव तीन भुवनके तिलक कहलाते हैं और तीन भुवनके इन्द्र उनकी पूजा करते हैं । उन देवको नमस्कार करके मैं अनुप्रेक्षाओंका कथन करूंगा । बार बार चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । अर्थात् अपने अपने नामके अनुसार वस्तुके स्वरूपका विचार करना अनुप्रेक्षा है । जिन जीवोंको आगे सिद्धपदकी प्राप्ति होने-वाली है, उन्हें भग्य कहते हैं । अनुप्रेक्षाओंसे उन भग्यजनोंको अनन्तसुख प्राप्त होता है; अतः उन्हें आनन्दकी जननी अर्थात् माता कहा है ॥ १ ॥ अब दो गाथाओंसे बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम बतलाते हैं । अर्थ-अधुव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक, दुर्लभ और धर्म, ये बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं । यहाँ इन्हें उद्देशमात्रसे कहा है । इन्हें जानकर शुद्धमन, शुद्धवचन और शुद्धकायसे सर्वदा भावो ॥ भावार्थ-वस्तुके नाममात्र कहनेको उद्देश कहते हैं । यहाँ बारह अनुप्रेक्षाओंका उद्देशमात्र किया है । उन्हें जानकर शुद्ध मन, वचन, कायसे उनकी निरन्तर भावना करनी चाहिये । गाथामें आये अनुप्रेक्षा शब्दको अधुव आदि प्रत्येक भावनाके साथ लगाना चाहिये । संसारमें कुछ भी धुव अर्थात् नित्य नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अधुव या अनित्य अनुप्रेक्षा कहते हैं । संसारमें जीवका कोई भी शरण नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अशरण अनुप्रेक्षा कहते हैं । जिसमें जीव संसरण-परिभ्रमण करते रहते हैं, उसे संसार कहते हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और भवके भेदसे वह संसार पाँच प्रकारका है । उसका चिन्तन करनेको संसार अनुप्रेक्षा कहते हैं । एक आत्माके भावको एकत्व कहते हैं । जीवके एकत्व-अकेलेपनके चिन्तन करनेको एकत्व अनुप्रेक्षा कहते

प्रेक्षा । ५ । न शुचिरपवित्रकामः अशुचिः तस्य भावः अशुचित्वम् अशुचित्वानुप्रेक्षा । ६ । आस्रवतीति आस्रव आस्रवानुप्रेक्षा । ७ । कर्मोद्यमनं संवृणोति अभिनवकर्मणां प्रवेशं कर्तुं न ददातीति संवरः संवरनामानुप्रेक्षा । ८ । एकदेशेन कर्मणः निर्जरणं गहनं अधःपतनं शटनं निर्जरा निर्जरानुप्रेक्षा । ९ । लोकयन्ते जीवादयः पदार्था यस्मिन्निति लोकः लोकानुप्रेक्षा । १० । दुःखेन बोधिलभ्यते दुर्लभः दुर्लभानुप्रेक्षा । ११ । उत्तमपदे धरतीति धर्मः, धर्मानुभावना धर्मस्यानुभवनम् अनुप्रेक्षणं धर्मानुभावना धर्मानुप्रेक्षा । १२ । एतासां स्वरूपं यथास्थानं निरूपयिष्यामः ॥ २-३ ॥

[१. अनित्यानुप्रेक्षा]

अथैकोनविंशति गाथाभिरनित्यानुप्रेक्षां व्याख्याति—

‘जं किंचिं वि उत्पण्णं तस्स विणासो हवेइं णियमेण ।

परिणाम-सरूवेण विं ण य किंचिं वि सासयं अत्थि ॥ ४ ॥

[छाया—यत् किंचिदपि उत्पन्नं तस्य विनाशः भवति नियमेन । परिणामस्वरूपेणापि न च किंचिदपि शाश्वत-मस्ति ॥] यत् किमपि वस्तु उत्पन्नम् उत्पत्तिप्राप्तं जन्मप्राप्तमित्यर्थः, तस्यापि वस्तुनः विनाशः भङ्गः भवेत् नियमेन

हैं । शरीर आदि अन्य वस्तुओंके भावको अन्यत्व कहते हैं । आत्मासे शरीर आदि पृथक् चिन्तन करनेको अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं । अशुचि-अपवित्र शरीरके भावको अशुचित्व कहते हैं । शरीरकी अपवित्रताका चिन्तन करना अशुचित्व अनुप्रेक्षा है । आनेको आस्रव कहते हैं । कर्मके आस्रवका चिन्तन करना आस्रव अनुप्रेक्षा है । आस्रवके रोकनेको संवर कहते हैं । उसका चिन्तन करना संवर अनुप्रेक्षा है । कर्मके एकदेश क्षय होनेको निर्जरा कहते हैं । उसका चिन्तन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है । जिसमें जीवादिक पदार्थ पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । उसका चिन्तन करना लोक अनुप्रेक्षा है । ज्ञानकी प्राप्ति बड़े कष्टसे होती है, अतः वह दुर्लभ है । उसका चिन्तन करना दुर्लभ अनुप्रेक्षा है । जो उत्तम स्थानमें धरता है, उसे धर्म कहते हैं । उसका चिन्तन करना धर्म अनुप्रेक्षा है । इनका विस्तृत स्वरूप आगे यथास्थान कहा जायेगा ॥ २-३ ॥ अब उन्नीस गाथाओंसे अनित्यानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हैं । अर्थ—जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश नियमसे होता है । पर्यायरूपसे कुछ भी नित्य नहीं है ॥ भावार्थ—जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न हुई है, अर्थात् जिसका जन्म हुआ है, उसका विनाश नियमसे होता है । पर्यायरूपसे चाहे वह स्वभावपर्याय हो अथवा विभाव-पर्याय हो—कोई भी वस्तु नित्य नहीं है । गाथा में एक ‘अपि’ शब्द अधिक है । वह ग्रन्थकारके इस अभिप्रायको बतलाता है कि वस्तु द्रव्यत्व और गुणत्वकी अपेक्षासे कथञ्चित् नित्य है और पर्यायकी अपेक्षासे कथञ्चित् अनित्य है । सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य कुछ भी नहीं है । गाथाके पूर्वार्द्धसे ग्रन्थकारने उन्हीं वस्तुओंको अनित्य बतलाया है, जो उत्पन्न होती हैं, जिन्हें उत्पन्न होते और नष्ट होते हम दिन रात देखते हैं, और स्थूल बुद्धिवाले मनुष्य भी जिन्हें अनित्य समझते हैं । किन्तु उत्तरार्धसे वस्तु-मात्रको अनित्य बतलाया है । जिसका खुलासा इस प्रकार है—जैन दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु-द्रव्य, गुण और पर्यायोंका एक समुदायमात्र है । गुण और पर्यायोंके समुदायसे अतिरिक्त वस्तु नामकी कोई पृथक् चीज

अवश्यम्, परिणामस्वरूपेणापि पर्यायस्वरूपेण स्वभावविभावपर्यायरूपेणापि किमपि वस्तु शाश्वतं ध्रुवं नित्यं न च अस्ति विद्यते । अधिकः अपिशब्दः आचार्यस्याभिप्रायान्तरे सूचयति, तेन द्रव्यत्वापेक्षया गुणत्वापेक्षया च वस्तुनः कस्यचिन्नित्यत्वं पर्यायापेक्षया कस्यचिदनित्यत्वमिति ॥ ४ ॥

नहीं है । यदि संसारकी किसी भी वस्तुकी बुद्धि और यंत्रोंके द्वारा परीक्षा की जाये तो उसमें गुण और पर्यायके सिवा कुछ भी प्रमाणित न हो सकेगा । अथवा यदि किसी वस्तुमेंसे उसके सब गुणों और पर्यायोंको अलग कर लिया जाये तो अन्तमें शून्य ही शेष रह जायेगा । किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि गुण कोई जुदी चीज है, और पर्याय कोई जुदी चीज है, और दोनोंके मेलसे एक वस्तु तैयार होती है । यह सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये कि गुण और पर्यायकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है । वस्तु एक अखण्ड पिण्ड है, बुद्धिभेदसे उसमें भेदकी प्रतीति होती है । किन्तु वास्तवमें वह भेष नहीं है । जैसे, सोनेमें पीलेपना एक गुण है और तिकोर, चौकोर, कटक, केयूर आदि उसकी पर्यायें हैं । सोना सर्वदा अपने गुण पीलेपना और किसी न किसी पर्यायसे विशिष्ट ही रहता है । सोनेसे उसके गुण और पर्यायको क्या किसीने कमी पृथक् देखा है ? और क्या पीलेपना गुण और किसी भी पर्यायके बिना कमी किसीने सोनेको देखा है ? अतः पीतता आदि गुण और कटक आदि पर्यायोंसे भिन्न सोनेका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है, और न सोनेसे भिन्न उन दोनोंका ही कोई अस्तित्व है । अतः वस्तु गुण और पर्यायोंके एक अखण्ड पिण्डका ही नाम है । उसमेंसे गुण तो निल्य होते हैं और पर्याय अनिल्य होती हैं । जैसे, सोनेमें पीलेपना सर्वदा रहता है, किन्तु उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं, कमी उसका कड़ा बनाया जाता है, कमी कड़ेको गलाकर अंगूठी बनाई जाती है । इसी प्रकार जीवमें ज्ञानादिक गुण सर्वदा रहते हैं, किन्तु उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं । कमी वह मनुष्य होता है, कमी तिर्यञ्च होता है और कमी कुल और होता है । इस प्रकार जिन वस्तुओंको हम निल्य समझते हैं, वे भी सर्वथा निल्य नहीं हैं । सर्वथा निल्यका मतलब होता है उसमें किसी भी तरहका परिवर्तन न होना, सर्वदा ज्योंका ज्यों कूटस्थ बने रहना । किन्तु संसारमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो सर्वदा ज्यों की ज्यों एकरूप ही बनी रहे और उसमें कुछ भी फेरफार न हो । हमारी आँखोंसे दिखाई देनेवाली वस्तुओंमें प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है, वह तो स्पष्ट ही है, किन्तु जिन वस्तुओंको हम इन चर्मचक्षुओंसे नहीं देख सकते, जैसे कि सिद्धपरमेष्ठी, उनमें भी परपदार्थोंके निमित्तसे तथा अगुरुलघु नामके गुणोंके कारण प्रतिसमय फेरफार होता रहता है । इस प्रतिक्षणकी परिवर्तनशीलताको दृष्टिमें रखकर ही बौद्धधर्ममें प्रत्येक वस्तुको क्षणिक माना गया है । किन्तु जैसे कोई वस्तु सर्वथा निल्य नहीं है, वैसे ही सर्वथा क्षणिक भी नहीं है । सर्वथा क्षणिकका मतलब होता है वस्तुका समूल नष्ट होजाना, उसका कोई भी अंश बाकी न बचना । जैसे, घड़ेके फूटने से ठीकरे होजाते हैं । यदि ये ठीकरे भी बाकी न बचें तो घड़ेको सर्वथा क्षणिक कहा जासकता है । किन्तु घड़ेका रूपान्तर ठीकरे होनेसे तो यही मानना पड़ता है कि घड़ा घड़ारूपसे अनिल्य है, क्योंकि उसके ठीकरे होजानेपर घड़ेका अभाव होजाता है । किन्तु मिट्टीकी दृष्टिसे वह निल्य है, क्योंकि जिस मिट्टीसे वह बना है, वह मिट्टी घड़ेके साथ ही नष्ट नहीं होजाती । अतः प्रत्येक वस्तु द्रव्यदृष्टिसे निल्य है और पर्यायदृष्टिसे

जन्मं मरणेण समं संपज्जइ जोवणं^१ जरा-सहियं ।

लच्छी विणास-सहिया इय सबं भंगुरं मुणाह ॥ ५ ॥

[छाया-जन्म मरणेण समं संपद्यते यौवनं जरासहितम् । लक्ष्मीः विनाशसहिता इति सर्वं भङ्गुरं जानीहि ॥]
इति अयुना उक्तप्रकारेण, सर्वं समस्तं वस्तु भङ्गुरम् अनित्यं जानीहि विद्धि त्वं, हे भव्य । इति किम् । जन्म उत्पत्तिः
मरणेण समं मरणेण सदाविनाभावि संपद्यते जायते, यौवनं यौवनावस्था जरासहितं जरासा वार्धक्येन सहितं युतम्,
लक्ष्मीः विनाशसहिता भङ्गुरयुक्ता विपत्स्युपलक्षिता ॥ ५ ॥

अथिरं परियण-सयणं पुत्त-कलत्तं सुमित्त-लावणं ।

गिह-गोहणाइ सबं णव-घण-विदेण सारिच्छं ॥ ६ ॥

[छाया-अस्थिरं परिजनस्वजनं पुत्रकलत्रं सुमित्तलावण्यम् । गृहगोधनादि सर्वं नवघनवृन्देन सदृशम् ॥] अस्थिरं
विनश्वरम् । किं तत् । परिजनः परिवारलोकः इति षोडशपदातिप्रमुखः, स्वजनः स्वकीयबन्धुवर्गः उत्तमपुरुषश्च, पुत्र
आत्मजः, कलत्रं दाराः, सुमित्राणि सुहृज्जनाः, लावण्यं शरीरस्य लवणिमगुणः, गृहगोधनादि गृहम् आवासहृद्वापवरकादि
गोधनानि गोकुलानि, आदिशब्दात् महिषीकरभस्वरप्रमुखाः । एतत् सर्वं समस्तं सदृशम् । केन । नवघनवृन्देन नूतन-
मेघसमूहेन ॥ ६ ॥

सुरधणु-तडिच्च चवला इंदिय-विमया सुमिच्च-वग्गा य ।

दिट्ठ-पणट्ठा सबे तुरय-गया रहवरादी य ॥ ७ ॥

[छाया-सुरधनुस्तडिद्वत् चपलाः इन्द्रियविषयाः सुमृत्त्यवर्गाश्च । दृष्टप्रणटाः सर्वे तुरगगजाः रथवरादयश्च ॥]
इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि, विषयाः स्पर्शादयः, सुमृत्त्यवर्गाः सुसेवकसमूहाः, च पुनः, चपलाः चञ्चलाः । किंवत् ।
सुरधनुस्तडिद्वत् यथा इन्द्रधनुः चञ्चलम्, तडिद्वत् यथा विद्युत् चञ्चला, च पुनः, तुरगगजवरादयः तुरगाः षोडशाः

अनित्य ॥ ४ ॥ अर्थ-जन्म मरणके साथ अनुबद्ध होता है, यौवन बुढ़ापेके साथ सम्बद्ध होता है और
लक्ष्मी विनाशके साथ अनुबद्ध होती है । इस प्रकार सभी वस्तुओंको क्षणभङ्गुर जानो ॥ भावार्थ-
प्रसिद्ध कहावत है कि जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है । आजतक कोई भी प्राणी ऐसा नहीं
देखा गया जो जन्म लेकर अमर हुआ हो । अतः जीवन और मरणका साथ है । जीवन और मरण-
की ही तरह जवानी और बुढ़ापेका भी साथ है । आज जो जवान है, कुछ दिनोंके बाद वह बुढ़ा
होजाता है । सदा जवान कोई नहीं रहता । अतः जवानी जब आती है तो अकेली नहीं आती, उसके
पीछे पीछे बुढ़ापा भी आता है । इसी प्रकार लक्ष्मी और विनाशका भी साथ है । आज जो धनी
है, कल उसे ही निर्धन देखा जाता है । सदा धनवान कोई नहीं रहता । यदि ऐसा होता तो राजसिं-
हासनपर बैठनेवाले नरेशोंको पथका भिखारी न बनना पड़ता । अतः क्या जीवन, क्या यौवन और
क्या लक्ष्मी, सभी वस्तुएँ नष्ट होनेवाली हैं ॥ ५ ॥ अर्थ-परिवार, बन्धु-बान्धव, पुत्र, स्त्री, भले मित्र,
शरीरकी सुन्दरता, घर, गाय बैल वगैरह सभी वस्तुएँ नये मेघपटलके समान अस्थिर हैं । अर्थात्
जैसे नये मेघोंका पटल क्षणभरमें इधर उधर उड़कर नष्ट होजाता है, वैसे ही कुटुम्ब वगैरह भी
जीते जीकी माया है ॥ ६ ॥ अर्थ-इन्द्रियोंके विषय, भले नौकरोंका समूह तथा घोड़े, हाथी,
उत्तम रथ वगैरह सभी वस्तुएँ इन्द्रधनुष और बिजलीकी तरह चञ्चल हैं, पहले दिखाई देते हैं, बाद

गजा दन्तिनः रथवराः स्यन्दनश्रेष्ठाः इन्द्रः त एवादिष्येष्वां ते तयोक्ताः, सर्वे समस्ताः दृष्टप्रणष्टाः पूर्वं दृष्टाः पश्चात्प्रणष्टाः यथा इन्द्रधनुर्विसृत् ॥ ७ ॥

पंथे पहिय-जणाणं जह संजोओ हवेइ खणमिच्छं ।

बन्धु-जणाणं च तथा संजोओ अद्दुओ होइ ॥ ८ ॥

[छाया-पथि पथिकजनानां यथा संयोगः भवति क्षणमात्रम् । बन्धुजनानां च तथा संयोगः अधुवः भवति ॥] यथा उदाहरणोपम्यासे, पथि मार्गे पथिकजनानां मार्गप्राप्तपुरुषाणां संयोगः संश्लेषः क्षणमात्रं स्वल्पकालं भवेत्, तथा बन्धुजनानां पितृमातृपुत्रकलत्रमित्रादीनां संयोगः संबन्धः अधुवः अनिलो भवति ॥ ८ ॥

अइलालिओ वि देहो ण्हाण-सुयंघेहिं विविह-भक्खेहिं ।

खणमिच्छेण वि विहडइ जल-भरिओ आम-घडओ व ॥ ९ ॥

[छाया-अतिलालितः अपि देहः ज्ञानसुगन्धैः विविधभक्षैः । क्षणमात्रेण अपि विघटते जलभृतः आमघटः इव ॥] देहः शरीरम् अतिलालितोऽपि अलक्ष्यं लालितः पालितः । कैः । ज्ञानसुगन्धैः सम्बन्धसुगन्धद्रव्यैः । पुनः कैः । विविध-भक्षैः अनेकप्रकारभोजनपानादिभिः क्षणमात्रेण अतिस्वल्पकालेन विघटते विनाशमेति । क इव । यथा जलभृत आमघटः अपक्वघटः तथा देहः ॥ ९ ॥

जा सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवंताणं ।

सा किं बंधेइ रई इयर-जणाणं अपुण्णाणं ॥ १० ॥

[छाया-या शाश्वता न लक्ष्मीः चक्रधराणामपि पुण्यवताम् । सा किं बध्नाति रतिम् इतरजनानामपुण्यानाम् ॥] या चक्रधराणामपि चक्रवर्तिनामपि, [अपि-] शब्दान् अन्येषां वृत्तादीनां, लक्ष्मीः गजाश्वरथपदातिनिधानरत्नादि-संपदा शाश्वता न भवति । कथंभूतानाम् । पुण्यवतां प्रबालकर्मोदयप्राप्तानाम् । इतरजनानाम् अन्यपुंसां सा लक्ष्मीः रतिं प्रीतिं रागं बध्नाति कुरुते [किम् ।] अपि तु न । कीदृक्षाणाम् । अपुण्यानाम् अप्रबालकर्मोदयप्राप्तानाम् ॥ १० ॥

नष्ट होजाते हैं ॥ **भावार्थ-**जैसे आकाशमें इन्द्रधनुष और विजली पहले दिखाई देती है, पीछे तुरन्त ही नष्ट होजाती है, वैसे ही स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके विषय, आज्ञाकारी सेवक तथा अन्य ठाठ-बाट चार दिनों का मेला है ॥ ७ ॥ **अर्थ-**जैसे मार्गमें पथिकजनोका संग-साथ क्षणभरके लिये होजाता है, वैसे ही बन्धुजनोका संयोग भी अस्थिर होता है ॥ **भावार्थ-**यह संसार एक मार्ग है, और उसमें भ्रमण करनेवाले सभी प्राणी उसके पथिक हैं । उसमें भ्रमण करते हुए किन्हीं प्राणियोंका परस्परमें साथ होजाता है, जिसे हम सम्बन्ध कहते हैं । उस सम्बन्धके विच्छेदनेपर सब अपने अपने मार्गसे चले जाते हैं । अतः कुटुम्बीजनोका संयोग पथिकजनोके संयोगके समान ही अस्थिर है ॥ ८ ॥ **अर्थ-**ज्ञान और सुगन्धित द्रव्योंसे तथा अनेक प्रकारके भोजनोंसे लालन-पालन करनेपर भी जलसे भरे हुए कच्चे घड़ेके समान यह शरीर क्षणमात्रमें ही नष्ट होजाता है ॥ **भावार्थ-**यह शरीर भी अस्थिर है । इसे कितना ही शुद्धारित करो और पुष्ट करो, किन्तु अन्तमें एक दिन यह भी मिट्टीमें मिल जाता है ॥ ९ ॥ **अर्थ-**जो लक्ष्मी पुण्यशाली चक्रवर्तियोंके भी सदा नहीं रहती, वह भला पुण्यरहित अन्य साधारण जनोसे प्रेम कैसे कर सकती है ? **भावार्थ-**चक्रवर्ती और 'अपि' शब्दसे अन्य राजागण बड़े पुण्यशाली होते हैं, किन्तु उनकी भी लक्ष्मी-हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे, कोष, रत्न, वगैरह सम्पदा स्थायी नहीं होती है । ऐसी दशामें जिन साधारण मनुष्योंके पुण्यका उदय ही नहीं है, उनसे वह चंचलालक्ष्मी

कर्त्तुं वि ण रमइ लच्छी कुलीन-धीरे वि पंडिअ सूरै ।

पुजे धम्मिद्धे वि य सुवत्त-सुयणे महासत्ते ॥ ११ ॥

[छाया—कुत्रापि न रमते लक्ष्मीः कुलीनधीरे अपि पण्डिते शूरे । पूज्ये धर्मिष्ठे अपि च सुवत्तसुयने महासत्त्वे ॥]
न रमते न रति गच्छति । का । लक्ष्मीः संपदा । कुत्रापि कस्मिन्नपि पुरुषे । कीदृशे । कुलीनधीरे कुलीनः उत्तमकुलजातः
धीरः अक्षोभ्यः कुलीनवासी धीरश्च कुलीनधीरः तस्मिन्, अपि पुनः पण्डिते सकलशास्त्रज्ञे शूरे सुभटे पूज्ये जगन्मान्ये
वर्मिष्ठे धर्मकार्यकरणकुशलं सुखं स्वयं सुखे कामदेवादिरूपसहिते स्वयं परोपकारकरणचतुरपुरुषे महासत्त्वे महा-
पराक्रमाकान्तपुरुषे ॥ ११ ॥

ता भुंजिज्जउ लच्छी दिज्जउ दाणे^१ दया-पहाणेण ।

जा जल-तरंग-चवला दो तिण्णि दिणाइं चिट्ठेइ ॥ १२ ॥

[छाया—तावत् भुज्यतां लक्ष्मीः दीयतां दानं दयाप्रधानेन । या जलतरङ्गचपला द्वित्रिदिनानि तिष्ठति ॥]
ता तावत्कालं भुज्यतां भोगविषयीक्रियताम् । काः । लक्ष्मीः संपत् । दानं वितरणं लाभ दीयतां वितरीयताम् । केन ।
दयाप्रधानेन कृपापरत्वेन, या लक्ष्मीः द्वित्रिदिनानि द्वित्रिदिनसां चैते तिष्ठति । कथंभूता । जलतरङ्गचपला
सखिलकलोलवत् चञ्चला ॥ १२ ॥

जो पुणं लच्छिं^२ संचदि ण य भुंजदि गेयं देदि पत्तेसु ।

सो अप्पाणं वंचदि मणुयत्तं^३ णिफ्फलं तस्स ॥ १३ ॥

[छाया—यः पुनर्लक्ष्मीं संविनोति न च भुञ्जे नैव ददाति पात्रेषु । स आत्मानं बधयति मनुजत्वं निष्फलं तस्य ॥]

कैसे प्रीति कर सकती है ? सारांश यह है कि जब बड़े बड़े पुण्यशालियोंकी विभूति ही स्थिर नहीं है
तब साधारण जनोकी लक्ष्मीकी तो क्या ही क्या है ? ॥ १० ॥ अर्थ—यह लक्ष्मी कुलीन, धैर्यशील,
पण्डित, शूरवीर, पूज्य, धर्मात्मा, सुन्दर, सज्जन, पराक्रमी आदि किसी भी पुरुषमें अनुरक्त नहीं होती ॥
भावार्थ—यह लक्ष्मी गुणीजनोंसे भी अनुराग नहीं करती है । सम्भवतः गुणीजन ऐसा सोचें कि हम
उत्तम कुलके हैं, धीरजवान हैं, समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले हैं, बड़े शूरवीर हैं, संसार हमें प्रजता है,
हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमारा रूप कामदेवके समान है, हम सदा दूसरोंका उपकार करनेमें तत्पर
रहते हैं, बड़े पराक्रमी हैं, अतः हमारी लक्ष्मी सदा बनी रहेगी । हमारे पाण्डित्य, शूरवीरता, रूप और
पराक्रम वगैरहसे प्रभावित होकर कोई उसे हमसे न छीनेगा । किन्तु ऐसा सोचना मूर्खता है; क्योंकि
ऐसे पुरुषोंमें भी लक्ष्मीका अनुराग नहीं देखा जाता, वह उन्हें भी छोड़कर चली जाती है ॥ ११ ॥
अर्थ—यह लक्ष्मी पानोंमें उठनेवाली लहरोंके समान चञ्चल है, दो तीन दिन तक ठहरनेवाली है । तब
तक इसे भोगो और दयालु होकर दान दो ॥ भावार्थ—जैसे पानीकी लहरे आती और जाती हैं, वैसे
ही इस लक्ष्मीकी भी दशा जाननी चाहिये । यह अधिक दिनों तक एक स्थानपर नहीं ठहरती है ।
अतः जबतक यह बनी हुई है, तब तक इसे खूब भोगो और अच्छे कामोंमें दान दो । यदि ऐसा नहीं
करोगे तो यह यों ही नष्ट हो जायेगी । क्यों कि कहा है कि धनकी तीन गति होती हैं—दान दिया जाना,
भोग होना और नष्ट होजाना । जो उसे न दूसरोंको देता है और न स्वयं भोगता है, उसके धनकी
तीसरी गति होती है । अतः सम्पत्ति पाकर उसका उचित उपयोग करो ॥ १२ ॥ अर्थ—जो मनुष्य

१ व कया वि । २ ल म स ग सुखसु । ३ व महासुत । ४ ल म स ग दाणं । ५ व दिणां तिष्ठे । ६ व ल पुणु ।
७ व लच्छी, ल ग लच्छि, म स लच्छी । ८ व गेव । ९ व मणुयत्तं ।

पुनः अथ च विशेषे, यः पुमान् संविनोति संचयं करोति । काम् । लक्ष्मीम् । न च भुङ्क्ते न च भोगविषयीकरोति, पात्रेषु अथन्यमप्यमोक्षमपात्रेषु नैव ददाति न प्रयच्छति, स पुमान् आत्मानं स्वकीयं वक्ष्यति प्रतारयति, तस्य पुंसः मनुष्यत्वं निष्कलं ब्रूया भवेत् ॥ १३ ॥

जो संचिकुण लच्छि' धराणियले संउवेदि अइदूरे ।

सो पुरिसो तं लच्छि पाहाण-समाणियं कुणदि ॥ १४ ॥

[छाया-यः संचित् लक्ष्मीं धरणीतले संस्थापयति अतिदूरे । स पुरुषः तां लक्ष्मीं पाषाणसमानिकां करोति ॥] यः पुमान् संस्थापयति मुञ्चति । क । अतिदूरे अत्यर्थमधःप्रदेशे, धरणीतले महीतले । काम् । लक्ष्मीं स्वर्णरत्नादि-संपदाम् । किं कृत्वा । संचयीकृत्य संप्रदं कृत्वा, स पुरुषः तां प्रसिद्धां निजां लक्ष्मीं पाषाणसदृशीं करोति विधत्ते ॥ १४ ॥

अणवरयं जो संचदि लच्छि ण य देदि णेर्यं भुंजेदि ।

अप्पणिआ वि य लच्छी पर-लच्छि-समाणिआ तत्स ॥ १५ ॥

[छाया-अनवरतं यः संविनोति लक्ष्मीं न च ददाति नैव भुङ्क्ते । आत्मीयापि च लक्ष्मीः परलक्ष्मीसमानिका तस्य ॥] यः पुमान् अनवरतं-निरन्तरं संविनोति संप्रदं कुरुते । काम् । लक्ष्मीं धनधान्यादिसंपदां, च पुनः, न ददाति न प्रयच्छति, नैव भुङ्क्ते भोगविषयीकुरुते, तस्य पुंसः आत्मीयापि च स्वकीयापि च लक्ष्मीः समा परलक्ष्मीसमानिका अन्यपुरुषलक्ष्मीसदृशी ॥ १५ ॥

लक्ष्मीका केवल संचय करता है, न उसे भोगता है और न जवन्य, मध्यम अथवा उत्तम पात्रोंमें दान देता है, वह अपनी आत्माको टगता है और उसका मनुष्यपर्यायमें जन्म लेना ब्रूया है ॥ भावार्थ-मनुष्यपर्याय केवल धनसञ्चय करनेके लिये नहीं है । अतः जो मनुष्य इस पर्यायको पाकर केवल धन एकत्र करनेमें ही लगा रहता है, न उसे भोगता है और न पात्रदानमें ही लगाता है, वह अपनेको ही टगता है; क्योंकि वह धनसञ्चयको ही कल्याणकारी समझता है, और समझता है कि यह मेरे साथ रहेगा । किन्तु जीवनभर धनसञ्चय करके जब वह मरने लगता है तो देखता है कि उसके जीवनभर की कमाई वहीं पड़ी हुई है और वह उसे छोड़े जाता है तब वह पछताता है । यदि वह उस सञ्चित धनको अच्छे कामोंमें लगाता रहता तो उसके शुभ कर्म तो उसके साथ जाते । किन्तु उसने तो धनको ही सब कुछ समझकर उसीके कमानेमें अपना सारा जीवन गँवा दिया । अतः उसका मनुष्य-जन्म व्यर्थ ही गया ॥ १३ ॥ अर्थ-जो मनुष्य लक्ष्मीका सञ्चय करके पृथिवीके गहरे तलमें उसे गाड़ देता है, वह मनुष्य उस लक्ष्मीको पत्थरके समान कर देता है ॥ भावार्थ-प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य रक्षाके विचारसे धनको जमीनके नीचे गाड़ देते हैं । किन्तु ऐसा करके वे मनुष्य उस लक्ष्मीको पत्थरके समान बना देते हैं । क्यों कि जमीनके नीचे ईंट पत्थर वगैरह ही गाड़े जाते हैं ॥ १४ ॥ अर्थ-जो मनुष्य सदा लक्ष्मीका संचय करना रहता है, न उसे किसीको देता है और न स्वयं ही भोगता है । उस मनुष्यकी अपनी लक्ष्मी भी पराई लक्ष्मीके समान है ॥ भावार्थ-जैसे पराये धनको हम न किसी दूसरेको दे ही सकते हैं और न स्वयं भोग ही सकते हैं, वैसे ही जो अपने धनको भी न किसी दूसरेको देता है और न अपने ही लिये खर्च करता है, उसका अपना धन भी पराये धनके समान ही जानना चाहिये । वह तो उसका केवल रखवाला है ॥ १५ ॥

लक्ष्मी-संसक्तमणो जो अप्याणं धरेदि कट्टेण ।

सो राइ-दाइयाणं कर्जं साहेदि^१ मूढप्पा ॥ १६ ॥

[छाया-लक्ष्मीसंस्कृतमनाः यः आत्मानं धरति कट्टेन । स राजदायायीनां कर्जं साधयति मूढात्मा ॥] यः पुमान् लक्ष्मीसंस्कृतमना लक्ष्म्यां संस्कृतम् आसक्तं मनश्चित्तं यस्य स उपोक्तः, आत्मानं स्वप्राणिनं कट्टेन बहिर्गमनजल-
वान्मुष्किकरणसंस्पर्शप्रवेष्टनादिदुःखेन धरति विचरति, स मूढात्मा अज्ञानी जीवः साधयति निष्पादयति । किम् । कार्यं कर्तव्यम् । केषाम् । राजदायायीनां राज्ञां भूपतीनां गोत्रिणां च ॥ १६ ॥

जो बह्वारदि^२ लच्छि बहु-विह-मुझीहिं^३ णेय तिप्पेदि^४ ।

सवारंभं कुषदि रत्ति-दिणं तं पि चित्ते^५ ॥ १७ ॥

ण य भुंजदि वेलापे चिंतावत्थो ण सुवदि^६ रयणीय ।

सो दासत्तं कुष्वदि विमोहिदो लच्छि-तरुणी^७ ॥ १८ ॥

[छाया-यः वर्षापवति लक्ष्मीं बहुविधबुद्धिभिः नैव तृणयति । सर्वारम्भं कुरुते रात्रिदिनं तमपि चिन्तयति ॥ न च भुञ्जे वेलायां चिन्तावत्स्थः न खपति रजन्याम् । स दासत्वं कुरुते विमोहितः लक्ष्मीतृणयाः ॥] यः पुमान् वर्षापवति वृद्धिं नयति । काम् । लक्ष्मीं धनधान्यसंपदाम् । कामभिः । बहुविधबुद्धिभिः अनेकप्रकारमतिभिः, नैव तृणयति लक्ष्म्या दृष्टिं संतोषं न याति, सर्वारम्भं अस्मिन्निष्कृतिवाणिज्यादिसमस्तव्यापारं कुरुते करोति रात्रिदिनं अहोरात्रं, तमपि सर्वारम्भं चिन्तयति स्मरयति, च पुनः, चिन्तावत्स्थः चिन्तातुरः सन् वेलायां भोजनकाळे न भुञ्जे न

अर्थ-जो मनुष्य लक्ष्मीमें आसक्त होकर कष्टसे अपना जीवन बिताता है, वह मूढ़, राजा और अपने कुटुम्बियोंका काम साधता है ॥ भावार्थ-मनुष्य धन कमानेके लिये बड़े बड़े कष्ट उठाता है । परदेश गमन करता है, समुद्र-यात्रा करता है, कष्टकड़ाती हुई धूपमें खेतमें काम करता है, लड़ाईमें लड़ने जाता है । इतने कष्टोंसे धन कमाकर भी जो अपने लिये उसे नहीं खर्चता, केवल जोड़ जोड़कर रखता है, वह मूर्ख, राजा और कुटुम्बियोंका काम बनाता है; क्योंकि मरनेके बाद उसके जोड़े हुए धनको या तो कुटुम्बी बाँट लेते हैं या लावारिस होनेपर राजा ले लेता है ॥ १६ ॥

अर्थ-जो पुरुष अनेक प्रकारकी चतुराईसे अपनी लक्ष्मीको बढ़ाता है, उससे तृप्त नहीं होता, अस्ति, मयि, कृषि, वाणिज्य आदि सब आरम्भोंको करता है, रात-दिन उसीकी चिन्ता करता है, न समय-पर भोजन करता है और न चिन्ताके कारणसे सोता है, वह मनुष्य लक्ष्मीरूपी तरुणीपर मोहित होकर उसकी दासता करता है ॥ भावार्थ-जिस मनुष्यको कोई तरुण स्त्री मोह लेती है, वह मनुष्य उसके इशारेपर नाचने लगता है । उसके लिये वह सब कुछ करनेको तैयार रहता है । रात-दिन उसे उसीका ध्यान रहता है, खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते उसे उसीकी चिन्ता सताती रहती है, वह उसका खरीदा हुआ दास बन जाता है । इसी प्रकार जो मनुष्य लक्ष्मीके संचयमें ही दिन-रात लगा रहता है, उसके लिये अच्छे-बुरे सभी काम करता है, उसकी चिन्ताके कारण न खाता है और न सोता है, वह लक्ष्मीका दास है । उसके भाग्यमें लक्ष्मीकी दासता ही करना लिखा है,

१ छ साहेदि । २ क य बह्वारव, अ स साहुरव । ३ क तप्पेदि, अ तप्पेदि । ४ क य अ चित्तवदि, स चंतवदि । ५ क वेलाय चिंता यच्छेण । ६ क सुवदि, क अ य सुवदि । ७ क तरुणी । ८ कुल प्रतिशोधमें यहाँ बुध्दम् या युगलम् शब्द मिलता है ।

वर्णते, रजन्यां रात्रौ न सुष्यति न निद्रां विदधाति, स पुमान् विमोहितः मूढश्च यतः सन् करोति विदधाति । किम् । दासत्वं किंकरत्वम् । कस्याः । लक्ष्मीतत्त्वाः रमारमायाः ॥ १७-१८ ॥

जो बहुमाण-लच्छि अणवरयं देदि' धम्म-कज्जेसु ।

सो पंडिरेहिं भुवदि तस्स वि सहला हवे' लच्छी ॥ १९ ॥

[छाया-यः वर्धमानलक्ष्मीमनवरतं ददाति धर्मकार्येषु । स पण्डितैः स्तुयते तस्यापि सफला भवेत् लक्ष्मीः ॥] स पुमान् स्तुयते स्वबनविषयीक्रियते । कैः । पण्डितैः पण्डा बुद्धियैषां ते पण्डितास्तैः विद्वज्जनैः, अपि पुनः, तस्य पुंसः लक्ष्मीः सफला सार्थका भवेत् जायेत । तस्य कस्य । यः अनवरतं निरन्तरं देदि ददाति प्रयच्छति । काम् । वर्धमान-लक्ष्मीम् उदीयमानरामाम् । केसु । धर्मकार्येषु धर्मस्य पुण्यस्य कार्याणि प्रासादप्रतिमाप्रतिष्ठायाश्चातुर्विधदान-पूजाप्रमुखानि तेषु ॥ १९ ॥

एवं जो जाणिता विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्ताणं ।

णित्वेक्खो तं देदि' हु तस्स हवे जीवियं सहलं ॥ २० ॥

[छाया-एवं यः ज्ञात्वा विफलितलोकेभ्यः धर्मयुकेभ्यः । निरपेक्षः तां ददाति सङ्गं तस्य भवेत् जीवितं सफलम् ॥] तस्य पुंसः जीवितं जीवितव्यं सफलं सार्थकं भवेत् जायेत । तस्य कस्य । यः पुमान् ददाति प्रयच्छति तां लक्ष्मीं धन-धान्यादितंपदाम् । कीदृक् सन् । निरपेक्षः तत्कृतोपकारवाञ्छरहितः । केभ्यः । विफलितलोकेभ्यः निर्धनजनेभ्यः । किंतेभ्यः । धर्मयुकेभ्यः सम्यक्व्रततादिरूपयुकेभ्यः । किं कृत्वा । एवं पूर्वोक्तमनित्यत्वं ज्ञात्वा अवगम्य ॥ २० ॥

मालिनी नहीं लिखी ॥ १७-१८ ॥ अर्थ-जो मनुष्य अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको सर्वदा धर्मके काममें देता रहता है, उसकी लक्ष्मी सफल है और पण्डित जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ **भावार्थ-पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा और चार प्रकारका दान आदि शुभ कार्योंमें लक्ष्मीका लगाना सफल है । अतः धनवानोंको धर्म और समाजके उपयोगी कार्योंमें अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको लगाना चाहिये ॥ १९ ॥ अर्थ-इस प्रकार लक्ष्मीको अनित्य जानकर जो उसे निर्धन धर्मात्मा व्यक्तियोंको देता है और बदलेमें उनसे किसी प्रत्युपकारकी वाञ्छा नहीं करता, उसीका जीवन सफल है ॥ **भावार्थ-ग्रन्थकारने इस गाथाके द्वारा उस उत्कृष्ट दानकी चर्चा की है, जिसकी वर्तमानमें अधिक आवश्यकता है । हमारे बहुतसे साधर्मी भाई आज गरीबी और बेकारीसे पीड़ित हैं । किन्तु उनकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता । धनी लोग नामके लिये हजारों रुपये व्यर्थ खर्च करदेते हैं, पदवियोंकी लालसासे अधिकारियोंको प्रसन्न करनेके लिये पैसेको पानीकी तरह बहाते हैं । आवश्यकता न होनेपर भी, मान कषायके वशीभूत होकर नये नये मन्दिरों और जिनबिम्बोंका निर्माण कराते हैं । किन्तु अपने ही पड़ोसमें बसनेवाले गरीब साधर्मियोंके प्रति सहानुभूतिके चार शब्द कहते हुए भी उन्हें सङ्कोच होता है । जो उदार धनिक वात्सल्य-भावसे प्रेरित होकर, किसी प्रकारके स्वार्थके बिना अपने दीन-हीन साधर्मी भाईयोंकी सहायता करते हैं, उनकी जीविकाका प्रबन्ध करते हैं, उनके बच्चोंकी शिक्षामें धन लगाते हैं, उनकी लड़कियोंके विवाहमें सहयोग देते हैं और कष्टमें उनकी बात पूँछते हैं, उन्हींका जीवन सफल है ॥ २० ॥****

जल-बुद्बुद-सारिच्छं धन-जोषण-जीवियं पि पेच्छंता' ।

मण्णति सौ वि णिच्चं अइ-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१ ॥

[छाया—जलबुद्बुदसदृश धनयौवनजीवितमपि पश्यन्तः । मन्यन्ते तथापि नित्यमतिबलिष्ठं मोहमाहात्म्यम् ॥]
तो वि तथापि मनुते जानन्ति । किम् । धनयौवनजीवितमपि नित्यं शाश्वतम् । कीदृशाः सन्तः । प्रेक्षमाणा अव-
लोकयन्तः । किम् । धनयौवनजीवितं जलबुद्बुदसदृशम् अन्भोगतबुद्बुदसमानम् । एतत्सर्वं अतिबलिष्ठम् अतिपराक्रमयुक्तं
मोहमाहात्म्यं मोहनीयकर्मणः सामर्थ्यम् ॥ २१ ॥

चइऊण महामोहं विसए मुण्डिऊणं भंगुरे सबे ।

णिच्चिसयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहह ॥ २२ ॥

[छाया—त्यक्त्वा महामोहं विषयान् ज्ञात्वा भङ्गुरात् सर्वात् । निर्विषयं कुरुत मनः येन सुखमुत्तमं लभ्यते ॥]
कुणह कुरुष्व त्वं विधिदि निर्विषयं विषयातीतम् । किम् । मनः चित्तं, येन मनोवशीकरणेन लभ्यत प्राप्तुम् । किम् । उत्तमं
सर्वोत्कृष्टं सुखं सिद्धसुखम् । किं कृत्वा । श्रुत्वा आकर्ष्य । कान् । सर्वात् समस्तान् विषयान् इन्द्रियगोचरात् भङ्गुरात्
निनश्चरात् । पुनः किं कृत्वा । चइऊण स्वत्त्वा विहाय । कम् । महामोहं महत् सभयः स चासौ मोहश्च भयवपरिणामः
[तम्] । माहप्पं मोहात्म्यम् ॥ २२ ॥

अर्थ—धन, यौवन और जीवनको जलके बुलबुलेके समान देखते हुए भी लोग उन्हें नित्य मानते हैं ।
मोहका माहात्म्य बड़ा बलवान् है ॥ भावार्थ—सब जानते हैं कि धन सदा नहीं रहता है, क्योंकि
अपने जीवनमें सैकड़ों अमीरोंको गरीब होते हुए देखते हैं । सब जानते हैं, कि यौवन चार दिनकी
चाँदनी है, क्योंकि जवानोंको बूढ़ा होते हुए देखते हैं । सब जानते हैं, कि जीवन क्षणभङ्गुर है,
क्योंकि प्रतिदिन बहुतसे मनुष्योंको मरते देखते हैं । यह सब जानते और देखते हुए भी हमारी चेष्टाएँ
बिल्कुल विपरीत देखी जाती हैं । इसका कारण यह है, कि धन वगैरहको अनित्य देखते हुए भी उन्हें
हमने नित्य समझ रखा है । आँखोंसे देखते और मुखसे कहते हुए भी उनकी क्षणभङ्गुरता अमी
हृदयमें नहीं समाई है । यह सब बलवान् मोहकी महिमा है । उसीके कारण हम वस्तुकी ठीक ठीक
स्थितिका अनुभव नहीं करते ॥ २१ ॥ अर्थ—हे भव्यजीवो; समस्त विषयोंको क्षणभङ्गुर
जानकर महामोहको त्यागो और मनको विषयोंसे रहित करो, जिससे उत्तम सुख प्राप्त हो ॥
भावार्थ—अनित्यभावनाका वर्णन करके, उसका उपसंहार करते हुए आचार्य अनित्यभावनाका फल बतलानेके
बहानेसे भव्यजीवोंको उपदेश करते हैं कि हे भव्यजीवो; अनित्य-अनुप्रेक्षाका यही फल है कि संसारके
विषयोंको विनाशी जानकर उनके बारेमें जो मोह है, उसे त्यागो और अपने मनसे विषयोंकी अभिला-
षाको दूर करो । जबतक मनमें विषयोंकी लालसा बनी हुई है, तबतक मोहका जाल नहीं टूट
सकता । और जबतक मोहका जाल छिन्न-भिन्न नहीं होता, तबतक विषयोंका वास्तविक स्वरूप
अंतःकरणमें नहीं समा सकता और जबतक यह सब नहीं होता तबतक सच्चा सुख प्राप्त नहीं
होसकता । अतः यदि सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अनित्य-अनुप्रेक्षाका आश्रय लो ॥ २२ ॥
इति अनित्यानुप्रेक्षा ॥ १ ॥ अब नौ गाथाओंसे अशरणअनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं—

१ ब क स बुद्बुद, अ बुद्बुद, श न्युब्बुद । २ क म स श जुब्बण । ३ ब पिच्छंता । ४ क म स श मुण्डिऊण ।
५ माहप्पं यह शब्द ऊपरकी गाथासे आया है ।

महारक भीष्मभचन्द्रवैव दुरादुरेन्द्रेः कृतसारत्वेन । विद्याविद्यामिषु बब जीव मन्द मुलबाधममिहृताशाकृन्द ॥

इति श्रीस्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षाशक्तिसिद्धिप्रदाधरषडम्भा-

कविचक्रवर्तिमहारकभीष्मभचन्द्रविरचितटीकायाम्

बलितानुप्रेक्षायां प्रथमोऽधिकारः ॥ १ ॥

[२. अशरणानुप्रेक्षा]

अशरणानुप्रेक्षां गायानवकेन विवृणोति-^१

तत्थ भवे किं सरणं जत्थ सुरिदाण दीसदे^२ विलओ ।

हरि-हर-बंभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ २३ ॥

[छाया-तत्र भवे किं शरणं यत्र सुरेन्द्राणां दृश्यते विलयः । हरिहरब्रह्मादिकाः कालेन च कवलितः यत्र ॥] तत्र तस्मिन् भवे जन्मनि किं, किमिच्छाक्षेपे, शरणं आधायः । न किमपि । यत्र भवे दृश्यते अवलोकयते । कः । विलयः विनाशः । केयाम् । सुरेन्द्राणां सुरपतीनाम्, च पुनः, यत्र भवे कालेन कृतान्तेन कवलितः ककलीकृताः मरणं नीता इत्यर्थः । के । हरिहरब्रह्मादयः हरिः कृष्णः हर ईश्वरः ब्रह्मा विधाता ब्रह्मन्, त एवादिर्वेषां तेऽमरनरेन्द्रादीनां ते तयोकाः ॥ २३ ॥

सीहस्स कमे पडिदं सारंगं जह ण रक्खदे को वि ।

तह मिञ्जुणा य गहिदं^३ जीवं पि ण रक्खदे को वि ॥ २४ ॥

[छाया-सिंहस्य कमे पठितं सारङ्गं यथा न रक्षति कः अपि । तथा मृत्युना च पृथीतं जीवमपि न रक्षति कः अपि ॥] यथोदाहरणोपन्यासे, कोऽपि नरः सुरेन्द्रो वा न रक्षति न रक्षां विदधाति । कम् । सारङ्गं मृगम् । कीदृशम् । सिंहस्य पञ्चाननस्य कमे चरणावःप्रवेष्टे पठितं प्राप्तम् । तथा कोऽपि सुरेन्द्रो वा नरेन्द्रो वा न रक्षति न पालयति । कम् । जीवं संसारिणं प्राणिनम् । अपिशब्द एकसाराबैऽत्र । कीदृहं जीवम् । मृत्युना मरणेन पृथीतं स्वविषयीकृतम् ॥ २४ ॥

जह देवो वि च रक्खदि^४ मंतो तंतो य खेत्तैपालो य ।

मियमाणं पि मणुस्सं तो मणुया अक्खया होति ॥ २५ ॥

[छाया-यदि देवः अपि च रक्षति मन्त्रः तच्चः च क्षेत्रपालः च । म्रियमाणमपि मनुष्यं तत मनुजाः अक्षयाः भवन्ति ॥] यदि चेत् देवोऽपि, अयिष्यन्दात् इन्द्रधरणेन्द्रचक्रमर्त्यादिकः, रक्षति पालयति, च पुनः, मन्त्रः सत्युक्तयो

अर्थ-जिस संसारमें देवोंके स्वामी इन्द्रोंका विनाश देखा जाता है और जहाँ हरिहर, ब्रह्मा वगैरह तक कालके प्रास बन चुके हैं, उस संसारमें क्या शरण है ? भावार्थ-प्राणी सोचता है, कि यह संसार मेरा शरण है, इसमें रहकर मैं मृत्युसे बच सकता हूँ । किन्तु आचार्य कहते हैं, कि जिस संसारमें इन्द्र, हरिहर, ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवतातक मृत्युके मुखसे नहीं बच सके, वहाँ कौन किसका शरण हो सकता है ? ॥ २३ ॥ अर्थ-जैसे शेरके पंजेमें फँसे हुए हिरनको कोई भी नहीं बचा सकता, वैसे ही मृत्युके मुखमें पड़े हुए प्राणीको भी कोई नहीं बचा सकता ॥ २४ ॥ अर्थ-यदि मरते हुए भी मनुष्यको देव, मंत्र, तंत्र और क्षेत्रपाल बचा सकते होते तो मनुष्य अमर होजाते ॥ भावार्थ-मनुष्य अपनी और

१ व गाथाके आरंभमें 'अशरणानुप्रेक्षा' । २ क म स ग दीसदे । ३ क म ग गहिदं । ४ क म सं रक्खदि । ५ व विच

मन्त्रः, तन्त्रम् औषधादिकम्, च पुनः, क्षेत्रज्ञः क्षेत्रप्रतिपालकः कोऽपि दूरः । कम् । मनुष्यं नरम् । अपिषद्वात्
सुरमद्वरं च । कीदृशम् । शिवमार्गं मरणावस्थां प्राप्तम् । तो तर्हि मनुष्याः वराः अक्षयाः क्षयरहिता मरणातीता अवि-
नाशिनो भवन्ति ॥ २५ ॥

अह-बलिओ वि रजहो मरण-विहीणो ण दीसदे' को वि ।

रबिखजंतो वि सया रक्ख-पघारेहिं विविहेहिं ॥ २६ ॥

[छाया-अतिबलिष्ठः अपि रौद्रः मरणविहीनः न दृश्यते कः अपि । रक्षमाणः अपि सदा रक्षाप्रकारैः विविधैः ॥]
कोऽपि नरः दुरो वा न दृश्यते न विनोक्तव्यते । कीदृशः । मरणविहीनः मृत्युरहितः । कीदृशः । अतिबलिष्ठः
शतबलसहस्रबललक्षबलकोटिबलाविसृक्तियुक्तः । अपिषद्वात् न केवलं निर्बलः । रौद्रः भयानकः । पुनः
कर्मभूतः । सदा सर्वदा रक्षमाणोऽपि, अपिषद्वात् अरक्ष्यमाणोऽपि । कैः । विविधैः अनेकैः रक्षाप्रकारैः प्रतिपालनमेदः
वस्तुतयासुमदाक्षप्रकारैः मन्त्रतन्त्रादिभिश्च ॥ २६ ॥

एवं पेच्छंतो' वि हु गह-भूय-पिसाय-जोङ्गी-जक्खं ।

सरणं मण्णई मूढो सुगाढ-मिच्छत्त-भावादो ॥ २७ ॥

[छाया-एवं पश्यन्नापि बहु गृहभूतपिशाचयोगिनीयक्षम् । शरणं मन्यते मूढः सुगाढमिध्यात्वभावात् ॥]
मन्यते जानाति । कः । मूढ अज्ञानी मोही च । किम् । शरणं शिवते आर्तिपीडितेनेति शरणम् । किम् । गृहभूतपिशाच-
योगिनीयक्षं, ग्रहाः आदिखसोममन्त्रलुपबृहस्पतिशुक्रशनिराहुकेतवः, भूता व्यन्तरक्षेत्रविशेषाः, पिशाचास्तथा
योगिन्यः चण्डिकादयः, यक्षा मणिमद्रादयः, इन्द्रः तेषां समाहारः गृहभूतपिशाचयोगिनीयक्षम् । कुतः । सुगाढ-
मिध्यात्वभावात्, सुगाढम् अत्यर्थं मिध्यात्वस्य परिणामात्, हु स्फुटम् । कीदृशः । एवं पूर्वोक्तमशरणं पश्यन्नापि
प्रेक्षमाणोऽपि ॥ २७ ॥

अपने प्रियजनोंकी रक्षाके लिये देवी-देवताओंकी मनौती करते हैं । कोई महासृष्ट्युज्जय, आदि मंत्रोंका
जप करवाते हैं । कोई टोटका करवाते हैं । कोई क्षेत्रपालको पूजते हैं । कोई राजाकी सेवा करते हैं ।
किन्तु ग्रन्थकार कहते हैं, कि उनकी ये सब चेष्टाएँ व्यर्थ हैं, क्योंकि इनमेंसे कोई भी उन्हें मृत्युके
मुखसे नहीं बचा सकता । यदि ऐसा होता तो सब मनुष्य अमर होजाते, किसी न किसीके शरणमें
जाकर सभी अपनी प्राणरक्षा कर लेते ॥ २५ ॥ अर्थ-अत्यन्त बलशाली, भयानक, और रक्षाके अनेक
उपायोंसे सदा सुरक्षित होते हुए भी कोई ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसका मरण न होता हो ॥
भावार्थ-कोई कितना ही बलशाली हो, कितना ही भयानक हो, और सदा अपनी रक्षाके लिये हाथी,
घोड़े, तीर, तलवार, मंत्र, तंत्र आदि कितने ही रक्षाके उपायोंसे सुसज्जित रहता हो, किन्तु मृत्युसे
बचते हुए किसीको नहीं देखा ॥ २६ ॥ अर्थ-ऐसा देखते हुए भी मूढ़ जीव प्रबल मिध्यात्वके प्रभा-
वसे ग्रह, भूत, पिशाच, योगिनी और यक्षको शरण मानता है ॥ भावार्थ-मनुष्य देखता है, कि
संसारमें कोई शरण नहीं है, एक दिन सभीको मृत्युके मुखमें जाना पड़ता है, इस विपत्तिसे
उसे कोई भी नहीं बचा सकता । फिर भी उसकी आत्मामें मिध्यात्वका ऐसा प्रबल उदय है, कि
उसके प्रभावसे वह अरिष्ट निवारणके लिये ज्योतिषियोंके चक्करमें फँस जाता है, और सूर्य,
चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, और केतु नामके ग्रहोंको तथा भूत, पिशाच, चण्डिका

आव-क्लृप्ते मरणं आवं दावं ण सक्खे को वि ।

तम्हा देविंदो वि य मरणात् ण रक्खदे को वि ॥ २८ ॥

[छाया-आयुःक्षयेण मरणम् आयुः दातुं न शक्नोति कः अपि । तस्मात् देवेन्द्रः अपि च मरणात् न रक्षति कः अपि ॥] यस्मादित्युपाहार्यम् । आयुःक्षयेण आयुष्यमैवः क्षयेण विनाशेन मरणं पञ्चार्थं भवेत् । कोऽपि इन्द्रो वा नरेन्द्रो वा आयुः जीवितव्यं दातुं विवर्तितुं न शक्नोति समर्थो न भवति । तस्मात्कारणात्, अपि च विशेषे, कोऽपि देवेन्द्रः क्षुरपतिर्वा मरणात् शूलोः न रक्षति नावति ॥ २८ ॥

अप्पाणं पि^१ चवंतं^२ जह सक्खिदं रक्खितुं सुरिंदो वि ।

तो किं छंडदि^३ सगं सक्खुत्तम-भोय-संजुत्तं ॥ २९ ॥

[छाया-आत्मानमपि च्यवन्तं यदि शक्नोति रक्षितुं दुरेन्द्रः अपि । तत् किं खजति स्वर्गं सवाप्तमभोग-संयुक्तम् ॥] अपि च पुनः, यदि चेत् दुरेन्द्रोऽपि देवलोकपतिः न केवलमन्यः, आत्मानमपि, अपिशब्दात् कन्यमपि च्यवन्तं स्वर्गादिपतितं, रक्षितुं पालयितुं शक्तः समर्थो भवति, तो तर्हि स्वर्गं देवलोकम् इन्द्रः किं कथं खजति मुञ्चति । कीदृशं तम् । सर्वोत्तमभोगसंयुक्तं सर्वोत्कृष्टाभोग्यदेवीविमानवैकियादिसमुद्भवास्त्रैः संयुक्तं सहितम् ॥ २९ ॥

वगैरह व्यन्तरोको शरण मानकर उनकी आराधना करता है ॥ २७ ॥ अर्थ-आयुके क्षयसे मरण होता है, और आयु देनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है । अतः देवोंका स्वामी इन्द्र भी मरणसे नहीं बचा सकता है ॥ भावार्थ-अमीतक ग्रन्थकार यही कहते आये थे, कि मरणसे कोई नहीं बचा सकता । किन्तु उसका वास्तविक कारण उन्होंने नहीं बतलाया था । यहाँ उन्होंने उसका कारण बतलाया है । उनका कहना है, कि आयुक्रमके समाप्त होजानेसे ही मरण होता है, जबतक आयुक्रम बाकी है, तबतक कोई किसीको मार नहीं सकता । अतः प्राणीका जीवन आयुक्रमके आधीन है । किन्तु आयुका दान करनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है; क्योंकि उसका बन्ध तो पहले भवमें स्वयं जीव ही करता है । पहले भवमें जिस गतिकी जितनी आयु बाँध जाती है, आगामी भवमें उस गतिमें जन्म लेकर जीव उतने ही समयतक ठहरा रहता है । बाँधी हुई आयुमें घट-बढ़ उसी भवमें हो सकती है, जिस भवमें वह बाँधी गई है । नया जन्म ले लेनेके बाद वह बढ़ तो सकती ही नहीं, घट झूट सकती है । किन्तु घटना भी मनुष्य और तिर्यञ्चगति में ही संभव है, क्योंकि इन दोनों गतियोंमें अकालमरण हो सकता है । किन्तु देवगति और नरकगतिमें अकालमरण भी नहीं होसकता, अतः वहाँ आयु घट भी नहीं सकती । शङ्का-यदि आयु बढ़ नहीं सकती तो मनुष्योंका मृत्युके भयसे औषधी सेवन करना भी व्यर्थ है । समाधान-ऊपर बतलाया गया है, कि मनुष्यगतिमें अकाल-मरण हो सकता है । अतः औषधीका सेवन आयुको बढ़ानेके लिये नहीं किया जाता, किन्तु होसकने-वाले अकालमरणको रोकनेके लिये किया जाता है । अतः मृत्युसे कोई भी नहीं बचा सकता ॥ २८ ॥ अर्थ-यदि देवोंका स्वामी इन्द्र मरणसे अपनी भी रक्षा करनेमें समर्थ होता तो सबसे उत्तम भोगसा-मग्रीसे युक्त स्वर्गको क्यों छोड़ता ? भावार्थ-दूसरोंको मृत्युसे बचानेकी तो बात ही दूर है । किन्तु

१ छ ग च । २ च चवंतो । ३ च रक्खितं, श रक्खितो । ४ ग छंडदि । ५ छ अपि न पुनः । ६ छ अन्यत्र किमपि च्यवन्तं ।

दंसण-णाण-वरित्तं सरणं सेवेहं परम-सद्भाए ।

अण्णं किं पि ण सरणं संसारे संसरताणं ॥ ३० ॥

[छाया-दर्शनज्ञानचारीत्रं 'खल्वं' लेख्यं परमभद्रया । अन्वत् किमपि न शरणं संसारे संसरताम् ॥] हे भव्य इत्यप्याहार्यम्, परमभद्रया सर्वोत्कृष्टपरिणामेन लेख्यं अचक्ष । किम् । दर्शनज्ञानचारीत्रं शरणं व्यवहारनिश्चय-सम्यग्दर्शनज्ञानचारीत्रं शरणं, संसारे भवे संसरतां भ्रमतां जीवानाम् अन्यत् किमपि न शरणम् आश्रयः ॥ ३० ॥

अप्पा णं पि य सरणं खमादि-भावेहिं परिणदो^१ होदि ।

तिव-कसायाविट्ठो अप्पाणं हणदि अप्पेण ॥ ३१ ॥^१

[छाया-आत्मा ननु अपि च शरणं क्षमादिभावैः परिणतः भवति । तीव्रकषायाविष्टः आत्मानं हन्ति आत्मना ॥] भवति क्षमादिभावैः उत्तमक्षमादिस्वभावैः परिणतम् एकत्वभावं गतम् आत्मानं स्वस्वरूपम्, अपि एवकारार्थं, संशरणम् आश्रयः । च पुनः, तीव्रकषायाविष्टः तीव्रकषाया अनन्तानुबन्धिकोधादयः तैराविष्टः युक्तः हन्ति हिनस्ति । कम् आत्मानं स्वस्वरूपम् । केन । आत्मना स्वस्वरूपेण ॥ ३१ ॥

स जयतु शुभचन्द्रबन्धुवरसत्कलापः स्वमतसुमतिकीर्तिः सम्मतिः सत्पदो यः ।

प्रतपतु तपनार्सेत्तापकः स्वात्मवेत्ता हरतु भवसमुत्थां वेदनां वेदनाब्जः ॥

इति श्रीस्वामिकार्षिकेयानुपेक्षायाश्चिद्विद्याविद्याधरपञ्चाशिकावि-

चक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाश्च

अक्षरानुपेक्षायां द्वितीयोऽधिकारः ॥ २ ॥

इन्द्र अपनेको भी मृत्युसे नहीं बचा सकता । यदि वह ऐसा कर सकता तो कभी भी उस स्थानको न छोड़ता, जहाँ संसारके उत्तमसे उत्तम सुख भोगनेको मिलते हैं, जिन्हें प्राप्त करनेके लिये संसारके प्राणी लालायित रहते हैं ॥ २९ ॥ अर्थ-हे भव्य, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र शरण हैं । परम श्रद्धाके साथ उन्हींका सेवन कर । संसारमें भ्रमण करते हुए जीवोंको उनके सिवाय अन्य कुछ भी शरण नहीं है । भावार्थ-संसारकी अशरणताका चित्रण करके ग्रन्थकार कहते हैं, कि संसारमें यदि कोई शरण है तो व्यवहार और निश्चयरूप सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है । अतः प्रत्येक भव्यको उन्हींका सेवन करना चाहिये । जीव, अजीव आदि तत्त्वोंका श्रद्धान करना व्यवहार-सम्यक्त्व है, और व्यवहारसम्यक्त्वके द्वारा साधने योग्य वीतरागसम्यक्त्वको निश्चयसम्यक्त्व कहते हैं । आत्माके और परपदार्थोंके संशय, विपर्यय और अनध्यवसायसे रहित ज्ञानको व्यवहार-सम्यग्ज्ञान कहते हैं, और अपने स्वरूपके निर्विकल्प रूपसे जाननेको अर्थात् निर्विकल्प स्ववेदन-ज्ञानको निश्चयज्ञान कहते हैं । अशुभ कार्योंसे निवृत्त होना और शुभकार्योंमें प्रवृत्त होना व्यवहार सम्यक्चारित्र है, और संसारके कारणोंको नष्ट करनेके लिये ज्ञानीके बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग क्रियाओंके रोकनेको निश्चयचारित्र कहते हैं ॥ ३० ॥ अर्थ-आत्माको उत्तम क्षमा आदि भावोंसे युक्त करना भी शरण है । जिसकी कषाया तीव्र होती है, वह स्वयं अपना ही घात करता है ॥ भावार्थ-संसारके मूढ़ प्राणी शरीरको ही आत्मा समझकर उसकी रक्षाके लिये शरणकी खोजमें भटकते फिरते हैं । किन्तु

[३. संसारानुप्रेक्षा]

अथ संसारानुप्रेक्षां बाबाहृदेन भाषयति-

एकं चयदि सरीरं अण्णं गिण्हदि जव-जवं जीवो ।

पुणु पुणुं अण्णं अण्णं गिण्हदि मुंवेदि' बहु-वारं ॥ ३२ ॥

एवं जं संसरणं गाणा-देहेसु होदि' जीवस्स ।

सो संसारो भण्णदि मिच्छ-कसाएहिं जुत्तस्स ॥ ३३ ॥

[छाया-एकं त्यजति शरीरमन्यत् पृष्ठाति नवनवं जीवः । पुनः पुनः अन्यत् अन्यत् पृष्ठाति मुञ्चति बहुवारम् ॥ एवं यत्संसरणं नानादेहेषु भवति जीवस्य । स संसारः भण्यते मिथ्याकथायैः युक्तस्य ॥] एवं पूर्वोक्तमाथा-प्रश्नारेण, नानादेहेषु एकेन्द्रियाधनेकशरीरेषु जीवस्य आत्मनः यत्संसरणं परिभ्रमणं स प्रसिद्धः संसारो भवो भण्यते आत्मा शरीरसे पृथक् वस्तु है । वह अजर और अमर है । शरीरके उत्पन्न होनेपर न वह उत्पन्न होता है और न शरीरके छूटनेपर नष्ट होता है । अतः उसके विनाशके भयसे शरणकी खोजमें भटकते फिरना और अपनेको अशरण समझकर घबराना अज्ञानता है । वास्तवमें आत्मा स्वयं ही अपना रक्षक है, और स्वयं ही अपना घातक है; क्योंकि जब हम काम क्रोध आदिके वशमें होकर दूसरोंको हानि पहुँचानेपर उतारू होते हैं, तो पहले अपनी ही हानि करते हैं; क्योंकि काम क्रोध आदि हमारी सुख और शान्तिको नष्ट कर देते हैं, तथा हमारी बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे ऐसे ऐसे दुष्कर्म करा डालते हैं, जिनका हमें बुरा फल भोगना पड़ता है । अतः आत्मा स्वयं ही अपना घातक है । तथा यदि हम काम क्रोध आदिको वशमें करके, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य आदि सद्गुणोंको अपनाने हैं और अपने अन्दर कोई ऐसा विकार उत्पन्न नहीं होने देते, जो हमारी सुख-शान्तिको नष्ट करता हो, तथा हमारी बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे दुष्कर्म करवा डालता हो, तो हम स्वयं ही अपने रक्षक हैं । क्योंकि वैसा करनेसे हम अपनेको दुर्गतिके दुःखोंसे बचाते हैं और अपनी आत्माकी उन्नतिमें सहायक होते हैं । यह स्मरण रखना चाहिये, कि आत्माका दुर्गुणोंसे लित होजाना ही उसका घात है और उसमें सद्गुणोंका विकास होना ही उसकी रक्षा है; क्योंकि आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो न कमी मरता है और न जन्म लेता है । अतः उसके मरणकी चिन्ता ही व्यर्थ है । इसीसे प्रत्यक्षकारने बतलाया है, कि रत्नत्रयका शरण लेकर आत्माको उत्तम क्षमादि रूप परिणत करना ही संसारमें शरण है, वही आत्माको संसारके कष्टोंसे बचा सकता है ॥ ३१ ॥ इति अशरणानुप्रेक्षा ॥ २ ॥ अब दो गाथाओंसे संसारअनुप्रेक्षाको कहते हैं-

अर्थ-जीव एक शरीरको छोड़ता है और दूसरे नये शरीरको ग्रहण करता है । पश्चात् उसे भी छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है । इस प्रकार अनेक बार शरीरको ग्रहण करता है और अनेक बार उसे छोड़ता है । मिथ्यात्व कषाय वगैरहसे युक्त जीवका इस प्रकार अनेक शरीरोंमें जो संस्मरण (परिभ्रमण) होता है, उसे संसार कहते हैं ॥ भाषार्थ-तीसरी अनुप्रेक्षाका वर्णन प्रारम्भ

कल्पते। कर्मभूतस्य जीवस्य। मिथ्यात्वकवायैर्युक्तस्य, मिथ्यात्वं नास्तिकता कवायाः श्लेषादवस्तौः संयुक्तस्य। एवं कथम्। आत्मा स्रजति मुचति। किम्। एकं शरीरं पूर्वकर्मोपासं शरीरम्। अन्यत् अपरं उत्तरमवसंवाप्ति नवं नवं भवे भवे नूतनं नूतनं एवास्ति अस्तीकरोति, पुनः पुनः अन्यदन्वत् शरीरं बहुवारं एवास्ति मुचति च ॥ ३२-३३ ॥ अथ नरकगतीं महदुःखं यावाप्यद्वेनोद्दीकते-

पाप-उदयेण^१ णरप जायदि जीवो सहेदि बहु-दुक्खं ।

पंच-पयारं विविहं अणोवमं^२ अण्ण-दुक्खेहिं ॥ ३४ ॥

[छाया-पापवयेन नरके जायते जीवः सहते बहुदुःखम्। पञ्चप्रकारं विविधमनौपम्यमन्यदुःखैः ॥] जायते उत्पद्यते। कः। जीवः संसारोत्सा। कः। नरके सप्तनरके। केन। पापवयेन अष्टभूतकर्मोदयेन। तथा बोद्धम्-‘जो पापइ सताई अतिर्यं जंघि परधणे हरइ। परदारं चिय बचइ बहुपावपरिगृहासतो ॥ चंदो मानी पदो मावावी पिङ्गुरो खरो पावो। पिसुणो संगहरीलो साहुणं गिणओ अहमो ॥ आरुण्णालपसंणी दुट्ठो बुद्धीए जो कल्पबो ब ॥ बहुदुक्खसो गपवरे मरितं णरयम्मि सो जाइ ॥’ सहते क्षयते। किम्। बहुदुःखं तीव्रतरमशमं। किञ्चप्रकारम्। पञ्चप्रकारम् असुरोदीरितादि-पञ्चमेवं, विविधम् अनेकप्रकारम्, अन्यदुःखैः अन्येषां तिर्यगादीनां दुःखैरनुपमम् उपमातिक्कान्तम् ॥ ३४ ॥ अथ तान् पञ्चप्रकारान् व्याकरोति-

असुरोदीरिय-दुक्खं सारीरं माणसं तद्वा विविहं ।

खिसुब्भवं च तिवं अण्णोपैण-कयं च पंचविहं ॥ ३५ ॥

[छाया-असुरोदीरितदुःखं शारीरं मानसं तथा विविधम्। क्षेत्रोद्भवं च तीव्रम् अन्योद्भक्तं च पञ्चविधम् ॥] एतत्पञ्चप्रकारं दुःखम्। एकम् असुरोदीरितदुःखम् असुरैरसुरकुमारैरुदीरितं प्रकीकृतं तच्च तदुःखं च असुरोदीरितदुःखम्।

करते हुए प्रत्यकारने पहले संसारका स्वरूप बतलाया है। बार बार जन्म लेने और मरनेको संसार कहते हैं। अर्थात्, जन्म और मरणके चक्रमें पड़कर जीवका भ्रमण करना ही संसार है। यह संसार चार गतिरूप है और उसका कारण मिथ्यात्व और कवाय हैं। मिथ्यात्व और कवायका नाश होनेपर जीवकी इस संसारसे मुक्ति होजाती है ॥ ३२-३३ ॥ अब छह गाथाओंसे चार गतियोंमेंसे पहले नरकगतिके दुःखोंका वर्णन करते हैं। अर्थ-पापकर्मके उदयसे यह जीव नरकमें जन्म लेता है, और वहाँ पाँच प्रकारके अनेक दुःखोंको सहता है, जिनकी उपमा अन्य गतियोंके दुःखोंसे नहीं दी जा सकती ॥ भावार्थ-शास्त्रमें कहा है, कि जो प्राणियोंका घात करता है, झूठ बोलता है, दूसरोंका धन हरता है, परनारियोंको बुरी निगाहसे देखता है, परिग्रहमें आसक्त रहता है, बहुत क्रोधी, मानी, कपटी और लालची होता है, कठोर वचन बोलता है, दूसरोंकी चुगली करता है, रात-दिन धनसम्पत्तिमें लगा रहता है, साधुओंकी निन्दा करता है, वह नीच और खोटी बुद्धिवाला है, कृतघ्नी है, और बात बातपर शोक तथा दुःख करना जिसका स्वभाव है, वह जीव मरकर नरकगतियोंमें जन्म लेता है। वहाँ उसे ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं, जिनकी तुलना किसी अन्य गतिके कष्टोंसे नहीं की जा सकती ॥ ३४ ॥ अब दुःखके पाँच प्रकारोंको बतलाते हैं। अर्थ-पहला असुरकुमारोंके द्वारा दिया गया दुःख, दूसरा शारीरिक दुःख, तीसरा मानसिक दुःख, चौथा क्षेत्रसे उत्पन्न होनेवाला अनेक प्रकारका दुःख और पाँचवाँ परस्परमें दिया गया दुःख, दुःखके ये पाँच प्रकार हैं ॥ भावार्थ-भवनवासी देवोंमें एक असुरकुमारजातिके देव होते हैं। ये बड़े कलहप्रिय होते हैं। इन्हें

१ क म म पापवयेण, स पापवयेण। २ व अनोवम अत्तं। ३ क म स ग अण्णुण्य।
कार्तिके ३

द्वितीयं शारीरं शरीरे वेहे छेदनमेवमादिभवम् । तथा मानसं मनसि भवम् । विविधम् अनेकप्रकारं क्षेत्रोद्भूतं भूमिस्थ-
श्रीतोष्णवातवैतरणीमज्जनशाल्मलीपत्रपातकुम्भीपाकादिभवम् । च पुनः, [तीव्रं] दुःसहं सोढुमशक्यम् अन्योन्यकृतं
नारकैः परस्परं ब्रह्मारोपणकुन्तलस्रच्छेदनादिकृतं निष्पादितम् । च-शब्दः समुच्चयार्थे ॥ ३५ ॥

छिज्जइ तिल-तिल-मिसं भिंदिज्जइ तिल-तिलंतं सयलं ।

वज्जंगीएँ कटिज्जइ णिहप्पए पूय-कुंडमिहं ॥ ३६ ॥

[छाया-छिद्यते तिलतिलमात्रं मिश्रते तिलतिलान्तरं सकलम् । वज्रगमिना कट्यते निवीयते पतिकुण्डे ॥]
छिद्यते खण्डीकियते शरीरं तिलतिलमात्रं तिलतिलप्रमाणखण्डम्, मिश्रते विदार्यते सकलं तरांमतिशयेन समस्तं तिलतिलम् ।
पूर्वं तिलतिलमात्रं कृतं तदपि पुनः पुनः छिद्यते । कटिज्जइ कट्यते पच्यते, कयं निष्पाके, अस्य घातोः प्रयोगः । क ।
वज्राग्री वज्ररूपवैश्वानरे निक्षिप्यते प्रक्षेपः कियते । क । पूयकुण्डे ॥ ३६ ॥

इच्छेवमाइ-दुक्खं जं गरएँ सहदि एय-समयमिहं ।

तं सयलं वण्णेतुं ण सकदे सहस-जीहो वि ॥ ३७ ॥

दूसरोंको लड़ाने-भिड़ानेमें बड़ा आनन्द आता है । ये तीसरे नरकतक जा सकते हैं । वहाँ जाकर
ये नारकियोंको अनेक तरहका कष्ट देते हैं और उन्हें लड़ने झगड़नेके लिये उकसाते हैं । एक तो वे यों ही
आपसमें मारते काटते रहते हैं, उसपर इनके उकसानेसे उनका क्रोध और भी भड़क उठता है । तब वे
अपनी विक्रियाशक्तिके द्वारा बनाये गये भाला तलवार आदि शस्त्रोंसे परस्परमें मार-काट करने लगते हैं ।
इससे उनके शरीरके टुकड़े टुकड़े होजाते हैं, किन्तु बादको वे टुकड़े पारेकी तरह आपसमें पुनः
मिल जाते हैं । अनेक प्रकारकी शारीरिक वेदना होनेपर भी उनका अकालमें मरण नहीं होता । कभी
कभी वे सोचते हैं, कि हम न लड़ें, किन्तु समयपर उन्हें उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहता । इस
लिये भी उनका मन बड़ा खेदखिन रहता है । इन दुःखोंके सिवाय उन्हें नरकके क्षेत्रके कारण भी
बहुत दुःख सहना पड़ता है । क्योंकि ऊपरके नरक अत्यन्त गर्म हैं तथा पाँचवें नरकका नीचेके
कुछ भाग, छठे तथा सातवें नरक अत्यन्त ठण्डे हैं । उनकी गर्मी और सर्दीका अनुमान इससे ही
किया जा सकता है, यदि सुमेरुपर्वतके बराबर ताम्बेके एक पहाड़को गर्म नरकोंमें डाल दिया जाये
तो वह क्षणभरमें पिघलकर पानीसा होसकता है । तथा उस पिघलं हुआ पहाड़को यदि शीत नरकोंमें
डाल दिया जाये तो वह क्षणभरमें कड़ा होकर पहलेके जैसा हो सकता है । इसके सिवाय वहाँकी
घास सुईकी तरह नुकीली होती है । वृक्षोंके पत्ते तलवारकी तरह पैने होते हैं । वैतरणी नामकी नदी
खून, पीव जैसी दुर्गन्धित वस्तुओंसे परिपूर्ण होती है । उसमें अनेक प्रकारके कीड़े बिलबिलते रहते हैं ।
जब कोई नारकी उन वृक्षोंके नीचे विश्राम करनेके लिये पहुँचता है तो हवाके झोकेसे वृक्षके हिलते
ही उसके तीक्ष्ण पत्ते नीचे गिर पड़ते हैं और विश्राम करनेवालेके शरीरमें घुस जाते हैं । वहाँसे भागकर
शीतल जलकी इच्छासे वह नदीमें धुसता है, तो दुर्गन्धित पीव और कीड़ोंका कष्ट भोगना पड़ता है ।
इस प्रकार नरकमें पाँच प्रकारका दुःख पाया जाता है ॥ ३५ ॥ अर्थ-शरीरके तिल तिल बराबर टुकड़े
कर दिये जाते हैं । उन तिल तिल बराबर टुकड़ोंको भी मेदा जाता है । वज्राग्निमें पकाया जाता है ।
पीवके कुण्डमें फेंक दिया जाता है ॥ ३६ ॥ अर्थ-इस प्रकार नरकमें छेदन-मेदन आदिका जो दुःख

[छाया-इत्येवमादिदुःखं यत् नरके सहते एकसमये । तत् सकलं कर्णयितुं न शक्नोति सहस्रजिह्वः अपि ॥] सहते क्षमते एकस्मिन् समये क्षणे । क । नरके रत्नप्रभावी, यत् इत्येवमादि दुःखं पूर्वोक्तं छेदनमेदनाद्यधर्मैः, तत् सकलदुःखं वर्णयितुं कथयितुं न समर्थो भवति । कः । सहस्रजिह्वः सहस्रं जिह्वा रसना यस्य स तथोक्तः । अपिशब्दात् न केवलम् एकजिह्वः ॥ ३७ ॥

सबं पि होवि णरए खेत्त-सहावेण दुक्खदं असुहं ।

कुविदा वि सब-कालं अण्णोण्णं होति^१ णेरइय्यो ॥ ३८ ॥

[छाया-सर्वमपि भवति नरके क्षेत्रस्वभावेन दुःखदमशुभम् । कुपिताः अपि सर्वकालमन्योन्यं भवन्ति नैरयिकाः ॥] नरके धर्मादिनरके क्षेत्रस्वभावेन सर्वमपि वस्तु दुःखदं दुःखानां दायकं भवति, अशुभम् अप्रसन्नम् । यत्र नारकाः सर्वकालमपि सर्वदापि अन्योन्यं परस्परं कुपिताः क्रोधाक्रान्ताः भवन्ति ॥ ३८ ॥

अण्ण-भवे जो सुयणो सो वि य णरए हणेइ अइ-कुविदो ।

एवं तिब-विवागं बहु-कालं विसहदे दुक्खं ॥ ३९ ॥

[छाया-अन्यभवे यः सुजनः स अपि च नरके हन्यते अतिक्रुपितः । एवं तीव्रविषाकं बहुकालं विषहते दुःखम् ॥] यो जीवः अन्यभवे मनुष्यभवे तिर्यग्भवे वा स्वर्जनः स्वकीयजनः आत्मीयः, अपि च स स्वजनः नरके रत्नप्रभावी उत्पन्नः सन् अतिक्रुपितः क्षेत्रस्वभावात् अतिक्रुद्धः सन् इति पूर्वभवसंबन्धिनस्तत्र जातान् हिनस्ति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण दुःखम् असातं बहुकालं प्लयोपमादिसागरोपमादिकालं सहते क्षमते । कर्णभूतं दुःखम् । तीव्रविषाकम् अनेक-प्रकारेण पञ्चकोट्यष्टषष्टिलक्षनवतिनवसहस्रपञ्चशतचतुरशीतिसंख्यारोगादीनां तीव्रविषाक उदयो यत्र तत्तथोक्तम् ॥ ३९ ॥

अथ तिर्यग्गतिं सार्धचतुर्गायामिः कथयति-

तत्तो णीसरिदूणं जायदि तिरिएसुं बहु-वियप्पेसु ।

तथ वि पावदि दुक्खं गम्मे वि य छेयणादीय ॥ ४० ॥

[छाया-ततः निःसृज्य जायते तिर्यक्षु बहुविकल्पेषु । तत्रापि प्राप्नोति दुःखं गर्भे अपि च छेदनादिकम् ॥] जायते उत्पद्यते । क । तिर्यक्षु एकेन्द्रियविकलत्रयसंशयसङ्गीपथेन्द्रियादिबहुविकल्पेषु । किं कृत्वा । ततः नरकेभ्यः निःसृज्य

जीव एक समयमें सहता है, उस सबका वर्णन करनेके लिये हजार जिह्वावाला भी समर्थ नहीं है ॥ भावार्थ-जब नरकमें एक समयमें होनेवाले दुःखोंका भी वर्णन करना शक्य नहीं है, तब जीवनभरके दुःखोंकी तो क्या ही क्या है ! ॥ ३७ ॥ अर्थ-नरकमें सभी वस्तुएँ दुःखको देनेवाली और अशुभ होती हैं, क्योंकि वहाँके क्षेत्रका ऐसा ही स्वभाव है । तथा नारकी सदा ही परस्परमें क्रोध करते रहते हैं ॥ ३८ ॥ अर्थ-पूर्वभवेमें जो जीव अपना सगा-सम्बन्धी था, नरकमें वह भी अति क्रुद्ध होकर घात करता है । इस प्रकार जीव बहुत समयतक दुःखके तीव्र उदयको सहता है । [इसकी संस्कृतटीकामें ५६८९९५८४ प्रकारके रोग बतलाये हैं । अनु०] भावार्थ-पूर्वभवका मित्र भी नरकमें जाकर शत्रु होजाता है, इसे वहाँके क्षेत्रका और अपने अशुभ कर्मोंका ही परिणाम समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ अब साढ़े चार गाथाओंसे तिर्यच्छ्रगतिका वर्णन करते हैं । अर्थ-नरकसे निकलकर जीव अनेक प्रकारके तिर्यश्चोर्में जन्म लेता है । वहाँ भी गर्भज अवस्थामें भी छेदन बगैरहका दुःख पाता है ॥ भावार्थ-तिर्यच्छ्रगतिमें दो जन्म होते हैं, एक सम्मूर्छन और दूसरा गर्भ । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,

१ क म स खिष । २ क म स स अण्णुण्णं । ३ [हंति] । ४ ब नैरयि । ५ ब नर । ६ क म स स णीसरिज्जं । ७ ब तिरिरइ ।

तिर्यक्ष, तत्रापि तिर्यग्गतौ गर्भे, अपिशब्दात् न केवलं गर्भे, संमूर्च्छये छेदनादिकम्, आदिशब्दात् क्षीतोष्णद्वयात्पादिकम्, दुःखं प्राप्नोति लभते ॥ ४० ॥

तिरिपहिं खजमाणो दुहु-मनुस्सेहिं इम्ममाणो वि ।

सबत्थ वि संतट्ठो भयं-दुक्खं विसहदे मीमं ॥ ४१ ॥

[छाया-तिर्यग्भिः खाद्यमानः दुहमनुष्यैः इन्धमानः अपि । सर्वत्र अपि संघस्तः भयदुःखं विषहते मीमम् ॥] विषहते विशेषेण क्षमते । किम् । भयदुःखं गीतकृतमधुसूक्तं सर्वत्रापि तिर्यग्गतौ, जीव इक्षण्याहार्यम्, दुःखं मीमं रीदम् । कथंभूतो जीवः । तिर्यग्गतिलायमानैः व्याघ्रासिंहवृकभक्षकमाजार्जुर्कुर्मत्स्यादिभिः भक्ष्यमाणः, अपि पुनः, इन्धमानः सार्यमाणः । कैः । दुहमनुष्यैः स्लेच्छभिच्छयीवरपापिष्ठैर्मानुषैः । कीदृशः । सर्वत्रापि प्रवेशेषु संघस्तः भयभीतः ॥ ४१ ॥

अण्णोण्णं खजंता तिरिया पावंति दारुणं दुक्खं ।

माया वि जत्थ भक्खदि अण्णो को तत्थ रक्खेदि ॥ ४२ ॥

[छाया-अन्योन्यं खादन्तः तिर्यक्षः प्राप्नुवन्ति दारुणं दुःखम् । मातापि यत्र भक्षति अन्यः कः तत्र रक्षति ॥] तिर्यक्षः एकेन्द्रियादयो जीवाः प्राप्नुवन्ति लभन्ते । किम् । दारुणं दुःखं रीदन्तरमधुसूक्तम् । कीदृशः । अन्योन्यं खाद्यमानाः परस्परं भक्षयन्तः, यत्र तिर्यग्भवे मातापि, अपिशब्दात् अन्यापि, सर्पिणीमाजरीप्रमुखवत् भक्षति खादति तत्र तिर्यग्भवे अन्यः परः मनुष्यादिः को रक्षति । न कोऽपि ॥ ४२ ॥

तिव-तिसाए तिसिदो तिव-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो ।

तिव पावदि दुक्खं उर्यर-हुयासेणं डज्जंतो ॥ ४३ ॥

[छाया-तीव्रतृषया तृषितः तीव्रदुःखस्या दुःखितः सन् । तीव्रं प्राप्नोति दुःखम् उदरदुताशेन वक्ष्यमानः ॥] प्राप्नोति लभते । किम् । तीव्रं दुःखम् । कः । तिर्यग्जीवः इक्षण्याहार्यम् । कीदृशः सन् । तृषितः तृषाकान्तः सन् ।

चतुरिन्द्रिय वगैरहके सम्मूर्छन जन्म होता है और पञ्चेन्द्रियोंके सम्मूर्छन और गर्भ दोनों जन्म होते हैं । दोनों ही प्रकारके तिर्यग्जनोंको छेदन-मेदनका दुःख सहना पड़ता है । अपि शब्दसे ग्रन्थकारने यही बात प्रकट की है ॥ ४० ॥ अर्थ-अन्य तिर्यक्ष उसे खा डालते हैं । दुष्ट मनुष्य उसे मार डालते हैं । अतः सब जगहसे मयभीत हुआ प्राणी भयके भयानक दुःखको सहता है ॥ भावार्थ-तिर्यक्षगतिमें मी जीवको अनेक कष्टोंका सामना करना पड़ता है । सबसे प्रथम उसे उससे बलवान व्याघ्र, सिंह, भालू, बिलाव, कुत्ता, मगर-मच्छ वगैरह हिंस जन्तु ही खा डालते हैं । यदि किसी प्रकार उनसे बच जाता है, तो स्लेच्छ, मील, धीवर आदि हिंसक मनुष्य उसे मार डालते हैं । अतः बेचारा रात-दिन भयका मारा मरा जाता है ॥ ४१ ॥ अर्थ-तिर्यक्ष परस्परमें ही एक दूसरेको खाजाते हैं, अतः दारुण दुःख पाते हैं । जहाँ माता ही भक्षक है, वहाँ दूसरा कौन रक्षा कर सकता है ॥ भावार्थ-जीव जीवका भक्षक है । यह कहावत तिर्यक्षजातिमें अवधारणः घटित होती है । क्योंकि पृथ्वीपर वनराज सिंह वनवासी पशुओंसे अपनी भूख मिटाता है, आकाशमें गिद्ध चील वगैरह उड़ते हुए पक्षियोंको झपटकर पकड़ लेते हैं, जलमें बड़े बड़े मच्छ छोटी-मोटी मछलियोंको अपने पेटमें रख लेते हैं । अधिक क्या, सर्पिणी, बिछी वगैरह अपने बच्चोंको ही खा डालती हैं । अतः पशुगतिमें यह एक बड़ा भारी दुःख है ॥ ४२ ॥ अर्थ-तिर्यक्ष जीव तीव्र प्याससे प्यासा होकर और तीव्र भूखसे भूखा होकर पेटकी आगसे जलता हुआ बड़ा कष्ट पाता है ॥ भावार्थ-तिर्यक्षगतिमें भूख

कना । तीमन्वया भसिदुःसहपिपासया । पुनः कीदृशः । तीमन्वुद्वाभिरुक्षितः तीमतरक्षुचादिभिः क्षुधाक्रान्तः । पुनः कीदृशः । दहनं क्षाल्यमानः । कैः । उदरदुःखाद्यैः बठरभैषानरैः ॥ ४३ ॥

एवं बहु-प्ययारं दुःखं विसहेदि तिरिय-जोणीसु ।

तत्तो जीसरिदुणं उँद्वि-अपुण्णो णरो होदि ॥ ४४ ॥

[छाया-एवं बहुप्रकारं दुःखं विषहते तिर्यग्योनिषु । ततः निःसृत्य लब्ध्यपूर्णः नरः भवति ॥] तिर्यग्योनिषु विषहते क्षमते । किम् । दुःखम् । कीदृशं दुःखम् । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण बहुप्रकारम् अनेकमेदमिदम् । नरः मनुष्यो भवति लब्ध्यपूर्णः लब्ध्यपर्याप्तकः, लब्धिः प्राप्तिः अपूर्णस्य अपर्याप्तिनामकर्मणः यस्य स तथोक्तः । किं कृत्वा । ततः तिर्यग्भ्यः निःसृत्य निर्गल ॥ ४४ ॥

अह गम्मे वि य जायदि तत्थ वि णिवडीकयंग-पच्चंगो^१ ।

विसहदि तिवं दुःखं णिगगमेमाणो वि जोणीदो ॥ ४५ ॥

[छाया-अथ गर्भेऽपि च जायते तत्रापि निमिषीकृताग्रप्रसन्नः । विषहते तीव्रं दुःखं निर्गच्छन् अपि योनिनः ॥] अथ अथवा जायते उत्पद्यते । क । गर्भे औणामुदरे, तत्रापि गर्भेऽपि तीव्रं चोरं दुःखं विषहते क्षमते । कीदृशः सन् । निमिषीकृतानि संकुचितानि अज्ञानि नलकबाहुषिरःपृष्ठनितम्बोरसि । शेषाणि अङ्गुलीनास्तिकादीनि प्रत्यङ्गानि यस्य स तथोक्तः, अपि पुनः, निर्ययमानः निस्सरन् । कुतः । जन्मकाले योनिनः औमगात् ॥ ४५ ॥

बालो वि पियर-वत्तो पर-उच्छिदुणं वहूदे वुहिदो ।

एवं जायण-सीलो गमेदि कालं महादुःखं ॥ ४६ ॥

[छाया-बालोऽपि पितृत्वात् परोच्छिद्येन वर्धते दुःखितः । एवं याचनशीलः गमयति कालं महादुःखम् ॥] बालोऽपि शिशुरपि दुःखितः दुःखाक्रान्तः वर्धते वृद्धिं याति । केन । परोच्छिद्येन परमुक्तमुक्ताभेन । कीदृशः सन् ।

और प्यासकी असह्य वेदना सहनी पड़ती है । जो पशु पालतू होते हैं, उन्हें तो कुछ दाना-पानी मिल भी जाता है, किन्तु जो पालतू नहीं होते, उन बेचारोंकी तो बुरी हालत होती है, वे खानेकी खोजमें इधर उधर भटकते हैं, और जहाँ किसीके चारेपर मुँह मारते हैं, वहाँ उन्हें मार खानी पड़ती है ॥ ४४ ॥ अब तिर्यश्चगतिके दुःखोंका उपसंहार करते हुए सादे सोलह गाथाओंसे मनुष्यगतिका वर्णन करते हैं—
अर्थ—इस प्रकार तिर्यश्चयोनिमें जीव अनेक प्रकारके दुःख सहता है । वहाँसे निकलकर लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य होता है । [स्त्रियोंके काँख वगैरह प्रदेशोंमें ये मनुष्य नामके प्राणी उत्पन्न होजाते हैं । इनका सम्मूर्छन जन्म होता है । तथा शरीर पर्याप्तिपूर्ण होनेसे पहले ही अन्तर्मुहूर्तकालतक जीवित रहकर मर जाते हैं । अनु०] अर्थ—अथवा यदि गर्भमें भी उत्पन्न होता है तो वहाँ भी शरीरके अङ्ग-उपाङ्ग संकुचित रहते हैं, तथा योनिसे निकलते हुए भी तीव्र दुःख सहना पड़ता है ॥ भावार्थ—तिर्यश्चयोनिसे निकलकर लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यपर्यायमें जन्म लेनेका कोई नियम नहीं है । यही इस गांथायें ‘अह’ पदसे सूचित किया गया है । यदि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य न होकर गर्भज मनुष्य होता है तो गर्भमें भी नौमास तक हाथ, पैर, सिर, अंगुली, नाक वगैरह अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको समेटकर रहना पड़ता है, और जब बाहर आता है तो संकुचित द्वासे बाहर निकलते समय बड़ी वेदना सहनी पड़ती है ॥ ४५ ॥ अर्थ—बाल अवस्थामें ही यदि माता-पिता छोड़कर मर जाते हैं या विदेश चले जाते हैं, तो दुःखी होता हुआ दूसरोंके उच्छिद्य

१ ग तीव्र विग्रहयादि । २ क म स ग जीसरिकयं । ३ ग लज्जियपुण्णो । ४ व सच्चंगो । ५ व णिगगमेमाणो । ६ ग निवडी । ७ व उच्छिदुणं ।

पितृस्यकः पापवशात् मातृपितृभ्यां मृतिवशात् देशान्तरादिगमनेन वा स्वकः सुकः, एवमुक्तप्रकारेण महादुःखं महा-
कष्टं यथा भवति तथा काले समयं गमयति नयति । कीदृशः सन् । बाष्पाक्षीलः वरपुरुषेभ्यः बानां कष्टं
स्वभावः ॥ ४६ ॥

पावेण जणो एसो दुक्कम्म-वसेण जायवे सव्वो ।

पुणरवि करेदि पावं ण य पुण्णं को वि अज्जेदि ॥ ४७ ॥

[छाया-पापेन जनः एष दुष्कर्मवशेन जायते सर्वैः । पुनरपि करोति पापं न च पुण्यं कोऽपि अर्जयति ॥]
जायते उत्पद्यते सर्वैः समस्तः एष प्रत्यक्षीभूतः जनो लोकः । केन । पापेन अशुभेन । कीदृशेन । [दुष्कर्मवशेन]
दुष्कर्माणि व्ययीति प्रकृतयः तेषां वलम् अधीनं यत् तत् तेन, पुनरपि सुदुर्मुहुः पापं दुरितं हिंसादिकं करोति विदधाति,
च पुनः, कोऽपि पुनान् पुण्यं दानपूजातपस्वरणध्यानादिलक्षणं न अर्जयति नोपाजयति ॥ ४७ ॥

विरलो^१ अज्जदि^२ पुण्णं सम्मादिट्ठी^३ वपहिं संजुत्तो ।

उवसम-भावे^४ सहिदो णिंदण-गरहाहिं संजुत्तो^५ ॥ ४८ ॥

[छाया-विरलः अर्जयति पुण्यं सम्यग्दृष्टिः व्रतैः संयुक्तः । उपशमभावेन सहितः निन्दनगर्हाभ्यां संयुक्तः ॥]
विरलः स्वल्पो जनः पुण्यं द्वाचत्वारिंशत्प्रकृतिभेदभिन्नं प्रशस्तं कर्म अर्जयति उपाजयति संविनोति । कीदृशः सन् ।
सम्यग्दृष्टिः उपशमवेदकधार्मिकसम्यक्तत्त्वयुक्तः । पुनः कीदृक् । व्रतैः द्वादशप्रकारैः पञ्चमहाव्रतैर्वा संयुक्तः सहितः, उपशम-
स्वभावेन उत्तमक्षमादिलक्षणेन सहितः परिणतः । पुनरपि कीदृशः । निन्दनेत्यादि निन्दनम् आत्मकृतदुष्कर्मणः
स्वयंप्रकाशनं, गर्हणं गुरुसाक्षिकारम्भप्रकाशनं ताभ्यां संयुक्तः ॥ ४८ ॥

अन्धसे बड़ा होता है, और इस तरह भिखारी बनकर बड़े दुःखसे समय बिताता है । भावार्थ-गर्भ और
प्रसवकी वेदना सहकर जिस किसी तरह बाहर आता है । किन्तु यदि बाल्यकालमें ही माता-पिता-
का विछोह हो जाता है तो दूसरोंका जूठा अन्न खाकर पेट भरना पड़ता है ॥ ४६ ॥ अर्थ-ये सभी
जन बुरे कामोंसे उपार्जित पापकर्मके उदयसे जन्म लेते हैं, किन्तु फिर भी पाप ही करते हैं । पुण्यका
उपार्जन कोई भी नहीं करता ॥ [आठ कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंमेंसे ८२ पापप्रकृतियाँ होती हैं और
४२ पुण्यप्रकृतियाँ होती हैं । इनके नाम जाननेके लिये देखो गोम्मतसार कर्मकाण्ड-गाथा ४१-४४ । अनु०]
भावार्थ-संसारके जीव रात-दिन पापके कामोंमें ही लगे रहते हैं । अतः पापकर्मका ही बन्ध करते हैं ।
इस पापकर्मके कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है । किन्तु पुनः जन्म लेकर भी वे पापके ही
सम्बन्धमें लगे रहते हैं । उनका समस्त जीवन खाने कमाने और इन्द्रियोंकी दासता करनेमें ही बीत
जाता है । कोई भी भला आदमी दान, पूजा, तपस्या वगैरह शुभ कामोंके करनेमें अपने मनको
नहीं लगाता है ॥ ४७ ॥ अर्थ-सम्यग्दृष्टि, व्रती, उपशमभावेसे युक्त नया अपनी निन्दा और गद्दी
करनेवाले विरले जन ही पुण्यकर्मका उपार्जन करते हैं ॥ भावार्थ-जीव अजीव आदि सात तत्त्वोंके
श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । यह सम्यग्दर्शन तीन प्रकारका होता है-औपशमिक, क्षायिक,
और क्षायोपशमिक । मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया
और लोभ, इन सात कर्मप्रकृतियोंके उपशमसे जो सम्यग्दर्शन होता है उसे औपशमिक सम्यग्द-
र्शन कहते हैं । इन सातोंके क्षयसे जो सम्यग्दर्शन होता है उसे क्षायिक कहते हैं । तथा देशवाप्ति-
सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय रहते हुए मिथ्यात्व सम्यक्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क प्रकृतियोंके

पुण्य-शुद्धस्व वि दीसदि' इष्ट-विओयं अणिहु-संजोयं ।

भरहो वि साहिमाणो परिज्जिओ लहुय-माएण ॥ ४९ ॥

[आया-पुण्ययुतस्यापि दृश्यते इष्टवियोगः अनिष्टसंयोगः । भरतोऽपि साभिमानः पराजितः लघुकप्राप्ता ॥] दृश्यते ईक्ष्यते [ईक्षते ?] । कम् । इष्टवियोगम् इष्टानां वनचान्यपुत्रकलत्रपौत्रमित्रादीनां वियोगः विप्रयोगः तम्, अनिष्ट-संयोगं च अनिष्टानाम् अष्टिकण्टकशत्रुप्रमुक्तानां संयोगः मेलापकः तम् । कस्य । पुण्ययुतस्य शुभप्रकृतिविपाकहितस्य, अपिशब्दात् न केवलम् अपुण्ययुतस्य, इष्टोऽपि अनिष्टतामेति । तत्र कदां कथयति । भरतोऽपि श्रीमदादिदेवपुत्रोऽपि प्रथमचक्रवर्त्येति साभिमानः सन् सगर्वः सन् पराजितः पराजयं नीतः । केन । लघुकप्राप्ता अनुजेन श्रीबाहुबलिना ॥ ४९ ॥

सर्वथाती स्पृक्ष्कोके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशमसे जो सम्यग्दर्शन होता है, उसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । जिसके तीनोंमेंसे कोई भी एक सम्यक्त्व होना है, उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं । गोमटसार जीवकाण्डमें सम्यग्दृष्टिका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—“गो इदियेसु विरदो गो जीवे थावरे तसे वा पि । जो सदृहवि जिणुत्तं सम्माइट्ठी अविरदो सो ॥ २९ ॥” अर्थात्, जो न तो इन्द्रियोंके विषयोंमें विरत है, न प्रस अथवा स्थावर जीवकी हिंसासे ही विरत है । किन्तु जो जिन-भगवानके वचनोंपर श्रद्धान करता है, वह अविरतसम्यग्दृष्टि है । जो सम्यग्दृष्टि व्रतसे युक्त होता है, उसे व्रती कहते हैं । व्रती दो प्रकार के होते हैं—एक अणुव्रती श्रावक और दूसरे महाव्रती मुनि । श्रावकके १२ व्रत होते हैं—[इन व्रतोंका स्वरूप जाननेके लिये देखो सर्वार्थसिद्धिका ७ वें अध्याय अथवा रत्नवरंडश्रावकाचारका ३, ४, ५ वें परिच्छेद । अनु० ।] पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिश्नाव्रत । तथा महाव्रती मुनिके पाँच महाव्रत होते हैं—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । इन्हीं पाँच महाव्रतोंके एकदेश पालन करनेको अणुव्रत कहते हैं । अपने किये हुए पापोंके स्वयं प्रकट करनेको निन्दा कहते हैं, और गुरुकी साक्षीपूर्वक अपने दोषोंके प्रकट करनेको गर्हा कहते हैं । कषायोंके मन्द होनेसे उत्तम क्षमा आदि रूप जो परिणाम होते हैं, उन्हें उपशम भाव कहते हैं । इन सम्यक्त्व, व्रत, निन्दा, गर्हा, आदि भावोंसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है । किन्तु उनकी ओर विरले ही मनुष्योंकी प्रवृत्ति होती है । अतः विरले ही मनुष्य पुण्यकर्मका बन्ध करते हैं ॥ ४८ ॥ अर्थ—पुण्यात्मा जीवके भी इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग देखा जाता है । अभिमानी भरत चक्रवर्तीको भी अपने लघुभ्राता बाहुबलिके द्वारा पराजित होना पड़ा ॥ भावार्थ—पहली गाथाओंमें पापकर्मसे पुण्यकर्मको उत्तम बतलाकर पुण्यकर्मकी और लोगोंकी प्रवृत्ति न होनेकी शिकायत की थी । किन्तु इसमें कोई यह न समझे कि पुण्यात्मा जीवोंको सुख ही सुख मिलता है । जिन जीवोंके पुण्यकर्मका उदय है, वे भी संसारमें दुःखी देखे जाते हैं । उन्हें भी अपने धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, पौत्र, मित्र वगैरह इष्ट वस्तुओंका वियोग सहना पड़ता है, और सर्प, कण्टक, शत्रु वगैरह अनिष्ट वस्तुओंका संयोग होजानेपर उन्हें दूर करनेके लिये रात-दिन चिन्ता करनी पड़ती है । अतः यह नहीं समझना चाहिये कि जिनके पुण्यकर्मका उदय है, वे सब सुखी ही हैं । देखो, भगवान आदिनाथके बड़े पुत्र सम्राट् भरतको अपने ही छोटे भाई

सयलङ्घ-विसय-जोओ' बहु-पुण्यस्त वि ण सव्वहो होदि ।

तं पुण्णं पि ण कस्स वि सब्बं 'जेणिच्छिदं' लहदि ॥ ५० ॥

[छाया—सकलार्थविषययोगः बहुपुण्यस्यापि न सर्वथा भवति । तत्पुण्यमपि न कस्यापि सर्वं ज्येष्ठिते लभते ॥]
भवति सर्वतः साकल्येन, न इति निषेधे । कः । सकलार्थविषययोगः, अर्था धनधान्यादिपदार्थाः विषयाः यथेन्द्रियबोधराः
सकलाः सर्वे च ते च अर्थविषयाश्च सकलार्थविषयाः तेषां योगः संयोगः । कस्य । बहुपुण्यस्य प्रचुरवृत्तस्य, अपिशब्दात्
न केवलं सत्यपुण्यस्य अपुण्यस्य च, कस्यापि प्राणिनः तत्पुण्यं न विद्यते तेन पुण्येन सर्वं समस्तम् ईप्सितं बाष्पिच्छं
वस्तु लभते प्राप्नोति ॥ ५० ॥ अथात्र संसारी मनुष्याणां सर्वधामप्रीदुर्लभत्वं गाथादशकैनाह—

कस्स वि णत्थि कलत्तं अहव कलत्तं ण पुत्त-संपत्ती ।

अह तेसिं संपत्ती तह वि सरोओ' हवे देहो ॥ ५१ ॥

[छाया—कस्यापि नास्ति कलत्रं अथवा कलत्रं न पुत्रसंप्राप्तिः । अथ तेषां संप्राप्तिः तथापि सरोगः भवेत्
देहः ॥] कस्यापि मनुष्यस्य कलत्रं भार्या नास्ति न विद्यते, अथवा कलत्रं चेत् तर्हि पुत्रसंपत्तिः पुत्राणां प्राप्तिर्न विद्यते,
अथवा तेषां पुत्राणां प्राप्तिर्न चेत् तथापि देहः शरीरं सरोगः श्वासोच्छ्वासमगं द्रकुटोदरकुट्टादिव्याधिभिर्न केत् ॥ ५१ ॥

अहं णीरोओ' देहो तो धण-धण्णाण णेर्य संपत्ती ।

अह धण-धण्णं होदि हु तो मरणं झत्ति दुक्केदि' ॥ ५२ ॥

[छाया—अथ नीरोगः देहः तत् धनधान्यानां नैव संप्राप्तिः । अथ धनधान्यं भवति त्वत् तत् मरणं झगिति
दीकते ॥] अथ अथवा देहः शरीरं नीरोगः रोगरहितः तो तर्हि धनधान्यानां संपत्तिर्नैव, अथवा धनधान्यानां
संपत्तिर्भवति चेत् तर्हि, हु स्फुटं, झगिति बाल्यकुमारयौवनावस्थादिषु मरणं मृत्युः दीकते प्राप्नोति ॥ ५२ ॥

बाहुबलीसे पराजित होना पड़ा और उनका सब अभिमान धूलमें मिल गया [इनकी
कयके लिये आदिपुराण सर्ग ३५—३६ देखना चाहिये । अनु०] ॥ ४९ ॥ अर्थ—बहुत
पुण्यशालीको भी सकल धन, धान्य, आदि पदार्थ तथा भोग पूरी तरहसे प्राप्त नहीं होते हैं । किसीके
भी ऐसा पुण्य ही नहीं है, जिससे सभी इच्छित वस्तुएँ प्राप्त हो सकें ॥ भावार्थ—पूर्वोक्त शुभ-
कार्योंमें प्रवृत्ति करनेसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है, यह पहले कहा है । किन्तु प्रवृत्तिपरक मनुष्यमें
वे बुराईयाँ वर्तमान रहती हैं, जिनसे पापकर्मका बन्ध होता है । अतः शुभ कार्योंमें प्रवृत्ति करते हुए
भी कुछ न कुछ पापकर्म भी बँधते ही रहते हैं । फलतः जबतक जीवके साथ श्रातिकर्म लगे हुए
हैं, तबतक पुण्यप्रकृतियोंके साथ पापप्रकृतियों भी बँधती ही रहती हैं, अतः ऐसा कोई क्षण ही नहीं
होता जिसमें पुण्य ही पुण्यकर्मका बन्ध होता हो, इसलिये पुण्यात्मसे पुण्यात्मा जीवके साथ भी पापकर्म
लगे ही रहते हैं और उनके कारण महापुण्यशाली जीवको भी संसारके सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त
नहीं हो सकते ॥ ५० ॥ अर्थ—किसी मनुष्यके तो खी नहीं है, किसीके खी है तो उसके पुत्र नहीं
होता है, किसीके पुत्र भी हुआ तो शरीर रोगी रहता है ॥ ५१ ॥ अर्थ—किसीका शरीर नीरोग हुआ
तो धन धान्य सम्पदा नहीं होती । किसीके धन धान्य भी हुआ तो उसकी मृत्यु शीघ्र होजाती है ॥ ५२ ॥

१ ब सयलङ्घ विसंजोह । २ क स ग सव्वहो, अ सम्पदा । ३ ब जो जिच्छिदं । ४ क संसाहि । ५ ब स सरोवो ।
६ अ अहवणी । ७ ब निरोओ । ८ ब नेव । ९ क अ स ग दुक्केदि ।

कस्स वि दुट्ठ-कल्लं^१ कस्स वि दुब्बसण-वसणिओ पुत्तो ।

कस्स वि अरि-सम-बन्धु कस्स वि दुहिदा वि दुब्बारिया ॥ ५३ ॥

[छाया-कस्यापि दुष्टकलत्रं कस्यापि दुर्व्यसन्नव्यसनिकः पुत्रः । कस्यापि अरिसमबन्धुः कस्यापि दुहितापि दुष्चरिताः॥] कस्यापि नरस्य दुष्टं कलत्रं दुष्टं दुःशीलं दुष्चरितं मनोवचनकावकुटिकं तस्य तत् कलत्रं च दुष्टकलत्रं दुराचारिणी भार्या । कस्यापि नरस्यापि पुत्रः अशुभः दुर्व्यसन्नव्यसनिकः दुर्व्यसनेन श्रुतपलमपपञ्चाज्ञानापरवशुत्तेवसृगयाभिधानेन व्यसनिकः व्यसनयुक्तः । कस्यापि अरिसमबन्धुः शत्रुद्वेषसमबन्धुजनः कुटुम्बवर्गः । कस्यापि दुहितापि सुतापि दुष्चरिता दुःशीला दुराचारिणी ॥ ५३ ॥

मरदि सुपुत्तो कस्स वि^२ कस्स वि महिला विणस्सदे^३ इट्ठा ।

कस्स वि अग्नि-पल्लितं गिहं कुट्टं^४ च डण्णेइ^५ ॥ ५४ ॥

[छाया-म्रियते सुपुत्रः कस्यापि कस्यापि महिला विनश्यति इट्ठा । कस्यापि अग्निप्रक्षीतं गृहं कुटुम्बं च दहते ॥] कस्यापि म्रियते विनश्यति सुपुत्रः त्रिवर्गाधनस्तनुजः । कस्यापि नरस्यापि महिला मार्या इष्टा वल्लभा विनश्यति म्रियते । कस्यापि गृहं कुटुम्बं च बन्धुवर्गः दहते दाहं प्राप्नोति । कीदृशम् । अग्निप्रक्षितम् अग्निना परीतं व्यासप्त अग्निज्वलितमित्यर्थः ॥ ५४ ॥

एवं मणुष-गदीए पाणा-दुक्खाइं^६ विसहमाणो वि ।

ण वि धम्मे कुणदि मेइं आरंभं णेव परिचवइ ॥ ५५ ॥

[छाया-एवं मनुष्यगदी नामादुःखानि विषहमाणः अपि । नापि धर्मे करोति मतिम् आरम्भं नैव परित्यजति ॥] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यगत्यां धर्मे ह्येष पुमान् मतिं बुद्धिं नापि कुते । नैव परित्यजति नैव परिहरति । कम् । आरम्भं गृह्णन्पापारजं प्रारम्भम् । कीदृशः सन् । नानादुःखानि अनेकछायातृषायोगवियोगभवानि अक्षमाणि विषहमाणः क्षममाणः ॥ ५५ ॥ किं च इत्य संसारे, अत्र संसारे किंचिद्विशेषं दर्शयति-

सधणो वि होदि निघणो धण-हीणो तह य ईसरो होदि ।

राया वि होदि भिच्चो भिच्चो वि य होदि णर-णाहो ॥ ५६ ॥

[छाया-सधणोऽपि भवति निर्धनः धनहीनः तथा च ईश्वरः भवति । राजापि भवति मूल्यः मूल्योऽपि च भवति नरबाधः॥] सधणोऽपि धनवानपि कालतः निर्धनो बन्धहीनः दरिद्री भवति, तथा च धनहीनः निर्धनः ईश्वरः अनेकैर्धन-

अर्थ-किसीकी स्त्री दुष्टा है । किसीका पुत्र लुआ आदि दुर्व्यसनोमें फैसा हुआ है । किसीके भार्य-बन्धु शत्रुके समान वैरी हैं । किसीकी पुत्री दुराचारिणी है ॥ ५३ ॥ अर्थ-किसीका सुपुत्र मर जाता है । किसीकी प्रिय स्त्री मर जाती है । किसीका घर कुटुम्ब आगमें पड़कर भस्म होजाता है ॥ ५४ ॥ अर्थ-इस प्रकार मनुष्यगतिमें अनेक दुःखोंको सहते हुए भी जीव न तो धर्ममें ही मन लगाता है, और न आरम्भको ही छोड़ता है ॥ ५५ ॥ इस संसारकी कुछ और भी विशेषता दिखाते हैं । अर्थ-धनवान निर्धन हो जाता है । निर्धन धनवान हो जाता है । राजा सेवक हो जाता है और सेवक भी राजा हो जाता है ॥ भार्यार्थ-इस संसारकी दशा बड़ी विचित्र है । जो आज धनवान है, कल वही निर्धन हो जाता है, और आज जो निर्धन है कल वही मालिक बन जाता है । अधिक क्या ! पलभरमें राजा रङ्ग हो जाता है और रङ्ग राजा हो जाता है । इसका दृष्टान्त जीवन्धरकुमारके पिता राजा सखन्धरकी कथा है । विषयासक्त राजा सखन्धरने राज-काजका भार अपने मंत्री काष्ठाङ्गारको सौंप दिया था । काष्ठाङ्गारके

१ अ कल्लः । २ अ दुब्बारिया । ३ अ न स ग कस्स वि मरदि सुपुत्तो । ४ अ विणस्सदे । ५ अ कुणइ ईं आ । ६ भाषाके आरंभमें, अ किंच इत्य संसारे अर्थात् ।

संपदा युक्तः राजापि मूर्धिरपि ब्रह्मः सेवको भवति, च पुनः, स्वसोऽपि दासोऽपि नरनाथः समस्तपृथ्वीपालको राजा काष्ठाशरवत् भवति ॥ ५६ ॥

सत्त्वं वि होदि मिच्छो मिच्छो वि य जायदे तद्वा सत्त्वं ।

कम्म-विचारो-वसादो एसो संसार-सम्भावो ॥ ५७ ॥

[छाया-शत्रुः अपि भवति मित्रं मित्रमपि च जायते तथा शत्रुः । कर्मविपाकवशात् एव संसारस्त्रावः ॥]
शत्रुरपि वैर्यमि मित्रं सखा भवति । रामस्य विभीषणवत् । अपि च तथापि मित्रमपि शत्रुः वैरी जायते । रावणस्य विभीषणवत् । कुतः । कर्मविपाकवशात् कर्मणामुदयवशात् । एव पूर्वोक्तः संसारसम्भावः संसारस्वरूपम् ॥ ५७ ॥ अथ देवगतित्वरूपं विवृणोति-

अहं कहं वि हवदि देवो तस्स वि' आपदि माणसं दुक्खं ।

दहूणं महद्दीणं' देवाणं रिद्धि-संपत्ती ॥ ५८ ॥

[छाया-अथ कथमपि भवति देवः तस्मापि जायते मानसं दुःखम् । दहूणं महद्दीणं देवानां ऋद्धिसंश्रान्तिम् ॥]
अहं अथवा, कथमपि महता कष्टेन भवति जायते । कः । देवः चतुर्गिकायदेवः । तस्य च देवस्य जायते उत्पद्यते । किं तत् । मानसं मनोभवं दुःखम् असातम् । किं कृत्वा । दहूणं अवलोक्य । काः । ऋद्धिसंपत्तीः ऋद्धीनां वैकिंवाहीनां संपत्तीः संपदाः । केवाम् । देवानां सुराणां महर्द्धिकानाम् इन्द्रसामानिकत्रायक्षिणादिशुराणाम् ॥ ५८ ॥

इह-विओगं' दुक्खं होदि महद्दीणं' विसय-तण्हादो ।

विसय-वसादो सुक्खं जेसिं तेसिं कुदो तिच्छी ॥ ५९ ॥

मनमें धूर्तता आई और उसने राजद्रोही बनकर राजमहलको जा घेरा । उस समय रानी गर्भवती थी । राजाने रानीको तो मयूरयंत्रमें बैठाकर आकाशमार्गसे चलता कर दिया और स्वयं युद्धमें मारा गया । मयूरयंत्र रानीको लेकर स्मशानभूमिमें जा गिरा और वहीपर रानीने पुत्र प्रसव किया । इस घटनाका वर्णन करते हुए ध्वजचूडामणिकारने ठीक ही कहा है, कि प्रातःकालके समय जिस रानीकी पूजा स्वयं राजाने की थी, सन्ध्याके समय उसी रानीको स्मशानभूमिकी शरण लेनी पड़ी । अतः सम्प्रदायोंको पापसे डरना चाहिये ॥ ५६ ॥ अर्थ-कर्मके उदयके कारण शत्रु भी मित्र हो जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाता है । यही संसारका स्वभाव है ॥ भावार्थ-इस संसारमें सब कुछ कर्मका खेल है । शुभ कर्मका उदय होनेसे शत्रु भी मित्र हो जाता है । जैसे, रावणका भाई विभीषण रामचंद्रजीका मित्र बन गया था । और अशुभ कर्मका उदय होनेसे मित्र भी शत्रु हो जाता है । जैसे, वही विभीषण अपने सहोदर रावणका ही शत्रु बनगया था । संसारका यही नम्र स्वरूप है ॥ ५७ ॥ अब देवगतिका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-अथवा जिस किसी तरह देव होता है, तो महर्द्धिक देवोंकी ऋद्धिसम्पदाको देखकर उसे मानसिक दुःख होता है ॥ भावार्थ-मनुष्यगतिसे निकलकर जिस किसी तरह बड़ा कष्ट सहकर देव होता है, क्योंकि देव पर्याय पाना सहज नहीं है, तो वहाँ भी अपनेसे बड़े महाऋद्धिके धारक इन्द्र, सामानिक, त्रायक्षिण आदि देवोंकी विभूतिको देखकर मन ही मन छूटता है ॥ ५८ ॥ अर्थ-महर्द्धिक देवोंको विषयसुखकी बड़ी तृष्णा होती है, अतः उन्हें भी अपने प्रिय देव-देवाङ्गनाओंके वियोगका दुःख होता है । जिनका सुख विषयोंके अधीन है, उनकी तृप्ति

[छाया-इष्टविद्योगदुःखं भवति महद्दीनां विषयतृष्णातः । विषयवशात् सुखं येषां तेषां कृतः तृप्तिः ॥] होदि भवति । किं तत् । दुःखम् । कीदृशम् । इष्टविषयम् इहानां देवाप्सरोविषयादीनां विषयजं विप्रयोगस्तरसंभवम् । केषाम् । महद्दीनां महर्दिकानाम् इन्द्रब्रह्मादिकप्रायस्त्रिंशदिवेवानाम् । कृतः । विषयतृष्णातः पक्षेन्द्रियविषयसुखवाच्छातः । येषां जीवानां विषयवशात् स्पर्शनादिविषयसुखवशातः सुखं शर्म तेषां जीवानां कृतः तृप्तिः संतोषः । न कृतोऽपि ॥ ५९ ॥

शारीर्य-दुःखत्वादो माणस-दुःखत्वं ह्येह अह-पउरं ।

माणस-दुःखस्व-जुदस्स हि' विसया वि दुहावहा हुंति ॥ ६० ॥

[छाया-शारीरिकदुःखतः मानसदुःखं भवति अतिप्रचुरम् । मानसदुःखयुतस्य हि विषयाः अपि दुःखावहाः भवन्ति ॥] ननु देवानां शारीरिकं दुःखं प्रायेण न संभवति मानसदुःखं किं न्यात्रम् इत्युक्ते बाधयति । मानसदुःखम् अतिप्रचुरम् अतिघनं भवेत् । कृतः । शारीरिकदुःखात् शरीरसंभवाश्रयतः । हि यस्मात्, मानसदुःखयुतस्य पुंसः विषया अपि इन्द्रियगोचरा अपि दुःखावहाः दुःखकारिणे भवन्ति ॥ ६० ॥

देवाणां पि य सुखत्वं मणहर-विसर्पिर्हि कीरदे' जदि हि ।

विसर्प-वसं' जं सुखत्वं दुःखस्वस्स वि कारणं तं पि ॥ ६१ ॥

[छाया-देवानामपि य सुखं मनोहरविषयैः कियते यदि हि । विषयवशं यत्सुखं दुःखस्यापि कारणं तदपि ॥] हि स्फुटम्, यदि चैव, कियते निष्पाद्यते । किं तत् । सुखं शर्म । केषाम् । देवानाम्, अपिशब्दात् न केवलमन्येषाम् । कैः । मनोहरविषयैः देवीनवशरीरविक्रियाप्रमुखैः । यद् विषयवशं विषयाधीनं सुखं तदपि विषयवशं दुःखम् । कालान्तरे द्रव्यान्तरसंक्रमेण च तदपि सुखं दुःखस्य कारणं हेतुर्जायते ॥ ६१ ॥

कैसे हो सकती है ! भावार्थ-स्वर्गमें केवल सामान्य देव ही दुःखी नहीं हैं, किन्तु महर्दिक देव भी दुःखी हैं । उन्हें भी विषयोंकी तृष्णा सतत सताती रहती है । अतः जब कोई उनका प्रियजन स्वर्गसे च्युत होता है, तो उन्हें उसका बड़ा दुःख होता है । ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह ठीक ही है, क्योंकि जिनका सुख स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, तथा जो विषयोंके दास हैं, उनको सन्तोष कैसे हो सकता है ? ॥ ५९ ॥ अर्थ-शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बड़ा होता है । क्योंकि जिसका मन दुःखी होता है, उसे विषय भी दुःखदायक लगते हैं । भावार्थ-शाश्वत कोई यह कहे कि देवोंको शारीरिक दुःख तो प्रायः होता ही नहीं है, केवल मानसिक दुःख होता है, और वह दुःख साधारण है । तो आचार्य कहते हैं, कि मानसिक दुःखको साधारण नहीं समझना चाहिये, वह शारीरिक दुःखसे भी बड़ा है; क्योंकि शारीरिक सुखके सब साधन होते हुए भी यदि मन दुःखी होता है तो सब साधन नीरस और दुःखदायी लगते हैं । अतः देव भी कम दुःखी नहीं हैं ॥ ६० ॥ अर्थ-यदि देवोंका भी सुख मनको हरनेवाले विषयोंसे उत्पन्न होता है, तो जो सुख विषयोंके आधीन है, वह दुःखका भी कारण है ॥ भावार्थ-सब समझते हैं कि देवलोकमें बड़ा सुख है और किसी दृष्टिसे ऐसा समझना ठीक भी है, क्योंकि वैषयिक सुखकी दृष्टिसे सब गतियोंमें देवगति ही उत्तम है । किन्तु वैषयिक सुख विषयोंके अधीन है और जो विषयोंके अधीन है वह दुःखका भी कारण है । क्योंकि जो विषय आज हमें सुखदायक प्रतीत होते हैं, कल वे ही दुःखदायक लगने लगते हैं । जब तक हमारा मन उनमें लगता है, या जब तक वे हमारे मनके अनुकूल रहते हैं, तब तक तो वे

एवं सुदुःखं असारे संसारे दुःखस्य-सायरे घोरे ।

किं कस्य वि अत्थि सुहं वियारमाणं सुणिच्छयदो ॥ ६२ ॥

[छाया-एवं सुदुःखं असारे संसारे दुःखसागरे घोरे । किं कुत्रापि अस्ति सुखं विचार्यमाणं सुनिश्चयतः ॥]
एवं चतुर्गतिषु दुःखसुखभावस्योपसंहारं दर्शयति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सुनिश्चयतः परमार्थतः विचार्यमाणं बन्धमानं
कुत्रापि चतुर्गतिसंसारे सुखं किमस्ति । अथ तु नास्ति । कथंभूते संसारे । सुदुःखं असारे अस्तिशब्देन सारवर्जिते । पुनः
कीदृशे । दुःखसायरे असुखसमुद्रे, घोरे रोद्रे ॥ ६२ ॥ अथ जीवानाम् एकत्र स्थितौ विवर्तत्वं नास्तीत्यावेदयति-

सुक्किय-कम्म-वसादो राया चि य असुह-कीडओ होदि ।

सत्थेय य कुणइ रई पेक्खंह मोहस्स माहाप्पं ॥ ६३ ॥

[छाया-दुष्कृतकर्मवशात् राजापि च असुक्किकीटकः भवति । तत्रैव च करोति रतिं प्रेक्षार्थं मोहस्य माहात्म्यम् ॥]
च पुनः, राजापि भूपतिरपि न केवलमन्यः भवति जायते । क । असुक्किकीटकः विष्ठाकीटकः । कुतः । दुःकर्मवशात्
पापकर्मोदयवशातः, च पुनः, तत्र विष्ठाभाष्ये रतिं रागं कुर्वते सुखं कृत्वा मन्यते । पश्यत यूवं प्रेक्षार्थं मोहस्य मोहनीय-
कर्मणः माहात्म्यं प्रावक्ष्यं वथा ॥ ६३ ॥ येन अन्वैकस्मिन् अने अनेके उक्त्या जायन्ते इति प्रकपयति -

हमें सुखदायक मादृम होते हैं, किन्तु मनके उधरसे उचटते ही वे दुःखदायक लगने लगते हैं ।
या आज हमें जो वस्तु प्रिय है, उसका वियोग हो जानेपर वही दुःखका कारण बन जाती है ।
अतः विषयसुख दुःखका भी कारण है ॥ ६१ ॥ अर्थ-इस प्रकार परमार्थसे विचार करनेपर, सर्वथा
असार, दुःखोंके सागर इस भयानक संसारमें क्या किसीको भी सुख है ? ॥ भावार्थ-चारगतिरूप
संसारमें सुख-दुःखका विचार करके आचार्य पूछते हैं, कि निश्चयनयसे विचार कर देखो कि इस
संसारमें क्या किसीको भी सच्चा सुख प्राप्त है ? जिन्हें हम सुखी समझते हैं, वस्तुतः वे भी दुःखी ही
हैं । दुःखोंके समुद्रमें सुख कहाँ ? ॥ ६२ ॥ अब यह बतलाते हैं कि जीवोंका एक पर्यायमें रहना
भी नियत नहीं है । अर्थ-पापकर्मके उदयसे राजा भी मरकर विष्ठाका कीड़ा होता है, और उसी विष्ठामें
रति करने लगता है । मोहका माहात्म्य तो देखो ॥ भावार्थ-विदेह देशमें मिथिला नामकी नगरी
है । उसमें सुभोग नामका राजा राज्य करता था । उसकी पत्नीका नाम मनोरमा था । उन दोनोंके
देवरति नामका युवा पुत्र था । एक बार देवकुरु नामके तपस्वी आचार्य संघके साथ मिथिला नगरीके
उद्यानमें आकर ठहरे । उनका आगमन सुनकर राजा सुभोग मुनियोंकी वन्दना करनेके लिये गया ।
और आचार्यको नमस्कार करके उनसे पूछने लगा-मुनिराज ! मैं यहाँसे मरकर कहाँ जन्म लूँगा ?
राजाका प्रश्न सुनकर मुनिराज बोले-हे राजेन्द्र ! आजसे सातवें दिन बिजलीके गिरनेसे तुम्हारी मृत्यु
हो जायेगी और तुम मरकर अपने अशौचालयमें टट्टीके कीड़े होओगे । हमारे इस कथनकी
सत्यताका प्रमाण यह है, कि आज जब तुम यहाँसे जाते हुए नगरमें प्रवेश करोगे तो तुम मार्गमें
एक भैरोंकी तरह काले कुत्तेको देखोगे । मुनिके वचन सुनकर राजाने अपने पुत्रको बुलाकर
उससे कहा, 'पुत्र ! आजसे सातवें दिन मरकर मैं अपने अशौचालयमें टट्टीका कीड़ा हूँगा । तुम मुझे
मार देना ।' पुत्रसे ऐसा कहकर राजाने अपना राजपाट छोड़ दिया और बिजली गिरनेके भयसे जल्ले
अन्दर बने हुए महलमें छिपकर बैठ गया । सातवें दिन बिजलीके गिरनेसे राजाकी मृत्यु हो गई

पुत्रो वि भव जाओ सो चिदे भाओ वि देवरो होदि ।

माया होदि सखरी जगणो वि य होदि' मत्तरो ॥ ६४ ॥

ऐयम्मि भवे एदे संबंधा होति एय-जीवस्स ।

जण-भवे किं भणइ जीवाणं धम्म-रहिदणं ॥ ६५ ॥ युगलम्

[जया-पुत्रोऽपि आता आतः स एव आतापि देवरः भवति । माता भवति सपत्नी जनकोऽपि च भवति मर्ता ॥ एकस्मिन् भवे एते संबन्धाः भवन्ति एकजीवस्य । अन्यभवे किं अन्यते जीवानां धर्मरहिताणाम् ॥] एकजीवस्य एक-
प्राणिनः एककिञ्चन भवे जन्मन्ति एते पूर्वोक्ताः संबन्धा आतुपुत्रादिरूपेण संयोगा भवन्ति जायन्ते । ते के । पुत्रः तनुजः
आता बान्धवो आतः अभूत् । सोऽपि च आता देवरः भवति । माता जननी सपत्नी भर्तृभार्या भवति । जनकोऽपि
च पितापि मर्ता कर्मभो भवति । अन्यभवे परभवे धर्मरहितानां किं कथ्यते । वसन्ततिलकायाः वेश्यायाः
जनदेवस्य कमलायाश्च एते पूर्वोक्ता दृष्टान्ताः ॥ उक्तं च । मालवदेशे उज्जयिन्यां राजा विश्वसेनः, भेदी सुदत्तः बोधिसत्त्वो-
द्रव्यस्वामी, वसन्ततिलका वेश्या । सा सुदत्तेन एववासे वृता । सा गुर्विणी सती कण्ठकाशश्वासशिरोगात्रान्ता लेन स्यात् ।
त्वष्ट्रे सा वसन्ततिलका बालमुगलं पुत्रं पुत्रीं प्रभृता । उद्विग्नया रत्नकम्बलेनायुज्य दक्षिणदिशि प्रतोल्यां सा कमला
पुत्री भुक्ता । प्रयागवासिसुकेतुसार्थवादेन सुप्रभाश्रियायाः दत्ता । तत्रैवोत्तरदिशि प्रतोल्यां पुत्रो जनदेवो मुक्तः सन्
साकेतपुरस्त्वभ्रंशेण सुवतायाः दत्तः । पूर्वोपाजितपापात् तयोः जनदेवकमलयोः दम्पतीत्वं जातम् । जनदेवः
उज्जयिन्यां व्यापारार्थं गतः तया वसन्ततिलकया वेश्यया सह कुन्धः । तत्तत्तयोर्बैरुणमाया बाळो जातः । कमलाया
श्रीभुजिदत्ताः पृष्ठः । तेन श्रीभुजिदत्तेन सर्वैः संबन्धः कथितः । कथं तत् । उज्जयिन्यां मित्रः सोमधर्मा, भार्या काश्यपी,

और वह मरकर अपने अशौचालयके विष्टामें सफेद कीड़ा हुआ । पुत्रने जैसे ही उसे देखा और वह
उसे मारनेको प्रवृत्त हुआ, वह कीड़ा विष्टामें घुस गया । संसारकी यह विचित्रता देखकर पुत्रको बड़ा
अचरज हुआ और वह विचारोंमें डूब गया । संसारकी यह स्थिति कितनी करुणाजनक है ॥ ६३ ॥
अब कहते हैं कि एक ही भवमें अनेक नाते हो जाते हैं । अर्थ-पुत्र भी भाई होता है । वह भाई भी
देवर होता है । माता सौत होती है । पिता भी पति होता है । जब एक जीवके एकही भवमें ये नाते होते हैं,
तो धर्मरहित जीवोंके दूसरे भवमें कहना ही क्या है ? भावार्थ-जैन शास्त्रोंमें अठारह नातेकी कथा
प्रसिद्ध है । उसी कथाके प्रमुख पात्र जनदेव और पात्री वसन्ततिलका वेश्या तथा उसकी पुत्री कमलाके
पारस्परिक सम्बन्धोंको लेकर उक्त बातें कही गई हैं । कथा इस प्रकार है-मालवदेशकी उज्जैनी
नगरीमें राजा विश्वसेन, सेठ सुदत्त और वसन्ततिलका वेश्या रहती थी । सेठ सुदत्त सोलह करोड़
द्रव्यका स्वामी था । उसने वसन्ततिलका वेश्याको अपने घरमें रखलिया । वह गर्भवती हुई और
खाज, खौंसी, श्वास आदि रोगोंने उसे घेर लिया । तब सेठने उसे अपने घरसे निकाल दिया ।
अपने घरमें आकर वसन्ततिलकाने एक पुत्र और एक पुत्रीको जन्म दिया । खिन्न होकर उसने

१ क म स य विव । २ क म स य होह । ३ एया गाथा ल-पुस्तके नास्ति । ४ इस गाथाके अन्तर्गत नीचे लिखा
हुआ अधिक पाठ, ऐसा मिला, किखा है । ५ "वसन्ततिलकायाजनदेवचक्रमात्रेण इति विदता । आया खतिवच देवरो सि पुत्रो सि
पुत्रपुत्रो सि । पितृव्यं सि बाक्य होसि गणछकेणं ॥ ६३ ॥ तुज्ज विया मम माया सुदुरो पुत्रो पइ य जणयो व । तइ य
विधामइ होइ बाक्यगणत्ताथकेणं ॥ ६४ ॥ माया य तुज्ज बाक्य मम जणणी तासुव सक्की य । बहु भावजवा व विधामही व
रत्नेव जाया वा ॥ ६५ ॥" १. ज-वसन्ततिलका जनदेवचक्रमात्रेण विदुता बाक्य मिश्रणके वचनं तुष्ट सति सचं दुति अनुबद्ध
नत्ता ॥ ६३ ॥ पुष्ट मपीजल भावउ देवक पितृवय पुत्रो ओ ॥ ६४ ॥ तुष्ट विगरो मडु विगरो विधामो तइ य मायरी । सर्वं इव बहु
तइ सा सुप्र कथिया अनुबद्ध नत्ता ॥ ६५ ॥ ५ क संबंधा जावते उत्पद्यन्ते । ६ क देवरः अर्धनुभो भवति ।

तयोः पुत्रो अग्निभूतिसोमभूतिनामानौ द्वापि बहिः पठित्वा आपच्छन्ना जिनदत्तपुत्रमुनेः मातरं जिनमल्लार्थिं
 सरीरसमाधानं पृच्छन्तीम् आक्षेप्य किमभद्रश्चरन्मुनेश्च बह्वृष्टिकाशुभदार्ढ्यैः सरीरसमाधानं पृच्छन्तीमालोक्य द्वाभ्यां
 आत्म्भ्याम् उपहास्यं कृतम् । तदणस्य[इन्द्रा] इन्द्रस्य तरुणी बान्ना विपरीतं कृतमिति । तयोपार्जितकर्मवशात् कालेना-
 श्रोत्रजिह्वां सोमशर्मा स्तृत्वा वसन्तसेनासुता वसन्ततिलका जाता, अग्निभूतिसोमभूतिद्वन्दं मृत्वा तस्याः शिशुवृत्तं
 कमलाधनदेवपुत्रपुत्रीभूमिं यथासंख्यं जातम्, काश्यपीत्वरीवरुणशिशुत्वं प्राप्ता । सर्वमेतच्छ्रुत्वा जातिस्मरी भूत्वाऽपुत्रत्वं
 केत्या उज्जिमिणी गत्वा वसन्ततिलकागृहं प्रविश्य पालनस्थं वरुणम् आन्दोलयति । उक्तं च । 'बालेय शिशुगन्धं बभूव तुज्ज
 सविस्सा हि अट्टदह गता । पुष्टु भतिज्जल भावउ देवइ पितिवउ पोतैज्ज ॥' मम मर्तुः पुत्रत्वात् त्वं पुत्रः । १ । धनदेव-
 आनुः पुत्रत्वात् त्वं बाळो आतुम्यः । २ । त्वन्महेकमातृत्वात् त्वं मम आता । ३ । धनदेवस्य लघुजातृत्वात् त्वं
 मम देवरः । ४ । धनदेवो मम तातः तस्मात्ता त्वं तेन मे पितुम्यः । ५ । अहं वेद्यासपत्नी तेन धनदेवो मरपुत्रः
 तस्यापि त्वं पुत्रः तस्यान्मम पौत्रस्त्वम् । ६ । इति शिशुना सह संखन्धः ॥ 'तुह पियरो मई पियरो पियामहो तह
 च ह्वइ अत्तारो । भायउ तह विअ पुणो ससुरो हवई स बाळमा मज्ज ॥' धनदेवो वसन्ततिलकाभर्तृत्वात् मम पिता । १ ।
 त्वं मम पितुम्यस्तवापि स धनदेवः तातत्वात् मे पितामहः । २ । तथा मम सोऽपि भर्ता । ३ । एकमातृत्वात् स च
 मम आता । ४ । अहं वेद्यायाः सपत्नी, स च तस्या वेद्यायाः पुत्रत्वात् ममापि पुत्रः । ५ । वेद्या मे श्वभूरहं तस्या
 बधूः, धनदेवो वेद्यामभर्तृत्वात् मयीयः श्वधुरः । ६ । इति धनदेवेन सह संखन्धः ॥ 'भाउज्जा मि तुमे वा पियामही तह
 य भायरी सवई । हवइ बहू तह सारै एकहिवा अट्टदह गता ॥' तव आतृभार्यात्वात्-मम आतृजाया । १ । तव मम च

रत्नकम्बलमे लपेट कर कमला नामकी पुत्रीको तो दक्षिण ओरकी गलीमें डाल दिया । उसे प्रयागका
 व्यापारी झुकेत लेगया और उसने उसे अपनी सुपुत्रा नामकी पत्नीको सौंप दिया । तथा धनदेव पुत्रको
 उसी तरह रत्नकम्बलसे लपेटकर उत्तर ओरकी गलीमें रख दिया । उसे अयोध्यावासी सुभद्र ले गया
 और उसने उसे अपनी सुवता नामकी पत्नीको सौंप दिया । पूर्वजन्ममें उपार्जित पापकर्मके उदयसे
 धनदेव और कमलाका आपसमें विवाह होगया । एक बार धनदेव व्यापारके लिये उज्जैनी गया ।
 वहाँ वसन्ततिलका वेश्यासे उसका सम्बन्ध होगया । दोनोंके सम्बन्धसे वरुण नामका पुत्र उत्पन्न
 हुआ । एक बार कमलाने श्रीमुनिदत्तसे अपने पूर्वभवका वृत्तान्त पूछा । श्रीमुनिदत्तने सब सम्बन्ध
 बतलाया, जो इस प्रकार है । उज्जैनीमें सोमशर्मा नामका ब्राह्मण था । उसकी पत्नीका नाम काश्यपी था ।
 उन दोनोंके अग्निभूति और सोमभूति नामके दो पुत्र थे । वे दोनों परदेशसे विद्याध्ययन करके लौट
 रहे थे । मार्गमें उन्होंने जिनमति आर्यिकाको अपने पुत्र जिनदत्तमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा,
 तथा सुभद्रा आर्यिकाको अपने श्वधुर जिनभद्रमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा । इसपर दोनों
 भाईयोंने उपहास किया 'जवानकी स्त्री बूढ़ी और बूढ़ेकी स्त्री जवान, विधाताने अच्छा उलट फेर
 किया है ।' कुछ समय पश्चात् अपने उपार्जित कर्मके अनुसार सोमशर्मा ब्राह्मण मरकर उज्जैनीमें ही
 वसन्तसेनाकी पुत्री वसन्ततिलका हुई और अग्निभूति तथा सोमभूति दोनों मरकर उसके धनदेव
 और कमला नामके पुत्र और पुत्री हुए । ब्राह्मणकी पत्नी व्यभिचारिणी काश्यपी मरकर धनदेवके
 सम्बन्धसे वसन्ततिलकाके वरुण नामका पुत्र हुई । इस कथाको सुनकर कमलाको जातिस्मरण हो
 आया । उसने मुनिराजसे अनुव्रत ग्रहण किये और उज्जैनी जाकर वसन्ततिलकाके धर्ममें धुस्फर
 पालनेमें पड़े हुए वरुणको छलाने लगी और उससे कहने लगी—१ मेरे पतिके पुत्र होनेसे तुम मेरे

१ फ कीत्ता । २ सर्वत्र बाळदेव इति पाठः । ३ सर्वत्र बौधुब्ब इति पाठः । ४ सर्वत्र मुडु इति पाठः । ५ सर्वत्र तह
 च सारु इति पाठः ।

धनदेवः पिता, तस्यापि वेश्या माता, तेन मे पितामही सा । २ । धनदेवस्य तस्यापि सा मातृभावात् समापि माता । ३ । मङ्गलार्थार्थभावात् सा मे सपत्नी । ४ । धनदेवो अत्यपत्नीपुत्रभावात् समापि पुत्रसङ्क्रान्तिभावात् मरीया सा वेश्या बधूः । ५ । आई धनदेवभार्या तस्य सा माता तेन मे बधूः । ६ । एतच्छ्रुत्वा वेश्या धनदेवकमलावदणदयः ज्ञात-
वृत्तान्तः आतस्मरीभूताः प्रसिद्धाः तयो रक्षिता च स्वर्गं यता इति धनदेवादिदृष्टान्तकथा ॥ ६४-६५ ॥ अथ पञ्चविध-
संसारस्य नामानि निर्विधति-

संसारो पञ्च-विहो द्रव्ये क्षेत्रे तद्देव काले य ।

भव-भ्रमणो य चउत्थो पञ्चमजो भाव-संसारो ॥ ६६ ॥

[छाया-संसारः पञ्चविधः द्रव्ये क्षेत्रे तद्देव काले च । भवभ्रमणश्च चतुर्यः पञ्चमजः भावसंसारः ॥] संसरणं संसारः परिवर्तनं भ्रमणमिति यावत् पञ्चविधः पञ्चप्रकारः । प्रथमो द्रव्यसंसारः १, द्वितीयः क्षेत्रसंसारः २, तद्देव तृतीयः कालसंसारः ३, च पुनः चतुर्थो भवभ्रमणः भवसंसारः ४, पञ्चमो भावसंसारः ५ ॥ ६६ ॥ अथ प्रथमद्रव्य-परिवर्तनस्वरूपं निरूपयति-

बंधि मुंचेदि जीवो पडिसमयं कम्म-पुगला विविहा ।

णोकम्म-पुगला वि य मिच्छन्त-कसाय-संजुत्तो ॥ ६७ ॥

पुत्र हो । २ मेरे भाई धनदेवके पुत्र होनेसे तुम मेरे भतीजे हो । ३ तुम्हारी और मेरी माता एक ही है, अतः तुम मेरे भाई हो । ४ धनदेवके छोटे भाई होनेसे तुम मेरे देवर हो । ५ धनदेव मेरी माता वसन्ततिलकाका पति है, इसलिये धनदेव मेरा पिता है । उसके भाई होनेसे तुम मेरे काका हो । ६ मैं वेश्या वसन्ततिलकाकी सौत हूँ । अतः धनदेव मेरा पुत्र है । तुम उसके भी पुत्र हो, अतः तुम मेरे पौत्र हो । यह छह नाते बन्धेके साथ हुए । आगे-१ वसन्ततिलकाका पति होनेसे धनदेव मेरा पिता है । २ तुम मेरे काका हो और धनदेव तुम्हारा भी पिता है, अतः वह मेरा दादा है । ३ तथा वह मेरा पति भी है । ४ उसकी और मेरी माता एक ही है; अतः धनदेव मेरा भाई है । ५ मैं वेश्या वसन्ततिलकाकी सौत हूँ और उस वेश्याका वह पुत्र है; अतः मेरा भी पुत्र है । ६ वेश्या मेरी सास है, मैं उसकी पुत्रवधू हूँ और धनदेव वेश्याका पति है; अतः वह मेरा शशुर है । ये छह नाते धनदेवके साथ हुए । आगे-१ मेरे भाई धनदेवकी पत्नी होनेसे वेश्या मेरी भावज है । २ तेरे मेरे दोनोंके धनदेव पिता हैं और वेश्या उनकी माता है; अतः वह मेरी दादी है । ३ धनदेवकी और तेरी भी माता होनेसे वह मेरी भी माता है । ४ मेरे पति धनदेवकी भार्या होनेसे वह मेरी सौत है । ५ धनदेव मेरी सौतका पुत्र होनेसे मेरा भी पुत्र कहलाया । उसकी पत्नी होनेसे वह वेश्या मेरी पुत्रवधू है । ६ मैं धनदेवकी बही हूँ और वह उसकी माता है; अतः मेरी सास है । इन अठारह नातोंको सुनकर वेश्या धनदेव आदिको भी सब बातें ज्ञात होजानेसे जाति-स्मरण हो आया । समीने जिनदीक्षा लेखी और मरकर स्वर्ग चले गये । इस प्रकार एक ही भवमें अठारह नाते तक होजाते हैं, तो दूसरे भवकी तो क्या ही क्या है ? ॥ ६४-६५ ॥ अब पाँच प्रकारके संसारके नाम बतलाते हैं । अर्थ-संसार पाँच प्रकारका होता है-द्रव्यसंसार, क्षेत्रसंसार, काल-संसार, भवसंसार और भावसंसार ॥ **मावार्थ**-परिभ्रमणका नाम संसार है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके निमित्तसे वह पाँच प्रकारका होता है ॥ ६६ ॥ पहले द्रव्य परिवर्तन या द्रव्यसंसारका

सो को विण्णवि वेसो लोयायासस्स निरबसेसस्स ।

अत्थ ण सब्बो जीवो आदो मरिदो व बहुवारं ॥ ६८ ॥^१

[कथा-स कोऽपि नास्ति प्रदेशः लोकाकाशस्य निरवशेषस्य । यत्र न सर्वैः जीवः जातः मृतश्च बहुवारम् ॥]

लोकाकाशस्य अस्मिन् वनमात्रस्य (३ १४१) निरवशेषस्य समग्रस्य स कोऽपि देशः प्रदेशो नास्ति न विद्यते । स कः । यत्र सर्वो जीवः समस्तसंसारी जीवः, बहुवारम् अनेकवारं यथा भवति तथा, न जातः न उत्पन्नः, न मृतश्च न मरणं प्राप्नोति । क्षेत्रपरिवर्तनं हेत्वा स्वपरप्रेषात् । तत्र स्वक्षेत्रपरिवर्तनं कश्चित्सूक्ष्मनिगोदजीवः सूक्ष्मजघन्यनिगोदावगाहनेन उत्पन्नः स्थितिं जीविष्या मृतः पश्चात् प्रदेशोत्तरावगाहनेन प्रदेशोत्तरक्रमेण महामन्सावगाहपर्यन्तं अवगाहनानि करोति । परक्षेत्रपरिवर्तनं तु सूक्ष्मनिगोदोऽपर्याप्तकः सर्वं जघन्यावगाहनशरीरो लोकमध्याह्नप्रदेशान् स्वशरीरमध्याह्नप्रदेशान् कृत्योत्पन्नः सुप्रभवकालं १८ जीविष्या मृतः । स एव पुनस्तेनैवावगाहनेन द्विवारं त्रिवारम् एवं यावत् घन/ह्लासस्त्वय-भायवारं तत्रोत्पन्नः पुनः एकैकप्रदेशाधिकभावेन सर्वं लोकं त्रिचत्वारिंशदधिकत्रिशतं ३४३ रज्जुप्रमाणं स्वजन्म-क्षेत्रभावं नयति इति परक्षेत्रपरिवर्तनम् । उक्तं च । 'सम्बन्धि लोयखेते कमसो तं णरियं जं ण उच्छिण्णो । सग्गाहणाव बहुलो हिंसंते खेतसंसारे ॥' ६८ ॥ अथ कालपरिवर्तनं प्रतनोति-

जो पहले ग्रहण न किये हों, उन्हें अग्रहीत कहते हैं । दोनोंके मिलावको मिश्र कहते हैं । इनके ग्रहणका क्रम पूर्वोक्त प्रकार है । [इस क्रमको विस्तारसे जाननेके लिये इसी शास्त्रमालासे प्रकाशित गो० जीवकाण्ड (पृ० २०४) देखना चाहिये । चेताम्बर सम्प्रदायमें द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद किये गये हैं-बादर द्रव्यपरिवर्तन और सूक्ष्म द्रव्यपरिवर्तन । दोनोंके स्वरूपमें भी अन्तर है, जो इस प्रकार है-‘जितने समयमें एक जीव समस्त परमाणुओंको औदारिक, वैक्रिय, तैजस, भाषा, आनप्राण, मन और कार्माणशरीर रूप परिणमाकर, उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे बादर द्रव्यपरावर्त कहते हैं । और जितने समयमें समस्त परमाणुओंको औदारिक आदि सात वर्गणाओंमेंसे किसी एक वर्गणारूप परिणमाकर उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे सूक्ष्म द्रव्यपरावर्त कहते हैं ।’ देखो हिन्दी पंचमकर्मग्रन्थ गाथा ८७ का, अनु०] ॥ ६७ ॥ अब क्षेत्रपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ-समस्त-लोकाकाशका ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, जहाँ सभी जीव अनेक बार जिये और मरे न हों ॥ भावार्थ-यह लोक जगतश्रेणीका वनरूप है । सात राज्ञी जगतश्रेणी होती है । उसका वन ३४३ राजू होता है । इन तीनसौ तैलालीस राजुओंमें सभी जीव अनेक बार जन्म ले चुके और मर चुके हैं । यही क्षेत्रपरिवर्तन है । वह दो प्रकारका होता है-स्वक्षेत्रपरिवर्तन और परक्षेत्रपरिवर्तन । कोई सूक्ष्मनिगोदियाजीव सूक्ष्मनिगोदियाजीवकी जघन्य अवगाहनाको लेकर उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया । पश्चात् अपने शरीरकी अवगाहनानामें एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते महामत्स्यकी अवगाहनापर्यन्त अनेक अवगाहना धारण करता है । इसे स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । अर्थात् छोटी अवगाहनासे लेकर बड़ी अवगाहना पर्यन्त सब अवगाहनाओंको धारण करनेमें जितना काल लगता है उसको स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । कोई जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया-लघ्व्यपर्याप्तकजीव लोकके आठ मध्यप्रदेशोंको अपने शरीरके आठ मध्यप्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ । पीछे वही जीव उस ही रूपसे उस ही स्थानमें दूसरी तीसरी बार भी उत्पन्न हुआ ॥

^१ व सब्बे । ^२ व आदो व मरिदो व इति पाठः परिवर्तितः । ^३ याभास्वे व खेत्ते, अ खेत्ते । ^४ सर्वज 'महामत्स्य १८ वगाह' इति पाठः ।

उवसर्पिणि-अवसर्पिणि-पद्म-समयादि-वरम-समयंतं ।

जीवो क्रमेण जग्मवि मरवि च संवेसु कालेषु ॥ ६९ ॥

[छाया-उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रथमसमयादिवरमसमयान्तम् । जीवः क्रमेण जायते म्रियते च संवेसु कालेषु ॥]
जीवः संसारी प्राणी उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः दशाद्याकोटाकं टिसागरोपमस्थितोः प्रथमसमये जायते, क्रमेण स्थितिं
जीविता मृतः, पुनस्तयोद्वितीयादिवारागतयोः द्वितीयतृतीयादिसमयेऽप्युत्पन्न इत्यत्र मृतः वरमसमयपर्यन्तं तस्यैककालं
जग्मना संपूर्णतां नयति । एवं मरणेनोत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः सर्वान् समयान् परिपूर्णतां नयति । उक्तं च । ‘उवसर्पिणि-
अवसर्पिणिसमयावस्थित्याशु गिरवसेसासु । जादो मुदो य बहुसो हिंदंतो कालसंसारं’ ॥ ६९ ॥ अथ मवपरिवर्तनं विभावयति-

इसी प्रकार घनाकुलके अस्स्थितार्थे भाग प्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं, उतनी बार
उसी स्थानपर क्रमसे उत्पन्न हुआ और खासके अद्वारहवें भाग प्रमाण क्षुद्र आयुको भोगकर
मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते सम्पूर्ण लोकको अपना जन्मक्षेत्र बना ले,
यह परक्षेत्रपरिवर्तन है । कहा है-‘समस्त लोकमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ क्षेत्ररूप संसारमें
परिभ्रमण करते हुए अनेक अवगाहनाओंको लेकर वह जीव क्रमशः उत्पन्न न हुआ हो ।’
[श्वेताम्बरसाहित्यमें क्षेत्रपरावर्तके भी दो भेद हैं-बादर और सूक्ष्म । कोई जीव भ्रमण करता करता
आकाशके किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः किसी दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, फिर किसी
तीसरे प्रदेशमें मरण करता है । इस प्रकार जब वह लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें मर चुकता है
तो उसने कालको बादरक्षेत्रपरावर्त कहते हैं । तथा कोई जीव भ्रमण करता करता आकाशके
किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः उस प्रदेशके समीपवर्ती दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, पुनः
उसके समीपवर्ती तीसरे प्रदेशमें मरण करता है । इस प्रकार अनन्तर अनन्तर प्रदेशमें मरण करते
करते जब समस्त लोकाकाशके प्रदेशोंमें मरण कर चुकता है, तब सूक्ष्म क्षेत्रपरावर्त होता है ।
अनु०] ॥ ६८ ॥ अब कालपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ-उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके प्रथम
समयसे लेकर अन्तिम समय पर्यन्त सब समयोंमें यह जीव क्रमशः जन्म लेता और मरता है ॥
भावार्थ-कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ और आयुपूर्ण करके मर गया ।
फिर भ्रमण करके दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया । फिर भ्रमण
करके तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ और उसी तरह मर गया । यही क्रम अवसर्पिणी
कालके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इस क्रमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके बीच कोइकोई-
सागरके जितने समय हैं, उनमें उत्पन्न हुआ, तथा इसी क्रमसे मरणको प्राप्त हुआ । अर्थात्
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके प्रथम समयमें मरा, फिर दूसरी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके दूसरे
समयमें मरा । इसे कालपरिवर्तन कहते हैं । कहा भी है-‘काल संसारमें भ्रमण करता हुआ यह
जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके सब समयोंमें अनेक बार जन्मा और मरा ।’ [श्वेताम्बर
साहित्यमें कालपरावर्तके भी दो भेद हैं । जितने समयमें एक जीव अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी
कालके सब समयोंमें क्रम या बिना क्रमके मरण कर चुकता है, उतने कालको बादरकालपरावर्त
कहते हैं । सूक्ष्म कालपरावर्त दिगम्बर साहित्यके कालपरिवर्तनके जैसा ही है । अनु०] ॥ ६९ ॥

ऐरण्यादि-गदीणं अवर-द्विदो' वर-द्विदी जाव' ।

सम्ब-द्विदिमु वि जम्मदि जीवो गेवेज-पज्जंत ॥ ७० ॥'

[कथा-नैरिकादिगतीनाम् अपरस्थितितः वरस्थिति यावत् । सर्वस्थितिष्वपि जायते जीवः प्रैवेयकपर्यन्तम् ॥] जीवः संसारमाप्ता नरकादिगतीनां चतसृणाम् अवरस्थितितः जघन्यस्थितिमारभ्य उत्कृष्टस्थितिपर्यन्तम् । तथा हि नरक-यतो जघन्यायुर्दशसहस्रवर्षाणि, तेनायुषा तत्रोत्पन्नः पुनः संसारे भ्रान्त्वा तेनेवायुषा तत्रोत्पन्नः । एवं दशवर्ष-सहस्रसमयवारं तत्र चोत्पन्नो भूतश्च । पुनः एकैकसमयाधिक्येन त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि परिसमाप्यन्ते । पश्चात्तिर्यग्गतौ अन्तर्मुहूर्तायुषोत्पन्नः प्राग्वत् तत्समबवारम् उत्पन्नः समयाधिक्येन त्रिपण्योपमाणि तेनैव जीवेन परिसमाप्यन्ते । एवं मनुष्यगतावपि । नरकगतिवत् देवगतावपि । तत्रायं विशेषः । उत्कर्षतः एकत्रिंशत्सागरोपमाणि परिसमाप्यन्ते । एवं भ्रान्त्वा गच्छ्य पूर्वोक्तजघन्यस्थितिको नारको जायते । तदेतत्सर्वं समुदितं भवपरिवर्तनम् । उक्तं च । 'गिरया उवा जहण्णा जीवहुं उवरिह्णयाउ गेवज्जो । जीवो मिच्छतवसा अवद्विदे हिंविदो बहुलो ॥' ७० ॥ अथ भावपरिवर्तनं निरूपयति-

परिणमदि सण्णि-जीवो विविह-कसाएहिं ठिदि-णिमिस्सेहिं ।

अणुभाग-णिमिस्सेहिं च बहंतो भाव-संसारे' ॥ ७१ ॥'

अब भवपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ-संसारी जीव नरकादिक चार गतियोंकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थितिपर्यन्त सब स्थितियोंमें प्रैवेयक तक जन्म लेता है ॥ भावार्थ-नरकगतिमें जघन्य आयु दस हजार वर्षकी है । उस आयुको लेकर कोई जीव प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया । पुनः उसी आयुको लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ और मर गया । इस प्रकार दस हजार वर्षके जितने समय हैं, उतनी बार दस हजार वर्षकी आयु लेकर प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ । पीछे एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर दो समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ । इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते नरकगतिकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर पूर्ण करता है । फिर तिर्यश्चगतिमें अन्तर्मुहूर्तकी जघन्य आयु लेकर उत्पन्न हुआ और पहलेकी ही तरह अन्तर्मुहूर्तके जितने समय होते हैं, उतनी बार अन्तर्मुहूर्तकी आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते तिर्यश्चगतिकी उत्कृष्ट आयु तीन पण्य समाप्त करता है । फिर तिर्यश्चगति ही की तरह मनुष्यगतिमें भी अन्तर्मुहूर्तकी जघन्य आयुसे लेकर तीन पण्यकी उत्कृष्ट आयु समाप्त करता है । पीछे नरकगतिकी तरह देवगतिकी आयुको भी समाप्त करता है । किन्तु देवगतिमें इतनी विशेषता है कि वहाँ इकतीस सागरकी ही उत्कृष्ट आयुको पूर्ण करता है, क्योंकि प्रैवेयकमें उत्कृष्ट आयु इकतीस सागरकी होती है, और मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पत्ति प्रैवेयक तक ही होती है । इस प्रकार चारों गतियोंकी आयु पूर्ण करनेको भवपरिवर्तन कहते हैं । कहा भी है-‘नरककी जघन्य आयुसे लेकर ऊपरके प्रैवेयक पर्यन्तके सब भवोंमें यह जीव मिथ्यात्वके आधीन होकर अनेक बार भ्रमण करता है ।’ ॥ ७० ॥ अब भावपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ-संजीव जघन्य आदि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण तथा अनु-

१ ग अवर्द्धिद्विदो वरिद्विदी । २ म् जाम । ३ म् आवे[मवे] । ४ प्रतिमें इस गाथाके बीच और बार नातेके कुछ शब्द लिखे गये हैं, इसलिये किसी दूसरेने हासियेमें यह गाथा लिखी है । गाथाके अन्तमें 'भवो' शब्द है । ४ [जावडु] ५ क स च बहंतो । ६ क भावसंसारे, स भाव ।

[छाया-परिणमते संज्ञिजीवः स्थितिनिमित्तैः । अनुभागनिमित्तैश्च बर्तमानः भावसंसारः ॥] भावसंसारः भावपरिवर्तनम् । संज्ञिजीवः सिध्दाहृदिः पञ्चेन्द्रियपर्याप्तकः प्राणी स्वयोग्यसर्वजघन्या ज्ञानावरणप्रकृतिमन्तः-कोटाकोटिप्रमितां बभ्राति । तस्य जीवस्य कषायाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयलोकमात्राणि जघन्यस्थितियोग्यानि । तत्र सर्वजघन्यकषायाध्यवसायस्थानं सर्वजघन्यानुभागबन्धाध्यवसायस्थानं च प्राप्तस्य तद्योग्यसर्वजघन्य योगस्थानं भवति । तेषामेव स्थितिकषायाध्यवसायानुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागयुक्तं योगस्थानम् । एवमसंख्यातभागवृद्धि-संख्यात-भागवृद्धि-संख्यातगुणवृद्धि-असंख्यातगुणवृद्धि-आख्यचतुःस्थानवृद्धिपतितानि अध्यसंख्येयभागप्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थितिं तदेव कषायाध्यवसायस्थानमास्कन्दतो द्वितीयमनुभागबन्धाध्यवसायस्थानं भवति । तस्यापि योगस्थानानि पूर्वोक्तान्येव ज्ञातव्यानि । एवं तृतीयादिष्वप्यनुभागव्यवसायस्थानेष्वसंख्यातलोकपरिसंमाप्ति-पर्यन्तेषु प्रत्येकं योगस्थानानि नेतव्यानि । एवं तामेव स्थितिं बभ्रतो द्वितीयं कषायाध्यवसायस्थानं भवति । तस्याप्यनु-भागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च प्राग्वत् ज्ञातव्यानि । एवं तृतीयादिकषायाध्यवसायस्थानेष्वसंख्यातलोकमात्र-परिसंमाप्तिपर्यन्तेष्वष्टावृत्तिक्रमो ज्ञातव्यः । ततः समवाधिकस्थितेरपि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि प्राग्वदसंख्येयलोक-

भागबन्धके कारण अनेक प्रकारकी कषायोंसे, तथा 'च'शब्दसे श्रेणीके असंख्यातवर्ग भाग प्रमाण योग-स्थानोंसे वर्धमान भावसंसारमें परिणमन करता है ॥ भावार्थ-योगस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कषायाध्यवसायस्थान और स्थितिस्थान, इन चारके निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है । प्रकृतिबन्ध और प्रदेश-बन्धके कारण आत्माके प्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं । अनु-भागबन्धके कारण कषायके तरतमस्थानोंको अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । स्थितिबन्धके कारण कषायके तरतमस्थानोंको कषायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । बँधनेवाले कर्मकी स्थितिके भेदोंको स्थितिस्थान कहते हैं । योगस्थान श्रेणीके असंख्यातवर्ग भाग प्रमाण हैं । अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातलोकप्रमाण हैं । तथा कषायाध्यवसायस्थान भी असंख्यातलोकप्रमाण हैं । सिध्दाहृद्दी, पञ्चेन्द्रिय, सैनी, पर्याप्तक कोई जीव ज्ञानावरणकर्मकी अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण जघन्यस्थितिको बाँधता है । उस जीवके उस स्थितिके योग्य जघन्य कषायस्थान, जघन्य अनुभागस्थान और जघन्य ही योगस्थान होता है । फिर उसी स्थिति, उसी कषायस्थान और उसी अनुभागस्थानको प्राप्तजीवके दूसरा योगस्थान होता है । जब सब योगस्थानोंको समाप्त कर लेता है तब उसी स्थिति और उसी कषायस्थानको प्राप्तजीवके दूसरा अनुभागस्थान होता है । उसके योगस्थान भी पूर्वोक्त प्रकार ही जानने चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक अनुभागस्थानके साथ सब योगस्थानोंको समाप्त करता है । अनुभागस्थानोंके समाप्त होनेपर, उसी स्थितिको प्राप्त जीवके दूसरा कषायस्थान होता है । इस कषायस्थानके अनुभागस्थान तथा योगस्थान पूर्ववत् जानने चाहिये । इस प्रकार सब कषायस्थानोंकी समाप्तिगत अनुभागस्थान और योगस्थानोंकी समाप्तिका क्रम जानना चाहिये । कषायस्थानोंके भी समाप्त होनेपर वही जीव उसी कर्मकी एक समय अधिक अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण स्थिति बाँधता है । उसके भी कषायस्थान, अनुभागस्थान तथा योगस्थान पूर्ववत् जानने चाहिये । इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ीसागर पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके कषायस्थान, अनुभागस्थान और योगस्थानोंका क्रम जानना चाहिये इसी प्रकार समस्त मूल और उत्तरप्रकृतिपरिणम समझना चाहिये । अर्थात् प्रत्येक मूलप्रकृति और प्रत्येक उत्तरप्रकृतिकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके साथ पूर्वोक्त सब कषायस्थानों, अनुभागस्थानों

मात्राणि भवन्ति । एवं समयाधिकमणोत्कृष्टस्थितिपर्यन्तं त्रिंशत्साधारण्यकोटाकोटिप्रमितस्थितेरपि स्थितिबन्धाभ्यवसाय-
स्थानान्वनुभागबन्धाभ्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च ज्ञातव्यानि । एवं मूलप्रकृतीनाम् उत्तरप्रकृतीनां च परिवर्तनक्रमो
ज्ञातव्यः । तदेतत्सर्वं समुचितं भावपरिवर्तनं भवति । परिणमति परिणमाम् प्राप्नोतीति भावसंसारः । कीदृशः सन् ।
वैधेमानः सन् । कैः । विविधरूपायैः, असंख्यतालोकप्राप्तकथायाभ्यवसायैः । कीदृशैः । स्थितिनिमित्तैः, कर्मणां जघन्या-
शुत्कृष्टस्थितिबन्धकारणैः । पुनः कीदृशैः । अनुभूतानिमित्तैः, अनुभागः फलदायपरिणतिः तस्य निमित्तः कारणैः ।
अशाश्वदाय, श्रेण्यसंख्येयमागयोगस्थानैः । इति भावसंसारः ॥ ७१ ॥ एवं पञ्चपरिवर्तनानुपसंहरति-

एवं अणाइ-काले^१ पंच-पयारे^२ भमेइ संसारे ।

णाणा-दुक्ख-णिणाणो जीवो मिच्छत्त-दोसेण ॥ ७२ ॥

[छाया-एवम् अनारिकाले पञ्चप्रकारे भ्रमति संसारे । नानादुःखनिधानः जीवः मिथ्यात्वदोषेण ॥] एवं पूर्वोक्त-
प्रकारेण, संसारे भवे, जीवः अनारिकालं भ्रमति भ्रमणं करोति । कैः । मिथ्यात्वदोषेण, मिथ्यात्वकक्षणदोषतः । कीदृशे ।
पञ्चप्रकारे, इत्यादिपञ्चभेदभिन्ने । पुनः कीदृशे । नानादुःखनिधाने, अनेकाशमौल्यानिमित्तैः ॥ ७२ ॥

इय संसारं जाणिय मोहं सत्ताखरेण चइउणं ।

तं ज्ञायह स-सकूवं संसरंणं जेण णासेइ ॥ ७३ ॥^३

[छाया-इति संसारं ज्ञात्वा मोहं सर्वादरेण त्यज्त्वा । तं ध्यायत स्वस्वरूपं संसरणं येन नश्यति ॥] तं प्रसिद्धं
स्वसंभवं शुद्धबोधमयस्वरूपं ध्यायत दृश्यं स्मरत, येन ध्यातेन नश्यति विनाशमेति । किम् । संसरणं पञ्चसंसारभ्रमणम् ।
किं कृत्वा । सर्वादरेण सम्यक्त्वव्रतध्यानादिसर्वोद्यमेन त्यज्त्वा मुच्यते । कम् । मोहं, भ्रमत्वपरिणाममोहनीयकर्म च ।
किं कृत्वा पुनः । इति पूर्वोक्तं सर्वं ज्ञात्वा अवगम्य । कम् । संसारम् ॥ ७३ ॥

संसारस्य संसारे जीवा मोहविपाकतः । स्वमीमि तत्परित्यक्तं सिद्धं शुद्धं विदारमकम् ॥

इति श्रीस्वामिकार्लिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविश्वधरवृद्धाक्षवि-

चक्रवर्तिमहाराजक्रीशुभचक्रवर्त्यदेवविरचितटीकायां

संसारानुप्रेक्षायां तृतीयोऽधिकाः ॥ ३ ॥

और योगस्थानोंको पहिलेकी ही तरह लगा लेना चाहिये । इस प्रकार सब कर्मोंकी स्थितियोंको भोगनेको
भावपरिवर्तन कहते हैं । इन परिवर्तनोंको पूर्ण करनेमें जितना काल लगता है, उतना काल भी उस
उस परावर्तनके नामसे कहाता है ॥ ७१ ॥ [खे० सा० में भावपरावर्तके भी दो भेद हैं । असं-
ख्यातालोकप्रमाण अनुभागबन्धस्थानोंमेंसे एक एक अनुभागबन्धस्थानमें क्रमसे या अक्रमसे मरण करते
करते जीव जितने समयमें समस्त अनुभागबन्धस्थानोंमें मरण कर चुकता है, उतने समयको बादर भाव
परावर्त कहते हैं । तथा जघन्य अनुभागस्थानसे लेकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थान पर्यन्त प्रत्येक स्थानमें
क्रमसे मरण करनेमें जितना समय लगता है, उसे सूक्ष्मभाव परावर्त कहते हैं । खे० सा० में प्रत्येक
परावर्तके नामके साथ पुद्गल शब्द भी जुड़ा रहता है । यथा-द्रव्य पुद्गल परावर्त, क्षेत्र पुद्गल परावर्तकाल पुद्गल
परावर्त आदि । अनु०] पाँच परिवर्तनोंका उपसंहार करते हैं । अर्थ-इस प्रकार अनेक दुःखोंकी उत्पत्तिके
कारण पाँच प्रकारके संसारमें, यह जीव मिथ्यात्वरूपी दोषके कारण अनादि कालतक भ्रमण करता
रहता है ॥ ७२ ॥ अर्थ-इस प्रकार संसारको जानकर और सम्यक्त्व, व्रत, ध्यान आदि समस्त उपायोंसे
मोहको त्यागकर अपने उस शुद्ध ज्ञानमय स्वरूपका ध्यान करो, जिससे पाँच प्रकारके संसारभ्रमणका
नाश होता है ॥ ७३ ॥ इति संसारानुप्रेक्षा ॥ ३ ॥

१ अ-अनायकाले, क म स ग गणाकालः । २ पयारेहिं भयस सं० । ३ क म स ग ससहर्ष । ४ ग संसारे ।
५ ग म संसारानुप्रेक्षा ।

[४. एकत्वानुप्रेक्षा]

मयैकत्वानुप्रेक्षा गाथापदकेनाह-

इको जीवो जायति एको गम्भग्निं गिण्हदे देहं ।

इको बाल-जुवाणो इको बुद्धो अरा-गहिओ ॥ ७४ ॥

[छाया-एकः जीवः जायते एकः गर्भे युक्ताति देहम् । एकः बालः युवा एकः वृद्धः अरागृहीतः ॥] आर्बते उत्पद्यते । कः । जीवः अन्तरेक अद्वितीय एव मान्यः । युक्ताति अङ्गीकरोति । कम् । देहं कसैरम् । कः । गर्भे मातृवटरे । एक एव बालः शिशुः, एक एव युवा यौवनेनात्यन्तशाली, एक एव वृद्धः बरागृहीतः स्वधिरः अदम्यमरितः एक एव ॥ ७४ ॥

इको रोई सोई इको तप्पेइ माणसे दुक्खे ।

इको मरदि बराओ णरैय-वुहं सहदि इको वि ॥ ७५ ॥

[छाया-एकः रोगी शोकी एकः तप्यते मानसे दुःखे । एकः जियते बराकः नरकदुःखं सहते एकोऽपि ॥] एक एव जीवः रोगी रोगाकान्तः । एक एव शोकी दुःखाकान्तः । माणसेदुःखेः तप्पति तापं संतापं गच्छति । एक एव म्रियते मरणदुःखं प्राप्नोति । एक एव बराकः शीनः जीवः नरकदुःखं रत्नप्रभादिदुस्सहवेदनादुःखं सहते क्षमते ॥ ७५ ॥

इको संघदि पुण्णं एको भुंजेदि विविह-सुर-सोक्खं ।

इको खवेदि कम्मं इको वि य पावएँ मोक्खं ॥ ७६ ॥

[छाया-एकः संचिनोति पुण्यम् एकः भुनक्ति विविधसुरसौख्यम् । एकः क्षपयति कर्म एकोऽपि च प्राप्नोति मोक्षम् ॥] एक एव पुण्यं ब्रह्मकर्म सम्पन्नं अतदानादिलक्षणं संचिनोति संग्रहीकरोति । एक एव भुंक्ति विविधसुरसौख्यं चतुर्गिकायदेवानाम् अनेकप्रकारसुखम् । एक एव क्षपकश्रेष्ठामाकूढः सन् कर्म शानावरणादिकं क्षपयति क्षमं करोति । अपि पुनः, एक एव सकलकर्मविप्रमुक्तः सन् मोक्षं सकलकर्मविप्रमुक्तिं प्राप्नोति लभते ॥ ७६ ॥

सुयणो पिच्छंतो वि हु ण दुक्ख-लेसं पि सक्खे गहिवुं ।

एवं जाणंतो वि हु तो वि ममसं ण छेहेइ ॥ ७७ ॥

छह गाथाओंसे एकत्वानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही माताके उदरमें शरीरको ग्रहण करता है, अकेला ही बालक होता है, अकेला ही जवान होता है, और अकेला ही बुढ़ापेसे बूढ़ा होता है ॥ ७४ ॥ अर्थ-अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही शोक करता है, अकेला ही मानसिक दुःखसे संताप पाता है, अकेला ही मरता है, और बेचारा अकेला ही नरकके असह्य दुःखको सहता है ॥ ७५ ॥ अर्थ-अकेला ही पुण्यका संचय करता है, अकेला ही देवगतिके अनेक प्रकारके सुखोंको भोगता है । अकेला ही कर्मका क्षय करता है, और अकेला ही मुक्तिको प्राप्त करता है ॥ ७६ ॥ अर्थ-कुटुम्बीजन देखते हुए भी दुःखके लेशमात्रको भी ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते हैं । किन्तु ऐसा जानते हुए भी ममत्वको नहीं छोड़ता है ॥ भावार्थ-यह जीव जानता है, कि जब मुझे कोई कष्ट सताता है तो कुटुम्बीजन उसे देखते हुए भी बौट नहीं सकते हैं । शरीरमें पीड़ा होनेपर उसका कष्ट मुझे ही भोगना पड़ता है, अन्य वस्तुओंकी तरह उसमें कोई चाहनेपर भी हिस्सावार नहीं कर सकता । किन्तु फिर भी माता, पिता, भाई, पुत्र वगैरह कुटुम्बियोंसे

[छाया-स्वजनः पश्यन्नपि स्रष्टुं न दुःखलोभमपि अकरोति स्त्रीमुप । एवं जानन्नपि स्रष्टुं ततः अपि ममत्वं न त्यजति ॥] अपि पुनः, शक्नोति समर्थो भवति, न प्रहीतुं लातुम् । किम् । दुःखलोभं स्वकीयजनजगतासातकेशं कम्पिकाम् । कः । सुखेनोऽपि मातृपितृभ्रातृपुत्राद्यात्मजनोऽपि । अमिक्षम्प्यात् अन्योऽपि तु स्फुटं, पश्यन्नपि प्रेक्षमाणोऽपि, एवं जानन् अपि, तु स्फुटं, तो वि तथापि, ममत्वं न त्यजति ॥ ७७ ॥

जीवस्स निच्छयादो धम्मो दह-लक्खणो हवे सुंयणो ।

सो णेह देव-लोए सो चियं पुक्ख-क्खयं कुणह ॥ ७८ ॥

[छाया-जीवस्य निश्चयतः धर्मः दशलक्षणः भवेत् स्वजनः । सः नयति देवलोके स एव दुःखक्षयं करोति ॥] स्वजनः आत्मीयजनः, निश्चयतः परमार्थिनः, भवेत् । कस्य । जीवस्य आत्मनः । कः । दशलक्षणः सत्तामक्षमादिदश-लक्षणिकधर्मः । स धर्मो जिनेच्छा, नवति प्रापयति, देवलोके सोपधर्मादिनाकलोके । स एव दशलक्षणिकधर्मः करोति विवधाति । कम् । दुःखक्षयं चतुर्गतिदुःखानां विनाशम् ॥ ७८ ॥

सच्चायेरेण आणेह एकं जीवं शरीरदो भिण्णं ।

अम्हि वु मुणिये जीवे होदि असेसं खणे हेयं ॥ ७९ ॥

[छाया-सर्वावरेण आनीत एकं जीवं शरीरतः भिन्नम् । यस्मिन् तु ज्ञाते जीवे भवति अक्षेपं क्षणे हेयम् ॥] सर्वावरेण समस्तोद्यमेन, आनीहि विद्धि, एकमद्वितीयं जीवं विद्वानन्दम् । कीदृशम् । शरीरतः लोकेर्मकमार्थेर्मिषं वृषक् । तु पुनः । यस्मिन् जीवे शुद्धविज्ञेये ज्ञाते ज्ञाति, क्षणे क्षणतः, अक्षेपं शरीरभिन्नकलत्रजनधान्यादि सर्वं, हेयं त्याज्यं, भवति जायते ॥ ७९ ॥

एकं श्रीशुभचन्द्रमित्रनिकरैः सेव्यं जिने संभज, एकं सन्मसिकीर्तिदायकमरं तत्परं स्मर स्मारय ।

एकं जैनमतानुशासनिकरं श्रव्यं कुरु प्रीतये, एकं ध्यानगतं विबुद्धममलं चिद्रूपभावं धर ॥

इति श्रीलाम्बिकासिंहेनानुप्रेक्षावाकित्विज्जिवाचरवच्चभाषा-

कविचक्रवर्तिमहाराकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकाभाष्य

एकत्वानुप्रेक्षायां चतुर्थोऽधिकारः ॥ ४ ॥

उसे जो मोह है, वह उसे नहीं छोड़ता है ॥ ७७ ॥ अर्थ—यथार्थमें जीवका आत्मीय जन उत्तम क्षमादिरूप दशलक्षणधर्म ही है । वह दशलक्षणधर्म सौधर्म आदि स्वरूपमें लेजाता है, और वही चारों गतियोंके दुःखोंका नाश करता है ॥ भावार्थ—अपना सच्चा आत्मीय वही है, जो हमें सुख देता है और दुःखोंको दूर करता है । लौकिक सम्बन्धी न तो हमें सुख ही देते हैं और न दुःखोंसे ही हमारी रक्षा कर सकते हैं । किन्तु धर्म दोनों काम कर सकनेमें समर्थ है । अतः वही हमारा सच्चा बन्धु है, और उसीसे हमें प्रीति करना चाहिये ॥ ७८ ॥ अर्थ—पूरे प्रयत्नसे शरीरसे भिन्न एक जीवको जानो । उस जीवके जान लेनेपर क्षणभस्म ही शरीर, मित्र, स्त्री, धन, धान्य वगैरह सभी वस्तुएँ हेय होजाती हैं ॥ भावार्थ—संसारकी दशा देखते हुए मैं अपने कुटुम्बीजनोंसे जीवका मोह नहीं छूटता है । इसका कारण यह है, कि जीव अपनेको अभी नहीं जान सका है । जिस समय वह अपनी शुद्ध चैतन्यमय अत्माको ज्ञान लेगा, उसी समय उसे सभी परवस्तुएँ हेय प्रतीत होने लगेंगी । अतः सब कुछ छोड़कर अपनेको जाननेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ७९ ॥ इति एकत्वानुप्रेक्षा ॥ ४ ॥

१ श स्वजनोऽपि । २ न सुवणे । ३ स वि । ४ सर्वत्र 'विनाशं करोति' इति पाठः । ५ न जाण । ६ क म सं ग एवं । ७ न ज्ञानी । ८ क न स न हो । ९ न एकत्वानुप्रेक्षा, न एकत्वानुप्रेक्षा ।

[५. अन्यत्वानुप्रेक्षा]

अथ त्रिमूर्त्याभिरन्यत्वानुप्रेक्षामुपेक्षते-

अण्णं देहं गिण्हदि^१ जणणी अण्णा य होदि कम्मादो ।

अण्णं होदि कलत्तं अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥

[छाया-अण्यं देहं पृथ्वाति जननी अन्या च भवति कर्मणः । अन्यत् भवति कलत्रं अन्योऽपि च जायते पुत्रः ॥]
अण्यं मित्रं, देहं शरीरं, पृथ्वाति भक्षीकरोति, जीवः इत्यप्याहार्यम् । जननी सवित्री माता अन्या च मित्रा च भवति ।
कृतः । कर्मतः स्वकीयकृतकर्मविपाकात् । कलत्रम् आत्मनः स्वभावात् अन्यत् पृथग्भवति । अपि च पुत्रः आत्मजः
अन्यः शरीरादेः पृथक् जायते उत्पद्यते ॥ ८० ॥

एवं बाहिर-दृषं जाणदि रूवा^२दु अप्पणो भिण्णं ।

जाणंतो वि हु जीवो तत्थेव हि रच्छदे मूढो ॥ ८१ ॥

[छाया-एवं बाह्यदृष्यं जानाति रूपात् आत्मनः भिन्नम् । जानन्नपि खलु जीवः तत्रैव हि रज्यति मूढः ॥]
एवं शरीरजननीकलत्रपुत्रादिवत् बाह्यदृष्यं गजतुरगरथद्रव्यपृष्ठादिकः आत्मनः स्वरूपात् भिन्नपक्षे स्वभावात्
भिन्नं पृथक् जानाति वेति । हु स्फुटम् । मित्रं जानन्नपि मूढो जीवः भक्षः प्राणी तत्रैव बाह्यदृष्ये पुत्रमित्रकलत्रधन-
धान्यादी रज्यति रामे गच्छति ॥ ८१ ॥

जो जाणिऊण देहं जीव-सरूवा^३दु तच्छदो भिण्णं ।

अट्पाणं पि य सेवदि कज्जकरं तस्स अण्णसं ॥ ८२ ॥^४

[छाया-यः ज्ञात्वा देहं जीवस्वरूपात् तत्त्वतः भिन्नम् । आत्मानमपि च सेवते कार्यकरं तस्य अन्यत्त्वम् ॥]
तस्य जीवस्य अन्यत्त्वम् अन्यत्वानुप्रेक्षाचिन्तनं कार्यकरं मोक्षपर्यन्तसाध्यसाधकम् । तस्य कस्य । यः सेवते भजते ।
कम् । आत्मानं द्रुष्ट्विद्रूपम् । किं कृत्वा । ज्ञात्वा परिहाय । कम् । देहं शरीरं, जीवस्वरूपात् आत्मस्वरूपात्, तत्त्वतः
परमार्थतः, भिन्नं पृथक् ॥ ८२ ॥

भिन्नं जिनं जगति कर्मशरीरगेहात् ज्ञानादितो न खलु भिन्नमिदं भज्यम् ।

भिन्नं अगद्वदति यो जगतां जितात्मा भिन्नेतरादिघटतां घटयन् स भाति ॥

इति श्रीस्वामिकारिकेयानुप्रेक्षायाश्चिन्तितविद्याधरचक्रभाषा-

कविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाश्च

अन्यत्वानुप्रेक्षायां पञ्चमोऽधिकारः ॥ ५ ॥

तीन गाथाओंसे अन्यत्वानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-अपने उपार्जित कर्मोंके उदयसे जीव
भिन्न शरीरको ग्रहण करता है । माता भी उससे भिन्न होती है । जी भी भिन्न होती है
और पुत्र भी भिन्न ही पैदा होता है ॥ भावार्थ-आत्मासे शरीर, जी, पुत्र, आदिके भिन्न
चिन्तन करनेको अन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं । आत्मासे ये सभी वस्तुएँ भिन्न हैं ॥ ८० ॥
अर्थ-इस प्रकार शरीर, माता, जी, पुत्र आदिकी तरह हाथी, घोड़ा, रथ, धन, मकान वगैरह ज्ञात
द्रव्योंको यद्यपि आत्मासे भिन्न जानता है, किन्तु भिन्न जानते हुए भी मूर्ख प्राणी उन्हींसे राग करता
है ॥ भावार्थ-यह सब जानते हैं, कि संसारकी सब विभूति हमसे पृथक् है, किन्तु फिर भी सब
उनसे प्रीति करते देखे जाते हैं ॥ ८१ ॥ अर्थ-जो आत्मस्वरूपसे शरीरको यथार्थमे भिन्न जानकर
अपनी आत्माका ही ध्यान करता है, उसीकी अन्यत्वानुप्रेक्षा कार्यकारी है ॥ भावार्थ-शरीरादिकसे

कुचितसाध्याः सदैव भवन्ति ७ । स्थूणाः तिस्रो भवन्ति ३ । मर्माणां शतं त्रयाधिकं १०७ भवति । प्रणमुचानि नव भवन्ति ९, निर्यां कुचितं स्रवन्ति वाहि । मस्तिष्कं स्वाञ्जलिप्रमाणं, मेदोऽञ्जलिप्रमाणम्, ओजो निजाञ्जलिप्रमाणं, श्लोकं स्वाञ्जलिप्रमाणं, वसा धातवः तिस्रोऽञ्जलयः, पित्ताञ्जलित्रिकं ३, श्लेष्माञ्जलित्रिकं ३ । रुधिरं सेर ८, मूत्रं सेर १६, विष्टा सेर २४ । नख २०, दन्ताः ३२ । 'किमिक्कीटनिगोदादिभिर्द्युतभिर्' शरीरम् । रखा १ ऽस्य १ मांस ३ मेदो ४ ऽस्ति ५ मज्जा ६ श्लोकाणि ७ धातवः ॥' सप्तधातुनिर्मिष्यन् ॥ ८३ ॥

सुष्ठु पवित्रं दध्मं सरस-सुगंधं^१ मणोहरं जं पि ।

देह-णिहितं जायदि धिणावणं सुष्ठु दुग्धं^२ ॥ ८४ ॥

[छाया-सुष्ठु पवित्रं दध्मं सरससुगन्धं मनोहरं यदपि । देहनिहितं जायते घृणास्पदं सुष्ठु दुग्धम् ॥] यद्यपि दध्मं कन्दनकरं रायकस्तूरीसुगन्धपुष्पप्रमुखम् । कीदृशम् । सुष्ठु अतिशयेन पवित्रं शुभिः । कीदृशं पुनः । सरससुगन्धम् अपूर्वरसगन्धसहितम् अन्नपानादि, मनोहरं चेतश्चमत्कारकम्, तदपि दध्मं देहनिक्षिप्तं शरीरसंस्पृष्टं जायते भवति । कीदृशम् । घृणास्पदं सुगोत्यादकं [सुगुत्तोत्यादकं], सुष्ठु अतिशयेन दुग्धं पृतिगन्धम् ॥ ८४ ॥

मणुयाणं असुइमयं विहिणा देहं विणिम्मियं^३ जाण ।

तेसिं विरमण-कज्जे ते पुण तत्थेव^४ अणुरत्ता ॥ ८५ ॥

[छाया-मनुष्यानामञ्जलिभयं विधिना देहं विनिर्मितं जानीहि । तेषां विरमणकायं ते पुनः तत्रैव अणुरत्ताः ॥] जाण जानीहि, मनुष्याणां देहं शरीरं विधिना पूर्वापार्जितकर्मणा अञ्जलिभयम् अपवित्रतामयं विनिर्मितं निष्पादितम् । तेषां मनुष्याणां विरमणकायं वैराग्योत्पत्तिनिमित्तं पुनः ते मनुष्याः तत्रैव शरीरे अणुरत्ताः प्रेमसंबन्धाः ॥ ८५ ॥

एवंविहं पि देहं पिच्छंता वि य कुणंति अणुरायं ।

सेवंति आयरेण य अलङ्क-पुंश्चं^५ ति मण्णंता ॥ ८६ ॥

पाँच सौ मांसपेशियाँ हैं । सिराओंके चार समूह हैं । रक्तसे भरी १६ महासिराएँ हैं । सिराओंके छह मूल हैं । पीठ और उदरकी ओर दो मांसरज्ज हैं । चर्मके सात परत हैं । सात कालेयक अर्थात् मांस खण्ड हैं । अस्ती लाख करोड़ रोम हैं । आमाशयमें सोलह अँति हैं । सात दुर्गन्धके आश्रय हैं । तीन स्थूणा हैं-वात, पित्त और कफ । एक सौ सात मर्मस्थान हैं । नौ मलद्वार हैं, जिनसे सर्वदा मल बहता रहता है । एक अञ्जलि प्रमाण मस्तक है । एक अञ्जलिप्रमाण मेद है । एक अञ्जलिप्रमाण ओज है । एक अञ्जलिप्रमाण वीर्य है । ये अञ्जलियाँ अपनी अपनी ही लेनी चाहिये । तीन अञ्जलिप्रमाण वसा है । तीन अञ्जलिप्रमाण पित्त है । [भगवती० में पित्त और कफको ६-६ अञ्जलिप्रमाण बतलाया है । देखो, गा० १०३४ । अनु० ।] ८ सेर रुधिर है । १६ सेर मूत्र है । २४ सेर विष्टा है । बीस नख हैं । ३२ दाँत हैं । यह शरीर कृमि, लट तथा निगोदिया जीवोंसे भरा हुआ है । तथा रस, रुधिर, माँस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य इन सात धातुओंसे बना हुआ है । अतः गन्दगीका घर है ॥ ८३ ॥ अर्थ-जो द्रव्य अत्यन्त पवित्र, अपूर्व रस और गंध से युक्त, तथा विषको हरनेवाले हैं, वे द्रव्य मी देहमें लगनेपर अति विनावने तथा अति दुर्गन्धयुक्त होजाते हैं ॥ भाषार्थ-कन्दन, कपूर, अगूरु, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प वगैरह पवित्र और सुगन्धित द्रव्य मी शरीरमें लगनेसे दुर्गन्धयुक्त होजाते हैं ॥ ८४ ॥ अर्थ-मनुष्योंको विरक्त करनेके लिये ही विधिने मनुष्योंके शरीरको अपवित्र बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है । किन्तु वे उसीमें अनुरक्त हैं ॥ ८५ ॥ अर्थ-शरीरको इस प्रकारका देखते हुए मी मनुष्य उसमें अनुराग करते हैं । और मनो हससे पहले

[छाया—एषविषयम् अपि देहं पश्यन्तः अपि च कुर्वन्ति अनुरागम् । सेवन्ते आचरेण च अलम्बपूर्वम् इति मन्वमानाः ॥] कुर्वन्ति । कम् । अनुरागं शरीरे अतिक्लेहम् । के । मनुष्याः । कीदृशाः । एषंविषयमि हसवस्तुमल-
मूनवुर्गन्धतामिनिवृत्तामपि देहं शरीरे पश्यन्तः प्रेक्षमाणाः, अपि च पुनः, आचरेण च उच्येन सेवन्ते कीचरीरमिहं
नजन्ति । कीदृशाः सन्तः । अलम्बपूर्वमिति मन्वमानाः, अतः पूर्वं कदापिदपि न प्राप्तमिति जानन्तः ॥ ८६ ॥

जो पर-देह-विरक्तो गिय-देहे ण य करेदि अणुरायं ।

अप्य-संरुव-सुरतो असुहसे भावणा तस्स ॥ ८७ ॥

[छाया—यः परदेहविरक्तः निजदेहे न च करोति अनुरागम् । आत्मस्वरूपसुरक्तः अशुचित्वे भावना तस्य ॥]
तस्य मुनेः अशुचित्वे भावना अशुचित्वानुप्रेक्षा भवतीत्यर्थः । तस्य कस्य । यः पुमान् परदेहविरक्तः, परेषां स्त्रीप्रसूजानां
देहे शरीरे विरक्तः विरतिं प्राप्नोति । यः पुनः, न करोति न निदधाति । कम् । अनुरागम् अतिक्लेहम् । कः । निजदेहे
स्वकीयशरीरे । कीदृशः सन् । आत्मस्वरूपे शुद्धचिद्रूपे, सुरक्तः ध्यानेन लीनः ॥ ८७ ॥
देहाशुचित्वे चेतसि भावयन्तं शुभेन्दुदेवं प्रणमामि भक्त्या । ह्यस्ममिति कीर्तिमिति प्रयत्नात् सत्त्वान्नाभावकृते शुभाभात् ॥

इति श्रीलामिकाविक्रानुप्रेक्षायां आहारकशीलुमचमन्देव-

विरचितटीकायाम् अशुचित्वानुप्रेक्षाप्रतिपादकः

बहोऽधिकारः ॥ १ ॥

[७. आस्रवानुप्रेक्षा]

अयास्रवानुप्रेक्षां गाथासप्तभिराह-

मण-वचण-काय-जोया जीव-पएसण फंदण-विसेसा ।

मोहोदयणं जुत्ता विजुदा वि य आसवा होंति ॥ ८८ ॥

[छाया—मनवचनकाययोगाः जीवप्रवेशानां स्पन्दनविशेषाः । मोहोदयेन युक्ताः विमुक्ताः अपि च आस्रवाः
भवन्ति ॥] अयास्रवाणां निमित्तानि योगान् युनक्ति । मनोवचनकाययोगाः, मनोयोगाः सत्यादिचत्वारः, वचनयोगाः

कमी मिळा ही नहीं, ऐसा मान कर आदरसे उसका सेवन करते हैं ॥ ८६ ॥ अर्थ—जो दूसरोंके शरीरसे
विरक्त है और अपने शरीरसे अनुराग नहीं करता है, तथा आत्माके शुद्ध चिद्रूपमें लीन रहता है
उसीकी अशुचित्वमें भावना है ॥ भावार्थ—आचार्य कहते हैं, कि उसीकी अशुचित्वभावना है,
जो न अपने शरीरसे अनुराग करता है और न स्त्री-पुत्रादिकके शरीरसे अनुराग करता है । तथा आत्म-
ध्यानमें लीन रहता है । किन्तु जो अशुचित्वका चिन्तन करते हुए भी अपने या पत्नेके शरीरमें अनुरक्त
है, उसकी अशुचित्वभावना केवल विडम्बना है ॥ ८७ ॥ इति अशुचित्वानुप्रेक्षा ॥ ६ ॥

सात गाथाओंसे आस्रवानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ—जीवके प्रदेशोंके हलन चलनको योग
कहते हैं । योग तीन हैं—मनोयोग, वचनयोग और काययोग । ये योग मोहनीयकर्मके उदयसे युक्त भी
रहते हैं और विमुक्त भी रहते हैं । इन योगोंको ही आस्रव कहते हैं ॥ भावार्थ—आस्रव नाम आनेका
है और शरीरनामकर्मके उदयसे मन, वचन और कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोंके आगमनमें
कारण है, उसे योग कहते हैं । अतः योग आस्रवका कारण है । योगके निमित्तसे ही कर्मोंका आस्रव
होता है । इसलिये योगको ही आस्रव कहा है । वह योग तीन प्रकारका है—मनोयोग, वचनयोग और

उन्मादयश्चास्त्रः, काययोग औदारिकादयः सतः । कीदृशास्त्रे । जीवप्रदेशानाम् आत्मप्रदेशानां ओक्ताश्रयानां स्पन्दन-
विशेषः चलनकथाः । तत्र केचन सिध्याहत्यादिपुत्रसंपरायगुणस्थानपर्यन्तानां जीवानां योगाः मोहोदयेन अष्टाविं-
शतिवेदमिहमोहकर्मविषाकेन युक्ताः । अपि पुनः । ततः उपरि त्रिषु गुणस्थानेषु तेन मोहोदयवियुक्ता रहिताः आस्रवाः,
आस्रवन्ति संसारिणं जीवमिति आस्रवाः, भवन्ति ॥ ८८ ॥

मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा ह्वन्ति जीवस्स ।

ते आस्रवा मुणिज्जसु' मिच्छत्ताइ' अणेय-विहा ॥ ८९ ॥

[छाया—मोहविषाकवशात् ये परिणामाः भवन्ति जीवस्य । ते आस्रवाः जानीहि सिध्यात्वादयः अनेकविधाः ॥]
जीवस्य संसारिणः ते प्रतिष्ठाः सिध्यात्वादयः, सिध्यात्वं ५, अविरति १२, कषाय २५, योगाः १५, अनेकविधाः शुभाश्रम-
शेदेन बहुप्रकाराः, तादृ आस्रवान् मन्यन्स्व, हे मय्य, त्वं जानीहि । ते के । ये जीवस्य भावाः परिणामा भवन्ति ।
कृतः । मोहविषाकवशात् मोहनीयकर्मोदयवशात् ॥ ८९ ॥

कम्मं पुण्णं पावं हेउं^३ तेसिं च होंति सच्छिदरा ।

मन्द-कसाया सच्छा तिब-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥

काययोग । मनोवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन चलन होता है, उसे मनोयोग कहते हैं । वचनवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन चलन होता है, उसे वचनयोग कहते हैं । और कायवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पंद होता है, उसे काययोग कहते हैं । मनोयोग-के चार भेद हैं—सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोग । वचनयोगके भी चार भेद हैं—सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग और अनुभयवचनयोग । काययोगके सात भेद हैं—औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिककाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाय-योग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोग । योग तेरहवें गुणस्थानतक होता है, और मोहनीयकर्मका उदय दसवें गुणस्थानतक होता है । अतः दसवें गुणस्थानतक तो योग मोहनीयकर्मके उदयसे सहित होता है । किन्तु उसके आगे ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानमें जो योग रहता है, वह मोहनीयकर्मके उदयसे रहित होता है ॥ ८८ ॥ अर्थ—मोहनीयकर्मके उदयसे जीवके जो अनेक प्रकारके सिध्यात्व आदि परिणाम होते हैं, उन्हें आस्रव जानो ॥ भावार्थ—आस्रवपूर्वक ही बन्ध होता है । बन्धके पाँच कारण हैं—सिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग । इनमेंसे योगके सिवाय शेष कारण मोहनीयकर्मके उदयसे होते हैं । और मोहनीयकर्मका उदय दसवें गुणस्थानतक रहता है । दसवें गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी बन्धव्युत्पत्ति होजानेसे ग्यारहवें आदि गुणस्थानोंमें योगके द्वारा केवल एक सातावेदनीयका ही बन्ध होता है । शेष ११९ प्रकृतियाँ मोहनीयकर्मजन्य भावोंके ही कारण बँधती हैं । अतः यद्यपि आस्रवका कारण योग है, तथापि प्रधान होनेके कारण योगके साथ रहनेवाले मोहनीयकर्मके सिध्यात्व आदि भावोंको भी आस्रव कहा है ॥ ८९ ॥ अर्थ—कर्म दो तरह के होते हैं—पुण्य और पाप । पुण्यकर्मका कारण शुभास्रव कहाता है और पापकर्मका कारण अशुभास्रव कहाता है । मन्दकषायसे जो आस्रव होता है, वह शुभास्रव है और तीव्रकषायसे जो आस्रव होता है, वह अशुभास्रव है ॥ भावार्थ—कषाय चार हैं—श्रोत्र, मान, माया और लोभ । इनमेंसे प्रत्येककी चार जातियाँ होती हैं । अनन्तानुबन्धी,

[छाया-कर्म पुण्य पापं हेतवः तेषां च भवन्ति खच्छेतराः । मन्दकषायाः खच्छाः तीव्रकषायाः अखच्छाः खल्ल ॥] एवं पुण्यं कर्म प्रशस्तप्रकृतियधीतिः । परं पापं कर्मप्रशस्तप्रकृतिद्वयत्वारिणत् । तयोः शुभाशुभकर्मणोः हेतवः कारणानि खच्छेतराः खच्छाः निर्मलाः इतरैः अखच्छाः आस्रवा भवन्ति । खच्छास्रवाः पुण्यहेतवः, अखच्छा-स्रवाः पापहेतव इत्यर्थः । इ सुदुर्म । के खच्छाः के अखच्छाश्च । मन्दकषायाः प्रत्याख्यानसंज्ञलनकोधादयो नोकषायश्च खच्छाः निर्मलाः । तीव्रकषायाः अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानकोधादयः मिथ्यास्वं तु अखच्छाः अनिर्मलाः ॥ ९० ॥ अथ मन्दकषायाणां दृष्टान्तं दर्शयति-

सद्यस्त्व वि प्रिय-वचयणं दुहयणे तुज्जणे वि खम-करणं ।

सर्वेसि गुण-गहणं मन्द-कसायाण दिङ्मता ॥ ९१ ॥

[छाया-सर्वत्र अपि प्रियवचनं दुर्वचने दुर्जने अपि क्षमाकरणम् । सर्वेषां गुणग्रहणं मन्दकषायाणां दृष्टान्ताः ॥] मन्दकषायाणां खच्छकषायाणां जीवानां दृष्टान्ताः उदाहरणानि । सर्वत्रापि शत्रुमित्रादिष्वपि प्रियवचनं कोमलं वाक्यम् । दुर्वचने दुहवचने उक्ते सति, अपि पुनः, दुर्जने दुहलोके क्षमाकरणम्, मम दोषं क्षमस्वेति कर्तव्यम् । सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानां गुणग्रहणं तेषां ये ये गुणाः सन्ति केवलं तेषामेव ग्रहणम् ॥ ९१ ॥

अप्य-पसंसण-करणं पुज्जसु वि दोस-गहण-सीलत्तं ।

वैर-धरणं च सुदुरं तिक्क-कसायाण लिङ्गाणि ॥ ९२ ॥

[छाया-आत्मप्रशंसनकरणं पूज्येषु अपि दोषग्रहणशीलत्वम् । वैरधरणं च सुदुरं तीव्रकषायाणां लिङ्गाणि ॥] तीव्रकषायाणां लिङ्गानि लिङ्गयति, लिङ्गानि चिह्नानि उदाहरणानीति यावत् । केषाम् । तीव्रकषायाणाम् अखच्छकषायाणाम् । तानि कानि । आत्मप्रशंसनकरणम्, आत्मनः स्वकीयस्य प्रशंसनं समाहात्म्योद्घाटनं स्वगुणप्रकाशनं च, तस्य करणं कर्तव्यम् । अपि पुनः, पूज्येषु गुर्वीषिषु दोषग्रहणशीलत्वम्, अवगुणग्रहणस्वभावत्वम् । च पुनः । सुदुरं विरकालं, वैरधरणं वैरधरणम् ॥ ९२ ॥

अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्ञलन । उनमेंसे अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण-को तीव्र कषाय कहते हैं और प्रत्याख्यानावरण तथा संज्ञलनको मन्द कषाय कहते हैं । तीव्र कषाय सहित योगसे जो आस्रव होता है, उसे अशुभास्रव कहते हैं और मन्द कषाय सहित योगसे जो आस्रव होता है, उसे शुभास्रव कहते हैं । आठों कर्मोंकी १२० बन्धप्रकृतियोंमेंसे ४२ पुण्यप्रकृतियाँ हैं और ८२ पापप्रकृतियाँ हैं । [वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शनामकर्म पुण्यरूप भी होते हैं और पापरूप भी होते हैं । अतः उन्हें दोनोंमें गिना जाता है । अनु०] वैसे तो जीवके शुभास्रवसे भी दोनों ही प्रकारकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है और अशुभास्रवसे भी दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंका बन्ध होना संभव है । किन्तु शुभास्रवसे पुण्य प्रकृतियोंमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है, और अशुभास्रवसे पापप्रकृतियोंमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है । इसीसे शुभास्रवको पुण्यकर्मका और अशुभास्रवको पापकर्मका कारण कहा जाता है ॥ ९० ॥ मन्दकषायी जीवोंके चिन्ह बतलाते हैं । अर्थ-समीसे प्रिय वचन बोलना, छोटे वचन बोलनेपर दुर्जनको भी क्षमा करना, और समीके गुणोंको ग्रहण करना, ये मन्दकषायी जीवोंके उदाहरण हैं ॥ भावार्थ-जिस जीवमें उक्त बातें पाई जायें, उसे मन्दकषायी समझना चाहिये ॥ ९१ ॥ तीव्रकषायी जीवोंके चिन्ह बतलाते हैं । अर्थ-अपनी प्रशंसा करना, पूज्यपुरुषोंमें भी दोष निकालनेका समाव होना, और बहुत कालतक बैरका धारण करना, ये तीव्रकषायी जीवोंके चिन्ह हैं ॥

एवं जाणंतो वि ह परिचयणीए वि जो ण परिहरइ ।

तस्ससवाणुवेक्खा सवा वि णित्थया होदि ॥ ९३ ॥

[छाया-एवं जानन् अपि सन्न परित्थजनीयान् अपि यः न परिहरति । तस्य आस्रवानुपेक्षा सर्वा अपि निरर्थका भवति ॥] तस्य जीवस्य सर्वापि क्षमत्वापि आस्रवानुपेक्षा निरर्थका निष्फला भवति । तस्य कस्य । ह्नु स्फुटम् । यः पुमान् एवं पूर्वोक्तं ज्ञानवापि परित्थजनीयानपि परिहारात् सिध्दात्त्वकवायासीन् न परिहरति ॥ ९३ ॥

एदे मोहय-भावां जो परिवज्जेइ उवसमे लीणो ।

हेयं ति^१ मण्णमाणो आसव-अणुवेहणं^२ तस्स ॥ ९४ ॥^३

[छाया-एतान् मोहजभावान् यः परिवर्जयति उपशमे लीनः । हेयम् इति मन्यमानः आस्रवानुपेक्षणं तस्य ॥] तस्य योगिनः आस्रवानुपेक्षणं आस्रवाणां सप्तपञ्चासतां ५७ अनुपेक्षणम् अवलोकनं विचारणं च । तस्य कस्य । यः पुमान् परिवर्जयति परित्थजति । कान् । एतान् पूर्वोक्तान् आत्मग्रन्थसादीन् मोहजभावान् मोहकर्मजनितपरिणामान् । कीदृशः सन् । उपशमे लीनः उपशमपरिणामे स्वशाम्ये लीनः लब्धं प्राप्तः । पुनः कीदृशः । हेयमिति मन्यमानः सर्वं शरीरादि त्याज्यमिति जानन् ॥ ९४ ॥

सर्वास्त्रवपरित्थकं सम्यक्त्वाविगुणैर्युतम् । शुभचन्द्रनुतं सिद्धं बन्दे क्षमतिकीर्तये ॥

इति श्रीस्वामिकार्षिकेयानुपेक्षायास्त्रिषष्टिषाधरपद्मभाषाकविचक्र-

वर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम् आस्रवानु-

पेक्षायां सप्तमोऽधिकारः ॥ ७ ॥

[८. संवरानुपेक्षा]

अथ संवरानुपेक्षां गायसत्केनाह-

सम्मसं देस-वयं महव्वयं तह जओ कसायाणं ।

एदे संवर-णामा जोगाभावो तहा^४ चेव ॥ ९५ ॥

भावार्थ-जिस जीवमें उक्त बातें पाई जायें, उसे तीव्रकषायवाला समझना चाहिये ॥ ९२ ॥ अर्थ-इस प्रकार जानते हुए भी जो मनुष्य छोड़ने योग्य भी सिध्दात्त्व, कषाय वगैरहको नहीं छोड़ता है, उसकी सभी आस्रवानुपेक्षा निष्फल है ॥ भावार्थ-किसी बातका विचार करना तभी सार्थक है, जब उससे कुछ लाभ उठाय जाये । आस्रवका विचार करके भी यदि उससे बचनेका प्रयत्न नहीं किया जाता, तो वह विचार निरर्थक है ॥ ९३ ॥ अर्थ-जो मुनि साम्यभावमें लीन होता हुआ, मोहकर्मिक उदयसे होनेवाले इन पूर्वोक्त भावोंको त्यागने योग्य जानकर, उन्हें छोड़ देता है, उसीके आस्रवानुपेक्षा है ॥ भावार्थ-उसी योगीकी आस्रवानुपेक्षा सफल है, जो आस्रवके कारण पाँच प्रकारके सिध्दात्त्व, बारह प्रकारकी अविरति, पचीस प्रकारकी कषाय और पन्द्रह प्रकारके योग को छोड़ देता है ॥ ९४ ॥ इति आस्रवानुपेक्षा ॥ ७ ॥

सात गायार्थोंसे संवरानुपेक्षाको कहते हैं । अर्थ-सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत, कषायोंका जीतना और योगोंका अभाव, ये सब संवरके नाम हैं ॥ भावार्थ-आस्रवके रोकनेको संवर कहते हैं । आस्रवानुपेक्षामें सिध्दात्त्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योगको आस्रव

१ व परचं, २ व परिचयणीये, स ग नीये । ३ क म स ग शुभिकता । ४ क म स ग मोहववाया । ५ क म स ग हेयमिति म । ६ क म स ग अणुवेहणं । ७ व आस्रवानुपेक्षा, स आस्रवानुपेक्षा । ८ क म स ग तह चेव, स तह चेव ।

[क्षया-सम्यक्त्वं देशव्रतं महाव्रतं तथा च वः कषायानाम् । एते संवरनामानः योगाभावः तथा एव ॥] एते पूर्वोक्ताः संवरनामानः, आक्षयनिरोधः संवरः, तदभिधानाः । ते के । सम्यक्त्वम् उपशमवेदकक्षायिकदर्शनं, देशव्रतं वेशसंयमं आह्लादप्रशमनादिरूपम्, तद् तथा, महाव्रतम् अहिंसादिषडमहाव्रतरूपम्, तथा कषायाणां क्रोधादीनां पञ्चविंशतिभेदभिधानां जयः निग्रहः, तथैव योगाभावः मनोवचनकाययोगानां निरोधः ॥ ९५ ॥

गुप्ती समिदी धम्मो अणुवेक्खां तह य परिसंहज्जो वि ।

उत्कुट्टं चारित्तं संवर-हेट्टं विसेसेण ॥ ९६ ॥

[छाया-गुप्तयः समितयः धर्मः अनुप्रेक्षाः तथा च परीषहजयः अपि । उत्कुट्टं चारित्रं संवरहेतवः विक्षेपेण ॥] विक्षेपेण उत्कर्षेण, एते संवरहेतवः आक्षयनिरोधकारणानि । ते के । गुप्तयः मनोवचनकायगोपनलक्षणास्त्रिभ्यः, समितयः ईर्ष्याभावैषणादाननिक्षेपणोत्सर्गलक्षणाः पञ्च, धर्मः उत्तमसमाधिदशप्रकारः, तथा अनुप्रेक्षाः अनिष्ठादयो द्वादश, अपि पुनः, परीषहजयः परीषह्णाणां क्षुधादीनां जयः विजयः उत्कुट्टं चारित्रं सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसांप्रदाय-यथाख्यातलक्षणम् । तथा चोक्तं श्रीदमास्त्राभिदेवेन । 'यं गुप्तिसमितिषमोऽनुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ।' ॥ ९६ ॥ अथ गुप्तादीन् विशदयति-

गुप्ती जोग-णिरोहो समिदी य पमार्द्ध-वज्जणं चैव ।

धम्मो दया-पहाणो सुतत्तै-चित्ता अणुप्पेह्णी ॥ ९७ ॥

कहा था । सो चौथे गुणस्थानमें सम्यक्त्वके होनेपर सिध्दात्त्वका निरोध होजाता है । पाँचवें गुणस्थानमें पाँच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार बारह व्रतरूप देशसंयमके होनेपर अविरतिका एकदेशसे अभाव होजाता है । छठे गुणस्थानमें अहिंसादि पाँच महाव्रतोंके होने पर अविरतिका पूर्ण अभाव होजाता है । सातवें गुणस्थानमें अप्रमादी होनेके कारण प्रमादका अभाव होजाता है । ग्यारहवें गुणस्थानमें २५ कषायोंका उदय न होनेसे कषायोंका संवर होजाता है । और चौदहवें गुणस्थानमें योगोंका निरोध होनेसे योगका अभाव होजाता है ॥ अतः सिध्दात्त्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके विरोधी होनेके कारण सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत, कषायजय और योगाभाव संवरके कारण हैं । इसी लिये उन्हें संवर कहा है ॥ ९५ ॥ अर्थ-गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय, और उत्कुट्ट चारित्र, ये विशेषरूपसे संवरके कारण हैं ॥ भावार्थ-पूर्व गाथामें जो संवरके कारण बतलाये हैं, वे साधारण कारण हैं, क्योंकि उनमें प्रवृत्तिको रोकनेकी मुख्यता नहीं है । और जबतक मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको रोका नहीं जाता, तब-तक संवरकी पूर्णता नहीं हो सकती । किन्तु इस गाथामें संवरके जो कारण बतलाये हैं, उनमें निवृत्तिकी ही मुख्यता है । इसी लिये उन्हें विशेष रूपसे संवरके कारण कहा है । मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको रोकनेको गुप्ति कहते हैं । इसीसे गुप्तिके तीन भेद होगये हैं-मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति और कायगुप्ति । समितिके पाँच भेद हैं-ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग । धर्म उत्तम क्षमादि रूप दस प्रकारका है । अनुप्रेक्षा अनिष्ट, अशरण आदि बारह हैं । परीषह क्षुधा, पिपासा आदि बाईस हैं । उत्कुट्ट चरित्रके पाँच भेद हैं-सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांप्रदाय और यथाख्यात । तत्त्वार्थसूत्रके ९ वें अध्यायमें उमास्त्रामी महाराजने संवरके यही कारण बिस्तारसे बतलाये हैं ॥ ९६ ॥ गुप्ति आदिको स्पष्ट करते हैं । अर्थ-मन, वचन, और कायकी

१ य अनुप्रेक्षा, स य "विष्णु" । २ क अ य तह परिसह, स तह व परीषह । ३ व हेक । ४ अ स पमार्द्ध-य व सुतत्त, क स य सुतत्त । ५ व अनुप्रेक्षा ।

[छाया-प्रतिः योगनिरोधः समितिः च प्रमादवर्जनम् एव । धर्मैः दयाप्रधानः सुतत्त्वचिन्ता अनुप्रेक्षा ॥] योगनिरोधः योगानां मनोवचनकायानां निरोधो गोपनं प्रतिः कथ्यते । च पुनः, प्रमादानां विकृताकृतायादिविकारार्णवर्जनं त्यजनं समितिः कथ्यते । च पुनः, दयाप्रधानः दयायाः प्राणिकृपायाः प्राधान्यं मुख्यत्वं यत्र दयाप्रधानः धर्मो भवेत् । सुतत्त्वचिन्ता आत्मादिपदार्थानां चिन्ता चिन्तनम् अनुप्रेक्षा भवेत् ॥ १७ ॥

सो वि परीसह-विजओ छुहादि^१-पीडाण अइ-रउहाणं ।

सवणाणं च मुणीणं उवसम-भावेण जं सहणं ॥ १८ ॥

[छाया-स अपि परीषहविजयः छुधादिपीडानाम् अतिरौद्राणाम् । भ्रमणानां च मुनीनाम् उपशमभावेन यत् सहनम् ॥] सोऽपि संवरः श्रवणानां [भ्रमणानां] मुनीनां यत् उपशमभावेन क्षमादिपरिणामेन सहनं परामर्शम् । केषाम् । अतिरौद्राणाम् अतिभीमानां छुधादिपीडानां दुःखविबेदनानां, सोऽपि परीषहविजयः द्वाविंशतिपरीषहाणं जयः कथ्यते ॥ १८ ॥

अप्य-सरूवं वत्थुं चत्तं रायादिएहि दोसेहिं ।

सज्झाणम्मि णिलीणं^२ तं जाणसु उत्तमं चरणं ॥ १९ ॥

[छाया-आत्मस्वरूपं वस्तु त्यक्तं रागादिकैः दोषैः । स्वप्नान्ते निमीनं तत् जानीहि उत्तमं चरणम् ॥] तत् उत्तमं चरणम् उत्तमं श्रेष्ठं चारित्रं जानीहि विद्मि, ओ भगवन् त्वम् । तत् किम् । आत्मस्वरूपं स्वचिदानन्दं वस्तु, वसति अनन्तगुणमिति वस्तु, आत्मानम्, स्वप्नान्ते धर्मव्याने छुह्वान्ते वा निमीनं लयं प्राप्नुमः । कीदृशम् । रागादिदोषैः त्यक्तं रागद्वेषादिदोषैर्निर्मुक्तम् ॥ १९ ॥

एदे संवर-हेट्टे विचारमाणो वि जो ण आयरइ ।

सो भमई चिरं कालं संसारे दुक्ख-संततो ॥ २०० ॥

[छाया-एतान् संवरहेट्टन् विचारयन् अपि यः न आचरति । स भ्रमति चिरं कालं संसारे दुःखसंततः ॥] यः पुमान् न आचरति न प्रवर्तयति । कीदृशः सन् । विचारयन्नपि चर्चयन्नपि । कान् । एतान् गुण्यादीन् संवरहेट्टन् आत्मनिरोधकारणानि । स पुमान् चिरं कालं दीर्घकालं संसारे पञ्चविधे भवे भ्रमति । कीदृशः । दुःखसंततः दुःखैः तापं नीतः ॥ १०० ॥

प्रवृत्तिके रोकनेको गुप्ति कहते हैं । विक्रया कषाय वगैरह प्रमादोंके छोड़नेको समिति कहते हैं । जिसमें दया ही प्रधान है, वह धर्म है । जीव, अजीव, आदि तत्त्वोंके चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं ॥ भावार्थ-प्रवृत्तिको रोकनेके लिये गुप्ति है । जो मुनि प्रवृत्तिको रोकनेमें असमर्थ हैं उन्हें प्रवृत्तिका उपाय बतलानेके लिये समिति है । प्रवृत्ति करते हुए प्रमाद न करनेके लिये धर्म है । और उस धर्मको दृढ़ करनेके लिये अनुप्रेक्षा है ॥ १७ ॥ अर्थ-अज्ञान भयानक भूख आदिकी वेदनाको ज्ञानी मुनि जो शान्त भावसे सहन करते हैं, उसे परीषहजय कहते हैं । वह भी संवररूप ही है ॥ १८ ॥ अर्थ-रागादि दोषोंसे रहित शुभध्यानमें लीन आत्मस्वरूप वस्तुको उत्कृष्ट चास्त्र जानो ॥ भावार्थ-रागादि दोषोंको छोड़कर, धर्मव्यान या छुह्वानके द्वारा आत्माका आत्मामें लीन होना ही उत्कृष्ट चारित्र है ॥ १९ ॥ अर्थ-जो पुरुष इन संवरके कारणोंका विचार करता हुआ भी उनका आचरण नहीं करता है । वह दुःखोंसे संतप्त होकर चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता

जो पूर्ण विसर्ग-विरक्तो अप्याणं सबदो वि संवरइ ।

मणहर-विसर्गहितो तस्स फुडं संवरो होदि ॥ १०१ ॥

[छाया-यः पुनः विषयविरक्तः आत्मानं सर्वतः अग्निं संवृणोति । मनोहरविषयेभ्यः तस्य स्फुटं संवरः भवति ॥ स्फुटं निश्चितं, तस्य मुनेः संवरः कर्मणां निरोधः भवति । तस्य कस्य । यः मुनिः पुनः संवृणोति संवरविषयीकरोति सर्वदा सर्वकालमपि । कम् । आत्मानं स्वनिदानम् । कुतः । मनोहरविषयेभ्यः मनोज्ञपद्मेन्द्रियगोचरेभ्यः । कीदृशः सन् । विषयविरक्तः विषया अद्यावृत्तिमेव विषयाः तेभ्यो विरक्तः निवृत्तः ॥ १०१ ॥

संवरं संवरं सारं कर्तुं कामो विचेष्टते । शुभचन्द्रः सदात्मानं सदा सुमतिकीर्तना ॥

इति श्रीस्वामिकारिकेयानुप्रेक्षायां विषयविषयाधरबह्मभावा-

कविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायां

संवरानुप्रेक्षायामष्टमोऽधिकारः ॥ ८ ॥

[९. निर्जरानुप्रेक्षा]

अथ निर्जरानुप्रेक्षां प्रकाशयति-

बारस-विहेण तवसा णियाण-रहियस्स णिजरा होदि ।

वेरग-भावणादो णिरहंकारस्सं णाणिस्स ॥ १०२ ॥

[छाया-द्वादशविधेन तपसा निदानरहितस्य निर्जरा भवति । वैराग्यभावनातः निरहंकारस्य ज्ञानिनः ॥ भवति । का । निर्जरा निर्जरणम् एकदेशेन कर्मणां शैवनम् । कस्य । ज्ञानिनः स्वात्मज्ञस्य । कीदृशस्य । निदानरहितस्य इहानुब्रजकांक्षारहितस्य । पुनः कीदृशस्य । निरहंकारिणः अभिमानरहितस्य मदाहंकाररहितस्य । केन । द्वादशविधेन तपसा अनशनाशमोदयोदिद्वादशप्रकारतपश्चरणेन । कुतः । वैराग्यभावनातः, भवाज्ञभोगविरतिवैराग्यं तस्य भावना अनुभवनम्, अथवा भावना स्वस्वरूपप्रदानम्, वैराग्यं च भावना च वैराग्यभावने, ताभ्यां कर्मणां निर्जरा स्म्यार । 'तपसा निर्जरा च' इति सूत्रात् ॥ १०२ ॥ अथ निर्जरालक्षणं लक्षयति-

हे ॥ १०० ॥ अर्थ-किन्तु जो मुनि विषयोसे विरक्त होकर, मनको हरनेवाले पाँचो इन्द्रियोंके विषयोसे अपने को सदा दूर रखता है, उनमें प्रवृत्ति नहीं करता, उसी मुनिके निश्चयसे संवर होता है ॥ १०१ ॥ इति संवरानुप्रेक्षा ॥ ८ ॥

अब निर्जरानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-निदानरहित, निरभिमानी ज्ञानी पुरुषके वैराग्यकी भावनासे अथवा वैराग्य और भावनासे बारह प्रकारके तपके द्वारा कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ भावार्थ-आत्मासे कर्मोंके एकदेशसे बहनेको निर्जरा कहते हैं । सामान्य निर्जरा तो प्रत्येक जीवके प्रतिसमय होती ही रहती है, क्योंकि जिन कर्मोंका फल भोग लिया जाता है, वे आत्मासे पृथक् हो जाते हैं । किन्तु विशेष निर्जरा तपके द्वारा होती है । वह तप बारह प्रकारका है । अनशन अशमोदय, वृत्तिपरिस्मृति, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ये छह बाह्य तप हैं । और, प्रायश्चित्त, विनय, वैसाहस्य, स्वाध्याय, न्युत्सर्ग और ध्यान, ये छह अन्तरंग तप हैं । इन तपोंके द्वारा निर्जरा होती है । किन्तु ज्ञानी पुरुषका ही तप निर्जराका कारण है, अज्ञानीका तप तो उल्टे कर्मबन्धका ही कारण होता है । तथा तप करके यदि कोई उसका मद करता है, कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ तो वह तप बंधका ही कारण होता है । अतः निरभिमानी ज्ञानी का ही तप निर्जराका कारण होता है । तथा यदि इस लोकमें झ्याति पूजा वगैरहके लोभसे और परलोकमें इन्द्रासन वगैरह

१ यः पुनः । २ यः सितः । ३ कः अः सः गः सम्बन्धः । ४ यः सितवैदितो । ५ यः संवरानुप्रेक्षा । ६ कः स्वः कारिणः । ७ गः सङ्गः ।

कारिके ० ७

सर्वेसिं कर्माणां सर्त्ति-विवाजो^१ हवेइ अनुभाजो ।

तदनन्तरं तु सङ्गं कर्माणां णिज्जरा जाण ॥ १०३ ॥

[छाया-सर्वेषां कर्मणां शक्तिविपाकः भवति अनुभागः । तदनन्तरं तु शटनं कर्मणां निर्जरा जानीहि ॥] कर्मणां ज्ञानान्तराणीनां निर्जरा निर्जरणम् एकदेशेन शब्दनं गलनं जानीहि । शक्तिविपाकः शक्तिः सामर्थ्यं तस्य विपाकः उदयः अनुभागः फलदानपरिणतिः । केषाम् । सर्वेषां कर्मणां ज्ञानान्तराण्यष्टकर्मणां वा मूलप्रकृतीनाम् उत्तरप्रकृतीनाम् उत्तरोत्तरप्रकृतीनां च । तु पुनः । तदनन्तरं कर्मविपाकादनन्तरं शटनं निषेकरूपेण गलनम् ॥ १०३ ॥ अथ तस्याः द्विविध्यमभिवर्त्ते-

सा पुणं दुविहा णेया सकाल-पसा तवेण कयमाणा ।

चादुगदीणो^२ पढमा वय-जुत्ताणं हवे विदिया ॥ १०४ ॥

[छाया-सा पुनर् द्विविधा ज्ञेया स्वकालप्राप्ता तपसा कियमाणा । चातुर्गतिकानां प्रथमा व्रतयुक्तानां भवेत् द्वितीया ॥] सा पुनः निर्जरा द्विविधा द्विप्रकारा ज्ञेया ज्ञातव्या, सविपाकाविपाकमेवात् । तत्र सविपाका स्वकालप्राप्ता स्वोदयकालेन निर्जरणं प्राप्ता, समयप्रपञ्चेन बद्धं कर्म स्वाभावाकालं स्थित्वा स्वोदयकालेन निषेकरूपेण गलति, पक्काम-फलवत् । द्वितीया तु अविपाकनिर्जरा तपसा कियमाणा अनसनाविद्वाद्वाचप्रकारेण विधीयमाना, यथा अपक्वानां कटुली-फलानां हठात्पाचनं विधीयते तथा अनुदयप्राप्तानां कर्मणां तपश्चरणादिना त्रिप्रकृत्यनिष्पेक्षेण कर्मनिषेकानां गालनम् । तत्र प्रथमा सविपाकनिर्जरा चातुर्गतिकानां सर्वेषां प्राणिनां साधारणा । द्वितीया च अविपाकनिर्जरा व्रतयुक्तानां सम्पत्तवद्वाचप्रतमहाव्रतादिसहितानां भवेत् ॥ १०४ ॥ अथ निर्जराद्वयं दर्शयति-

फी प्रासिके लोभसे कोई तपस्या करता है तो वह निरर्थक है । अतः निदानरहित तप ही निर्जराका कारण है । तथा यदि कोई संसार, शरीर और भोगोंमें आसक्त होकर तप करता है तो वह तपसी बन्ध-का ही कारण है । अतः वैराग्यभावनासे किया गया तप ही निर्जराका कारण होता है ॥ १०२ ॥ अब निर्जराका लक्षण कहते हैं । अर्थ-सब कर्मोंकी शक्तिके उदय होनेको अनुभाग कहते हैं । उसके पश्चात् कर्मोंके खिरनेको निर्जरा कहते हैं ॥ भावार्थ-उदयपूर्वक ही कर्मोंकी निर्जरा होती है । पहले सत्तामें वर्तमान कर्म उदयमें आते हैं । उदयमें आनेपर वे अपना फल देकर झड़ जाते हैं । इसीका नाम निर्जरा है ॥ १०३ ॥ अब उसके दो भेदोंको कहते हैं । अर्थ-वह निर्जरा दो प्रकारकी है-एक स्वकालप्राप्त और दूसरी तपके द्वारा की जानेवाली । पहली निर्जरा चारों गतिके जीवोंके होती है और दूसरी निर्जरा व्रती जीवोंके होती है ॥ भावार्थ-निर्जरा के दो भेद हैं-सविपाकनिर्जरा और अविपाकनिर्जरा । सविपाकनिर्जराको स्वकालप्राप्त कहते हैं; क्योंकि बंधे हुए कर्म अपने आभावाकालतक सत्तामें रहकर, उदयकाल आने पर जब अपना फल देकर झड़ते हैं, तो अपने समयपर ही झड़नेके कारण उसे स्वकालप्राप्त निर्जरा कहते हैं । जैसे बूझपर पका हुआ आमका फल अपने समयपर पक कर टपक पड़ता है । दूसरी अविपाकनिर्जरा है, जो बारह प्रकारके तपके द्वारा की जाती है । जैसे कच्चे आमोंको समयसे पहले पका लिया जाता है, जैसे ही जो कर्म उदयमें नहीं आए हैं उन्हें तपस्या आदिके द्वारा बलपूर्वक उदयमें लाकर खिरा दिया जाता है । पहले प्रकारकी निर्जरा सभी जीवोंके होती है, क्योंकि बंधे गये कर्म समय आनेपर सभीको फल देते हैं और पीछे अलग हो जाते हैं । किन्तु दूसरे प्रकारकी निर्जरा व्रतधारियोंके ही होती है; क्योंकि वे तपस्या गौरवके द्वारा कर्मोंको बलपूर्वक उदयमें लासकते हैं ॥ १०४ ॥

उपशम-भाव-तवाणं जह जह वही' हवेई साहूणं ।

तह तह णिज्जर-वही' विसेसदो धम्म-सुक्कादो ॥ १०५ ॥

[छाया-उपशमभावतपसां यथा यथा वृद्धिः भवति साधोः । तथा तथा निर्जरावृद्धिः विशेषतः धर्म-शुक्लाभ्याम् ॥] साधूनां योगिनां, यथा यथा येन येन प्रकारेण, उपशमभावतपसाम् उपशमभावस्य उपशमसम्यक्तवादेः तपसाम् अनशानादीनां वृद्धिरर्थेन भवेत्, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण निर्जरावृद्धिर्जायते, असंख्यातगुणा कर्मनिर्जरा स्यात्, धर्मशुक्लाभ्यां धर्मध्यानात् आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयमेदमिच्छात्, शुक्लध्यानाच्च पृथक्वितर्कविचारादेः, विशेषतः असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा कर्मणा निर्जरा जायते ॥ १०५ ॥ अथैकादशनिर्जराणां स्थाननिवर्तनं गाथात्रयेण निर्दिशति-

मिच्छादो सहिद्वी असंख-गुण-कम्म-णिज्जरा होदि ।

तत्तो अणुवय-धारी तत्तो य महवई णाणी ॥ १०६ ॥

पढम-कसाय-चउण्हं विजोओ तह य खंवय-सीलो य ।

दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उपसमग-चत्तारि ॥ १०७ ॥

खवगो य खीण-मोहो सजोइ-णाहो' तर्हा अजोइया ।

एदे' उवरिं उवरिं असंख-गुण-कम्म-णिज्जराया ॥ १०८ ॥

[छाया-मिध्वारवतः सद्बुद्धिः असंख्यगुणकर्मनिर्जरो भवति । ततः अणुव्रतधारी ततः च महाव्रती ज्ञानी ॥ प्रथमकषायचतुर्णां वियोजकः तथा च क्षपकशीलः च । दर्शनमोहत्रिकस्य च ततः उपशमकचत्वारः ॥ क्षपकः च खीणमोहः सवोगिनायः तथा अयोगिनः । एते उपरि उपरि असंख्यगुणकर्मनिर्जराकाः ॥] प्रथमोपशमसम्यक्तवोरपत्ती करणत्रयपरिणामचरमसमये वर्तमानविशुद्धविशिष्टमिध्वाहरेः आयुर्वर्जितज्ञानावरणादिसप्तकर्मणा बहुप्रेमिनिर्जराब्रह्म, अब निर्जराकी वृद्धिको दिखलते है । अर्थ-साधुओंके जैसे जैसे उपशमभाव और तपकी वृद्धि होती है, वैसे वैसे निर्जराकी भी वृद्धि होती है । धर्मध्यान और शुक्लध्यानसे विशेषकरके निर्जराकी वृद्धि होती है ॥ भावार्थ-जैसे जैसे साधुजनोंमें साम्यभाव और तपकी वृद्धि होती है, अर्थात् साम्यभावके आधिक्यके कारण मुनिगण तपमें अधिक लीन होते हैं, वैसे वैसे कर्मोंकी निर्जरा भी अधिक होती है । किन्तु, आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय नामके धर्मध्यानसे तथा पृथक्वितर्कविचार, एकत्ववितर्कविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्ती और व्युत्पत्तिक्रियानिर्वृत्ती नामके शुक्लध्यानसे कर्मोंकी और भी अधिक निर्जरा होती है । सारांश यह है, कि ध्यानमें कर्मोंको नष्ट करनेकी शक्ति सबसे अधिक है ॥ १०५ ॥ तीन गाथाओंसे निर्जराके ग्यारह स्थानोंको बतलते हैं । अर्थ-मिध्वाहृष्टिसे सम्यग्दृष्टीके असंख्यात गुणी कर्मनिर्जरा होती है । सम्यग्दृष्टिसे अणुव्रतधारीके असंख्यातगुणी कर्म निर्जरा होती है । अणुव्रतधारीसे ज्ञानी महाव्रतीके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । महाव्रतीसे अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करनेवालेके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे दर्शनमोहनीयका क्षपण-विनाश करनेवालेके असंख्यातगुणी कर्म निर्जरा होती है । उससे उपशमश्रेणिके आठवें, नौवें तथा दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका उपशम करनेवालेके असंख्यात गुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे ग्यारहवें गुणस्थान वाले उपशमकके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे क्षपकश्रेणिके आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थानमें चरित्रमोहनीयका क्षय करने वालेके

१ स वही । २ स हवर । ३ स वही । ४ स असंख्यागुणा । ५ स खवर । ६ स उपसमग । ७ स सवोगिनादो, स सजोयणा । ८ स तह अयोगी य । ९ स एदो

ततः असंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानगुणधेनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणं भवति । १ । ततः देवसंयतस्य गुणधेनिर्जराद्रव्य-
मसंख्यातगुणम् । २ । ततः सकलसंयतस्य गुणधेनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ३ । ततोऽनन्तानुबन्धकषायवि-
शेषकस्य गुणधेनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ४ । ततो दर्शनमोहक्षपकस्य गुणधेनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ५ ।
ततः कषायोपशमत्रयस्य गुणधेनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ६ । ततः उपशान्तकषायस्य गुणधेनिर्जराद्रव्यम-
संख्यातगुणम् । ७ । ततः क्षपकत्रयस्य गुणधेनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ८ । ततः क्षीणकषायस्य गुणधेनिर्जराद्र-
व्यमसंख्यातगुणम् । ९ । ततः स्वस्थानकेवलजिनस्य गुणधेनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । १० । ततः समुद्रातकेव-
जिनस्य गुणधेनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ११ । इत्येकादशस्थाने गुणधेनिर्जराद्रव्यस्य प्रतिस्थानमसंख्यातगुणित-
त्वमुक्तम् ॥ १०६-८ ॥ अथाधिकनिर्जराकारणं गाथाचतुष्केनाह-

जो विसहृदि दुःखयणं साहम्मिय-हीलणं च उवसगं ।

जिणिऊण कसाय-रिउं तस्स हवे जिअरा विउल्ला ॥ १०९ ॥

असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानवालेके असंख्यातगुणी कर्म-
निर्जरा होती है । उससे सयोगकेवली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे
अयोगकेवली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । इस प्रकार इन ग्यारह स्थानोंमें ऊपर
ऊपर असंख्यात गुणी असंख्यातगुणी कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ **भावार्थ**—प्रथम उपशम सम्यक्त्वके
प्रकट होनेसे पहले सातिशय मिथ्यादृष्टिजीवके अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामके तीन
परिणाम होते हैं । जब वह जीव उन परिणामोंके अग्निम समथमें वर्तमान होता है, तो उसके परिणाम
विशुद्ध होते हैं, और वह अन्य मिथ्यादृष्टियोंसे विशिष्ट कहाता है । उस विशिष्ट मिथ्यादृष्टिके
आयुर्कर्मके सिवाय शेष सातकर्मोंकी जो गुणधेनि निर्जरा होती है, उससे असंयतसम्यग्दृष्टिके
असंख्यातगुणी निर्जरा होती है । इसी प्रकार आगेभी समझना चाहिये । सारांश यह है कि जिन
जिन स्थानोंमें विशेष विशेष परिणाम विशुद्धि है, उन उनमें निर्जरा भी अधिक अधिक होती है,
और ऐसे स्थान ग्यारह हैं । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि प्रत्यकारने ग्यारहवाँ स्थान
अयोगकेवलीको बतलाया है । किन्तु सं. टीकाकारने सयोगकेवलीके ही दो भेद करके स्वस्थान-
सयोगकेवलीको दसवाँ और समुद्रातगत सयोगकेवलीको ग्यारहवाँ स्थान बतलाया है । और,
'अजोइया' को एक प्रकार से छोड़ ही दिया है । इन स्थानोंको गुणधेनि भी कहते हैं, क्योंकि इनमें
गुणधेनिर्जरा होती है । [तत्त्वार्थसूत्र ९-४५ में तथा गो. जीवकाण्ड गा० ६७ में केवल 'जिन'
पद आया है । तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकारोंने तो उसका अर्थ केवल जिन ही किया है और इस तरह दसवीं
स्थान माने है (देखो, सर्वार्थ० और राजवार्ति०) किन्तु जीवकाण्डके सं. टीकाकारने 'जिन' का
अर्थ स्वस्थानकेवली और समुद्रातकेवली ही किया है । खे० साहित्य पंचम कर्मग्रन्थ, पञ्चसंग्रह
बौद्धमें सयोगकेवली और अयोगकेवलीका ग्रहण किया है । अनु०] ॥ १०६-८ ॥ चार
गाथाओंसे अधिक निर्जरा होनेके कारण बतलाते हैं । **अर्थ**—जो मुनि कषायरूपी शत्रुओंको
जीतकर, दूसरोंके दुर्वचन, अन्य साधर्म्य मुनियोंके द्वारा किये गये अन्यादर और देव बौद्धके द्वारा
किये गये उपसर्गको सहता है, उसके बहुत निर्जरा होती है ॥ **भावार्थ**—जीवके साथ दूसरे लोग जो
कुछ दुर्व्यवहार करते हैं, वह उसके ही पूर्वकृत कर्मोंका फल है । ऐसा समझकर जो मुनि दूसरोंपर

[छाया-यः विषहते दुर्वचनं साधर्मिकहीनं च उपसर्गम् । जित्वा कषायरिपुं तस्य भवेत् निर्जरा विपुला ॥] तस्य मुनेः, विपुला प्रचुरा विश्वीर्णा, निर्जरा कर्मणां गलनं भवेत् । तस्य कस्य । यः मुनिः विषहते क्षमते । किम् । दुर्वचनम् अन्यकृतगालिप्रदानं हननम् अपमानम् अनादरं साधर्मिकानादरं विषहते । च पुनः, उपसर्गं देवादिकृतचतुर्विधोपसर्गं ग्रहते । किं कृत्वा । जित्वा निगूह्य कषायरिपुं क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादिशुभम् ॥ १०९ ॥

रिण-मोयणं वै मण्णइ जो उवसर्गं परीसहं तिष्ठं ।

पाव-फलं मे एदं मया वि जं संचिदं पुब्बं ॥ ११० ॥

[छाया-ऋणमोचनम् इव मन्यते यः उपसर्गं परीषहं तीव्रम् । पापफलं मे एतत् मया अपि यत् संचितं पूर्वम् ॥] यः मुनिः मन्यते जानाति । कम् । उपसर्गं देवादियष्टिमुष्टिमाराणिकं कृतं, च पुनः, तीव्रं घोरं परीषहं छुधा. दिजनितम् । किंवत् । ऋणमोचनवत्, यथा येन केनोपायेन ऋणमोचनं क्रियते तथा उपसर्गादिसहनं पापऋणमोचनार्थं कर्तव्यम् । अपि पुनः, मे मम, एतत्पापफलम् एतदुपसर्गादिकं मम पापफलम्, यत् पापफलं मया पूर्वम् अतः प्राक्संचितम् उपाजितम् इति मन्यते ॥ ११० ॥

जो चिंतेइ सरीरं ममत्त-जणयं विणस्सरं अंसुइं ।

दंसण-गाण-चरित्तं सुह-जणयं णिम्मलं णिच्चं ॥ १११ ॥

[छाया-यः चिन्तयति शरीरं ममत्वजनकं विनश्वरम् अशुचिम् । दर्शनज्ञानचरित्रं शुभजनकं निर्मलं निष्कम् ॥] यो मुनिः चिन्तयति । किं तत् । शरीरं कायम् । कीदृशम् । ममत्वजनकं ममत्वोत्पादकम् । पुनः कीदृशम् । विनश्वरं अमरं क्षणिकम् । पुनः कीदृशम् । अशुचि अपवित्रद्रव्यजनितम् अपवित्रधातुपूरितं च एवंभूतं शरीरं चिन्तयति । दर्शनज्ञान-चारित्र्यं चिन्तयति । कीदृशम् । शुभजनकं प्रशस्तकार्योत्पादकम् । पुनः निर्मलं, सम्यक्त्वस्य पञ्चविंशतिः मलाः, ज्ञानस्य अनर्थपाठद्वयोऽष्टौ मलाः, चारित्र्यस्य अनेके मलाः, तेभ्यः निःक्रान्तम् । कीदृशम् । निर्लं शाश्वतं स्वात्मगुणत्वात् ॥ १११ ॥

क्रोध नहीं करता और दुर्वचन, निरादर तथा उपसर्गको धीरतासे सहता है, उसके कर्मोंकी अधिक निर्जरा होती है । अतः उपसर्ग वगैरहको धीरतासे सहना विशेष निर्जराका कारण है । उपसर्ग चार प्रकारका होता है । देवकृत-जो किसी व्यन्तरादिकके द्वारा किया जाये, मनुष्यकृत-जो मनुष्यके द्वारा किया जाये, तिर्यक्षकृत-जो पशु वगैरहके द्वारा किया जाये, और अचेतनकृत-जो वायु वगैरहके द्वारा किया जाये ॥ १०९ ॥ अर्थ-‘मैंने पूर्वजन्ममें जो पाप कमाया था, उसीका यह फल है’, ऐसा जानकर जो मुनि तीव्र परीषह तथा उपसर्गको कर्जसे मुक्त होनेके समान मानता है, उसके बहुत निर्जरा होती है ॥ भावार्थ-जैसे पहले लिये हुए ऋणको जिस किसी तरह चुकाना ही पड़ता है, उसमें अभीर होनेकी आवश्यकता नहीं है । वैसे ही पूर्वजन्ममें संचित पापोंका फल भी भोगना ही पड़ता है, उसमें अभीर होनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझकर जो उपसर्ग आनेपर अथवा भूख प्यास वगैरहकी तीव्र वेदना होनेपर उसे शान्त भावसे सहता है, व्याकुल नहीं होता, उस मुनिके बहुत निर्जरा होती है ॥ ११० ॥ अर्थ-जो मुनि शरीरको ममत्वाका उत्पादक, नाशमान और अपवित्र धातुओंसे भरा हुआ विचारता है, तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यको शुभ कार्योंका उत्पादक, अविनाशी और मलरहित विचारता है, उसके अधिक निर्जरा होती है ॥ भावार्थ-शरीरके दोषोंका और सम्यग्दर्शन वगैरहके गुणोंका चिन्तन करनेसे शरीरादिकसे मोह नहीं होता और सम्यग्दर्शनादि गुणोंमें प्रवृत्ति दृढ़ होती है, अतः ऐसा चिन्तन भी निर्जराका कारण है । सम्यग्दर्शनके २५ मल हैं, सम्यग्ज्ञानके आठ मल हैं और सम्यक् चारित्र्यके अनेक मल हैं

अप्याणं जो णिंदइ गुणवंताणं करेइ बहुमाणं ।

मण-इंदियाणं विजई स सरूब-परायणो होउं ॥ ११२ ॥

[छाया-आत्मानं यः निन्दति गुणवतां करोति बहुमानम् । मनस्त्रिवाणां विजयी स स्वरूपपरायणो भवतु ॥]
यः निर्जेरापरिणतः पुनस्तु निन्दयति निन्दां विदधाति, अप्याणं आत्मानम्, अहं पापीति कृत्वा आत्मानं निन्दयतीत्यर्थः ।
करोति विदधाति । कम् । बहुमानं प्रचुरमानसन्मानम् । केवाम् । गुणवतां सम्यक्त्वव्रतज्ञानादियुक्तानां धावकत्वाणां
मुनीनां च । कीदृशः सन् । मनस्त्रिवाणां विजयी, मनः क्षितम् इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि तेषां विजयी जेता बधीकर्ता ।
किं कृत्वा । भूत्वा । कीदृशः । स्वस्वरूपपरायणः स्वशुद्धविदानन्दध्याने परायणः तत्परः ॥ ११२ ॥

तस्स य सहलो जम्मो तस्स य पावस्सं णिज्जरा होदि ।

तस्स यं पुण्णं वड्ढदि तस्स वि सोक्खं परं होदि ॥ ११३ ॥

[छाया-तस्य च सकलं जन्म तस्य च पापस्य निर्जेरा भवति । तस्य च पुण्यं वर्धते तस्य अपि सौख्यं परं
भवति ॥] [तस्य मुनेः सकलं जन्म, तस्य च पापस्य] या ईदृश्विधा निर्जेरा निर्जरणं भवति जायते । अपि पुनः, तस्य
मुनेः वर्धते वृद्धिं याति । किम् । पुण्यं प्रशस्तकर्म, च पुनः, तस्य मुनेः भवति जायते । किं तत् । परम् उत्कृष्टं सौख्यं
शमं मोक्षसौख्यमित्यर्थः । इति गाथाचतुष्टये संबन्धो विधीयताम् ॥ ११३ ॥ अथ परमनिर्जेरामभिषेते-

जो सम-सोक्ख-णिलीणो वारंवारं सरेइ अप्याणं ।

इंदिय-कसाय-विजई तस्स हवे णिज्जरा परमा ॥ ११४ ॥

[छाया-यः समसौख्यनिशीनः वारंवारं स्मरति आत्मानम् । इन्द्रियकषायविजयी तस्य भवेत् निर्जेरा परमा ॥]
तस्य भग्नबन्धुष्वरीकस्य मुनेः, परमा उत्कृष्टा, निर्जेरा कर्माणां निर्जरणं गच्छन् भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः वारंवारं
पुनः पुनः स्मरति ध्यायति चिन्तयति । कम् । आत्मानं शुद्धबोधनिधानं शुद्धचिद्रूपम् । कीदृशः सन् । समसौख्यनिशीनः
साम्बन्धुके कस्य प्राप्तः । पुनः कीदृशः । इन्द्रियकषायविजयी इन्द्रियाणि स्पर्शनरसनग्राणचक्षुःश्रोत्राणि, कषायाः अन-
न्तानुबन्ध्यादिकोषमानमायालोभाः पक्षविशतिः, तेषां विजयी जेता बधीकर्ता ॥ ११४ ॥

ये बध्यन्ते प्रकृतिनिचया योगयोगेन युक्ता निर्जोर्धन्ते स्वकृतसुकृतेः कर्माणां ते निषेकाः ।

संशयान्ते विशदद्वयैर्व्यानसत्ते समस्ताः संत्यज्यन्ते भवद्विदुर्गैर्युक्तकर्मानुभागाः ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायाः त्रिविधविद्याधरपद्मपाकवि-
चक्रवर्तिमहाराकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायां
निर्जेरानुप्रेक्षायां नवमोऽधिकारः ॥ ९ ॥

॥ १११ ॥ अर्थ-जो मुनि अपने स्वरूपमें तत्पर होकर मन और इन्द्रियोंको वशमें करता है, अपनी
निन्दा करता है और गुणवानोंकी-सम्यक्त्व, व्रत और ज्ञानसे युक्त मुनियों और श्रावकोंकी प्रशंसा
करता है, उसके बहुत निर्जेरा होती है ॥ भावार्थ-अपनी निन्दा करना, गुणवानोंकी प्रशंसा करना
तथा मन और इन्द्रियोंपर विजय पाना अधिक निर्जेराके कारण हैं ॥ ११२ ॥ अर्थ-जो साधु
निर्जेराके पूर्वोक्त कारणोंमें तत्पर रहता है, उसीका जन्म सफल है, उसीके पापोंकी निर्जेरा होती है,
उसीके पुण्यकी बढ़ती होती है, और उसीको उत्कृष्ट सुख-मोक्षसुख प्राप्त होता है ॥ ११३ ॥ अब
परम निर्जेराको कहते हैं । अर्थ-जो मुनि समतारूपी सुखमें लीन हुआ, बार बार आत्माका स्मरण
करता है, इन्द्रियों और कषायोंको जीतनेवाले उसी साधुके उत्कृष्ट निर्जेरा होती है ॥ भावार्थ-
परम वीतरागाता ही परम निर्जेराका कारण है ॥ ११४ ॥ इति निर्जेरानुप्रेक्षा ॥ ९ ॥

१ छ म स ग करेदि । २ ग होऊ [हो] । ३ छ म स ग वि । ४ ग पाकरस । ५ छ म स ग वि । ६ छ म स
ग य । ७ ग परे । ८ छ म स ग सुक्क । ९ ब विजयानुप्रेक्षा ।

[१०. लोकाशुपेक्षा]

विदं ब्रह्म जिनं नत्वा लोकाशुपेक्षाकम् । ब्रह्मे व्याख्यां ह्यभासेनाशुपेक्षाया जगत्स्थिते ॥

अथ लोकाशुपेक्षां व्याख्यायमानः श्रीस्वामिकारिकेभ्यो लोकाकाशस्वरूपं प्रकथयति—

सत्त्वावासमर्णतं तस्स य बहु-मज्झ-संठिओ लोओ ।

सो केण वि णेव कजो ण य धरिओ हरि-हरादीहिं ॥ ११५ ॥

[छाया-सर्वाकाशमनन्तं तस्य च बहुमध्यस्थितः लोकः । स केनापि नैव कृतः न च हृतः हरिहरादिभिः ॥]
सर्वाकाशं लोकाकाशम् अनन्तम् अनन्तानन्तं द्विकवारानन्तमानं सर्वं नभोऽस्ति । तस्य च सर्वाकाशस्य बहुमध्यस्थितो लोकः । बहुमध्ये अनन्तानन्ताकाशबहुमध्यप्रदेशे सप्तधनराज्यमात्रे सम्यक्प्रकारेण स्थितः संस्थितः लोक्यते इति लोकः । घनोदधिघनवाततनुवाताभिधानवातत्रयवैदितः लोकः जगत् । तथा त्रैलोक्यसारे एवमप्युक्तमस्ति । 'बहुमज्झदेस-भागग्धि' । तेनायमर्थः । बहुमध्यदेशभागे बहव अतिधायितारचनीकृताः असंख्याताः वा आकाशस्य मध्यदेशा यस्य स बहुमध्यदेशः स चासी भागश्च खण्डः तस्मिन् बहुमध्यदेशभागे । अथवा बहवः अष्टौ गोस्त्वानाकाराः आकाशस्य मध्यदेशे यस्य स तथोक्तस्मिन् लोकोऽस्ति । ननु स लोकः केनापि ब्रह्मादिना कृतो भविष्यति, तच्छङ्कानिरासार्थमाह । सो केण वि णेय कजो, स लोकः केनापि महेश्वरादिना कृतो नैव । केचन एवं वदन्ति । शेपीभूतैर्हरिहरादिभिर्भूतः इति । तच्छङ्कानिरासार्थमाह । ण य धरिओ हरिहरादीहिं, न च हृतो हरिहरादिभिः, हरिर्विष्णुः हरो महेश्वरः आदिशब्दात् अपिलपरिकल्पिता प्रकृतिः ब्रह्मा च तैर्भूतो न च ॥ ११५ ॥ अथ सर्वोकाशे लोकाकाश इति विशेषः कृत इति चेदाह—

अब लोकाशुपेक्षाका व्याख्यान करते हुए श्री स्वामिकारिकेय लोकाकाशका स्वरूप कहते हैं ।
अर्थ—यह समस्त आकाश अनन्तप्रदेशी है । उसके ठीक मध्यमें भले प्रकारसे लोक स्थित हैं ।
उसे किसीने बनाया नहीं है, और न हरि, हर वगैरह उसे धारण ही किये हुए हैं ॥ भावार्थ—लोकका क्षेत्रफल सातराज्यका घन अर्थात् ३४३ राजु प्रमाण है । अतः आकाशके बीचोबीच ३४३ राजु क्षेत्रमें यह जगत स्थित है । उसे चारों ओरसे घनोदधि, घनवात और तनुवात नामकी तीन वायु घेरे हुए हैं ।
वे ही लोकको धारण करती हैं । त्रिलोकसार ग्रन्थमें 'बहुमज्झदेसभागग्धि' लिखा है, और उसका अर्थ किया है—'आकाशके असंख्यात प्रदेशवाले मध्यभागमें', क्योंकि लोकाकाश—जितने आकाशमें लोक स्थित है आकाशका उतना भाग—असंख्यातप्रदेशी है । इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया है—'बहु' अर्थात् 'आठ गौके स्तनके आकारके आकाशके मध्य प्रदेश जिस भागमें पाये जाते हैं, उस भागमें' ।
आशय यह है कि लोकके ठीक मध्यमें सुमेरुपर्वतके नीचे गौके स्तनके आकार आठ प्रदेश स्थित हैं । जिस भागमें वे प्रदेश स्थित हैं, वही लोकका मध्य है । और जो लोकका मध्य है, वही समस्त आकाशका मध्य है, क्योंकि समस्त आकाशके मध्यमें लोक स्थित है, और लोकके मध्यमें वे प्रदेश स्थित हैं । अन्य दार्शनिक मानते हैं कि यह जगत महेश्वर वगैरहका बनाया हुआ है, और विष्णु आदि देवता उसे धारण किये हुए हैं । उनका निराकरण करनेके लिये ग्रन्थकार कहते हैं कि इस जगतको न किसीने बनाया है और न कोई उसे धारण किये हुए है । वह अकृत्रिम है और वायु उसको धारण किये हुए है [त्रिलोकसारमें लोकका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—'सत्त्वावासमर्णतं तस्स य बहुमज्झदेसभागग्धि । लोभोसंखपदेसो जगसेद्विषण्पमाणो हु ॥ ३ ॥' अर्थ—सर्व आकाश अनन्तप्रदेशी है, उसके 'बहुमध्य-देश भागमें' लोक है । वह असंख्यातप्रदेशी है, और जगतश्रेणीके घन प्रमाण ३४३ राजु है । अनु०]

अणोण्ण-पवेसेण य द्वाणं अच्छणं हवे' लोओ ।

द्वाणं णिच्चतो लोयस्स वि मुणहं णिच्चत्तं' ॥ ११६ ॥

[छाया-अन्योन्यप्रवेशेन च द्रव्याणाम् आसनं भवेत् लोकः । द्रव्याणां नित्यत्वं लोकस्यापि जानीत नित्यत्वम् ॥] लोकः श्रियुक्तं भवेत् । अन्योन्यप्रवेशेन द्रव्याणां परस्परप्रवेशेन जीवपुद्गलधर्माधर्मादिकस्तु नाम् अच्छणं स्थितिः अस्तित्वं भवेत्लोकः । द्रव्याणां जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालरूपाणां निचत्तो नित्यत्वात् कथंनित् पुनरुक्तत्वं लोकस्यापि णिच्चत्तं नित्यत्वं कथंनित्पुनरुक्तं मुणहं जानीहि विद्धि ॥ ११६ ॥ ननु यदि लोकस्य सर्वेषां नित्यत्वं तर्हि स्याद्वादमतमत्रः स्यात् इति वदन्तं प्रति प्राह-

परिणाम-सहावादो पडिसमयं परिणमन्ति द्वाणि' ।

तेसिं परिणामादो लोयस्स वि मुणहं परिणामं ॥ ११७ ॥

[छाया-परिणामसंभावतः प्रतिसमयं परिणमन्ति द्रव्याणि । तेषां परिणामात् लोकस्यापि जानीत परिणामम् ॥] द्रव्याणि यथा सपर्यायैः द्रव्यन्ते द्रवन्ति वा तानीति द्रव्याणि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालरूपाणि, प्रतिसमयं समयं समयं प्रति, परिणमन्ति उत्पादव्ययधौम्यरूपेण परिणमन्ति परिणामं पर्यायान्तरं गच्छन्ति । कुतः । परिणामसंभावात् अतीतानागतवर्तमानान्तपर्यायसंभावेन परिणमनात् । तेषां जीवपुद्गलादिद्रव्याणां परिणामात् परिणमनात् अनेकसंभावविभावः ॥ ११५ ॥ समस्त आकाशके मध्यमे लोकाकाश है, इत्यादि विशेषताका क्या कारण है, यह बतलाते हैं । अर्थ-द्रव्योंकी परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप स्थितिको लोक कहते हैं । द्रव्य नित्य है, अतः लोकको भी नित्य जानो ॥ भावार्थ-जितने आकाशमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छहों द्रव्य पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । छहों द्रव्य अनादि और अनन्त हैं, अतः लोकको भी अनादि और अनन्त जानना चाहिये । [त्रिलोकसारमें भी लिखा है-"लोगो अकिष्टिम् खलु अण्डा-णिष्ठणो सहावण्वित्तो । जीवाजीवेहिं फुटो सत्त्वागासवयवो णिच्चो ॥ ४ ॥" अर्थ-लोक अकृत्रिम है, अनादि अनन्त है, संभावसे निष्पन्न है, जीव-अजीव द्रव्यसे भरा हुआ है, समस्त, आकाशका अङ्ग है और नित्य है ।] शङ्का-यदि लोक सर्वेषां नित्य है तो स्याद्वादमतका भङ्ग होना है, क्योंकि स्याद्वादी किसी भी वस्तुको सर्वेषां नित्य नहीं मानते हैं । इसका उत्तर देते हैं । अर्थ-परिणमन करना वस्तुका संभाव है अतः द्रव्य प्रतिसमय परिणमन करते हैं । उनके परिणमनसे लोकका भी परिणमन जानो ॥ भावार्थ-जो पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, या पर्यायोंको प्राप्त करते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छहों द्रव्योंमें उत्पाद, व्यय और धौम्य रूपसे प्रतिसमय परिणमन होता रहता है । प्रतिसमय छहो द्रव्योंकी पूर्वं पूर्वं पर्याय नष्ट होती हैं, उत्तर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती हैं, और द्रव्यता ध्रुव रहती है । इस तरह श्रुत, भविष्यत् और वर्तमानकालमें अनन्तपर्यायरूपसे परिणमन करना द्रव्यका संभाव है । जो इस तरह परिणमनशील नहीं है, वह कभी सत् हो ही नहीं सकता । अतः निश्च होनेपर भी जीव, पुद्गल आदि द्रव्य अनेक संभावपर्याय तथा विभावपर्यायरूपसे प्रतिसमय परिणमन करते रहते हैं । परिणमन करना उनका संभाव है । संभावके बिना कोई वस्तु स्थिर रह ही नहीं सकती । उन्हीं परिणामी द्रव्योंके समुदायको लोक कहते हैं । अतः जब द्रव्य परिणमनशील हैं तो उनके समुदायरूप लोकका परिणामी होना सिद्ध ही है, अतः द्रव्योंकी तरह लोकको भी परिणामी निश्च जानना चाहिये । [गो० जीवकाण्डमें द्रव्योंकी स्थिति बतलाते हुए लिखा है-"एयदविपग्गि जे

पर्यायरूपेण परिणमनात् लोकस्यापि परिणामं परिणमनं पर्यायरूपेण कथञ्चित् अनित्यत्वं सपर्यायत्वं च मन्यस्व जानीहि विद्धि । मनु यत्र नित्यत्वं प्रागुक्तं तत्रानित्यत्वं कथं विरोधात् इति चेन्न, वस्तुनः अनेकान्तात्मकत्वं सत्त्वात् । अथ द्रव्याणां नित्यत्वेनानित्यत्वेन किं नाम पर्याया इति चेदाह । जीवद्रव्यस्य नरनारकादिविभावव्यञ्जनपर्यायाः, पुद्गलस्य शब्दबन्धनौघ्म्यस्य स्थानभेदतमः स्रजयातपोद्घोतसहिताः विभावव्यञ्जनपर्याया भवन्ति । एवमन्येषामपि हेतुम् ॥ ११७ ॥ अप लोकस्य परपरिकल्पितस्थानमानविप्रतिपत्तिनिरासार्थमाह—

सत्तेकं-पंच-इका मूले मज्जे तहेव बंभंते ।

लोयंते रज्जओ पुष्पावरदो^१ य वित्थारो ॥ ११८ ॥

अल्पपञ्ज्या वियणपञ्ज्या चावि । तीदाणागदभूदा तावदियं तं हवदि दव्वं ॥५५१॥” अर्थ—एकद्रव्यमें त्रिकालसम्बन्धी जितनी अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय हैं, उतना ही द्रव्य है । अर्थात् त्रिकालवर्ती पर्यायोंको छोड़कर द्रव्य कोई चीज नहीं है । अनु०] शङ्का—जो नित्य है, वह अनित्य किसप्रकार हो सकता है ? नित्यता और अनित्यतामें परस्परमें विरोध है । उत्तर—वस्तु अनेकधर्मात्मक होती है, क्यों कि वह सत् है । यदि एकवस्तुमें उन अनेकधर्मोंको अपेक्षाभेदके बिना योंही मान लिया जाये तो उनमें विरोध हो सकता है । किन्तु भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे विरोधी दिखाई देनेवाले धर्म भी एक स्थानपर बिना किसी विरोधके रह सकते हैं । जैसे, पिता, पुत्र, भ्राता, जामाता आदि लौकिक सम्बन्ध परस्परमें विरोधी प्रतीत होते हैं । किन्तु भिन्न भिन्न सम्बन्धियोंकी अपेक्षासे यह सभी सम्बन्ध एकही मनुष्यमें पाये जाते हैं । एकही मनुष्य अपने पिताकी अपेक्षासे पुत्र है, अपने पुत्रकी अपेक्षासे पिता है अपने भाईकी अपेक्षासे भ्राता है, और अपने श्वशुरकी अपेक्षासे जामाता है । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य द्रव्यरूपसे नित्य है, क्योंकि द्रव्यका नाश कभी भी नहीं होता । किन्तु प्रतिसमय उसमें परिणमन होता रहता है, जो पर्याय एकसमयमें होती है, वही पर्याय दूसरे समयमें नहीं होती, जो दूसरे समयमें होती है वह तीसरे समयमें नहीं होती, अतः पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है । पर्याय दो प्रकारकी होती हैं, एक व्यञ्जनपर्याय और दूसरी अर्थपर्याय । इन दोनों प्रकारोंकेभी दो दो भेद होते हैं—स्वभाव और विभाव । जीवद्रव्यकी नर, नारक आदि पर्याय विभाव व्यञ्जनपर्याय है, और पुद्गलद्रव्यकी शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खण्ड, अन्धकार, छाया, धूप, चांदनी वगैरह पर्याय विभावव्यञ्जन पर्याय हैं । [प्रदेशवत्त्वगुणके विकारको व्यञ्जनपर्याय और अन्य शेष गुणोंके विकारको अर्थपर्याय कहते हैं । तथा जो पर्याय परसम्बन्धके निमित्तसे होती है उसे विभाव, तथा जो परसम्बन्धके निमित्तके बिना स्वभावसे ही होती है उसे स्वभावपर्याय कहते हैं । हम चर्मचक्षुओंसे जो कुछ देखते हैं, वह सब विभाव व्यञ्जन पर्याय है । अनु०] सारांश यह है कि द्रव्योंके समूहका ही नाम लोक है । द्रव्य नित्य हैं, अतः लोक भी नित्य है । द्रव्य परिणामी हैं, अतः लोक भी परिणामी है ॥ ११७ ॥ अर्थ—पूरव-पश्चिम दिशामें लोकका विस्तार मूलमें अर्थात् अधोलोकके नीचे सात राजू है । अधोलोकसे ऊपर क्रमशः घटकर मध्यलोकमें एक राजूका विस्तार है । पुनः क्रमशः बढ़कर ब्रह्मलोक स्वर्गके अन्तमें पाँच राजूका विस्तार है । पुनः क्रमशः घटकर लोकके अन्तमें एकराजूका विस्तार है ॥ भावार्थ—लोक पुरुषाकार है । कोई पुरुष दोनों पैर फैलाकर और दोनों हाथोंको कटिप्रदेशके दोनों

[छाया-सतैकपदैकाः मूले मध्ये तथैव ब्रह्मान्ते । लोकान्ते रज्जवः पूर्वापरतश्च विस्तारः ॥] लोकसेखप्या-
हार्यम् । पूर्वापरतः पूर्वा दिशामाश्रित्य पश्चिमां दिशामाश्रित्य च विस्तारः व्यासः । मूले त्रिलोकस्याधोभागे पूर्वपश्चिमेन
सत्तरज्जुविस्तारः ७ । तथैव प्रकारेण मध्ये अधोभागत्कमहानिरूपेण हीयते यावन्मध्यलोकः पूर्वापरतः एका एकरज्जुप्र-
माणविस्तारः । तथैव बंधेते, ततो मध्यलोकादूर्ध्वं कमकुप्या वतेते यावद् ब्रह्मलोकान्ते पूर्वपश्चिमेन रज्जुपञ्चविस्तारः ५ ।
लयेते, ततश्चोर्ध्वं पुनरपि हीयते यावन्नलोकान्ते लोकोपरिमभागे पूर्वापरतः एकरज्जुप्रमाणविस्तारो १ भवति ॥ ११८ ॥
अथ दक्षिणोत्तरतः कियन्मात्र इत्युक्ते प्राह-

दक्षिण-उत्तरदो पुणं सत्त वि रज्जु हवंति^१ सब्बत्थ ।

उट्ठं^२ चउदहं^३ रज्जु सत्त वि रज्जु घणो लोओ ॥ ११९ ॥

[छाया-दक्षिणोत्तरतः पुनः सतापि रज्जवः भवन्ति सबैत्र । ऊर्ध्वः चतुर्दश रज्जवः सतापि रज्जवः घनः लोकः ॥]
पुनः दक्षिणोत्तरपार्श्वमाश्रित्य स चतुर्दश १४ रज्जुत्सेधपर्यन्तं व्यास आयामः सत्तरज्जुर्देव भवति ७ । लोकस्योदयः किय-
न्मात्र इति चेदूर्ध्वः चतुर्दशरज्जुद्वयरूपः १४ लोको भवति । सर्वलोकस्य क्षेत्रं कियन्मात्रम् । सत्तरज्जुघनः सत्तरज्जुनां घनः
त्रिवारगणनम् । 'त्रिसमाहृतिघनः' स्यादिति वचनात् । जगच्छ्रेणि ३ ॥ ७ घनः = ३४३ प्रमाणः सर्वलोकः त्रिशतरज्जु-
भात्रः त्रिचत्वारिंशदधिकः ३४३ इत्यर्थः । तावदधोलोकस्य मानमानीयते । 'मुहभूमिजोगदले पदगुणिदे पदघर्णं होदि ।'
मुखं एकरज्जुः १, भूमिस्तु सत्तरज्जुः ७, तयोयोगः ८, तदलं ४, पदेन सप्तभिः ७, गुणिते २८, वेधेन ७ गुणिते
१९६ । एवमूर्ध्वलोकमानमानेतव्यम् १४७ । सर्वं इत्यर्थः ३४३ ॥ ११९ ॥ अथ त्रिलोकस्योदयं विमज्जति-

मेरुस्स हिट्ठ-भापे सत्त वि रज्जु हवेइ अह-लोओ^४ ।

उट्ठम्मि उट्ठ-लोओ मेरु-समो मज्झिमो लोओ ॥ १२० ॥

और रखकर यदि खड़ा हो तो उसका जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार लोकका जानना चाहिये
अतः पुरुषका आकार लोकके समान कल्पना करके उसका पूर्व-पश्चिम विस्तार इस प्रकार जानना
चाहिये । पञ्चोंके अन्तरालका विस्तार सातराज्जु है । कटिप्रदेशका विस्तार एक राज्जु है । दोनों
हाथोंका-एक कोनीसे लेकर दूसरी कोनी तकका-विस्तार पाँच राज्जु है । और ऊपर, शिरोदेशका
विस्तार एक राज्जु है ॥ ११८ ॥ अब लोकका दक्षिण-उत्तरमें विस्तार कहते हैं । अर्थ-दक्षिण-उत्तर
दिशामें सब जगह लोकका विस्तार सात राज्जु है । उँचाई चौदह राज्जु है और क्षेत्रफल सात राज्जुका घन
अर्थात् ३४३ राज्जु है ॥ भावार्थ-पूर्व-पश्चिम दिशामें जैसा घटना बढ़ता विस्तार है, वैसा दक्षिण-
उत्तर दिशामें नहीं है । दक्षिण उत्तर दिशामें सब जगह सात राज्जु विस्तार है । तथा लोककी नीचेसे
ऊपर तक उँचाई चौदह राज्जु है और लोकका क्षेत्रफल सात राज्जुका घन है । तीन समान राशियोंको
परस्परमें गुणा करनेसे घन आता है । अतः सात राज्जुका घन ७×७×७=३४३ राज्जु होता है । इस
क्षेत्रफलकी रीति निम्न प्रकार है । पहले अधोलोकका क्षेत्रफल निकालते हैं । त्रिलोकसारमें कहा है कि
“जोगदले पदगुणिदे फलं घणो वेधगुणिदफलं ॥ ११४ ॥” मुख और भूमिको जोड़कर उसका आधा
करो, और उस आधेको पदसे गुणा करदो तो क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफलको उँचाईसे गुणाकरनेपर घन
फल होता है । इस रीतिके अनुसार मुख १ राज्जु, भूमि ७ राज्जु, दोनों को जोड़कर ७+१=८
आधा करनेसे ४ होते हैं । इस ४ राज्जुको पद-दक्षिण उत्तर विस्तार ७ राज्जुसे गुणा करनेपर
४×७=२८ राज्जु क्षेत्रफल होता है । और इस क्षेत्रफलको अधोलोककी उँचाई सात राज्जुसे गुणा

१ व पुणु । २ उ स ग हवेति । ३ व उट्ठं [१], उ म ग उट्ठो, स उवो । ४ उ स ग चउदस, म चउदस ।
५ उ म भापे । ६ व हवेइ अहो कोउ [१], उ स ग हवे अहो कोओ, म हवेइ अह कोउ ।

[छाया-मेरोः अधोभागे सप्तपि रज्जवः भवति अधोलोकः । ऊर्ध्वं ऊर्ध्वलोकः मेरुसमः मध्यमः लोकः ॥] मेरोरधस्तनभागे अधोलोकः । सप्तरज्जमात्रो भवेत् । तथा हि, अधोभागे मेर्वाधारभूता रत्नप्रभाष्या प्रथमा पृथिवी । तस्या अधोऽधः प्रत्येकमेकैकरज्जुप्रमाणमाकाशं गत्वा यथाक्रमेण शर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःसंज्ञाः षट् भूमयो भवन्ति । तस्यादधोभागे रज्जुप्रमाणक्षेत्रं भूमिरहितं निगोदादिपद्मस्यावरभृत् च तिष्ठति । रत्नप्रभादिपृथिवीनां प्रत्येकं घनोदधिघनवाततनुवातत्रयमाधारभूतं भवतीति विज्ञेयम् । उद्गृह्ण उद्गृहो ऊर्ध्वं ऊर्ध्वलोकः, मेरोरपरिभागे ऋजु-पटलमारभ्य त्रैलोक्यशिखरपर्यन्तम् ऊर्ध्वलोकः सप्तरज्जुमात्रो भवति । मध्यमो लोकः मेरुसमः । मेरोरुदयमात्रं लक्ष-योजनप्रमाण इत्यर्थः ॥ १२० ॥ लोकशब्दस्य निरुक्तिमाह-

करनेपर २८×७=१९६ राज्जु अधोलोकका घनफल होता है । इसी प्रकार ऊर्ध्वलोकका भी घन-फल निकाल लेना चाहिये । अर्थात् मुख १ राज्जु, भूमि ५ राज्जु, दोनोंका जोड़ ६ राज्जु, उसका आधा ३ राज्जु, इस ३ राज्जुको पद ७ राज्जुसे गुणा करनेपर ७×३=२१ राज्जु आधे ऊर्ध्वलोकका क्षेत्रफल होता है । इसे उँचाई सादेनीन राज्जुसे गुणा करनेपर २१×३=६३ राज्जु आधे ऊर्ध्वलोकका घन फल होता है । इसको दूना करदैन से १४७ राज्जु पूरे ऊर्ध्वलोकका घन फल होता है । अधोलोक आँर ऊर्ध्वलोकके घन फलको जोड़नेसे १९६+१४७=३४३ राज्जु पूरे लोकका घनफल होता है । गायामें आये क्षेत्रफल शब्दसे घन क्षेत्रफल ही गमझना चाहिये ॥ ११९ ॥ तीनों लोकोंकी उँचाईका विभाग करते हैं । अर्थ-मेरुपर्वतके नीचे सात राज्जुप्रमाण अधोलोक है । ऊपर ऊर्ध्वलोक है । मेरुप्रमाण मध्य लोक है ॥ भावार्थ-‘मेरु’ शब्दका अर्थ ‘माप करनेवाला’ होता है । जो तीनों लोकोंका माप करता है, उसे मेरु कहते हैं । [“लोकत्रयं मिनातीति मेरुरिति ।” राजवा. पृ. १२७] जम्बूद्वीपके बीचमें एक-लाख योजन उँचा मेरुपर्वत स्थित है । वह एक हजार योजन पृथ्वीके अन्दर है और ९९ हजार योजन बाहर । [‘जम्बूद्वीपे महामन्दरे योजनमहसावगाहो भवति नवनवतियोजनसहस्रोच्छ्रायः । तस्याधस्ता-दधोलोकः । बाहुल्येन तत्प्रमाणः तिर्यक्प्रसूननिर्धम्यलोकः । तस्योपरिष्ठादूर्ध्वलोकः । मेरुचूर्णका चत्वारिंश-द्योजनोच्छ्राया तस्या उपरि केशान्तरमात्रे व्यवस्थितमृजुविमानमिन्द्रकं सौधर्मस्य ।” सर्वार्थ० पृ. १५७ अनु०] उसके ऊपर ४० योजनकी चूलिका है । रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवीके ऊपर यह स्थित है । इस पृथिवीके नीचे शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूसप्रभा, तमप्रभा और महानमप्रभा नामकी छह पृथिवीयाँ और हैं । सातवीं पृथिवीके नीचे १ राज्जुसं निगोदस्थान है । ये सभी पृथिवियाँ घनोदधि, घनवात और तनुवात नामके तीन वातवलयोंसे वेष्टित हैं । मेरुसे नाँचेका सात राज्जु प्रमाण यह सब क्षेत्र, अधोलोक कहलाता है । तथा ऊपर सौधर्मस्वर्गके ऋजुविमानके तलसे लेकर लोकके शिखरपर्यन्त सात राज्जु क्षेत्रको ऊर्ध्वलोक कहते हैं । [मेरुपर्वतकी चूलिका और ऋजुविमानमें एक बाल मात्रका अन्तर है] । सोलह स्वर्ग, नौ प्रैवेयक, पाँच अनुत्तर तथा सिद्धशिला, ये सब ऊर्ध्वलोकमें सम्मिलित हैं । तथा, अधोलोक और ऊर्ध्वलोकके बीचमें सुमेरुपर्वतके तलसे लेकर उसकी चूलिकापर्यन्त एक लाख चालीस योजन प्रमाण उँचा क्षेत्र मध्यलोक कहलाता है । शङ्खा-लोककी उँचाई चौदह राज्जु बतलाई है । उसमें सात राज्जु प्रमाण अधोलोक बतलाया है और सात राज्जु प्रमाण ऊर्ध्वलोक बतलाया है । ऐसी दशामें मध्यलोककी उँचाई एकलाख चालीस योजन अधोलोकमें सम्मिलित है या ऊर्ध्वलोकमें या दोनोंसे पृथक् ही है । उत्तर-मेरुपर्वतके तलसे नीचे सातराज्जु प्रमाण अधोलोक है और तलसे ऊपर सातराज्जु प्रमाण ऊर्ध्वलोक है । अतः मध्यलोककी उँचाई ऊर्ध्वलोकमें सम्मिलित है । सात राज्जुकी

दीसन्ति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे' लोओ ।

तस्स सिद्धरम्मि सिद्धा अंत-विहीणा विरायंते' ॥ १२१ ॥

[छाया-दृश्यन्ते यत्र अर्थाः जीवादिकाः स भण्यते लोकः । तस्य सिद्धरे सिद्धाः अन्तविहीनाः विराजन्ते ॥]
स लोकः भण्यते, यत्र जीवादिकाः अर्थाः जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालरूपपदार्थाः द्रव्याणि षट् दृश्यन्ते लोक्यन्ते इति
स लोकः कथ्यते सर्वज्ञैः । तस्य लोकस्य सिद्धरे तनुवातमध्ये सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनः द्रव्यभावनोत्कर्षरहिता निरञ्जनाः
परमात्मानः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेताः विराजन्ते शोभन्ते । कथंभूतास्ते सिद्धाः । अन्तविहीना विनाशरहिताः, अथवा
अनन्तानन्तमानोपेताः सन्ति ॥ १२१ ॥ अत्र च कैः कैर्जीवैर्भूतो लोक इति चेदुच्यते-

एइंदिएहिं^१ भरिदो पंच-पयारेहिं^२ सबदो लोओ ।

तस-णाडीए^३ वि तसा ण बाहिरा^४ होंति सवथ ॥ १२२ ॥

[छाया-एकेन्द्रियैः स्रुतः पञ्चप्रकारैः सर्वैतः लोकः । त्रसनाब्ध्याम् अपि त्रसा न बाध्याः भवन्ति सर्वत्र ॥]
लोकः त्रिभुवनम्, सर्वैतः भ्रेणिघने, त्रिचत्वारिंशदधिकत्रिंशत् ३४३ रज्जुप्रमाणे पञ्चप्रकारैः पञ्चविधैः एकेन्द्रियैः
पृथिव्यस्तेजोवायुवनस्पतिकार्षिकैर्जीवैर्भूतः । तर्हि त्रसाः कः सिद्ध्यन्तीति चेत्, त्रसनाब्ध्यामपि । तस्यैव लोकस्य मध्ये
तनुवत्खलस्य मध्याधो भागे छिद्रे कृते सति निश्चितसंवर्शनलिकेव चतुःकोणा त्रसनाभी भवति । सा चैकरज्जुवृष्कम्भा
चतुर्दशरज्जुस्थेधा विज्ञेया, तस्यां त्रसनाब्ध्यामेव त्रसाः द्विचतुःपञ्चेन्द्रिया जीवा भवन्ति तिष्ठन्ति । ण बाहिरा^४ इति

तुलनामें एक लाख योजन ऐसेही हैं, जैसे पर्वतकी तुलनामें राई । अतः उन्हें अलग नहीं किया है । यथार्थमें ऊर्ध्वलोककी ऊँचाई एक लाख चालीस योजन कम सातरज्जु जाननी चाहिये ॥ १२० ॥
लोकशब्दकी निरुक्ति कहते हैं । अर्थ-जहाँपर जीव आदि पदार्थ देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं ।
उसके शिखरपर अनन्त सिद्धपरमेष्ठी विराजमान हैं ॥ भावार्थ-‘लोक’ शब्द ‘लुक्’ धातुसे बना है,
जिसका अर्थ देखना होता है । अतः जितने क्षेत्रमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये
छहों द्रव्य देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । [“धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोकः ।”
सर्वार्थ०, पृ. १७६] लोकके मस्तक पर तनुवातबलयमें कर्म और नोकर्मसे रहित तथा सम्यक्त्व आदि
आठ गुणोंसे सहित सिद्धपरमेष्ठी विराजमान हैं । जो अन्तरहित-अविनाशी हैं, अथवा जो अन्तरहित-
अनन्त हैं ॥ १२१ ॥ जिन जीवोंसे यह लोक भरा हुआ है, उन्हें बतलाते हैं । अर्थ-यह लोक पाँच
प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोंसे सर्वत्र भरा हुआ है । किन्तु त्रसजीव त्रसनालीमें ही होते हैं, उसके बाहर
सर्वत्र नहीं होते ॥ भावार्थ-पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पति-
कायिक, ये पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय जीव ३४३ राज्जु प्रमाण सभी लोकमें भरे हुए हैं । किन्तु त्रस
अर्थात् दोहन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चौहन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय जीव त्रसनालीमें ही पाये जाते हैं । उदूखल
[कोशकारोंने उदूखलका अर्थ ओखली और जूगुलवृक्ष किया है । यहा वृक्ष लेना ठीक प्रतीत होता है,
क्योंकि त्रिलोकप्रज्ञप्ति तथा त्रिलोकसारमें त्रसनालीकी उपमा वृक्षके सार अर्थात् छाल बगैरह के मध्यमें
रहनेवाली लकड़ीसे दी है । अनु०] के बीचमें छेदकरके उसमें रखी हुई वाँसकी नलीके समान
लोकके मध्यमें चौकोर त्रसनाली है । उसीमें त्रसजीव रहते हैं । [उपपाद और मारणान्तिक समुद्घातके सिवाय
त्रसजीव उससे बाहर नहीं रहते हैं “उववादमारणतियपरिणदतसमुज्झऊण सेसतसा । तसणालिबाहिरिण्हि य

सम्बन्ध, त्रसनाख्या बाह्ये सर्वत्र लोके उपपादमारणान्तिकपरिणतत्रसात् विहाय त्रसा न भवन्तीत्यर्थः । ण बादरा होति सम्बन्ध इति पाठे सर्वत्र लोके बादराः स्थूलाः पृथ्वीकायिकादयस्त्रसाश्च न सन्ति । 'आधारे थूलाओ' इति च वचनात् । ननु त्रसनाख्या सर्वत्र त्रसास्तिष्ठन्ति इति चेत्प्राह । त्रसनाख्या त्रसा इति सामान्यवचनम् । विशेषवाक्यं त्रिलोकप्रज्ञतो प्रोक्तं च । 'लोकबहुमज्जदेसे तरुमि सारं व रज्जुपदरज्जुदा । तेरसर स्तेहा किंचुणा होदि तसणाली ॥'

णत्थि त्ति जिणेहिं णिदिट्ठे ॥ १९२ ॥" गो. जीवकाण्ड] त्रसनालीसे बाहरका कोई एकेन्द्रिय जीव त्रसनामकर्मका बन्ध करके, मृत्युके पश्चात् त्रसनालीमें जन्म लेनेके लिये गमन करता है, तब उसके त्रसनामकर्मका उदय होनेके कारण उपपादकी अपेक्षासे त्रसजीव त्रसनालीके बाहर पाया जाता है । तथा, जब कोई त्रसजीव त्रसनालीसे बाहर एकेन्द्रियपर्यायमें जन्म लेनेसे पहले मारणान्तिक समुद्घात करता है, तब त्रसपर्यायमें होते हुएभी उसकी आत्माके प्रदेश त्रसनालीके बाहर पाये जाते हैं । 'ण बाहिरा होति सम्बन्ध' के स्थानमें 'ण बादरा होति सम्बन्ध' ऐसा भी पाठ है । इसका अर्थ होता है कि बादर जीव अर्थात् स्थूल पृथ्वीकायिक वगैरह एकेन्द्रिय जीव तथा त्रसजीव सर्वलोकमें नहीं रहते हैं । क्योंकि जीवकाण्डमें लिखा है—'स्थूलजीव आधारसे ही रहते हैं' ['आधारे थूलाओ' ॥ १९३ ॥] शङ्का—क्या त्रसनालीमें सर्वत्र त्रसजीव रहते हैं ? उत्तर—त्रसनालीमें त्रसजीव रहते हैं, यह सामान्यकथन है । त्रिलोकप्रज्ञतिमें इसका विशेष कथन किया है । ["लोकबहुमज्जदेसे तरुमि सारं व रज्जुपदरज्जुदा । तेरसर रज्जुस्तेहा किंचुणा होदि तसणाली ॥ ६ ॥" द्वि. अधि.] उसमें कहा है—"बृक्षमें उसके सारकी तरह, लोकके ठीक मध्यमें एक राज्जु लम्बी, एक राज्जु चौड़ी और कुछ कम तेरह राज्जु ऊँची त्रसनाली है ।" शङ्का—त्रसनालीको कुछ कम तेरह राज्जु ऊँची कैसे कहा है ? उत्तर—सातवीं महातमःप्रभा नामकी पृथिवी आठ हजार योजनकी मोटी है [देखो, त्रिलोकसार गा. १७४ की टीका] । उसके ठीक मध्यमें नारकियोंके श्रेणीबद्ध बिले बने हुए हैं । उन विरोंकी मोटाई $\frac{1}{8}$ योजन है । इस मोटाईको समच्छेद करके पृथिवीकी मोटाईमें घटानेसे $\frac{3}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{64}$ योजन शेष वचता है । इसका आधा $\frac{3}{128}$ योजन होता है । भाग देनेपर $\frac{3}{128} \times 1000 = \frac{3}{128} \times 1000$ योजन आते हैं । इतने योजनोंके ३१९९४६६६ धनुष होते हैं । यह तो नीचेकी गणना हुई । अब ऊपरकी लीजिये । सर्वार्थसिद्धि विमानसे ऊपर १२ योजनपर ईषज्याभार नामकी आठवीं पृथ्वी है, जो आठ योजन मोटी है । ["तिहुवणमुव्वाकूडा ईसिपभारा धरट्टमी रुंदा । दिग्वा इगिसगरज्ज् अडजोयणपमिदवाहल्ला ॥ ५५६ ॥" त्रिलोकसार, अर्थ—'तीनों लोकोंके मस्तकपर आरूढ ईषज्याभार नामकी आठवीं पृथ्वी है । उसकी चौड़ाई एक राज्जु लम्बाई सात राज्जु और मोटाई आठ योजन है ।'] १२ योजनके ९६००० धनुष होते हैं । और आठवीं पृथ्वीके ८ योजनके ६४००० धनुष होते हैं । ["कोसाणं दुग्मेक्कं देसुण्णक्कं च लोयसिहरम्मि । ऊणधणूणपमाणं पणुवीसज्जद्वियचारिसयं ॥ १२६ ॥" त्रिलोकसार, अर्थ—'लोकके शिखरपर तीनों वातवलयोंका बाहुल्य दो कोस, एक कोस और कुछ कम एक कोस है । कुछ कमका प्रमाण ४२५ धनुष है ।' अतः तीनों वातवलयोंका बाहुल्य $४००० + २००० + १५७५ = ७५७५$ धनुष होता है । क्योंकि एक कोसके २००० धनुष होते हैं ।] उसके उपर तीनों वातवलयोंकी मोटाई ७५७५ धनुष है । इन सब धनुषोंका जोड़ ३२१६२२४३ धनुष होता है । [ऊणपमाणं दंडा कोडितियं एकवीसलक्खणं । वासट्ठिं च सहस्सा दुस्सा इगिदाल दुतिमाया ॥ ७ ॥" त्रिलोकप्र०, २ य अधि० ।

किञ्चा होय तसणाली इत्यत्र ऊनदण्डप्रमाणं कथमिति, सप्तमपृथिव्याः श्रेणिवद्वादधोयोजनानां ३९९९३, दंडाः ३९९९४ ६६६३। सर्वार्थसिद्धेरपरियोजनानां १२, [दण्डाः ९६०००] अष्टमपृथ्व्यां योजनानां ८, दण्डाः ६४०००। तस्या उपरि वायुत्रयदण्डाः ७५७५। एते सर्वे दण्डाः ३२१६२४४१३। किञ्चिन्मूत्रयोदशरजुप्रमाणत्रसनाब्द्यां त्रसस्तिष्ठन्तीत्यर्थः ॥ १२२ ॥ अथ रथूलसूक्ष्मादिभेदेन जीवान् विभजति-

पुण्या वि 'अपुण्या वि य थूला जीवा हवंति साहारा ।

छविर्ह-सुहुमा जीवा लोयायासे वि सवत्थ ॥ १२३ ॥

[छाया-पूर्णाः अपि अपूर्णाः अपि च स्थूलाः जीवाः भवन्ति साधाराः । षड्विधसूक्ष्माः जीवाः लोकाकाशे अपि सवैत्र ॥] स्थूलाः बादराः बादरनामकमोदयनिष्पादितपर्यायाः । कथंभूतास्ते स्थूलाः । पूर्णाः अपि च अपूर्णा अपि च, पर्यायाः अपर्यासा अपि च जीवाः प्राणिनः । साहारा साधाराः पृथिव्यादिकमाधारमाश्रित्य भवन्ति तिष्ठन्तीत्यर्थः । अथवा जायन्ते उत्पद्यन्ते । 'आधारे थूलाओ' आधारे आधारे वर्तमानशरीरविशिष्टा ये जीवास्त सर्वेऽपि स्थूलाः बादरा इत्यर्थः इति गोमन्तसारे । सुहुमा सूक्ष्माः सूक्ष्मनामकमोदयनिष्पादितपर्याया जीवाः प्राणिनः षड्विधाः षड्वेदाः । पृथिवीकायिकसूक्ष्मः १, जलकायिकसूक्ष्मः २, तेजस्कायिकसूक्ष्मः ३, वायुकायिकसूक्ष्मः ४, निर्यनिगोदवनस्पतिकायिकसूक्ष्मः ५, इतरनिगोदवनस्पतिकायिकसूक्ष्मजीवाः ६, इति षोडश । लोकाकाशे यवैत्र सवैलोके, जले स्थले आकाशे वा, निरन्तराः आधारानपेक्षितशरीराः जीवाः सूक्ष्मा भवन्ति । जलस्थलरूपाधारेण तेषां शरीरगतिप्रतिपातो नास्ति, अत्यन्तसूक्ष्मपरिणमत्वात् । ते जीवाः सूक्ष्माः निराधारा निरन्तरास्तिष्ठन्ति उत्पद्यन्ते च ॥ १२३ ॥

पुढवी-जलगि-वाऊ चत्तारि वि होंति वायरा सुहुमा ।

साधारण-पत्तेया वणप्फदी पंचमा दुविहा ॥ १२४ ॥

[छाया-पृथ्वीजलाग्निवायवः चत्वारः अपि भवन्ति बादराः सूक्ष्माः । साधारणप्रत्येका वनस्पतयः पञ्चमाः द्विविधाः ॥] पृथ्वीजलाग्निवायव्यत्वारोऽपि जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । पृथ्वीकायिकजीवा बादराः सूक्ष्माश्च अर्थ-कनधनुषोका प्रमाण ३२१६२२४१३ हे । अनु०] इतरे धनुष कम तेरह राजप्रमाण त्रसनालीमें त्रसजीव रहते हैं । सारांश यह है कि लोककी ऊँचाई १४ राज् है । इतनाही ऊँचाई त्रसनालीकी है । उनमेंसे सातवे नरकके नीचे एक राज्में निगोदिया जीव ही रहते हैं । अतः एकराज् कम होनेसे १३ राज् रहते हैं । उनमेंमी सातवीं पृथ्वीके मध्यमें ही नारकी रहते हैं, नीचेके ३९९९३ योजन प्रमाण पृथ्वीमें कोई त्रस नहीं रहता है । तथा ऊर्ध्वलोकमें सर्वार्थसिद्धि विमानतकही त्रसजीव रहते हैं । सर्वार्थसिद्धिसे ऊपरके क्षेत्रमें कोई त्रसजीव नहीं रहता है । अतः सर्वार्थसिद्धिसे लेकर आठवीं पृथिवीतकका अन्तराल १२ योजन, आठवीं पृथिवीकी मोटाई ८ योजन और आठवीं पृथ्वीके ऊपर ७५७५ धनुष प्रमाण क्षेत्र त्रसजीवोंसे शून्य है । अतः नीचे और ऊपरके उक्तधनुषोसे कम १३ राज् प्रमाण त्रसनालीमें त्रसजीव जानने चाहिये ॥ १२२ ॥ अब स्थूल, सूक्ष्म आदि भेदसे जीवोंका विभाग करते हैं । अर्थ-पर्याप्तक और अपर्याप्तक, दोनोंही प्रकारके बादरजीव आधारके सहारेसे रहते हैं । और छह प्रकारके सूक्ष्मजीव समस्त लोकाकाशमें रहते हैं ॥ भावार्थ-जीव दो प्रकारके होते हैं-बादर और सूक्ष्म । बादर नामकर्मके उदयसे बादर पर्यायमें उत्पन्न जीवोंको बादर कहते हैं, और सूक्ष्मनामकर्मके उदयसे सूक्ष्म पर्यायमें उत्पन्न जीवोंको सूक्ष्म कहते हैं । सूक्ष्मजीवोंके मी छह भेद हैं-पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, निर्यनिगोद वनस्पतिकायिक और इतरनिगोद वनस्पतिकायिक । ये सब जीव पर्याप्त कमी होते हैं । और अपर्याप्त कमी होते हैं । जो बादर होते हैं,

भवन्ति । अप्रकायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । तेऽप्रकायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च सन्ति । वायुकायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्तीत्यर्थः । पथमाः पृथिव्यादिसंस्थया पथमत्वं प्राप्ताः वनस्पतयः द्विविधा द्विप्रकाराः । कुतः । साधारणप्रत्येकात्, साधारणवनस्पतिप्रत्येकवनस्पतिमेदात् । ये तु साधारणवनस्पतिकायिकास्ते नित्यचतुर्गति-निगोदजीवाः बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । ये प्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवास्ते तु बादरा एव न तु सूक्ष्माः ॥ १२४ ॥ अथ साधारणानां द्विविधत्वं दर्शयति-

साधारणा वि दुविधा अणोद-काला ये साइ-काला य ।

ते वि ये वादर-सुहुमा सेसा पुण्ये वायरा सवे ॥ १२५ ॥

[छाया-साधारणाः अपि द्विविधाः अनादिकालाः च सादिकालाः च । ते अपि च वादरसूक्ष्माः शेषाः पुनर्-बादराः सर्वे ॥] साधारणनामकर्मोदयात् साधारणाः साधारणनिगोदाः, अपि पुनः, द्विविधा द्विप्रकाराः । ते के प्रकाराः । अनादिकालाश्च सादिकालाश्च नित्यनिगोदाश्चतुर्गतिनिगोदाश्च । च शब्दः समुच्चयार्थः । ते चिरं त एव नित्य-चतुर्गतिनिगोदजीवा बादरसूक्ष्माः वादरसूक्ष्मनामकर्मोदयं प्राप्नुवन्ति । पुनः शेषाः सर्वे प्रत्येकवनस्पतयः द्वीन्द्रियादयश्च सर्वे समस्ता बादरा एव ॥ १२५ ॥ अथ तेषां निगोदानां साधारणत्वं कुत इति चेदुच्यते-

साधारणाणि जेसिं आहारुस्सास-काय-आऊणि ।

ते साधारण-जीवा गंतानंत-प्पमाणानं ॥ १२६ ॥

[छाया-साधारणाणि येषाम् आहारोच्छ्वासकायार्थूणि । ते साधारणजीवा अनन्तानन्तप्रमाणानाम् ॥] येषां साधारणनामकर्मोदयवशवर्त्यनन्तानन्तजीवानां निगोदानाम् आहारोच्छ्वासकायार्थूणि साधारणाणि सदृशानि समकालानि

वे किसी आधारसे रहते हैं । किन्तु सूक्ष्मजीव विना किसी आधारके समस्त लोकमें रहते हैं ॥ १२३ ॥ अर्थ-पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीव वादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । पाँचवे वनस्पतिकायिकके दो भेद हैं-साधारण और प्रत्येक ॥ १२४ ॥ अब साधारण वनस्पतिकायिकके दो भेद बतलाते हैं । अर्थ-साधारण वनस्पति काय के दो भेद हैं-अनादि साधारण वनस्पति काय और सादि साधारण वनस्पति काय । ये दोनों प्रकार के जीव वादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । बाकी के सब जीव वादरही होते हैं । भावार्थ-साधारण नाम कर्म के उदय से साधारण वनस्पतिकायिक जीव होते हैं, जिन्हें निगोदिया जीव भी कहते हैं । उनके भी दो भेद हैं-अनादिकालीन और आदिकालीन । अनादिकालीन साधारण वनस्पति काय-को नित्य निगोद कहते हैं और सादिकालीन वनस्पति कायको चतुर्गति निगोद कहते हैं । ये नित्य निगोदिया और चतुर्गति निगोदिया जीव भी वादर और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । जिन जीवोंके वादर नाम कर्मका उदय होता है वे वादर कहलाते हैं और जिन जीवोंके सूक्ष्म नाम कर्मका उदय होता है वे सूक्ष्म कहलाते हैं । दोनों ही प्रकारके निगोदिया जीव वादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । किन्तु बाकीके सब प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव और द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीव वादर ही होते हैं ॥ १२५ ॥ अब यह बतलाते हैं कि वे निगोदिया जीव साधारण क्यों कहे जाते हैं । अर्थ-जिन अनन्तानन्त जीवोंका आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु साधारण होती है उन जीवोंको साधारणकायिक जीव कहते हैं । भावार्थ-जिन अनन्तानन्त निगोदिया जीवोंके साधारण नाम कर्मका उदय होता है उनकी

भवन्ति । एकस्मिन् जीवे आहारं गृह्णति सति अनन्तानन्तजीवाः साधारणं समानं सदृशं समकालं गृह्णन्ति । एकस्मिन् जीवे श्वासोच्छ्वासं गृह्णति सति अनन्तानन्तजीवाः साधारणं सदृशं समकालं श्वासोच्छ्वासं गृह्णन्ति । एकस्मिन् जीवे शरीरं गृह्णति सति अनन्तानन्तजीवाः शरीरं गृह्णन्ति युञ्जन्ति च । एकस्मिन् जीवति सति अनन्तानन्तजीवा जीवन्ति म्रियन्ते च । ते साधारणजीवाः कथ्यन्ते । कथंभूतानां येषाम् । अनन्तानन्तप्रमाणानाम् । तद्यथा । यत्साधारणजीवानाम् उत्पन्न-प्रथमसमये आहारपर्याप्तिः, तत्कार्यं चाहारवर्गणयातपुद्गलस्कन्धानां खलरसभागपरिणमनं साधारणं सदृशं समकालं च भवति । १ । तथा शरीरपर्याप्तिः, तत्कार्यं चाहारवर्गणयातपुद्गलस्कन्धानां शरीराकारपरिणमनं साधारणं सदृशं समकालं च भवेत् । २ । तथा इन्द्रियपर्याप्तिः, तत्कार्यं च स्पर्शनेन्द्रियाकारेण परिणमन् । ३ । आनपानपर्याप्तिः, तत्कार्यं चोच्छ्वासनिःश्वासग्रहणं साधारणं सदृशं समकालं भवति । ४ । तथा गोममटसारे साधारणलक्षणं प्रोक्तं च ।

आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु साधारण यानी समान होती है । अर्थात् उन अनन्तानन्त जीवों का पिण्ड मिलकर एक जीवके जैसा हो जाता है अतः जब उनमेंसे एक जीव आहार ग्रहण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव आहार ग्रहण करते हैं । जब एक जीव श्वास लेता है तो उसी समय उसके साथ अनन्तानन्त जीव श्वास लेते हैं । जब उनमेंसे एक जीव मरकर नया शरीर धारण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव वर्तमान शरीरको छोड़ कर उसी नये शरीरको अपना लेते हैं । सारांश यह है कि एकके जीवनके साथ उन सब का जीवन होता है और एककी मृत्युके साथ उन सबकी मृत्यु हो जाती है इसीसे उन जीवों-को साधारण जीव कहते हैं । इसका और भी खुलासा इस प्रकार है—साधारण वनस्पति कायिक जीव एकेन्द्रिय होता है । और एकेन्द्रिय जीवके चार पर्याप्तियां होती हैं—आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति । जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने के प्रथम समयमें आहार पर्याप्ति होती है, उसके बाद उक्त तीनों पर्याप्तियां एकके बाद एकके क्रमसे होती हैं । आहार वर्गणके रूपमें ग्रहण किये गये पुद्गल स्कन्धोंका खल भाग और रस भाग रूप परिणमन होना आहार पर्याप्तिका कार्य है । खल भाग और रस भागका शरीर रूप परिणमन होना शरीर पर्याप्तिका कार्य है । आहार वर्गणके परमाणुओंका इन्द्रियके आकार रूप परिणमन होना इन्द्रिय पर्याप्तिका कार्य है । और आहार वर्गणके परमाणुओंका श्वासोच्छ्वास रूप परिणमन होना श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिका कार्य है । एक शरीरमें रहनेवाले अनन्तानन्त साधारण कायिक जीवोंमें ये चारों पर्याप्तियां और इनका कार्य एकसाथ एक समयमें होता है । गोममटसार जीवकाण्डमें साधारण वनस्पति कायिका लक्षण इस प्रकार कहा है—‘जहां एक जीवके मर जाने पर अनन्त जीवों का मरण हो जाता है और एक जीवके शरीरको छोड़ कर चले जाने पर अनन्त जीव उस शरीर को छोड़ कर चले जाते हैं वह साधारण काय है’ । वनस्पति कायिक जीव दो प्रकारके होते हैं—एक प्रत्येक शरीर और एक साधारण शरीर । जिस वनस्पतिरूप शरीरका स्वामी एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक शरीर कहते हैं । और जिस वनस्पति रूप शरीरके बहुतसे जीव समान रूपसे स्वामी होते हैं उसे साधारण शरीर कहते हैं । सारांश यह है कि प्रत्येक वनस्पतिमें तो एक जीवका एक शरीर होता है । और साधारण वनस्पतिमें बहुतसे जीवोंका एक ही शरीर होता है । ये बहुतसे जीव एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही श्वास लेते हैं । एक साथ ही मरते हैं और एक साथ ही जीते

‘अनेकुं वरणि जीवी तत्त्व तु वरणं हवे अणंतानं । एकमहं अयं एको वरकर्मणं तत्त्व गंतानं ॥’ १२६ ॥ अयं सूक्ष्मत्वं वादरार्यं च व्यनक्ति-

ण य जेसिं पडिस्खलणं पुढवी^१-तोएहिं अग्नि-वाएहिं ।

ते जाणं सुहुम-काया इयरा पुण^२ थूल-काया य ॥ १२७ ॥

[छाया-न च वेदां प्रतिस्खलनं पृथ्वीतेजाभ्याम् अग्निवाताभ्याम् । ते जानीहि सूक्ष्मकायाः इतरे पुनः स्थूलकायाः च ॥] ते पथं स्वाकरा जीवाः सूक्ष्मा इति जानीहि । वेदां जीवानां प्रतिस्खलनं कथ्यते । कैः । पृथिवीतोयैः पृथिवीकायाश्चर्याः, च पुनः, अग्निवातेः अग्निकायावायुकायैः, न च कैरपि ग्रहैः वज्रपटलादिभिः । वेदां जीवानां प्रतिस्खलनं कथ्यते न विषये इति भावः । ते सूक्ष्मकायाः सूक्ष्मकायिका जीवास्तान् जानीहि विद्धि त्वम् । पुनः इयरा इतरे अन्ये पृथिवीकायाश्चर्याः पृथ्वीजलवाताग्निवादिभिः प्रतिस्खलनोपेताः स्थूलकायाश्च वादराः कथ्यन्ते ॥ १२७ ॥ अयं प्रत्येकस्वरूपं प्ररूपयति-

पत्तोया वि य दुविहा णिगोद-सहिदां तहेव रहिया य ।

दुविहा होंति^३ तसा वि य वि-ति-चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥ १२८ ॥

[छाया-प्रलेकाः अपि च द्विविधाः निगोदसहिताः तथैव रहिताः च । द्विविधाः भवन्ति त्रयाः अपि च द्वित्रिचतुरक्षाः तथैव पञ्चाक्षाः ॥] अपि च, प्रलेकाः प्रत्येकवनस्पतिकाविकाः, दुविहा द्विविधाः द्विप्रकाराः, एके निगोदसहिताः

हैं । इन्हें ही निगोदिया जीव कहते हैं । इन साधारण अथवा निगोदिया जीवोंके भी दो भेद हैं—एक निल निगोदिया और एक इतर निगोदिया अथवा चतुर्गति निगोदिया । जो जीव अनादि-कालसे निगोदमें ही पड़े हुए हैं और जिन्होंने कभी भी त्रस पर्याय नहीं पाई है उन्हें निल निगोदिया कहते हैं । और जो जीव त्रस पर्याय धारण करके निगोद पर्यायमें चले जाते हैं उन्हें इतर निगोदिया कहते हैं । साधारण वनस्पतिकी तरह प्रत्येक वनस्पतिकी भी दो भेद हैं—सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक । जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बादर निगोदिया जीवोंका आवास हो उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं और जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बादर निगोदिया जीवोंका वास न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । प्रत्येक वनस्पतिका वर्णन ग्रन्थकारने आगे स्वयं किया है ॥ १२६ ॥ अब सूक्ष्म और बादर की पहचान बतलाते हैं । अर्थ—जिन जीवोंका पृथ्वीसे, जलसे, आगसे, और वायुसे प्रतिघात नहीं होता उन्हें सूक्ष्मकायिक जीव जानो । और जिनका इनसे प्रतिघात होता है उन्हें स्थूलकायिक जीव जानो ॥ आचार्य—पांच प्रकारके स्थावर कार्याणि ही बादर और सूक्ष्म भेद होता है । वनस्पतिकायिक जीव तो बादर ही होते हैं । जो जीव न पृथ्वीसे रुकते हैं, न जलसे रुकते हैं, न आगसे जलते हैं और न वायुसे टकराते हैं, साधारण यह कि वज्रपटल वगैरहसे भी जिनका रुकना सम्भव नहीं है—उन जीवोंको सूक्ष्मकायिक जीव कहते हैं । और जो दीवार वगैरहसे रुक जाते हैं, पानी-के बहावके साथ बह जाते हैं, अग्निसे जल जाते हैं और वायुसे टकराते हैं वे जीव बादरकायिक कहे जाते हैं ॥ १२७ ॥ अब प्रत्येक वनस्पतिका स्वरूप बतलाते हैं ।

१ अ पुद्दं, ल म पुद्दी । २ च जाणि । ३ च पुण् । ४ च सहिया । ५ च दुति । ६ साधारणानि ह्वादि-गाया (१२६) च पुरासंज्ञा ‘आहारवृत्तास्त आह काज्जि’ इति पाठान्तरेण पुनश्चका इत्यर्थः ।

अप्रतिष्ठितप्रलेकाः भवन्ति । प्रतिष्ठितं साधारणशरीरैराश्रितं प्रलेकशरीरं येषां ते प्रतिष्ठितप्रलेकशरीराः । ये केऽस्ति चेद्, गोमन्तसारं प्रोक्तं च । 'मूलगणपरीबीजा कदा तद् कंदबीजबीजरूपाः संमुच्छिन्ना व भविष्या वनेष्वान्तकाया व ॥' मूलं बीजं येषां ते मूलबीजाः, आरंभकद्विप्रादयः । १ । अग्रं बीजं येषां ते अग्रबीजाः, आरंभकोपीच्यादयः । २ । पर्वबीजाः इक्षुवेनादयः । ३ । कन्दबीजाः पिप्पलासुरणादयः । ४ । स्कन्धबीजाः सप्तकीकण्टपिपलासादयः । ५ । बीजा रोहन्तीति बीजसहस्रः, शाकिकोभूमादयः । ६ । [संमुखे समन्तात् प्रसृतपुद्गलस्कन्धे भयाः] संमुखिमाः । ७ । अनन्तामां निगोदबीजानां काजाः शरीराणि केचित्समन्तकायाः प्रतिष्ठितप्रलेका भवन्ति । तथा । 'गृहस्थसंविषमं समन्तमहीतहं च छिण्णहं । साधारणं शरीरं तन्विष्यवीर्यं च वनेष्वं ॥ यत्प्रलेकशरीरं गृहस्थिम् अहस्त्वभिः जायुक्म् । १ । अहस्त्वसंधिरेखावन्धम् । २ । अहस्त्वमन्त्रिकम् । ३ । समग्रं त्वगृहीतकेन सहसच्छेदम् । ४ । अहीरकम् अनन्तं सत्प्रवृत्तिः । ५ । छिन्नं रोहतीति छिन्नहं च । ६ । तत्साधारणं साधारणबीजाभितत्वेन साधारणमित्युपचर्यते, प्रतिष्ठित-शरीरमित्यर्थः । तद्विपरीतम् अप्रतिष्ठितप्रलेकशरीरमिति । तथा । 'मूले कन्दे छलीपलासालदलकुसुमकलबीजे । समन्ते खेपि र्गता भवमे सति ह्येति पतेया ॥' मूले कन्दे त्वचि पलासालद्रे छुद्रसाखायां पत्रे कुसुमे फले बीजे च समग्रं सति अनन्तः अनन्तकायाः, प्रतिष्ठितप्रलेकशरीरा इत्यर्थः । मूलमिषु समग्ररक्षितवनस्पतिषु अप्रतिष्ठितप्रलेकशरीरा भवन्ति । तथा । 'कंदस्व व मूलस्व व सालाकंदस्व वाचि बहुलतरी । छली सार्गतजिया वनेवजिया तु तनुकवरी ॥' येषां प्रलेक-वनस्पतीनां कन्दस्व वा मूलस्व वा सालाया वा छुद्रसाखाया वा स्कन्धस्व वा वा त्वक् बहुतरी रभूलतरी स्याद्, ते वनस्पतयोऽनन्तकावजीवा भवन्ति । निगोदसहितप्रतिष्ठितप्रलेका वनस्पतयः । तु पुनः । येषां कन्धापि त्वक् तनुतरी ये वनस्पतयो अप्रतिष्ठितप्रलेकशरीरा भवन्तीत्यर्थः । अथ प्रकृतस्यावस्थामाह । प्रलेकवनस्पतयः द्विप्रकाराः । एके निगोद-सहिताः साधारणैः संयुक्ताः प्रतिष्ठितप्रलेकवनस्पतयो भवन्ति । येषां लक्षणां गद्याचतुष्कोणम् । तद्वै तथैव, रहिवा व निगोदरहिताश्च साधारणरहिता इत्यर्थः, अप्रतिष्ठितप्रलेकाः । प्रतिष्ठितं साधारणशरीरैराश्रितं प्रलेकशरीरं येषां ते प्रतिष्ठितप्रलेकशरीराः पूर्वोक्ताः । तैरनाश्रितशरीरा अप्रतिष्ठितप्रलेकशरीराः स्युः । ये के । तालनाभिके-

अर्थ-प्रलेक वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं-एक निगोद सहित, दूसरे निगोद रहित । त्रस जीव भी दो प्रकारके होते हैं-एक दोहन्द्रिय, तेन्द्रिय और चौहन्द्रिय, दूसरे पञ्चेन्द्रिय ॥ भावार्थ-प्रलेक वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं । एक निगोद सहित अर्थात् जिसके आश्रय अनेक निगोदिया जीव रहते हैं । ऐसे प्रलेक वनस्पतिको सप्रतिष्ठित प्रलेक कहते हैं । गोमन्तसारमें कहा है-वनस्पतियां ७ प्रकारकी होती हैं-मूलबीज, अग्रबीज, पर्वबीज, कंदबीज स्कन्धबीज, बीजरूह और सम्मूर्धन । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका मूल ही होता है उन्हें मूलबीज कहते हैं । जैसे अदरक हल्दी वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका अग्रभाग होता है उन्हें अग्रबीज कहते हैं । जैसे नेत्रबाला वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका पर्वभाग होता है उन्हें पर्वबीज कहते हैं जैसे ईख, बेंत वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज कंद होता है उन्हें कंदबीज कहते हैं । जैसे रताछ, सूरण वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका स्कन्धभाग होता है उन्हें स्कन्धबीज कहते हैं । जैसे सलई, पलाश वगैरह । जो वनस्पतियां बीजसे पैदा होती हैं उन्हें बीजरूह कहते हैं । जैसे धान, गेहूं वगैरह । और जो वनस्पति खरों ही उग आती है वह सम्मूर्धन कही जाती है । ये वनस्पतियां अनन्तकय अर्थात् सप्रतिष्ठित प्रलेक मी होती हैं और अप्रतिष्ठित प्रलेक मी होती हैं ॥ १ ॥ जिस प्रलेक वनस्पतिमें धारियां, फांकि और गांठे दिखाई न देती हों, जिसे तोचनेपर खटसे दो टुकड़े बराबर २ हो जायें और बीचमें कोई तार वगैरह न लगा रहे तथा जो काट देने पर भी पुनः उग आये वह साधारण अर्थात् सप्रतिष्ठित प्रलेक है । यहां सप्रतिष्ठित प्रलेक शरीर

तिरिचीकेन्द्रकारणशरीरम् अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरमित्येते । अपि च त्रयाः त्रयसामकर्मोन्मत्ता त्रयजीवा द्वित्रिधाः द्वित्रयाराः, विकलेन्द्रियाः सकलेन्द्रियाभ्येति । तत्र विकलेन्द्रियाः त्रिचिचरदृशा द्वित्रिचतुरिन्द्रिया जीवाः । संसारको द्वित्रिधाः स्वर्गनरसदेन्द्रिययुक्ताः । विधीशिकारसङ्गान्दृक्कीन्द्रियाः स्वर्गनरसमप्राप्तेन्द्रिययुक्ताः । प्रसरमक्षिणार्धवक्त्रा-कन्दकानुरिन्द्रियाः स्वर्गनरसनप्राप्तेन्द्रिययुक्ताः । तदेव तस्यैव, पक्षेन्द्रियाः सकलेन्द्रियाः, अनुपपक्षेनारकपक्षद्वयः स्वर्गनरसनप्राप्तयुक्ताः श्रोत्रेन्द्रिययुक्ताः सकलेन्द्रियाः कटयन्ते ॥ १२८ ॥ अव पक्षेन्द्रियशरीरां मेदं विदुमेति-

पंचक्खा वि य तिविहा जल-थल-आयास-गामिणो तिरिया ।

पत्तेयं ते दुविहा मणेण जुत्ता अजुत्ता य ॥ १२९ ॥

[छाया-पञ्चाक्षः अपि च त्रिविधाः जलस्थलआकाशगामिनः त्रिविधाः । प्रत्येकं ते द्विविधाः मनसा युक्ताः अजुक्ताः च ॥] पञ्चाक्षः पक्षेन्द्रियमामकर्मोन्मत्तेन पक्षेन्द्रियविक्रियो जीवाः भवन्ति । अपि च जुत्ता, ये त्रिविधाः

वनस्पतिको साधारण जीवोंका आश्रय होनेसे साधारण कहा है । तथा जिस वनस्पतिमें उक्त बातें न हों अर्थात् जिसमें धारियां वगैरह स्पष्ट दिखाई देती हों, तोइने पर समान दुकड़े न हों, टूटने पर तार लगा रह जाये आदि, उस वनस्पतिको अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं ॥ २ ॥ जिस वनस्पतिकी जड़, कन्द, छाल, कोंपल, टहनी, पत्ते, फूल, फल और बीजको तोड़ने पर खटसे बराबर २ दो दुकड़े हो जायें उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । और जिसका समभंग न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं ॥ ३ ॥ तथा जिस वनस्पतिके कंदकी, जड़की, टहनीकी, अथवा तनेकी छाल मोटी हो वह अनन्त कक्ष यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक है । और जिस वनस्पतिके कन्द वगैरहकी छाल पतली हो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक है ॥ ४ ॥ इस तरह श्री गोम्भटसारमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पतिकी पहचान बतलाई है । अस्तु, अब पुनः मूल गाथा का व्याख्यान करते हैं । प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं—एक निगोद संहित, एक निगोद रहित । अथवा एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर, एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर । जिन प्रत्येक वनस्पतिके शरीरोंको निगोदिया जीवोंने अपना वासस्थान बनाया है उन्हें सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं । उनकी पहचान ऊपर बतलाई है । और जिन प्रत्येक वनस्पतिके शरीरोंमें निगोदिया जीवोंका आवास नहीं है उन्हें अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं । जैसे फले हुए तालफल, नारियल, इमली आम वगैरहका शरीर । जिनके त्रस नाम कर्मका उदय होता है उन्हें त्रस जीव कहते हैं । उनके भी दो भेद हैं—एक विकलेन्द्रिय, एक सकलेन्द्रिय । दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय जीवोंको विकलेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि कि शंख आदि दो इन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसना दो ही इन्द्रियां होती हैं । चिऊंटी, खटमल वगैरह तेइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये तीन ही इन्द्रियां होती हैं । और गौरा, मक्खी, दांस, मच्छर वगैरह चौइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार ही इन्द्रियां होती हैं । अतः ये जीव विकलेन्द्रिय कहे जाते हैं । मनुष्य, देव, नारकी, पशु आदि पञ्चेन्द्रिय जीवोंको सकलेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि उनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांचों इन्द्रियां पाई जाती हैं ॥ १२८ ॥ अब पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षोंके भेद बतलाते हैं । अर्ध-पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष जीवोंके भी तीन भेद हैं—जलचर, थलचर और

त्रिप्रसवः, अलम्बलाकाशयामिनो भेदात् । केचन जलचारिणो मत्स्यकूर्मादयः । १ । केचन स्थलचारिणो हस्तिघोटक-
योमक्षिपम्यादृक्कसिंहमुमसाकादयः । २ । केचन आकाशगामिनः शुक्रकाकचक्रवटकसारसईक्ष्मपूरादयः ।
३ । च मुम, ते अलगाभिप्रमुखास्तिर्य्यो जीवास्तिविधा अपि, प्रत्येकं एकं एकं प्रति प्रत्येकं, द्विविधा भवन्ति ।
ते के । एके नानाविकल्पवात्मनश्चा चेतसा युक्ताः बहुताः संज्ञितस्तिर्य्यो जीवाः । एके नानाविकल्पवात्मनसा
अयुक्ताः नानाविकल्पजात्मनोरहिता असंज्ञितः कण्ठकादयः । तथा हि जलचरतिर्य्यो संरयसंज्ञितौ, स्थलचरतिर्य्यो
संरयसंज्ञितौ, नमःस्थितिर्य्यो संरयसंज्ञितौ, इत्यर्थः ॥ १२९ ॥ अथ तेषां तिरथा भेदानाह-

ते वि पुणो वि च दुविहा गम्भज-जम्मा तहव समुच्छा ।

भोग-भुवा गम्भ-भुवा थलयर-णह-गामिणो सण्णी ॥ १३० ॥

[छात्र-ते अपि पुनः अपि च द्विविधाः गर्भजन्मानः तथैव संमूर्च्छनाः । भोगभुवः गर्भभुवः स्थलचर-
नभोगामिनः संज्ञितः ॥] पुनः तेषां पूर्वोक्ताः बह्विधास्तिर्य्यो द्विविधा द्विप्रकाराः । एके गर्भजन्मानः, जावमान-
जावेन शुक्रसोमितरूपविष्यस्य शरीरततोपादानं गर्भः, ततो जाता ये गर्भजाः तेषां गर्भजानां जन्म उत्पत्तिर्वैधं
ते गर्भजन्मानः, मातृगर्भसमुत्पत्ता इत्यर्थः । तथैव संमूर्च्छनाः गर्भोत्पादरहिताः । सं समन्तात् मूर्छनं जायमानजीवानुमा-
हकाणां जीवोपकाराणां शरीराश्चरपरिणमनबोम्बपुद्गलस्कन्धानां समुच्छ्रयणं तत् विधत्ते केन ते संमूर्छनशरीराः ।

नभचर । इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद हैं—एक मन सहित सैनी और एक मन रहित असैनी ॥
भावार्थ—पञ्चेन्द्रिय नाम कर्मके उदयसे तिर्य्यश्च जीव पञ्चेन्द्रिय होते हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्य्यश्च जीवोंके तीन
भेद हैं—जलचर, थलचर और नभचर । अर्थात् कुछ पञ्चेन्द्रिय जीव जलचर होते हैं । जैसे मछली, कछुआ
वगैरह । कुछ थलचर होते हैं—जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, व्याघ्र, भेड़िया, सिंह, भृग, खरगोश,
वगैरह । और कुछ पञ्चेन्द्रिय जीव नभचर होते हैं, जैसे तोता, कौआ, बगुला, चिड़िया, सारस, हंस,
मयूर, वगैरह इन तीनों प्रकार के तिर्य्यश्चोंमेंसे भी प्रत्येकके दो दो भेद होते हैं—एक अनेक प्रकारके
संकल्प विकल्पसे युक्त मन सहित सैनी तिर्य्यश्च और एक अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प युक्त मनसे
रहित असैनी तिर्य्यश्च । अर्थात् सैनी जलचर तिर्य्यश्च, असैनी जलचर तिर्य्यश्च, सैनी थलचर तिर्य्यश्च
असैनी थलचर तिर्य्यश्च, सैनी नभचर तिर्य्यश्च, असैनी नभचर तिर्य्यश्च, । इस तरह पञ्चेन्द्रिय तिर्य्यश्चोंके
छै भेद हुए ॥ १२९ ॥ अब इन तिर्य्यश्चोंके भी भेद कहते हैं । अर्थ—इन छै प्रकारके तिर्य्यश्चोंके
भी दो भेद हैं—एक गर्भजन्म वाले और एक सम्मूर्छन जन्म वाले । किन्तु भोग भूमिके तिर्य्यश्च
गर्भज ही होते हैं । तथा वे थलचर और नभचर ही होते हैं, जलचर नहीं होते । और सब सैनी ही
होते हैं असैनी नहीं होते ॥ भावार्थ—वे पूर्वोक्त छै प्रकारके तिर्य्यश्च भी दो प्रकारके होते हैं—एक,
गर्भजन्म वाले और एक सम्मूर्छन जन्म वाले । जन्म लेने वाले जीवके द्वारा रज और वीर्य रूप
पिण्डको अपने शरीर रूपसे परिणमानेका नाम गर्भ है । उस गर्भसे जो पैदा होते हैं उन्हें गर्भजन्म
वाले कहते हैं । अर्थात् माताके गर्भसे पैदा होने वाले जीव गर्भजन्मवाले कहे जाते हैं । शरीर-
के आकाररूप परिणमन करनेकी योग्यता रखनेवाले पुद्गल स्वार्थोंका चारों ओरसे एकत्र होकर
जन्म लेने वाले जीवके शरीर रूप होनेका नाम सम्मूर्छन है और सम्मूर्छनसे जन्म लेने वाले जीव
सम्मूर्छन जन्म वाले कहे जाते हैं । किन्तु भोगभूमिकां तिर्य्यश्च गर्भज ही होते हैं, सम्मूर्छन जन्मवाले

अथ च, भोजयुक्ता भोज-भूमिनास्तित्यर्थो गर्भभवा एव गर्भोत्पन्ना अवन्ति, न तु संयुक्ताः । स्थलचरानभोगमिनः, स्थलजामिनः भोजयुक्ताः । १, नभोगमिनः । अन्धवृक्षफलदयः २, न तु जलचराः, संधी सन्नि एव, न तु संनि । ३ १३० ॥ अथ शिखरीकथयामेवमाह—

अद्व वि गङ्गभञ्ज दुविहा तिविहा 'संमुच्छिणो वि तेवीसा ।
इदि पणसौदी भेषां सव्वेसिं होंति तिरियाणं ॥ १३१ ॥

[छाया-अष्टौ अपि वर्मजाः द्विधाः त्रिधाः संमूर्च्छनाः अपि त्रयोविंशतिः । इति पञ्चाष्टौ मेदाः सर्वेषां भवन्ति तिरश्चम् ॥] वर्मजाः गर्भोत्पन्नाः कर्मभूमिजगर्भजतिर्यवो जलचराः मत्स्यादयः संज्ञिनः अर्धज्ञिनश्च १, कर्मभूमिजगर्भजतिर्यवः स्थलचराः भृगादयः संज्ञिनः अर्धज्ञिनश्च २, कर्मभूमिजगर्भजतिर्यवः नमश्चराः पशूनादयः संज्ञिनः अर्धज्ञिनश्च २, भोगभूमिजस्थलचरतिर्यवः संज्ञिन एव १, भोगभूमिजनमश्चरतिर्यवः संज्ञिन एव १, एवम् अष्टावपि च ते द्विधा द्विप्रकाराः, पर्याप्ता निश्चरपर्याप्ताश्च, इति गर्भजतिरिषां षोडशमेदाः १६ । अपि पुनः संमूर्च्छनाः त्रयोविंशतिमेदा भवन्ति । तथा हि । पृथिवीकायिकाः सूक्ष्मवायरा इति द्वौ २, अप्रकायिका सूक्ष्मवायरा इति द्वौ २, तेजस्कामिकाः सूक्ष्मवायरा इति द्वौ २, वायुकायिकाः सूक्ष्मवायरा इति द्वौ २, निलसिगोदसाधारणवनस्पतिकायिकाः सूक्ष्मवायरा इति द्वौ २, चतुर्गतिनिगोदसाधारणवनस्पतिकायिकाः सूक्ष्मवायरा इति द्वौ २ । निमतां वां भूमि क्षेत्रजनन्तानन्तजीवानां दशतीति निगोदसू, निगोर्द शरीरं मेधां ते निगोदशरीरा इति निरुक्तेः । प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका वायरा एवेत्येकः १, अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका वायरा एवेत्येकः १, इत्येकैर्द्वयस्य चतुर्विंशमेदाः १४ । संशुद्धतत्वाद्यो द्वीन्द्रियाः १, कुन्द्युपिषिद्धिदयवीन्द्रियाः २, दूष्यशुद्धकादयश्चतुर्विन्द्रियाः १, इति निष्कलत्राणां त्रयो मेदाः ३ । कर्मभूमिजजलचरतिर्यवपथेन्द्रियसंज्ञिनः अर्धज्ञिनश्च इति द्वौ २, कर्मभूमिजस्थलचरपथेन्द्रियतिर्यवः संज्ञिनः अर्धज्ञिनश्च इति द्वौ २, कर्मभूमिजनमश्चरपथेन्द्रियतिर्यवः संज्ञिनः अर्धज्ञिनश्च इति द्वौ २, इति कर्मभूमिजतिरिषां पथेन्द्रियाणां षड्वेदाः ६ ।

नहीं होते । और भोगभूमिमें गौ, भैंस, ह्रिन वगैरह थलचर तिर्यश्च तथा हंस, मोर, तोता वगैरह नमचर तिर्यश्च ही होते हैं, जलचर तिर्यश्च नहीं होते । तथा ये सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च सङ्गी ही होते हैं, असङ्गी नहीं होते ॥ १३० ॥ अब तिर्यश्चमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ—आठों ही गर्भजोंके पर्याप्त और अपर्याप्तकी अपेक्षा सोलह भेद होते हैं । और तेईस सम्पूर्ण जन्म कालोंके पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्तकी अपेक्षा उनहत्तर भेद होते हैं । इस तरह सब तिर्यश्च-के पिचास भेद होते हैं ॥ भावार्थ—वर्त्मभूमिया गर्भज तिर्यश्च थलचर, जैसे मछली वगैरह । ये सङ्गी और असङ्गीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । २। कर्मभूमिया गर्भज तिर्यश्च थलचर, जैसे हरिन वगैरह, ये भी सङ्गी और असङ्गीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । २। कर्मभूमिया गर्भज तिर्यश्च नमचर, जैसे पक्षी वगैरह, ये भी सङ्गी और असङ्गीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । २। भोगभूमिया थलचर तिर्यश्च सङ्गी ही होते हैं । १। और भोगभूमिया नमचर तिर्यश्च भी सङ्गी ही होते हैं । १। इस तरह ये आठोंही कर्मभूमिया और भोगभूमिया गर्भज तिर्यश्च पर्याप्त भी होते हैं और निवृत्त्यपर्याप्त भी होते हैं । अतः गर्भज तिर्यश्चोंके सोलह भेद होते हैं । तथा सम्पूर्ण जन्मकाल तिर्यश्चोंके तेईस भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं—
सूक्ष्म पृथिवी कायिक, बादर पृथिवीनायिक, सूक्ष्म जलकायिक, बादर जलकायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, बादर तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, बादर वायु कायिक, सूक्ष्म निम्न निगोद साधारण वनस्पतिकायिक,

एवम् एकजीकृतास्मोविदातिभेदाः सम्पूर्णतिर्यको भवन्ति २३ । तेऽपि त्रयोविंशतिसंमूर्च्छनतिर्यकविधाः, पर्याप्तः निवृत्त्यपर्याप्तः लब्धपर्याप्त इति, एवं तेन सर्वं संमूर्च्छनतिर्यकमेकोनछत्तिभेदाः भवन्ति ६९, पूर्वोक्तयमर्थस्तिर्यकः शोडशमेतेदुक्ताः पञ्चाशीतिभेदाः ८५ भवन्ति ॥ इति सर्वेषां तिर्यकां पञ्चाशीतिवीक्यमन्त्रभेदाः कथितः ॥ १११ ॥ अथ मनुष्यजीवनमासभेदान् निरूपयति-

अजय-मिलेच्छ-खंडे भोग-महीसुं वि कुभोग-भूमिसु ।

मनुष्यां हवंति सुविहा णिव्वित्ति-अपुण्णया पुण्णा ॥ १६२ ॥

[छाया-आर्यखण्डखण्डयोः भोगमहीषु अपि कुभोगभूमिषु । मनुष्याः अयंति द्विविधाः निवृत्त्यपर्याप्तः पूर्णः ॥ आर्यखण्डखण्डेषु भोगभूमिष्वपि कुभोगभूमिषु मनुष्या मानवाः भवन्ति ते द्विविधा निवृत्त्यपर्याप्तः पूर्णपर्याप्तः । तथा हि । सप्तत्यधिकशतेऽर्थाखण्डेषु १७० मनुष्या निवृत्त्यपर्याप्तकाः पर्याप्तका इति द्वौ २, पञ्चा-

बादर नित्य निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, बादर चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव बादर ही होते हैं । इस तरह एकेन्द्रियके चौदह भेद हुए । १४ । शंख सीप वगैरह द्वीन्द्रिय, कुन्थु चींटी वगैरह तोन्द्रिय और डांस मच्छर वगैरह चौद्विन्द्रिय, ये विकलेन्द्रियके तीन भेद हैं । ३ । कर्मभूमिया जलचर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संज्ञी भी होते हैं और अस्ंज्ञी भी होते हैं । कर्मभूमिया जलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च संज्ञी और अस्ंज्ञी । २ । कर्मभूमिया नभचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च संज्ञी और अस्ंज्ञी । २ । इस तरह कर्मभूमिया पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके छै भेद हुए । इन सबको जोड़नेसे १४+२+६=२२ भेद सम्मूर्च्छन तिर्यञ्चोंके होते हैं । ये तेईस प्रकारके सम्मूर्च्छन तिर्यञ्च भी तीन प्रकारके होते हैं पर्याप्त, निवृत्त्यपर्याप्त और लब्धपर्याप्त । अतः तेईसको तीनसे गुणा करनेपर सब सम्मूर्च्छन तिर्यञ्चोंके ६९ भेद होते हैं । इनमें पहले कहे हुए गर्भज तिर्यञ्चोंके १६ भेद मिलानेसे सब तिर्यञ्चोंके ६९+१६=८५ पिचासी भेद होते हैं ॥ १११ ॥ अब मनुष्योंमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ-आर्यखण्डमें, म्लेच्छ-खण्डमें, भोगभूमिमें और कुभोगभूमिमें मनुष्य होते हैं । ये चारों ही प्रकारके मनुष्य पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्त के भेदसे दो प्रकारके होते हैं ॥ भावार्थ- आर्यखण्ड, म्लेच्छखण्ड, भोगभूमि और कुभोगभूमिकी अपेक्षा मनुष्य चार प्रकारके होते हैं । तथा ये चारोंही प्रकारके मनुष्य निवृत्त्यपर्याप्त भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं । इसका खुलसा इस प्रकार है-आर्यखण्ड १७० हैं-पांच भरत सम्बन्धी ५, पांच ऐरावत सम्बन्धी ५, और पांच विदेह सम्बन्धी १६० । क्योंकि एक एक म्हाविदेहमें बत्तीस बत्तीस उपविदेह होते हैं । तथा आठसी पचास म्लेच्छखण्ड है; क्योंकि प्रत्येक भरत, प्रत्येक ऐरावत और प्रत्येक उपविदेह क्षेत्रके छै छै खण्ड होते हैं । जिनमेंसे एक आर्यखण्ड होता है, और शेष ५ म्लेच्छखण्ड होते हैं । अतः एक सौ सत्तर आर्यखण्डोंसे पांच गुने म्लेच्छखण्ड होते हैं । इससे १७०×५=८५० आठ सौ पचास म्लेच्छखण्ड हैं । और तीस भोगभूमियां हैं-जिनमें ५ हैमवत् और ५ हैरण्यवत् ये दस जघन्य भोगभूमियां हैं । ५ हरिवर्ष और पांच रम्यक वर्ष ये दस मध्यम भोगभूमियां हैं । और पांच देवकुल और पांच उत्तरकुल ये दस उत्कृष्ट भोगभूमियां हैं । इस तरह कुल तीस भोगभूमियां हैं ।

दक्षिणहस्तेषु म्लेच्छलघ्वेषु ८५० मनुष्या निर्ध्वजपयासकाः पर्यासकाश्च इति द्वौ २, त्रिहस्त लघ्व्यादिभोग-
भूमिषु १० मनुष्या निर्ध्वजपयासकाः पर्यासकाश्च इति द्वौ २, समुद्रान्तर्वातिषु वण्णवसिष्ठभोगभूमिषु निर्ध्वजप-
यासकाः पर्यासकाश्च इति द्वौ १, इति अष्टप्रकारा मनुष्या अवन्ति ॥ १३२ ॥ अथ लघ्व्यप्यासकमनुष्यस्थाननियमं
नारकवैषजीवसमासं द्याह-

समुच्छ्रिता मनुस्सा अज्जव-संडेसु होति' णियमेण ।

ते पुण लद्धि'-अपुण्णा पारय-देवा वि ते दुविहा ॥ १३३ ॥'

[छाया-संमूर्च्छिताः मनुष्याः कार्यलघ्वेषु अवन्ति नियमेन । ते पुनः लघ्व्यपूर्णाः नारकदेवाः अपि ते द्विविधाः ॥]
कार्यलघ्वेषु सप्तलघ्विकशतप्रमाणेषु १७० संमूर्च्छिता मनुष्या नियमेन अवन्ति, नियमात् मान्द्यत्र भोगभूम्यादिषु ।
पुनः ते संमूर्च्छिता मनुष्या लघ्व्यपयासका एव १ । ते क केषु उत्पद्यन्ते इति चेद् भगवत्पाराचनटीकायां प्रोक्तं च ।
'शुक्रसिंहाणकं म्लेच्छवन्तकर्मलघ्वेषु च । अत्यन्ताशुचिदेशेषु सप्तः संमूर्च्छिता भवेयुः ॥' इति । मंत्रप्रकारमनुष्यजीव-
समासाः ९ । अपि पुनः नारका देवाश्च ते द्विविधा द्विप्रकाराः । नारकाः पर्यासा निर्ध्वजपयासकाश्चेति द्वौ २ ।
अवनवासिष्वन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनो देवाः पर्यासा निवृत्त्यपयासकाश्चेति द्वौ २ । एवमनुना प्रकारेणाष्टानवसिजीव-
समासाः, बीषाः समस्यन्ते संश्रयन्ते यैर्येषु वा ते जीवसमासा इति निर्बचनात् ॥ इति श्रीस्वामिकासिकेयानुश्रवणायां
महार्कशुभचन्द्रकृतव्याख्यायां इत्यष्टानवसिजीवसमासाः समासाः । ९८ ॥ १३३ ॥ अथ पर्यासिनेदान् तत्क्षणं
गाथाद्वयेन प्रतिपादयति-

तथा लवण समुद्र और कालोदधि समुद्रमें जो ९६ अन्तर्द्वीप हैं जिनमेंसे २४ अन्तर्द्वीप लवणसमुद्र-
के जम्बूद्वीप सम्बन्धी तटके करीबमें हैं और २४ अन्तर्द्वीप धातकी खण्ड सम्बन्धी तटके निकट हैं ।
इस तरह ४८ अन्तर्द्वीप तो लवण समुद्रमें हैं और हसी प्रकार ४८ अन्तर्द्वीप कालोदधि समुद्रमें
हैं, जिनमेंसे चौबीस अत्यन्तर तटके करीब हैं और २४ बाह्य तटके करीब हैं । इन ९६ अन्तर्द्वीपोंमें
कुमोगभूमि है । अतः ९६ कुमोगभूमियां हैं । इन १७० आर्यखण्डोंमें, ८५० म्लेच्छखण्डोंमें, ३०
भोगभूमियों और ९६ कुमोगभूमियोंमें रहनेवाले मनुष्य निवृत्त्यपयासक और पर्यासकके भेदसे दो
दो प्रकारके होते हैं । इस तरह मनुष्योंके आठ भेद होते हैं ॥ १३२ ॥ अब लघ्व्यपयासक मनु-
ष्योंका निवासस्थान बतलाते हुए नारकियों और देवोंमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्ध-सम्-
र्द्धन मनुष्य नियमसे आर्यखण्डोंमें ही होते हैं । और वे लघ्व्यपयासक ही होते हैं । तथा नारकी और देव
निवृत्त्यपयासक और पर्यासकके भेद से दो प्रकारके होते हैं ॥ भावार्थ-एक सौ सत्तर आर्यखण्डोंमें
ही सम्मूर्द्धन मनुष्य नियमसे होते हैं, आर्यखण्डके सिवा अन्य भोगभूमि वगैरहमें नहीं होते । तथा
वे सम्मूर्द्धन मनुष्य लघ्व्यपयासक ही होते हैं । वे सम्मूर्द्धन मनुष्य कहां उत्पन्न होते हैं ? इस प्रश्नका
उत्तर भगवती आराधनामें देते हुए बतलाया है कि वीर्यमें, नाकके सिंहाणकोंमें, कफमें, दँतके भेज
में, कानके मैलमें और शरीरके अत्यन्त गन्दे प्रदेशोंमें उत्पन्न ही सम्मूर्द्धन जीव पैदा हो जाते हैं ।
अस्तु, इस प्रकार मनुष्यकी अपेक्षा जीव समास के नौ भेद होते हैं । तथा नारकी भी पर्यास और
निवृत्त्यपयासकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं । और भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी
देव भी पर्यास और निवृत्त्यपयासकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं । इस तरह तिर्यक्षोंके पिचासी,

आहार-शरीरिन्द्रिय-ज्ञासोच्छ्वास-भास-मनसाणं ।

परिणंश्वावासेयु य जाओ छ जेव' सत्तीओ ॥ १२४ ॥

[छया-आहारशरीरेन्द्रियनिःश्वासोच्छ्वासभाषामनसाम् । परिणतिव्यापारेषु च याः षड्वेव शक्तयः ॥ आहार-शरीरेन्द्रियनिःश्वासोच्छ्वासभाषामनसां व्यापारेषु ग्रहणप्रवृत्तिषु परिणतयः परिणतिः परिणमनं वा ताः पर्याप्तयः । जाओ बाः, सत्तीओ शक्तयः, समर्पता षडेव । एवकारात् न च पञ्च सप्त च । अत्रौदारिकवैकियकाहारकशरीरनामकर्मोदयप्रथमसमयमादिच्छ्वा तच्छरीरत्रयवत्पर्याप्तिपर्यायपरिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धान् खलरसमनोव परिणामयितुं पर्याप्तनामकर्मोदयावष्टम्भप्रभूतारमनः शक्तिनिष्पत्तिराहारपर्याप्तिः । १ । तथापरिणतपुद्गलस्कन्धानां खलभागं अस्थिरासिञ्चरावयवरूपेण रसभागं रुधिरादिविद्रवावयवरूपेण च परिणामयितुं शक्तिनिष्पत्तिः शरीरपर्याप्तिः । २ । आवरणवीर्यान्तरावक्ष्योपशमविजृम्भितात्मनो योग्यदेशावस्थितरूपादिविषयग्रहणव्यापारे शक्तिनिष्पत्तिर्जातिनामकर्मोदयजनितेन्द्रियपर्याप्तिः । ३ । आहारकवर्गणायातपुद्गलस्कन्धान् उच्छ्वासरूपेण परिणामयितुमुच्छ्वासनिःश्वासनामकर्मोदयजनिताशक्तिनिष्पत्तिरुच्छ्वासनिःश्वासपर्याप्तिः । ४ । स्वरनामकर्मोदयवशाद् भाषावर्गणायातपुद्गलस्कन्धान् सप्तासत्योभयानुभयभाषारूपेण परिणामयितुं शक्तिनिष्पत्तिः भाषापर्याप्तिः । ५ । मनोवर्गणायातपुद्गलस्कन्धान् आश्रोपाग्रनामकर्मोदयवशावन्नेव द्रव्यमनोरूपेण परिणामयितुं तद्रव्यमनोबलाधानेन नोईन्द्रियावरणवीर्यान्तरावक्ष्योपशमविशेषेण गुणबोधविचारानु-

मनुष्योंके नौ और नारक्षी तथा देवोंके चार ये सब मिलकर जीव समास के ९८ अठानवें भेद होते हैं । जिनके द्वारा अथवा जिनमें जीवोंका संक्षेपसे संग्रह किया जाता है उन्हें जीवसमास कहते हैं सो इन ९८ जीवसमासोंमें सब संसारी जीवोंका समावेश हो जाता है ॥ १२३ ॥ इस प्रकार स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा की आचार्य शुभचंद्रकृत टीकामें अठानवें जीव समासोंका वर्णन समाप्त हुआ ॥

अब दो गद्यांशोंके द्वारा पर्याप्तिके भेद और लक्षण कहते हैं । अर्थ-आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनके व्यापारोंमें परिणमन करनेकी जो शक्तियाँ हैं वे छै ही हैं ॥ भावार्थ-आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, और मनके व्यापारोंमें अर्थात् प्रवृत्तियोंमें परिणमन करनेकी जो शक्तियाँ हैं उन्हींको पर्याप्ति कहते हैं । वे छै ही हैं । पांच नहीं हैं । उनका स्वरूप इस प्रकार है । पर्याप्ति नाम कर्मके उदयसे विशिष्ट आत्माके, औदारिकशरीरनामकर्म, वैक्रियिक शरीरनामकर्म और आहारक शरीर नामकर्मके उदयके प्रथम समयसे लेकर इन तीनों शरीरों और छै पर्याप्तियों रूप होनेके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको, खल भाग और रस भाग रूप परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको आहार पर्याप्ति कहते हैं । १ । तथा जिन स्कन्धोंको खल रूप परिणामाया हो उनको अस्मि आदि कठोर अवयव रूप और जिनको रसरूप परिणामाया हो उनको रुधिर आदि द्रव अवयव रूप परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको शरीर पर्याप्ति कहते हैं ॥ २ ॥ ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे विशिष्ट आत्माके जातिनाम कर्मके उदयके अनुसार योग्य देशमें स्थित रूप आदि विषयोंको ग्रहण करनेकी शक्तिकी पूर्णताको इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं ॥ ३ ॥ उच्छ्वासनिःश्वासनाम कर्मका उदय होनेपर आहार वर्गणारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको श्वासोच्छ्वास रूपसे परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको उच्छ्वासनिःश्वास पर्याप्ति कहते हैं ॥ ४ ॥ स्वर नाम कर्मका उदय होनेसे भाषा वर्गणारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको सत्य, अस्त्य, उमय और अनुमय

स्मरणप्रणिधानलक्षणभावमनःपरिणमनशक्तिनिष्पत्तिमैनःपर्याप्तिः । ६ । पर्याप्तिः प्रारम्भः पूर्णताकालं च कथमिति चेद् गोमटसारोक्त्यामाह । 'पञ्चासीपट्टवर्णं जुगवं तु क्रमेण होति शिष्टवर्णं । अंतीमुहुतकाष्ठेणहियकमा ततियालावा ॥' यमस्तस्त्रयोम्यपर्याप्तिनां शरीरनामकर्मोदयप्रथमसमये एव युगपत्प्रतिष्ठापनं प्रारम्भो भवति । तु पुनः । तद्विष्ठापना-न्यन्तर्मुहुर्तेन क्रमेण तथापि तावन्गात्रालापेनैव भवन्ति ॥ १३४ ॥

तस्सेव कारणाणं पुग्गल-खंधाण जा हु णिप्पत्ती ।

सा पज्जत्ती भण्णदि छब्बमेया जिणवरिदेहिं ॥ १३५ ॥

[छाया-तस्याः एव कारणानां पुद्गलस्कन्धानां वा खलु निष्पत्तिः । सा पर्याप्तिः भण्यते बद्धमेदा जिनवरिन्दैः ॥] तस्सेव तस्याः एव शब्देः, कारणानां हेतुभूतानां पुद्गलस्कन्धानां आहारायायातपुद्गलस्कन्धानां वा निष्पत्तिः शक्तिनिष्पत्तिः समर्थतासिद्धिः, हु इति ह्रुदम्, जिनस्वामिभिः सा पर्याप्तिर्भण्यते । सा कतिधा । बद्धेदाः षट्प्रकाराः । आहारपर्याप्तिः १, शरीरपर्याप्तिः २, इन्द्रियपर्याप्तिः ३, आनप्राणपर्याप्तिः ४, भाषापर्याप्तिः ५, मनः पर्याप्तिः ६, इति पर्याप्तयः षट् ॥ १३५ ॥ अथ निर्वृत्त्यपर्याप्तकालं पर्याप्तकालं च लक्षयति-

पज्जत्तिं गिण्हंतो मणु-पज्जत्तिं ण जाव समणोदि' ।

ता णिव्वत्ति-अपुण्णो मणै-पुण्णो भण्णदि पुण्णो ॥ १३६ ॥

भाषारूपसे परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णताको भाषापर्याप्ति कहते हैं ॥ ५ ॥ मनोवर्गणारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गल स्कन्धोंको अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयकी सहायतासे द्रव्यमनरूपसे परिणमानेकी, तथा उस द्रव्यमनकी सहायतासे और नोइन्द्रियावरण तथा वीर्यान्तरायकर्मका क्षयोपशम होनेसे गुण-दोषका विचार व स्मरण आदि व्यापाररूप भावमनकी शक्तिकी पूर्णताको मनःपर्याप्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ पर्याप्तिका आरम्भ कैसे होता है और उसके पूरे होनेमें कितना समय लगता है ! इन बातोंको गोम्म-टसारमें इस प्रकार बतलाया है-पर्याप्तियोंका आरम्भ तो एकसाथ होता है किन्तु उनकी समाप्ति क्रमसे होती है । तथा प्रत्येक पर्याप्तिके पूर्ण होनेमें अन्तर्मुहूर्तकाल लगता है और वह अन्तर्मुहूर्त उत्तरोत्तर अधिक २ होता है । किन्तु सामान्यसे एक अन्तर्मुहूर्त कालमें सब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं । आशय यह है कि शरीरनामकर्मका उदय होते ही जीवके अपने योग्य समस्त पर्याप्तियोंका आरम्भ एक साथ होजाता है और समाप्ति पहले आहारपर्याप्तिकी होती है, फिर शरीरपर्याप्तिकी होती है, फिर इन्द्रियपर्याप्तिकी होती है, इस तरह क्रमसे समाप्ति होती है और सब पर्याप्तियां एक अन्तर्मुहूर्तमें निष्पन्न हो जाती हैं ॥ १३४ ॥ अर्थ-उस शक्तिके कारण जो पुद्गलस्कन्ध हैं उन पुद्गलस्कन्धोंकी निष्पत्तिको ही जिनेन्द्रदेवने पर्याप्ति कहा है । उस पर्याप्तिके छै भेद हैं ॥ भावार्थ-ऊपर जो जीवकी छै शक्तियां बतलाई हैं उन शक्तियोंके हेतुभूत जिन पुद्गलस्कन्धोंको आहार आदि वर्गणारूपसे जीव ग्रहण करता है उन पुद्गलस्कन्धोंका शरीर आदि रूपसे परिणत होजाना ही पर्याप्ति है । आशय यह है पहली गायामें शक्तिरूप पर्याप्तिको बतलाया है और इस गायामें उन शक्तियोंका कार्य बतलाया है । जैसे, आहारवर्गणके द्वारा ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको खलभाग और रसभाग रूप करनेकी जीवकी शक्तिकी पूर्णताका नाम आहारपर्याप्ति है । वह पर्याप्ति शक्तिरूप है । और इस शक्तिके द्वारा पुद्गलस्कन्धोंको खल भाग और रस भाग रूप कर देना यह

१ ग भणिदि छमेया । २ म समणोदि । ३ म म मणु- । ४ छ म मण्णते ।

कार्तिके १०

[छाया-पर्याप्तिं गृह्यन् मनःपर्याप्तिं न यावत् समाप्नोति । तावन्निर्वृत्त्यपूर्णः मनःपूर्णः भव्यते पूर्णः ॥] जीवः पर्याप्तिं गृह्यन् सन् यावत्कालं मनःपर्याप्तिं न सम्प्रेषोति न समाप्तिं नयति, परिपूर्णतां न यातीत्यर्थः, तां तावत्कालं निर्वृत्त्य-पर्याप्तको जीवः भव्यते । मनःपूर्णः मनःपर्याप्तिपूर्णतां प्राप्नोति जीवः पूर्णः पर्याप्तको भव्यते । केचन नेमिचन्द्राचार्यादयः पर्याप्तनिर्वृत्त्यपर्याप्तकालविभागमीदृशं कथयन्ति । तथा हि । 'पञ्चतत्त्वस्य य उदये गियमियपञ्चतत्त्वमिष्टिदो होदि । जाव् सरीरमपुण्यं गिष्मन्ति य पुण्यो ताव ॥' पर्याप्तनामकर्मोदये सत्येकेन्द्रियविकलचतुष्कसंज्ञिजीवाः निजनिजचतुःपक्षषट्पर्याप्तिभिर्मिष्टिताः निष्पन्नशक्तयो भवन्ति । यावत् शरीरपर्याप्तिर्न निष्पन्ना तावत् न जीवाः समयोनशरीरपर्याप्तिकालान्त-सुहृत्तैरप्येवन्तः । १३५ । निर्वृत्त्यपर्याप्ता इत्युच्यन्ते । निर्वृत्त्या शरीरनिष्पत्त्या अपर्याप्ता अपूर्णा निर्वृत्त्यपर्याप्ता इति निर्वचनात् ॥ १३६ ॥ अथ लब्धपर्याप्तिरूपं निरूपयति-

उत्सासद्वारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि ।

एक्को वि य पज्जत्ती लद्धि-अपुण्णो हवे सो दु ॥ १३७ ॥

[छाया-उच्छ्वासादशमे भागे यः म्रियते न च समाप्नोति । एकाम् अपि पर्याप्तिं लब्धपूर्णः भवेत् स दुःखः ॥] तु पुनः, स जीवः लब्धपर्याप्तको भवेत् । स कः । यो जीवः एका वि य पज्जत्ती एकामपि पर्याप्तिं न च समाप्नोति न च

कार्यरूप पर्याप्ति है । अथवा यह कहना चाहिये कि यह उस शक्तिका कार्य है । इसी तरह छहों पर्याप्तियोंमें समग्र लेना चाहिये ॥ १३५ ॥ अब निर्वृत्त्यपर्याप्त और पर्याप्तका काल कहते हैं । अर्थ-जीवपर्याप्तिको ग्रहण करते हुए जबतक मनःपर्याप्तिको समाप्त नहीं करलेता तबतक निर्वृत्त्यपर्याप्त कहा जाता है । और जब मनःपर्याप्तिको पूर्ण कर लेता है तब पर्याप्त कहा जाता है ॥ भावार्थ-पर्याप्तिको ग्रहण करता हुआ जीव जबतक मनःपर्याप्तिको पूर्ण नहीं कर लेता तबतक निर्वृत्त्यपर्याप्त कहा जाता है । और जब मनःपर्याप्तिको पूर्णकर लेता है तब पूर्ण पर्याप्त कहा जाता है । किन्तु नेमिचन्द्र आदि कुछ आचार्य पर्याप्त और निर्वृत्त्यपर्याप्तके कालका विभाग इस प्रकार बतलाते हैं-पर्याप्त नामकर्मका उदय होनेपर जीव अपनी अपनी पर्याप्तियोंसे निष्ठित होता है । जबतक उसकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक वह निर्वृत्त्यपर्याप्त कहा जाता है । आशय यह है कि निर्वृत्त्यपर्याप्तके भी पर्याप्तनामकर्मका ही उदय होता है । अतः पर्याप्त नामकर्मका उदय होनेपर एकेन्द्रिय जीव अपनी चार पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उनको पूरा करनेमें लग जाता है, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव अपनी पांच पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उन पाँचोंको पूरा करनेमें लग जाते हैं । संज्ञीपञ्चेन्द्रिय जीव अपनी छै पर्याप्तियोंको पूरा करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उन छहोंको पूरा करनेमें लग जाता है । और जब तक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, अर्थात् शरीरपर्याप्तिके अन्तर्मुहूर्तकालमें एक समय कम काल तक वे जीव निर्वृत्त्यपर्याप्त कहे जाते हैं । क्यों कि निवृत्ति अर्थात् शरीरकी निष्पत्तिसे जो अपर्याप्त यानी अपूर्ण होते हैं उन्हें निर्वृत्त्यपर्याप्त कहते हैं ऐसी निर्वृत्त्यपर्याप्त शब्दकी व्युत्पत्ति है । सारांश यह है कि यहां ग्रन्थकारने सैनी पञ्चेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे कथन किया है; क्योंकि मनःपर्याप्ति उसीके होती है । किन्तु अन्य ग्रन्थोंमें 'जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक जीव निर्वृत्त्यपर्याप्त होता है' ऐसा कथन सब जीवोंकी अपेक्षासे किया है ॥ १३६ ॥ अब लब्धपर्याप्तका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव आसके अद्वारहवें भागमें मर जाता है और एक भी पर्याप्तिको समाप्त नहीं करपाता, उसे लब्धपर्याप्त

प्राप्नोति न च समाप्तिं नयति, परिपूर्णतां न नयति । च पुनः । उस्सासङ्कारसमे भागे उच्छ्वाससाष्टादशैकभागमात्रे भ्रियते स लब्ध्यपर्याप्तकः । तथा गोमटसारे श्रौतं च । 'उदये दु अपुणस्स य सगसगपज्जतिं ण णिद्वदि । अंतोसुहुत्तमरणे लद्धियपज्जगो दो दु ॥' अपर्याप्तनामकर्मोदये खल्वेकेन्द्रियविकचतुष्कसंज्ञिजीवाः स्वस्वचतुःपञ्चद्वपर्याप्तीन् निष्ठापयन्ति । उच्छ्वाससाष्टादशैक भागमात्रे एवान्तर्मुहूर्ते भ्रियन्ते ते जीवा लब्ध्यपर्याप्तका इत्युच्यन्ते । लब्ध्या स्वस्य पर्याप्तिनिष्ठापनयोग्यतया अपर्याप्ता अस्तिपक्षाः लब्ध्यपर्याप्ता इति निरुक्तेः । अथैकेन्द्रियादिसंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तलब्ध्यपर्याप्तकजीवेषु सर्वनिरन्तरजन्ममरणकालप्रमाणम् । गोमटसारीकगाथात्रयमाह । 'तिण्णि सया छत्तीसा छावडिसहस्सगाणि मरणाणि । अंतोसुहुत्तकाले तावदिया चेव खुरमवा ॥' १ ॥ अन्तर्मुहूर्तकाले क्षुद्राणां लब्ध्यपर्याप्तानां मरणानि षट्त्रिंशत्त्रिंशताधिकषट्पञ्चसहस्राणि ६६३३६ संभवन्ति । तथा तद्भवा अपि तावन्तः ६६३३६ एव । 'सीरी सङ्गी चालं वियले चउवीस होंति पंचक्खे । छावटिं च सहस्सा सयं ज वत्तीसमेयक्खे ॥' २ ॥ ते निरन्तरक्षुद्रभवाः लब्ध्यपर्याप्तेषु एकेन्द्रियेषु द्वात्रिंशदप्रशताधिकषट्पञ्चसहस्राणि भवन्ति ६६१३२ । तथा । कश्चिदेकेन्द्रियो लब्ध्यपर्याप्तकः तद्भवप्रथमसमयापारभ्योच्छ्वाससाष्टादशैकभागमात्रां स्वस्थितिं जीवित्वा पुनः तदेकेन्द्रिये एकोत्पन्नः तावन्मात्रां स्वस्थितिं जीवितः । एवं निरन्तरमेकेन्द्रियो लब्ध्यपर्याप्तकमानेव बहुवारं युज्जति तदा उक्तसंख्यां ६६१३२ नातिक्रामति । एवमेव द्वीन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्तके अस्तीतिः ८०, त्रीन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्तके षष्टिः ६०, चतुरिन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्तके चत्वारिंशत् ४०, पञ्चेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तके चतुर्विंशतिः २४, तत्र तु मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तकेऽष्टौ ८, अवसंज्ञिपञ्चेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकेऽष्टौ ८, संज्ञिपञ्चेन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्तकेऽष्टौ ८, मिलित्वा पञ्चेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तके चतुर्विंशतिं भवन्ति २४ । अथैकेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकस्य निरन्तरक्षुद्रभवसंख्यां स्वामिमेदान् आश्रित्य विभजति । 'पुठविदगागणिमास्ससाहारणथूलुहुमपत्तेया । एदेसु अणुणेषु य एक्के बार खं छक्के ॥' ३ ॥ पुष्टिव्यसंजीवायुसाधारणवन्स्पतयः पञ्चापि प्रत्येकं बाह्यसूक्ष्मभेदेन दश १० । तथा प्रत्येकवनस्पतिभेद्येतेष्वेकादशसु लब्ध्यपर्याप्तकभेदेष्वेकस्मिन् भेदे प्रत्येकं द्वादशोत्पत्तदसहस्रनिरन्तरक्षुद्रभवा भवन्ति ६०१२ । लब्ध्यपर्याप्तानां मरणानि भवा ६६३३६ ॥ पृ. सू. ६०१२ + पृ. बा.

कहते हैं ॥ **भावार्थ**—वह जीव लब्ध्यपर्याप्तक है जो एक भी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं करता और एक आसके अट्टारह भागोंमेंसे एक भागमें ही मर जाता है । गोमटसारमें भी कहा है—अपर्याप्त नाम—कर्मका उदय होनेपर जीव अपनी अपनी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं करता और अन्तर्मुहूर्तमें मर जाता है । उसे लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं । अर्थात् एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके अपर्याप्तनामकर्मका उदय होनेपर वे जीव अपनी अपनी चार, पांच या छै पर्याप्तियोंमेंसे एक भी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं कर पाते । तथा आसके अट्टारहवें भाग प्रमाण अन्तर्मुहूर्तकालमें ही मर जाते हैं । उन जीवोंको लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं । क्योंकि लब्धि अर्थात् अपनी अपनी पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी योग्यतासे जो अपर्याप्त अर्थात् अपूर्ण हैं वे लब्ध्यपर्याप्त हैं—ऐसी लब्ध्यपर्याप्त शब्दकी व्युत्पत्ति है । एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें निरन्तर जन्ममरणका काल गोमटसारमें तीन गाथाओंके द्वारा इस प्रकार कहा है—'एक अन्तर्मुहूर्त कालमें क्षुद्र अर्थात् लब्ध्यपर्याप्त जीव ६६३३६ बार मरता है और ६६३३६ बार ही जन्म लेता है । १ । उन छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस क्षुद्र भवोंमें से ६६१३२ बार तो लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रियोंमें जन्म लेता है । जिसका खुलासा इस प्रकार है—कोई एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीव अपने भवके प्रथम समयसे लेकर उच्छ्वासके अट्टारहवें भाग प्रमाण अपनी आयु पूरी करके पुनः एकेन्द्रिय पर्याप्तमें ही उत्पन्न हुआ । और उच्छ्वासके अट्टारहवें भाग काल तक जीकर मर गया और पुनः एकेन्द्रियपर्याप्तमें उत्पन्न हुआ ।

६०१२ + अ. सु. ६०१२ + अ. बा. ६०१२ + वे. सु. ६०१२ + ते. बा. ६०१२ + वा. सु. ६०१२ + वा. बा. ६०१२ + सा. सु. ६०१२ + सा. बा. ६०१२ + प्र. व. ६०१२ + द्वि. ल. ८० + त्रि. ल. ६० + च. ल. ४० + पं. ल. २४ [= ६६३३६] ॥ प्र. [म.] १ : इ. [म.] ६६३३६ : : फ. [उ.] ढट्ट = [ल. उ.] ३६८५३ । [प्र. उ.] ढट्ट : [इ. उ.] ३६८५३ : : [फ. म.] १ = [ल. म.] ६६३३६ । [प्र. म.] ६६३३६ : [इ. म.] १ : : [फ. उ.] ३६८५३ = [ल. उ.] ढट्ट । [प्र. उ.] ३६८५३ : [इ. उ.] ढट्ट : : [फ.] मरणलब्ध ६६३३६ = [ल. म.] १ ॥ सुहृत्स्य उ. ३७७३, अं. ३६८५३, १ मरण ल. उ. ढट्ट । [प्र. = प्रमाणशी, इ. = इच्छाशी, फ. = फलशी, ल. = लब्धशी = उत्तर, अं. = अंतर्मुहूर्त, उ. = उच्छ्वास, म. = मरण । यहाँ मूलप्रतिलिखी संदृष्टी आधुनिक त्रैराशिक पद्धतीसे ऊपर लिखी गई है ।] ॥ १३७ ॥
अथ पर्याप्तिलब्धपर्याप्तयोः पर्याप्तिसंख्यां कथयति -

लब्धियपुण्यं पुण्यं पञ्चत्ती एयक्स्व-वियल-सण्णीणं ।

चतु-पण-लक्षं कमसो पञ्चत्तीए वियाणेह ॥ १३८ ॥

[लाया-लब्धपुण्यं पूर्ण पर्याप्तः एकाक्षविकलसंज्ञिनाम् । चतुःपञ्चषदकं क्रमशः पर्याप्तीः विजानीहि ॥]
लब्धपर्याप्तके जीवे पर्याप्त्यपूर्णे पर्याप्तम् । लब्धपर्याप्तकजीवानां पर्याप्त्या व्याख्यानं परिपूर्णं जातम् । एयक्स्वादि

इस तरह यदि वह निरन्तर एकेन्द्रियलब्धपर्याप्तमें ही बार बार जन्म लेता है तो ६६१३२ बारसे अधिक जन्म नहीं ले सकता । इसी तरह दो इन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें ८० बार, तेहन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें ६० बार, चौहन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें ४० बार और पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें २४ बार, उसमें भी मनुष्य लब्धपर्याप्तकोंमें आठ बार, असंखी पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें आठ बार, और संखी पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें आठ बार इस तरह मिलकर पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें चौबीस बार निरन्तर जन्म लेता है । इससे अधिक जन्म नहीं ले सकता । एकेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकके निरन्तर क्षुद्र भवोंकी संख्या जो ६६१३२ बतलाई है उसका विभाग स्वामिकी अपेक्षासे इस प्रकार है- पृथिवीकाय, जलकाय, तेजकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पतिकाय ये पाचो बादर और सूक्ष्मके भेदसे १० होते हैं । इनमें प्रत्येक वनस्पतिको मिलायेसे ग्यारह होते हैं । इन ग्यारह प्रकारके लब्धपर्याप्तकोंमेंसे एक एक भेदमें ६०१२ निरन्तर क्षुद्र भव होते हैं । अर्थात् लब्धपर्याप्त जीव जो एकेन्द्रियपर्याप्तमें ६६१३२ भव धारण करता है उन भवोंमें से ६०१२ भव पृथिवीकायमें धारण करता है, ६०१२ भव जलकायमें धारण करता है, ६०१२ भव तेजकायमें धारण करता है । इस तरह एकेन्द्रियके ग्यारहों भेदोंमें ६०१२, ६०१२ बार जन्म लेता और मरता है । इस प्रकार एक अन्तर्मुहूर्तकालमें लब्धपर्याप्तक जीव ६६३३६ बार जन्म लेता है, और उतनी ही बार मरता है ॥ १३७ ॥ गाथा १३७ कि संदृष्टिका खुलासा इस प्रकार है- (१) पृथिवीकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(२) पृथिवीकायिक बादरके भव ६०१२+(३) जलकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(४) जलकायिक बादरके भव ६०१२+(५) तेजकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(६) तेजकायिक बादरके भव ६०१२+(७) वायुकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(८) वायुकायिक बादरके भव ६०१२+(९) साधारणकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(१०) साधारणकायिक बादरके भव ६०१२+(११) प्रत्येक वनस्पतिकायिकके भव ६०१२=६६१३२+दोहन्द्रिय लब्ध-

एकेन्द्रियविकलसंज्ञिनां कमसाः चतुषणल्लक्षं चतस्रः, पञ्च, षट् च पञ्चासीर्जानीहि । एकेन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासपर्याप्तव्यक्तलो ४ भवन्ति । द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिपेन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासभाषापर्याप्तव्यक्तः पञ्च स्युः ५ । संज्ञिपेन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासभाषामनःपर्याप्तव्यक्तः षट् ६ सन्ति ॥ १३८ ॥ अथ दश प्राणान् लक्षयति—

मण-वयण-काय-इन्द्रिय-णिस्सासुस्सास-आउ-उदयार्णं ।

जेसिं जोए जम्मदि मरदि विओगम्मि ते वि दह पाणा ॥ १३९ ॥

[लाया-मनोवचनकायेन्द्रियनिःश्वासोच्छ्वासानुदयानाम् । येषां योगे जायते म्रियते वियोगे ते अपि दश प्राणाः ॥] येषां मनोवचनकायेन्द्रियनिःश्वासोच्छ्वासानुदयानां ओए संयोगे जम्मदि जीवो जायते उत्पद्यते, येषां वियोगे सति जीवो म्रियते जीवितव्यरहितो भवति, तेऽपि दश प्राणाः कथ्यन्ते । इत्थंभूतैरैसाभिर्द्रव्यप्राणैः यथासंभवं जीवति पर्याप्तकके ८०+तेइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके ६०+चौइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके ४०+पञ्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके २४=६६३३६ ॥ ये ६६३३६ भव एक अन्तर्मुहूर्तमें होते हैं । १)-अतः यदि एक भवका काल एक उच्छ्वासका अष्टारहवां भाग है तो ६६३३६ भवका काल कितने उच्छ्वास होगा । ऐसा त्रैराशिक करने पर ६६३३६ में ६६ का भाग देनेसे लब्ध ३६८५१ होता है सो इतने उच्छ्वासमें ६६३३६ भव लब्ध्यपर्याप्तक जीव धारण करता है । एक मुहूर्तमें ३७७३ उच्छ्वास होते हैं । अतः ३६८५१ उच्छ्वास एक एक अन्तर्मुहूर्तमें हुआ । २)-यदि ६६ उच्छ्वासमें १ भव धारण करता है तो ३६८५१ उच्छ्वासमें कितने भव धारण करेगा ऐसा त्रैराशिक करनेपर ३६८५१ में १८ का गुणा करनेसे ६६३३६ भव होते हैं । ३)-यदि छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस भवका काल ३६८५१ उच्छ्वास है तो एक भवका काल कितना है ऐसा त्रैराशिक करने पर ६६३३६ से ३६८५१ उच्छ्वासमें भाग देनेसे एक भवका काल ६६ उच्छ्वास आता है । ४)-यदि ३६८५१ उच्छ्वासमें ६६३३६ भव धारण करता है तो ६६ उच्छ्वासमें कितने भव धारण करेगा । ऐसा त्रैराशिक करने पर उत्तर एक भव आता है । अब पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त जीवोंके पर्याप्तियोंका संख्या कहते हैं । अर्थ-लब्ध्यपर्याप्त जीव तो अपर्याप्तक होता है अतः उसके पर्याप्त नहीं है । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके क्रमसे चार, पांच और छै पर्याप्तियां जानो ॥ **भावार्थ**-लब्ध्यपर्याप्तक जीवके किसी पर्याप्तिकी पूर्ति नहीं होती; क्योंकि वह अपर्याप्तक है । अतः लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके पर्याप्तिका कथन इतनेसे ही पूर्ण हो जाता है । पर्याप्तक जीवोंमें एकेन्द्रियके आहारपर्याप्त, शरीरपर्याप्त, इन्द्रियपर्याप्त, उच्छ्वासपर्याप्त ये चार पर्याप्तियां होती हैं । दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वास और भाषा ये छै पर्याप्तियां होती हैं । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वास, भाषा और मन ये छै पर्याप्तियां होती हैं ॥ १३८ ॥ पर्याप्तियोंका कथन करके अब प्राणोंका कथन करते हैं । अर्थ-जिन मन, वचन, काय, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास और आयुके उदयके संयोगसे जीव जन्मलेता है और वियोग होनेसे मर जाता है उन्हें प्राण कहते हैं । वे दस हैं **भावार्थ**-जिनके संयोगसे जीवन और वियोगसे मरण होता है उन्हें प्राण कहते हैं वे प्राण दस हैं-मनोबल, वचनबल, कायबल, पांच इन्द्रियां, श्वासोच्छ्वास और आयु । इन दस द्रव्य प्राणोंमें से जो

जीविष्यति जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयात् स जीवः । सत्ताचैतन्यसुखबोधादयः शुद्धभावप्राणाः ॥ १३९ ॥
अथैकेन्द्रियादीनां पर्याप्तानां प्राणसंख्यां ख्यापयति—

एयक्खे चटु पाणा भित्ति-चउरिन्दिय-असण्णि-सण्णीणं ।

छह सत्त अट्ट' णवयं दह पुण्णाणं कमे पाणा ॥ १४० ॥

[छाया-एकाक्षे चत्वारः प्राणाः द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिसंज्ञिनाम् । षट् सत्त अष्ट नव दश पूर्णानां क्रमेण प्राणाः ॥]
क्रमेण एकेन्द्रियादिषु पर्याप्तकेषु चतुःषट्सप्ताष्टनवदशप्राणा भवन्ति । तथा हि । पृथिव्यतेजोवायुवनस्पतिकायिकानां पर्याप्तकजीवानां स्पर्शनेन्द्रियकायोच्छ्वासनिःश्वासायुःकर्मरूपाश्चत्वारः प्राणाः ४ भवन्ति । शब्दशुक्तिकवराटिकजलाकादि-
द्वीन्द्रियपर्याप्तकजीवानां स्पर्शनरसनैन्द्रियकायवचनानप्राणायुःरूपाः षट् प्राणाः ६ स्युः । कुण्डल्युक्तमत्स्यपृथिव्यादि-
त्रीन्द्रियपर्याप्तकजीवानां स्पर्शनरसनप्राणैन्द्रियकायवचननिःश्वासोच्छ्वासायुर्लक्षणाः सप्त प्राणाः ७ सन्ति । दशमशकपतङ्ग-
भ्रमरादिचटुचतुरिन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुरिन्द्रियकायवचनानप्राणायुःरूपाः अष्टौ ८ प्राणाः । असंज्ञिनाम् अमन-
स्कानां तिरश्चा पञ्चेन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियकायवचनश्वासोच्छ्वासायुःकर्मरूपाः नव प्राणाः ९
विद्यन्ते । संज्ञिनां समनस्कानां देवमनुष्यादीनां पञ्चेन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियमनोवचनकायप्राणा-

अपने योग्य प्राणांसे वर्तमानमें जीता है, भविष्यमें जियेगा और भूतकालमें जिया है, व्यवहारनयसे वह जीव है । तथा सत्ता, चैतन्य, सुख और ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राण हैं । आशय यह है कि ऊपर जो दस प्राण बतलाये हैं वे द्रव्य प्राण हैं, जो संसारी जीवोंके पाये जाते हैं । किन्तु मुक्ता-
वस्थामें ये द्रव्य प्राण नहीं रहते, बल्कि सत्ता आदि शुद्ध भाव प्राण रहते हैं । ये भाव प्राण ही जीवके असली प्राण हैं; क्योंकि इनके बिना जीवका अस्तित्व ही नहीं रह सकता । अतः निश्चयनयसे जिसमें ये शुद्ध भाव प्राण पाये जाते हैं वही जीव है । यद्यपि संसारी जीवमें भी ये भाव प्राण पाये जाते हैं, किन्तु वे शुद्ध भाव प्राण नहीं हैं ॥ १३९ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि पर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी संख्या बतलाते हैं । अर्थ-पर्याप्त एकेन्द्रिय जीवके चार प्राण होते हैं और पर्याप्त दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके क्रमसे छै, सात, आठ, नौ और दस प्राण होते हैं ॥ भावार्थ-पर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंके क्रमसे चार, छै, सात, आठ, नौ और दस प्राण होते हैं । जिसका विवरण इस प्रकार है-पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयुर्कर्म, ये ४ प्राण होते हैं । शंख, सीप, कौडी जोंख आदि दो इन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन और रसना इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये छै प्राण होते हैं । कुंथु, जं, खटमल, बिच्छु वगैरह तेइन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन, रसना और प्राण इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये सात प्राण होते हैं । डांस, मच्छर, पतङ्ग, भौरा आदि चौइन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन, रसना, प्राण और चक्षु इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये आठ प्राण होते हैं । असैनी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यञ्चोके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये नौ प्राण होते हैं । सैनी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्रेन्द्रिय, मनोबल, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये दस प्राण होते हैं । इन दस

पानायुक्ताः दश प्राणाः १० भवन्ति । वीर्यन्तरायमतिज्ञानावरणक्षयोपशमजनिताः स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रिय-मनोबलप्राणाः ६ भवन्ति । शरीरनामकर्मोदये सति कायबलप्राणाः आनप्राणश्च भवन्ति २ । शरीरनामकर्मोदये स्वरनामकर्मोदये च वचोबलप्राणो भवति १ । आयुःकर्मोदये आयुःप्राणो भवति १ । एवं प्राणानामुत्पत्तिसामग्री सूचिता ॥ १४० ॥ अब द्विविधानामपरीक्षाणां प्राणसंख्यां विभजति—

दुविहाणमपुण्णानां इगि-वि-ति-चउरक्ख-अंतिम-दुगाणं ।

तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मुणेयस्स ॥ १४१ ॥

[छाया—द्विविधानाम् अपूर्णानाम् एकद्वित्रिचतुरक्षान्तिमद्विकानाम् । त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त च कमेण प्राणाः ज्ञातव्याः ॥] द्विविधानामपुर्णानां निर्मूल्यपर्याप्तानां लब्ध्यपर्याप्तानां च । इगि इत्यादि एकद्वित्रिचतुरक्षान्तिमद्विकानाम् एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासंक्षिप्तपञ्चेन्द्रियाणां कमेण प्राणाः मन्तव्याः ज्ञातव्याः । कतिकतीत्यादि त्रयश्चत्वारः पञ्च षट् सप्त च ज्ञातव्याः । तथा हि निर्मूल्यपर्याप्तकलब्ध्यपर्याप्तकानामेकेन्द्रियजीवानां स्पर्शनेन्द्रिय-कायबलायुःप्राणाश्चतवारो ४ विद्यन्ते, न तु निश्वासोच्छ्वासः । निर्मूल्यलब्ध्यपर्याप्तानां द्वीन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसनेन्द्रिय-कायबलायुःप्राणाश्चतवारो ४ विद्यन्ते, न तु भाषोच्छ्वासी । निर्मूल्यलब्ध्यपर्याप्तानां त्रीन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसनप्राणैन्द्रिय-कायबलायुःप्राणाः पञ्च ५ सन्ति, न तु भाषोच्छ्वासी । निर्मूल्यलब्ध्यपर्याप्तानां चतुरिन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसन-प्राणचक्षुरिन्द्रियकायबलायुःप्राणाः षट् ६ स्युः, न तु निश्वासभाषाप्रणौ । निर्मूल्यलब्ध्यपर्याप्तानाम् असंज्ञिजीवानां

प्राणोंमेंसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां और मनोबल प्राण वीर्यन्तराय और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होते हैं । शरीर नाम कर्मका उदय होनेपर कायबल प्राण और आसोच्छ्वास प्राण होते हैं । शरीर नाम कर्म और स्वरनामकर्मका उदय होनेपर वचनबल प्राण होता है । और आयुर्कर्मका उदय होनेपर आयुप्राण होता है । इस तरह प्राणोंकी उत्पत्तिकी सामग्री बतलाई है ॥ १४० ॥ अब दोनों प्रकारके अपर्याप्तकोंके प्राणोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ—दोनों प्रकारके अपर्याप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके क्रमसे तीन, पांच, छै और सात प्राण जानने चाहिये । भावार्थ—दोनों प्रकारके अपर्याप्त अर्थात् निर्मूल्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके क्रमसे तीन, चार, पांच, छै और सात प्राण होते हैं अर्थात् निर्मूल्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु ये तीन प्राण होते हैं आसोच्छ्वास प्राण नहीं होता । निर्मूल्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त दो इन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसना इन्द्रिय, कायबल, आयु, ये चार प्राण होते हैं, वचनबल और आसोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निर्मूल्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त तेइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और घ्राण इन्द्रिय, कायबल और आयु ये पांच प्राण होते हैं, वचनबल और आसोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निर्मूल्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त चौइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन्द्रिय, कायबल और आयु ये छै प्राण होते हैं, वचनबल और आसोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निर्मूल्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तथा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल आर आयु ये सात प्राण होते हैं, आसोच्छ्वास वचनबल और मनोबल प्राण नहीं होते । शङ्का—पर्याप्ति और प्राणमें क्या भेद है । समाधान—आहारवर्गणा, भाषावर्गणा और मनोवर्गणाके परमाणुओंको आहार, शरीर,

स्पर्शमरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियकायबलायुःप्राणाः सप्त ७ भवन्ति, न तु भाषोच्छ्वासमनःप्राणाः । अत्र पर्याप्ति-प्राणयोः को भेदः । आहारशरीरेन्द्रियानप्राणभाषामनोर्ध्वग्रहणशक्तिनिष्पत्तिरूपाः पर्याप्तयः, विषयग्रहणव्यापारव्यक्तिरूपाः प्राणाः, इति भेदो ज्ञातव्यः ॥ १४१ ॥ मनु व्रसनाब्धां व्रसाः सर्वत्रेति प्रभे, अथ विकलत्रयाणां स्थाननियमं निर्दिशति-

वि-ति-चतुरक्खा जीवा हवंति गियमेण कम्म-भूमीसु ।

चरिमे दीवे अद्धे चरम^१-समुदे वि सव्वेसु ॥ १४२ ॥

[छाया-द्वित्रिचतुरक्षाः जीवाः भवन्ति नियमेन कर्मभूमिषु । चरमे द्वीपे अर्थे चरमसमुदे अपि सर्वेषु ॥] द्वित्रिचतुरिन्द्रिया जीवाः प्राणिनः नियमतः सर्वास्तु कर्मभूमिषु पञ्चभरतपक्षैरावतपक्षविदेहेषु पञ्चदशकर्मधरास्तु विकलत्रयासंज्ञिजीवा भवन्ति, न तु भोगभूम्यादिषु । अपि पुनः, चरमे द्वीपे अर्थे स्वयंप्रभद्वीपे चरमे तस्यार्थे स्वयंप्रभपर्वतोऽस्ति मानुषोत्तरवत् । तस्य स्वयंप्रभस्य परतः अर्धद्वीपे चरमसमुदे स्वयंभूरमणसमुदे सर्वस्मिन् द्वित्रि-चतुरिन्द्रिया जीवाः । अपिशब्दात् असंज्ञिनो भवन्ति । एते नान्यत्र स्थानेषु ॥ १४२ ॥ अथ मानुषक्षेत्रबहिर्भागेषु तिरश्चात्मायुःकायानिनियमं निगदति-

माणुस-खित्तस्स बहिं चरिमे दीवस्स अद्धयं जाव ।

सव्वत्थे वि तिरिच्छा हिमंवद-तिरिएहिं सारिच्छा ॥ १४३ ॥

[छाया-मानुषक्षेत्रस्य बहिः चरमे द्वीपस्य अर्धकं यावत् । सर्वत्र अपि तिर्यश्चः हैमवततिर्येगिभः सदृशाः ॥] मनुष्यक्षेत्रस्य बहिर्भागे चरमे द्वीपस्य स्वयंप्रभद्वीपस्य यावत्, अद्धयं अर्धकं, पुष्करद्वीपार्धस्थितमानुषोत्तरपर्वतात् अग्रे स्वयंप्रभद्वीपमध्यस्थितस्वयंप्रभाचलात् अर्वाक्, सव्वत्थे वि सर्वत्रापि, अपरपुष्करार्धद्वीपादिस्वयंप्रभद्वीपार्धपर्यन्तेषु इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनरूप परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको पर्याप्ति कहते हैं । और पर्याप्तिके पूर्ण हो जानेपर इन्द्रिय वगैरहका विषयोंको ग्रहण करना आदिरूप अपने कार्यमें प्रवृत्ति करना प्राण है । इस तरह दोनोंमें कारण और कार्यका भेद है ॥ १४१ ॥ किंसीने प्रश्न किया कि क्या व्रस नाडीमें सर्वत्र व्रस रहते हैं ? इसके समाधानके लिये ग्रन्थकार विकलत्रय जीवोंके निवासस्थानको बतलाते हैं । अर्थ-दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव नियमसे कर्मभूमिमें ही होते हैं । तथा अन्तके आधे द्वीपमें और अन्तके सारे समुद्रमें होते हैं ॥ **भावार्थ**-पांच भरत, पांच ऐरावत और पांच विदेह, इन पन्द्रह कर्मभूमियोंमें विकलत्रय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं, भोगभूमि वगैरहमें नहीं होते । तथा जैसे पुष्कर द्वीपके मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत पड़ा हुआ है वैसे ही अन्तके स्वयंप्रभद्वीपके बीचमें स्वयंप्रभ पर्वत पड़ा हुआ है । उसके कारण द्वीपके दो भाग हो गये हैं । सो स्वयंप्रभ पर्वतके उस ओरके आधे द्वीपमें और पूरे स्वयंभूरमण समुद्रमें दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव तथा 'अपि' शब्दसे असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं । इनके सिवा अन्य स्थानोंमें ये जीव नहीं होते ॥ १४२ ॥ अब मनुष्यलोकासे बाहरके भागोंमें रहनेवाले तिर्यश्चोंकी आयु और शरीर वगैरहका नियम कहते हैं । अर्थ-मनुष्यलोकासे बाहर अन्तके स्वयंप्रभ द्वीपके आधे भाग तक, सब द्वीपोंमें जो तिर्यश्च रहते हैं वे हैमवत क्षेत्रके तिर्यश्चोंके समान होते हैं ॥ **भावार्थ**-पुष्करद्वीपके आधे भागमें स्थित मानुषोत्तर पर्वतसे आगे और स्वयंप्रभ द्वीपके मध्यमें स्थित स्वयंप्रभ पर्वतसे पहले अर्थात् पश्चिम पुष्करार्ध द्वीपसे लेकर स्वयंप्रभद्वीपके आधे भाग तक असंख्यात द्वीपोंमें जो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय यलचर और नभचर तिर्यश्च होते हैं वे हैमवत भोगभूमिके तिर्यश्चोंके

असंख्यातद्वीपेषु, तिरैच्छा तिर्यक्, पक्षेन्द्रियाः संज्ञिनः स्थलचरनभक्षरा भवन्ति । हिमवदतिरिहं हेमवतभोगभूमिज-
तिर्यक्, सारिच्छा आयुःकायाहारयुग्मोत्पत्तिपुच्छादिभिः सदृशा भवन्ति उल्लेखाः पक्ष्याणुकाः । सीम्भाः मृगादयः
पक्षिणश्च स्फुरिरययैः ॥ १४३ ॥ अथ लवणक्षिसमुदेषु जलचरजीवभावनाभावं प्रहृषयति -

लवणोप कालोप अंतिमजलहिमि जलयरा संति ।

सेस-समुदेषु पुणो ण जलयरा संति नियमेण ॥ १४४ ॥

[छाया-लवणोदे कालोदे अन्तिमजलधौ जलचराः सन्ति । शेषसमुदेषु पुनः न जलचराः सन्ति नियमेन ॥]
लवणोदेके जलधौ द्विलक्षयोजनप्रमाणसमुदे जलचराः द्वित्रिचतुःपक्षेन्द्रियजीवाः सन्ति । कालोदकसमुदे अष्टलक्ष-
योजनप्रमाणे जलचरास्त्रया विद्यन्ते । अन्तिमजलधौ चरमख्यभूरमणसमुदे असंख्यातयोजनप्रमाणे जलचराः द्वित्रिचतुः-
पक्षेन्द्रियप्राणिनो भवन्ति । पुनः शेषसमुदेषु सर्वेषु असंख्यातप्रमितेषु नियमतः जलचराः द्वीन्द्रियादयो जीवा न सन्ति ।
ननु-समुदेषु जलखादः कीदृक् इति चेन्नैलोक्यसारनामाह । “लवणं वारुणतियमिदि कालदुर्गतिसययमुरमगमिदि ।
पतेयजलस्सादा अवसेसा होंति इच्छुरसा ॥” इति ॥ १४४ ॥ अथ भवनवासिदेवादीनां स्थाननियमं वक्ति-

खरभाय-पंकभाए भावण-देवाण होंति भवणाणि ।

वितर-देवाण तहा दुणहं पि य तिरिय-लोयम्मिं ॥ १४५ ॥

[छाया-खरभागपङ्कभागयोः भावनदेवानां भवन्ति भवनानि । व्यन्तरदेवानां तथा द्वयोरपि च तिर्यक्लोकैः ॥]
रत्नप्रभायां प्रथमपृथिव्यामेकलक्षासीतिसहस्रयोजनबाहुल्यप्रशितायां १८०००० प्रथमखरभागे षोडशसहस्रयोजन-
बाहुल्ये अक्षुरकुलं विहाय नाग १ विद्युत् २ पुष्प ३ अमि ४ वात ५ स्त्रित ६ उदधि ७ द्वीप ८ दिक् ९

समान होते हैं । अर्थात् उनकी आयु, शरीर, आहार, युगलरूपमें जन्म और सुख वगैरह जघन्य
भोगभूमिके तिर्यक्लोकके सदृश ही होते हैं । उन्हींके समान वहाकिये मृग आदि यलचर और पक्षी आदि
नभचर तिर्यक् सौम्य होते हैं, शरीरकी ऊंचाई भी उन्हींके समान होती है और एक पक्ष्यकी आयु
होती है ॥ १४३ ॥ अब लवण आदि समुद्रोंमें जलचर जीवोंके होने और न होनेका कथन करते हैं ।
अर्थ-लवणोद समुद्रमें, कालोद समुद्रमें और अन्तके ख्यभूरमण समुद्रमें जलचर जीव हैं । किन्तु
शेष बीचके समुद्रोंमें नियमसे जलचर जीव नहीं हैं ॥ भावार्थ-दो लाख योजन विस्तारवाले लवण
समुद्रमें और आठ लाख योजन विस्तारवाले कालोद समुद्रमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और
पञ्चेन्द्रिय जलचर जीव होते हैं । असंख्यात योजन विस्तारवाले अन्तके ख्यभूरमण समुद्रमें भी दो
इन्द्रिय आदि जलचर जीव होते हैं । किन्तु बाकीके सब समुद्रोंमें जलचर जीव नियमसे नहीं होते ।
शङ्का-समुद्रोंके जलका स्वाद कैसा है ? समाधान-त्रैलोक्यसार नामक ग्रन्थमें कहा है कि लवण-
समुद्रके जलका स्वाद नमककी तरह है । वारुणीवर समुद्रके जलका स्वाद शराबके जैसा है, वृत्तवर-
समुद्रके जलका स्वाद पीके जैसा है । क्षीरवर समुद्रके जलका स्वाद दूधके जैसा है । कालोद, पुष्कर-
वर और ख्यभूरमण समुद्रोंके जलका स्वाद जलके जैसा है, और शेष समुद्रोंका स्वाद गन्नेके रसके
जैसा है ॥ १४४ ॥ अब भवनवासी आदि देवोंका निवासस्थान बतलाते हैं । अर्थ-खरभाग और
पंकभागमें भवनवासी देवोंके भवन हैं और व्यन्तरोंके भी निवास हैं । तथा इन दोनोंके तिर्यक्लोकमें
भी निवास स्थान हैं ॥ भावार्थ-रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन

कुमाराणां भवनवासिनां गवानां, तथैव राक्षसकुलं विहाय व्यन्तराणां सप्तानां किंनर १ किंपुरुष २ महोरग ३ गन्धर्व ४ यक्ष ५ भूत ६ पिशाचानां ७ भवनानि आवासाः सन्ति । अपिशब्दात् चतुरशीतिसहस्रयोजनप्रमितपङ्कभागे असुरकुमाराणां राक्षसानां चावासा भवन्ति । अक्षीतिसहस्रयोजनप्रमाणवद्बुलभागे नारकास्तिष्ठन्ति । प्रसंगप्राप्तव्याख्यान-मिदम् । अपि दुर्गं पि तिरियलोए दयानामपि भवनवासिदेवानां व्यन्तरदेवानां च तिर्यग्लोके आवासाः सन्ति । व्यन्तरा निरन्तरा इति वचनात् सर्वद्वीपसमुद्रेषु तद्वासाः । भवनेषु वसन्तीत्येवंशीला भवनवासिनः । विविधदेशान्त-रेषु येषां निवासास्ते व्यन्तराः ॥ १४५ ॥ अथ ज्योतिषां कल्पसुराणां नारकाणां च स्थाननियममाह-

जोइसियाण विमाणा रज्जु-मित्ते वि तिरिय-लोए वि^१ ।

कल्प-सुरा उद्धुमि^२ य अह-लोए होति^३ णेरइया ॥ १४६ ॥^४

[छाया-ज्योतिष्काणां विमाना रज्जुमात्रे अपि तिर्यग्लोके अपि । कल्पसुराः ऊर्ध्वं च अथोलोके भवन्ति नैरविक्राः ॥] रज्जुमात्रे तिर्यग्लोके मध्यलोके चित्राभूमितः उपरि नवव्यधिकानि सप्तशतयोजनानि विहायसि गत्वा तारकाणां विमानाः सन्ति । ततोऽपि योजनदशकं गत्वा सूर्याणां विमानाः । ततः परम् अक्षीतियोजनानि गत्वा चन्द्राणां विमानाः सन्ति । ततोऽपि योजनचतुष्टयं गते अश्विन्यादिनक्षत्राणां विमानाः । तदनन्तरं योजनचतुष्टये गते बुधानां विमानाः । ततोऽपि योजनत्रये गते शुक्राणां विमानाः । ततः परं योजनत्रये गते बृहस्पतीनां विमानाः । ततो योजन-त्रयानन्तरं मङ्गलविमानाः । ततोऽपि योजनत्रयानन्तरं शनैश्चरणां विमानाः । तथा चोक्तं च । “ णैवदुत्तरसप्तसया दस सीरी चउ दुर्गं तु सीचउकं । ताराविससिरिक्खला बुहभगवअंगिरारसणी ॥ ” इति दशोत्तरशतयोजन ११० बाहुल्यप्रमाणे ज्योतिषां चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाणां विमानाः व्योमयानानि भवन्ति विशन्ते । च पुनः, कल्पसुरा उद्धुमिह कल्पवासिदेवा ऊर्ध्वलोके । तथा हि आदिमध्यान्तेषु द्वादशाष्टचतुर्ज्योतिषां नवव्यधिकं भा चत्वारिंशत्प्रमितयोजनो-त्सेधा या मेरुचुलिका तिष्ठति, तस्या उपरि कुरुभूमिचालाप्रान्तरितं पुनः ऋजुविमानमस्ति । तदार्दि कृत्वा चुलिकासहित-लक्षयोजनप्रमाणेमेरुस्थे चन्द्रान्मर्धाधिकैरज्जुप्रमाणं ३ यदाकाशक्षेत्रं तत्पर्यन्तं सौधमंशानसंघं स्वर्गयुगलं तिष्ठति । ततः परमर्धाधिकैरज्जुपर्यन्तं ३ सनःकुमारमाहेन्द्रसंघं स्वर्गयुगलं भवति । तस्मादधैरज्जुप्रमाणाकाशपर्यन्तं ३ ब्रह्मबल्लोत्तरा-विमानं स्वर्गयुगलमस्ति । तस्मादधैरज्जुपर्यन्तं ३ लान्तवकापिष्ठस्वर्गद्वयं तिष्ठति । ततश्चाधैरज्जुपर्यन्तं ३ शुक्रमहा-मोटी है । उसका प्रथम भाग, जिसे खर भाग कहते हैं, सोलह हजार योजन मोटा है । उस खर भागमें असुरकुमारोंको छोड़कर बाकीके नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्कुमार नामक नौ भवनवासियोंके भवन है । तथा राक्ष-सोंको छोड़कर किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन सात प्रकारके व्यन्त-रोंके आवास हैं । ‘अपि’ शब्दसे चौरासी हजार योजन मोटे दूसरे पङ्कभागमें असुरकुमारोंके भवन और राक्षसोंके आवास हैं । और अस्सी हजार योजन मोटे तीसरे अन्वद्बुल भागमें नारकी रहते हैं । यहां नारकियोंका कथन प्रसङ्गवश कर दिया है । अस्तु, इसके सिवा भवनवासी और व्यन्तर देवोंके वासस्थान तिर्यग्लोकमें भी हैं । क्यों कि ऐसा वचन है ‘व्यन्तरा निरन्तराः’ अतः समी द्वीप समुद्रोंमें उनका निवास है । जो भवनोंमें निवास करते हैं उन देवोंको भवनवासी कहते हैं । और विविध देशोंमें जिनका निवास है उन देवोंको व्यन्तर कहते हैं ॥ १४५ ॥ अब ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव और नारकियोंका निवास स्थान बतलाते हैं । अर्थ-ज्योतिषी देवोंके विमान एक राजुप्रमाण तिर्यग्लोकमें है । कल्पवासी देव ऊर्ध्वलोकमें रहते हैं और नारकी अथोलोकमें रहते हैं । मावार्थ-एक राजु प्रमाण मध्यलोकमें, चित्रा भूमिसे ऊपर सातसी नव्वे योजन जाकर आकाशमें तारोंके विमान हैं ।

१ ब लोप मि । २ ल ग उद्धुमि, स उद्धुमि । ३ ब हुंति । ४ ब सितिव । बादर इत्यादि । ५ कविद्वारास्त्वपि संख्याद्-निर्देशः । ६ कचित्संख्याङ्कनिर्देशो वाक्यान्ते ।

शुक्रमिधानस्वर्गद्वयं ज्ञातव्यम् । तदनन्तरम् अर्धरज्जुपर्यन्तं १ शतारक्षहस्तरासेनं स्वर्गयुगलं भवति । ततोऽप्यर्ध-
रज्जुपर्यन्तम् २ आनतप्राणतनामस्वर्गयुगलम् । ततः परमर्धरज्जुपर्यन्तमाकाशं ३ वायुदारणास्तुतिभिधानस्वर्गद्वयं ज्ञातव्य-
मिति । षोडशस्वर्गादूर्ध्वमेकरज्जुमध्ये नवधैवेव कनवातुदिसफधातुतरविमानवासिदेवास्तिष्ठन्ति । ततः परं तत्रैव द्वादश-
योजनेषु गतेष्वष्टयोजनबाहुल्या मनुष्यलोकवत् पञ्चाधिकचत्वारिंशत्क्षयोजनविस्तारा ४५००००० मोक्षशिला भवति ।
तस्या उपरि घनोदधिघनवाततनुवातत्रयमस्ति । तत्र तनुवातमध्ये लोकान्ते केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहिताः सिद्धाश्च तिष्ठन्तीति ।
अहलोए नारया इति, अधोलोके अधोमाने मेरोराधारभूता रत्नप्रभाश्वा प्रथमपृथिवी, तस्यास्तुतीये अब्बहुलमाने
अशीतिसहस्रयोजनबाहुल्ये रत्नप्रभाभूमौ धर्मानाम्नि प्रथमनरके त्रयोदशपटलेषु त्रिंशत्क्षयिलेषु ३०००००० नारका भवन्ति
तिष्ठन्ति । शर्कराप्रभाभूमौ वंशानामग्नि द्वितीयनरके एकादशपटलेषु पञ्चविंशतिलक्षविलेषु नारकाः सन्ति । बालका-

उससे भी दस योजन ऊपर जाकर सूर्योके विमान हैं । उससे ऊपर अस्सी योजन जाकर चन्द्रमाओंके विमान हैं । उससे भी चार योजन ऊपर जाकर अश्विनी आदि नक्षत्रोंके विमान हैं । उससे ऊपर चार योजन जाकर बुधग्रहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जाकर शुक्रग्रहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जाकर बृहस्पति ग्रहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जानेपर मंगलग्रहोंके विमान हैं । उससे भी ऊपर तीन योजन जानेपर शनिग्रहोंके विमान हैं । कहा भी है—“७९० योजनपर तारा हैं, उससे दस योजन ऊपर सूर्य है । सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमा है । चन्द्रमासे चार योजनपर नक्षत्र और नक्षत्रसे चार योजनपर बुध है । बुधसे तीन योजनपर शुक्र, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, उससे तीन योजन ऊपर मंगल और उससे तीन योजन ऊपर शनि है ।” इस तरह एक सौ दस योजनकी मोटाईमें चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारोंके विमान रहते हैं । और कल्पवासी देव ऊर्ध्वलोकमें रहते हैं । सो सुमेरु पर्वतकी चूलिका (चोटी) का विस्तार नीचे बारह योजन, मध्यमें आठ योजन और ऊपर चार योजन है तथा उंचाई चालीस योजन है । उस चूलिकासे ऊपर उत्तरकुरु भोगभूमिके मनुष्यके बालके अप्रभाग जिनना अन्तर देकर ऋजु नामक विमान है । उस ऋजु विमानसे लेकर चूलिका सहित मेरुकी उंचाई एक लाख चालीस योजनसे हीन डेढ़ राजु प्रमाण आकाश प्रदेश पर्यन्त सौधर्म और ऐशान नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर डेढ़ राजु तक सनकुमार और माहेन्द्र नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु आकाशपर्यन्त ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुपर्यन्त लान्त्व और कापिष्ठ नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुपर्यन्त शुक्र और महाशुक्र नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त शतार और सहस्रार नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुपर्यन्त आनत और प्राणत नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त आरण और अच्युत नामका स्वर्ग युगल है । इन सोलह स्वर्गोंसे ऊपर एक राजुके भीतर नौ प्रैवेयक, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंके वासी देव रहते हैं । अनुत्तर विमानोंसे बारह योजन ऊपर जानेपर उसी एक राजुके भीतर आठ योजनकी मोटी सिद्धशिला है, जिसका विस्तार मनुष्यलोककी तरह पैतालीस लाख योजन है । उसके ऊपर घनोदधिवात, घनवात और तनु-
वात नामके तीन वातत्रय हैं । उनमेंसे लोकके अन्तमें तनुवातत्रयमें केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंसे युक्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं । इस तरह ऊर्ध्व लोकमें वैमानिक देवोंका निवास है । तथा अधो-
लोकमें नारकी रहते हैं । सो अधोलोकमें मेरु पर्वतकी आधारभूत रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवी है ।

प्रभापृथिव्यां मेघानाम्नि तृतीयनरके मधपटलस्थितपद्मदलक्षविलेपु नारकाः स्युः । पङ्कप्रभाभूमौ मधपटलस्थितपद्मदलक्षविलेपु नारका विद्यन्ते । धूमप्रभापृथिव्यां रिष्टानामपद्मनरके पद्मपटलस्थितत्रिलक्षविलेपु नारका भवन्ति । तमःप्रभाभूमौ मधपटलस्थितपद्मनरके त्रिपटलस्थितपद्मनलक्षविलेपु नारकाः सन्ति । महातमःप्रभाभूमौ सप्तमे नरके एकपटलस्थितपद्मविलेपु नारका भवन्ति । एवमेकोनपद्माशपटलस्थित ४९ चतुरशीतिलक्ष ८४००००० नरकविलेपु पूर्वपापोद्वकर्मपीडिताः पद्मप्रकारदुःखाकान्ता नारका भवन्ति । रत्नप्रभादिपृथिवीनां प्रत्येकं घनोदधि-घनवाततनुवातप्रभमाधारभूतं भवतीति विज्ञेयम् । अच्छर्यं स्थानं गतम् ॥ १४६ ॥ अथ तेजस्कायिकादिजीवानां संख्यां याथापञ्चकेनाह—

बादर-पञ्जसि-जुदा घण-आवलिया-असंख-भागा दु ।

किंचूर्ण-लोय-मिस्ता तेज-वाज जहा-कमसो ॥ १४७ ॥

[छाया-बादरपर्याप्तियुताः घनावलिका-असंख्यभागाः दु । किंचिदुल्लोकमात्राः तेजोवायवः यथाक्रमशः ॥]
यथाक्रमशः अनुक्रमतः, तेज तेजस्कायिका जीवा बादराः रथूलाः पर्याप्तियुताः घनावलिकाऽसंख्यभागमात्रा दु ।
दु पुनः, वायुकायिकाः प्राणिनः बादराः रथूलाः पर्याप्ताः किंचिदुल्लोकमात्राः । गोममटसारं च तन्मानसुकमाह ।

उसके तीन भाग हैं । तीसरा अन्वहुल भाग अस्सी हजार योजन मोटा है । उसमें घर्मा नामका प्रथम नरक है । उस नरकमें तेरह पटल हैं, और तेरह पटलोंमें तीस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे शर्कराप्रभा नामकी भूमिमें वंशा नामका दूसरा नरक है । उस नरकमें ग्यारह पटल हैं और उन पटलोंमें पच्चीस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे वायुकाप्रभा नामकी पृथिवीमें मेघा नामका तीसरा नरक है । उसमें नौ पटल हैं । उन पटलोंमें पन्द्रह लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे पङ्कप्रभा नामकी भूमिमें अंजना नामका चौथा नरक है । उस नरकमें सात पटल हैं । उन पटलोंमें दस लाख बिले हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे धूमप्रभा नामकी पृथिवीमें अरिष्टा नामका पांचवा नरक है । उस नरकमें पांच पटल हैं । उन पटलोंमें तीन लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे तमःप्रभा नामकी पृथ्वीमें मधवी नामका छठा नरक है । उसमें तीन पटल हैं । उन पटलोंमें पांच कम एक लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे महातमःप्रभा नामकी पृथिवीमें माधवी नामका सातवां नरक है । उसमें एकही पटल है और उस एक पटलमें कुल पांच बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । इस तरह सातों नरकोंके ४९ पटलोंमें कुल चौरासी लाख बिल हैं । और इन बिलोंमें पूर्वजन्ममें उपा-ञ्चित पापकर्मसे पीडित और पांच प्रकारके दुःखोंसे घिरे हुए नारकी निवास करते हैं । रत्नप्रभा आदि सातों पृथिवियोंमेंसे प्रत्येकके आधारभूत घनोदधि, घन और तनु ये तीन वातवलय हैं ॥ १४६ ॥ अब पांच गाथाओंसे तेजस्कायिक आदि जीवोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ—बादर पर्याप्त तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव क्रमसे घनावलीके असंख्यातवें भाग और कुछ कम लोक प्रमाण हैं ॥ भावार्थ—क्रमानुसार बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव घनावलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । और बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव कुछ कम लोक प्रमाण हैं । गोममटसारमें उनका प्रमाण इस प्रकार बतलाया है—‘घनावलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण तो बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव हैं और लोक-

“विदावलिभोगाणमसंखं संखं च तेजसाऊर्णं । पञ्चताप्य पमाणं तेहिं मिहीणा अपज्जता ॥” बुन्नावलेरसंख्यातमकैक-
आयमात्राः बादरतेजस्कायिकपर्याप्तजीवा भवन्ति ६ ॥ तथा लोकस्य संख्यातमकैकभागप्रमिताः बादरवायुकायिक-
पर्याप्तजीवा भवन्ति ६ ॥ १४७ ॥

पुढवी-तोय-सरीरा पत्तेया वि य पइद्धिया इयरा ।

‘होति’ असंखा सेदी पुण्णापुण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥

[छाया-पृथ्वीतोयसरीराः प्रत्येकाः अपि च प्रतिष्ठिताः इतरे । भवन्ति असंख्यातश्रेणयः पूर्णापूर्णाः च तथा च त्रसाः ॥] पृथिवीकायिका जीवाः १, तोयकायिका जीवाः २, प्रत्येकाः प्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवाः ३, अपि च प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवाः ४, इतरे अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिकाः ५, एते सर्वेऽपि पूर्णापूर्णाश्च पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च १० । एते दश प्रकाराः प्रत्येकं असंख्यातश्रेणिमात्राः -४ । तह च तसा तथा च त्रसाः पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च । एतेऽपि दशप्रकारा भवन्ति द्वित्रिचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियसंश्लेषसंज्ञिभेदात् । एतेऽपि असंख्यातश्रेणिमात्राः भवन्ति = ४/२/४ । पञ्चतकाय = ४/५ । अपञ्चतकाय = ४/४-५ ॥ १४८ ॥

बादर-लद्धि-अपुण्णा असंख-लोया हवंति पत्तेया ।

तह य अपुण्णा सुहुमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥

राशिके संख्यातर्वे भाग प्रमाण बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव हैं । और बादर तेजस्कायिक तथा बादर वायुकायिक जीवोंके प्रमाणमेंसे बादर पर्याप्त तेजस्कायिकोंका तथा बादर पर्याप्त वायुकायिक जीवोंका प्रमाण कम कर देनेसे जो शेष रहे उतना बादर अपर्याप्त तेजस्कायिक तथा बादर अपर्याप्त वायुकायिक जीवोंका प्रमाण होता है ॥’ इस प्रकार घनावलीके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव होते हैं । और कुछ कम लोक प्रमाण (गोम्मतसारके मतसे लोकके संख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण) बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव होते हैं ॥ १४७ ॥ अब पृथिवी कायिक आदि जीवोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-पृथिवीकायिक, अष्कायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित तथा त्रस, ये सब पर्याप्त और अपर्याप्त जीव जुदे जुदे असंख्यात जगत्-श्रेणिप्रमाण होते हैं ॥ भावार्थ-पृथिवीकायिक जीव, जलकायिक जीव, प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव ये सब पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दस हुए । इन दसों प्रकारके जीवोंमेंसे प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात जगत्श्रेणि है । तथा त्रस भी दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञिपञ्चेन्द्रिय और संज्ञिपञ्चेन्द्रियके भेदसे पांच प्रकारके होते हैं । तथा ये पांचों पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । ये दसों प्रकारके त्रस जीव भी असंख्यात जगत्श्रेणि प्रमाण होते हैं ॥ १४८ ॥ अर्थ-प्रत्येक वनस्पतिकायिक बादर लब्ध्यपर्याप्तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं । सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं और सूक्ष्मपर्याप्तक जीव संख्यातगुने हैं । भावार्थ-प्रत्येक वनस्पति कायिक बादर लब्ध्यपर्याप्तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं । सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तक जीव भी यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण हैं । किन्तु उनसे संख्यातगुने हैं । तथा सूक्ष्म पर्याप्त जीव उनसेभी संख्यातगुने हैं ॥ [यहां जो संख्या बतलाई

[छाया-बादरलब्धपर्याः असंख्यलोकाः भवन्ति प्रत्येकाः । तथा च अपूर्णाः सूक्ष्माः पूर्णाः अपि च संख्य-
गुणगणिताः ॥] पतेया प्रत्येकवनस्पतिकायिकाः बादरलब्धपर्यास्तथाः असंख्यातलोकमात्राः ॥ ५ भवन्ति । तह य तथा
च सुहुमा सूक्ष्माः अपुण्णा लब्धपर्यास्तथाः संख्यातगुणितक्रमाः स्युः । अपि पुनः, सूक्ष्माः पर्याप्ताः संख्यातगुणकार-
गुणितक्रमा भवन्ति ॥ १४९ ॥

सिद्धा संति अणंता सिद्धाहिंतो^१ अणंत-गुण-गुणिया ।

होंति निगोदा जीवा भागमणंतं अभव्वा य ॥ १५० ॥

[छाया-सिद्धाः सन्ति अनन्ताः सिद्धेभ्यः अनन्तगुणगणिताः । भवन्ति निगोदाः जीवाः भागमनन्तं अभव्याः
च ॥] सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनः कर्मकलङ्कविमुक्तजीवाः अनन्ता द्विकवारानन्तसंख्योपेताः सन्ति भवन्ति । सिद्धाहिंती
सिद्धेभ्यः सिद्धाराः निगोदा जीवाः, नि वियतां गां भूमि क्षेत्रं ददातीति अनन्तानन्तजीवानाम् इति निगोदाः साधारण-
रानन्तबोऽनन्तगुणकारगणिताः ११ ॥ भवन्ति । च पुनः, अभव्या जीवाः सिद्धानन्तैकभागमात्रा जघन्ययुक्तानन्त-
मात्रा भवन्ति ॥ १५० ॥

सम्मुच्छिमा^२ हु मणुया सेदियंसंखिज्ज-भाग-मिच्चा हु ।

गम्भज-मणुया सव्वे संखिज्जा होंति णियमेण ॥ १५१ ॥^३

हे उसमें और गोमटसारमें बतलाई हुई संख्यामें अन्तर हैं । तथा इस गायामें जो 'पतेया' शब्द है उसका अर्थ टीकाकारने प्रत्येक वनस्पतिकायिक किया है । किन्तु मुझे यह अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता । क्यों कि यदि ऐसा अर्थ किया जाये तो प्रथम तो चूकि प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव सब बादर ही होते हैं । अतः प्रत्येक वनस्पति बादर लब्धपर्याप्तक कहना उचित नहीं जंचता । दूसरे, शेष पृथिवीकायिक आदि बादर लब्ध पर्याप्तकोंकी संख्या बतलानेसे रह जाती है । अतः 'पतेया'का अर्थ यदि प्रत्येक मात्र किया जाये तो अर्थकी संगति ठीक बैठती है । अर्थात् प्रत्येक पृथिवीकायिक आदि बादर लब्धपर्याप्तकोंका प्रमाण असंख्यात लोक है । ऐसा अर्थ करनेसे बादर लब्धपर्याप्तकोंका प्रमाण बतलाकर फिर सूक्ष्मलब्धपर्याप्तकोंका प्रमाण बतलाना और फिर सूक्ष्म पर्याप्तकोंका प्रमाण बतलाना ठीक और संगत प्रतीत होता है । अनु० ॥ १४९ ॥ अर्थ-सिद्ध जीव अनन्त हैं । सिद्धोंसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं । और सिद्धोंके अनन्तवें भाग अभव्य जीव हैं ॥ भावार्थ-कर्मकलङ्कसे रहित सिद्धपरमेष्ठी जीव अनन्तानन्त हैं । जो एक सीमित स्थानमें अनन्तानन्त जीवोंको स्थान देते हैं उन्हें निगोदिया अथवा साधारणवनस्पतिकायिक जीव कहते हैं । सिद्ध जीवोंकी राशिसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं । तथा सिद्ध राशिसे अनन्तवें भाग अभव्य जीव हैं, जो जघन्य युक्तानन्त प्रमाण होते हैं । सारांश यह है कि अनन्तके तीन भेद हैं परी-तानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त । इनमेंसे भी प्रत्येकके जघन्य मध्यम और उत्कृष्टकी अपेक्षासे तीन तीन भेद हैं । सो सिद्ध जीव तो अनन्तानन्त हैं, क्योंकि अनादिकालसे जीव मोक्ष जा रहे हैं । निगो-दिया जीव सिद्धोंसे भी अनन्तगुने हैं, क्योंकि एक एक निगोदिया शरीरमें अनन्त निगोदिया जीव रहते हैं । तथा अभव्य जीव, जो कभी मोक्ष नहीं जा सकेंगे, जघन्य युक्तानन्त प्रमाण हैं । यह राशि सिद्ध राशिोंके देखते हुए उसके अनन्तवें भाग मात्र है ॥ १५० ॥ अर्थ-सम्मुच्छिन्न मनुष्य जगत्प्रेषिके

^१ न सिद्धेहिंतो । ^२ न सम्मुच्छिमा, ल म स सम्मुच्छिद्य, ग सम्मुच्छिद्या । ^३ न सेदियंसं० । ४ न संखा छ । देवा नि इत्यादि ।

देवा वि णारया वि य लद्धियपुण्णा हु संतरां होंति ।
सम्मुच्छ्रियां वि मणुया सेसा सव्वे णिरंतरया ॥ १५२^१ ॥

[छाया-देवाः अपि नारकाः अपि च लब्धपूर्णाः सल्ल सान्तराः भवन्ति । सम्मुच्छ्रिताः अपि मनुजाः शेषाः सर्वे निरन्तरकाः ॥] देवा वि य देवाः, अपि पुनः, नारकाः अपि च, अपिषन्दात् देवानां नारकाणां च उत्पत्तिमर-
णान्तरं लभ्यते चतुर्णिकायदेवानां सप्तनरके नारकाणां च गोम्मतसारादौ अन्तरप्रतिपादनात् । हु स्फुटम् । लब्धपर्याप्ताः
सन्मूर्छनमनुष्याः पत्न्यासंख्यभागमात्रान्तरमुत्कृष्टेन, शेषाः एकैन्द्रियादयः सर्वे निरन्तराः अन्तरहिताः । तथा गोम्मतसारे
गाथात्रयेण प्रोक्तं च । “उत्तमसमुद्गमादारे वेगुब्बियमिस्सणरअपज्जेते । सासणसम्मिं सिस्से सांतरया मग्गया अट्ठ ॥
सप्तदिणा छम्मासा बासपुधत्तं च बारस मुहुत्ता । पत्तासंखं तिण्हं वरमवरं एकसमओ दु ॥” लोके नानाजीवा-
पेक्षया विवक्षितगुणस्थानं मार्गणास्थानं वा ल्यक्त्वा गुणान्तरं मार्गणास्थानान्तरं वा गत्वा पुनर्यावत्तद्विवक्षितगुणस्थानं
मार्गणास्थानं वा नाभाति तावान् कालः अन्तरं नाम । तच्चोत्कृष्टेनौपशमिकसम्यग्दृष्टीनां सप्तदिनानि ७ । तद्वन्तरं
कथित्वा स्थावेत्यर्थः । सूक्ष्मसांपरायसंयमिनां षण्मासाः ६ । आहारकृतनिभ्रकाययोगिनां वर्षपृथक्त्वं ४ । त्रितयादुपरि
नवकादयः पृथक्त्वमित्यायमसंशयः । वैकिकिकमिभ्रकाययोगिनां द्वादशमुहूर्ताः । लब्धपर्याप्तकमनुष्णाणां सासादनसम्ब-
ददृष्टीनां सम्बन्धिमध्यादृष्टीनां च प्रत्येकं पत्न्यासंख्यासैकभागमात्रम् । उप० दि० ७ । सूक्ष्मसां० मास ६ । वैकिकिक
मिध मुहु० १२ । णर अ० ५/४ । सासादन ५/४ । मिध ५/४ । एवं सान्तरमार्गणा अष्टौ तासां अचन्नेनान्तर-
मेकसमय एव स्नातव्यः । “पडमुवसमसहिदाए विरदाविरदीए चोइसा दिक्का । विरदीए पण्णरसा विरहिक्काओ दु
बोइब्बो ॥” विरहकालः उत्कृष्टेनान्तरं प्रथमोपशमसम्यक्त्वसहितायाः विरताविरतेः अणुप्रतत्य चतुर्दश दिनानि १४ ।
तत्प्रथमोपशमसम्यक्त्वसहितविरतेर्महाव्रतस्य पञ्चदश दिनानि १५ । तु पुनः, द्वितीयसिद्धान्तापेक्षया चतुर्विंशतिदिनानि
१४ । इषम् उपलक्षणम् इत्येकजीवापेक्षयाप्युक्तमार्गणानामन्तरं प्रवचनानुसारं बोद्धव्यम् ॥ अन्तरं गतम् ॥ १५२ ॥

मणुयादो णेरइया णेरइयादो असंख-गुण-गुणियां ।

सव्वे हवंति देवा पत्तेय-वणप्फदी^२ तत्तो ॥ १५३ ॥

कोइकोइकोइ, इत्यादिन लाख बयालीस हजार छसौ तेतालीस कोइकोइ सैंतीस लाख उनसठ हजार
तीन सौ चौवन कोइ, उनतालीस लाख पचास हजार तीन सौ छतीस, इतनी पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या
जाननी चाहिये । तथा पर्याप्त मनुष्योंकी इस संख्याके चार भाग करो । उसमेंसे तीन भाग प्रमाण
मनुष्यणी हैं । और सामान्य मनुष्य राशिमेंसे पर्याप्त मनुष्योंकी संख्याको घटानेसे जो शेष रहे उतना अप-
र्याप्त मनुष्योंका प्रमाण है । इस प्रकार गोम्मतसारमें भी मनुष्योंका प्रमाण कहा है ॥ संख्याका वर्णन समाप्त
हुआ ॥ १५१ ॥ अब सान्तरमार्गणा बतलाते हैं । अर्थ-देव नारकी, और लब्धपर्याप्तक समूर्छन
मनुष्य, ये तो सान्तर अर्थात् अन्तर सहित हैं । और बाकीके सब जीव निरन्तर हैं ॥ भावार्थ-देवों
और नारकियोंमें जन्म और मरणका अन्तरकाल पाया जाता है, क्योंकि गोम्मतसार वगैरह ग्रन्थोंमें
चार प्रकारके देवोंका और सातवें नरकमें नारकियोंका अन्तर काल कहा है । समूर्छन जन्मवाले लब्ध-
पर्याप्तक मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पत्येके असंख्यातवें भाग है । बाकीके एकैन्द्रिय आदि सब जीव
अन्तर रहित हैं, वे सदा पाये जाते हैं । गोम्मतसारमें तीन गाथाओंके द्वारा सान्तर मार्गणाओंका
कथन किया है । यह कथन नाना जीवोंकी अपेक्षासे है । विवक्षित गुणस्थान अथवा
मार्गणास्थानको छोड़कर अन्य किसी गुणस्थान अथवा मार्गणास्थानको चला जाये और उस

१ क म स ग सांतरा । २ व न मनुच्छ्रिया । ३ अ अन्तर ॥ मणुयादो इत्यादि । ४ स गुणिदा । ५ न वणप्फदी ।

[छाया-मनुजात् नैरयिकाः नैरयिकात् असंख्यगुणगुणिताः । सर्वे भवन्ति देवाः प्रत्येकवनस्पतयः ततः ॥]
मनुष्यादो सामान्यमनुष्यराशितः सृच्यहृलप्रथमतृतीयमूलमकैकश्रेणिमात्रात् ३, ३ । गेरह्या नारकाः असंख्यातगुणाः
घनाहृलद्वितीयमूलजगच्छ्रेणिमात्रा-२ मू । ततो नारकराशितः सर्वदेवा असंख्यातगुणाः ३, १६५, ॥ १/१/१ ततः
असंख्यातगुणाः = ३ ॥ १५३ ॥

पंचकखा चतुरकखा लक्ष्मियपुण्यां तद्देव तेयकखा ।

वेयकखा वि य कमसो विसेस-सहिदा हु सव्व-संखाए ॥ १५४ ॥

[छाया-पञ्चाक्षाः चतुरक्षाः लब्ध्यपूर्णाः तथैव त्र्यक्षाः । ऋक्षाः अपि च क्रमशः विशेषसहिताः खलु
सर्वसंख्यया ॥] पंचकखा लब्ध्यपर्याप्ताः पञ्चेन्द्रियास्तिर्यग्धः संख्यातघनागुलमकजगत्प्रतरमात्राः ३ । ततः चतुरिन्द्रिया
लब्ध्यपर्याप्ता विशेषाधिकाः । तद्देव तथैव त्रीन्द्रिया लब्ध्यपर्याप्ता विशेषाधिकाः । ततः वेयकखा द्वीन्द्रिया लब्ध्यपर्याप्ताः
विशेषाधिकाः क्रमशः क्रमेण सर्वसंख्यया ॥ १५४ ॥

विवक्षित गुणस्थान या मार्गणास्थानको जब तक प्राप्त न हो उतने कालको अन्तर काल कहते हैं । सो नाना जीवोंकी अपेक्षा उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तरकाल सात दिन है । अर्थात् तीनों लोकोंमें कोई जीव उपशम सम्यक्त्वी न हो तो अधिकसे अधिक सात दिन तक नहीं होगा, उसके बाद कोई अवश्य उपशम सम्यक्त्वी होगा । इसी तरह सबका अन्तर समझना चाहिये । सूक्ष्म साम्पराय संयमका अन्तरकाल छै महिना है । छै महिनेके बाद कोई न कोई जीव सूक्ष्म साम्पराय संयमी अवश्य होगा । आहारक और आहारक मिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रयत्न है । तीन से ऊपर और नौसे नीचेकी संख्याको पृथक्त्व कहते हैं । सो इन दोनोंका अन्तर तीन वर्षसे अधिक और नौ वर्षसे कम है । इतने कालके बाद कोई आहारककाययोगी अवश्य होगा । बंक्तियिक मिश्र काययोगका उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । बारह मुहूर्तके बाद देवों और नारकियोंमें कोई जीव अवश्य जन्म लेगा । तथा लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सासादन गुणस्थानवर्ती और मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव, इन तीनोंमेंसे प्रत्येकका अन्तर पर्युक्त असंख्यातवें भाग है । यह आठ सान्तर मार्गणा हैं । इनका जघन्य अन्तर एक समय है ॥ तथा प्रथमोपशमसम्यक्त्व सहित पंचमगुणस्थानवर्ती जीवका अन्तर काल चौदह दिन है । और प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित महाव्रतीका अन्तरकाल पन्द्रह दिन है । और दूसरे सिद्धान्तकी अपेक्षा चौबीस दिन है । इस तरह नाना जीवोंकी अपेक्षा यह अन्तर कहा है । इन मार्गणाओंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर अन्य ग्रन्थोंसे जानलेना चाहिये । अन्तरका कथन समाप्त हुआ ॥ १५२ ॥ अब जीवोंकी संख्याको लेकर अल्पबहुत्व कहते हैं । अर्थ-मनुष्योंसे नारकी असंख्यातगुने हैं । नारकियोंसे सब देव असंख्यात गुने हैं । देवोंसे प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव असंख्यात गुने हैं ॥ **भावार्थ**-सूच्यगुलके प्रथम और तृतीय वर्गमूलसे भाजित जगत्श्रेणि प्रमाण तो सामान्य मनुष्यराशि है । सामान्य मनुष्यराशिसे असंख्यात गुने नारकी हैं । नारकियोंकी राशिसे सब देव असंख्यात गुने हैं और सब देवोंसे प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्यात गुने हैं ॥ १५३ ॥ अर्थ-पञ्चेन्द्रिय, चौद्विन्द्रिय, तेइन्द्रिय और दोइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीव संख्याकी अपेक्षा क्रमसे विशेष अधिक हैं ॥ **भावार्थ**-लब्ध्यपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्ध संख्यात घनागुलसे भाजित जगत

१ बह्द्विअपुण्या तद्देव । २ व विसेसिहदा, ग विसेसहिदा । ३ स संख्याय, म सव्वजय ।

चतुरवक्त्रा पंचवक्त्रा वयवक्त्रा तह य जाणं तेयवक्त्रा ।

एदे पज्जत्ति-जुदा अहिया अहिया कमेणेव ॥ १५५ ॥

[छाया-चतुरवक्त्राः पञ्चावक्त्राः त्र्यवक्त्राः तथा च जानीहि त्र्यवक्त्राः । एते पर्याप्तियुताः अधिकाः अधिकाः क्रमेण एव ॥] एते चतुरिन्द्रियादयः पर्याप्तियुताः क्रमेण अधिका अधिका भवन्ति । चतुरिन्द्रियपर्याप्तेभ्यः पञ्चेन्द्रियपर्याप्ताः अधिकाः स्युः । तथा च ततः पञ्चेन्द्रियपर्याप्तेभ्यः द्वीन्द्रियाः पर्याप्ताः अधिकाः । ततः द्वीन्द्रियपर्याप्तेभ्यः त्रीन्द्रियाः पर्याप्ताः अधिका भवन्ति । एते चतुरिन्द्रियादयः पर्याप्तियुताः पर्याप्तकाः क्रमेण अधिकधिका विशेषाधिका भवन्ति ॥ १५५ ॥

परिवज्जिय सुहुमाणं सेस-तिरिक्खाणं पुण्ण-देहाणं ।

इक्को भागो होदि हु संखातीदा अपुण्णाणं ॥ १५६ ॥

[छाया-परिवर्ज्यं सूक्ष्माणं शेषतिरिक्खां पूर्णदेहानाम् । एक भागः भवति खलु संख्यातीताः अपूर्णानाम् ॥] सुहुमाणं सूक्ष्माणं, परिवज्जिय वर्जयित्वा, सूक्ष्मान् जीवान् पृथ्व्यसेजोवायुवनस्पतिकायिकान् वर्जयित्वा इत्यर्थः । पुण्णदेहाणं पर्याप्तानां शेषतिरिक्खां पृथिव्यसेजोवायुवनस्पतिकायिकानां बादराणाम् एको भागः संख्या भवति । हु इति स्फुटम् । अपुण्णाणं लब्ध्यपर्याप्तानां तिरिक्खां संखातीदा असंख्यातलोकबहुभागः भवन्ति ॥ १५६ ॥

सुहुमापज्जत्ताणं इक्को भागो हवेदि णियमेण ।

सखिज्जा खलु भागा तेसिं पज्जत्ति-देहाणं ॥ १५७ ॥

प्रतर प्रमाण हैं । उनसे चौहन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त विशेष अधिक हैं । उनसे तेहन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त विशेष अधिक हैं । उनसे दोहन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त विशेष अधिक हैं । इस प्रकार क्रमसे ये सब जीव कुछ अधिक कुछ अधिक हैं ॥ १५४ ॥ **अर्थ**—चौहन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, दोहन्द्रिय और तेहन्द्रिय पर्याप्त जीव क्रमसे अधिक अधिक हैं ॥ **भावार्थ**—ये पर्याप्त चौहन्द्रिय आदिजीव क्रमसे अधिक अधिक हैं । अर्थात् चौहन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे दोहन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । दोहन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे तेहन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । इस तरह ये पर्याप्त चौहन्द्रिय आदि जीव क्रमसे अधिक अधिक हैं ॥ १५५ ॥ **अर्थ**—सूक्ष्म जीवोंको छोड़कर शेष जो तिर्यञ्च हैं, उनमें एक भाग तो पर्याप्त हैं और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त हैं ॥ **भावार्थ**—सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवोंको छोड़कर शेष जो बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर तैजस्कायिक, बादर वायुकायिक और बादर वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तिर्यञ्च हैं । उनमें एक भाग प्रमाण पर्याप्तक हैं और असंख्यात लोक बहु भाग प्रमाण अपर्याप्तक हैं । अर्थात्, बादर जीवोंमें पर्याप्त थोड़े होते हैं, अपर्याप्त बहुत हैं ॥ १५६ ॥ **अर्थ**—सूक्ष्म अपर्याप्त जीव नियमसे एक भाग प्रमाण होते हैं और सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण होते हैं ॥ **भावार्थ**—एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे लब्ध एक भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक पृथिवीकायिक आदि जीवोंका परिमाण होता है । गोम्मटसारमें जीवोंकी जो संख्या बतलाई है वह इस प्रकार है—साढ़े तीन बार लोकताशिको परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतना तैजस्कायिक

[छाया-सूक्ष्मपर्याप्तानाम् एकः भागः भवति नियमेन । संख्यायाः ऋद्धा भागाः तेषां पर्याप्तवेदानाम् ॥] सुहुमा-
पञ्चतारं सूक्ष्मलक्ष्यपर्याप्तानां पृथ्वीकायिकादिजीवानामेकेन्द्रियजीवराशेरसंख्यातलोकैकभागपरिमाणं भवति । तथा
गोम्मटद्वारे प्रोक्तं च । “आद्वद्वराशिवारे लोके अण्णोणसंगुणे तेजः । भूजलवायु अहिया पद्मिभागोऽसंखलोगो दु ॥”
असंख्यातगुणितलोकमात्रतेजस्कायिकजीवराशिप्रमाणं = ६ भवति^१ । भूजलवायुकायिकाः क्रमेण तेजस्कायिकराशि-
तोऽधिका भवन्ति तदधिकागमननिमित्तं भागहारः प्रतिभागहारोऽसंख्यातलोकप्रमितो भवति । तत्संहतिर्नवाङ्कः
१ । अधिकक्रमो दध्यते । तथा । उक्ततेजस्कायिकराशौ = ६ अस्यैव तत्प्रतिभागहारभक्तभागन = ६ । १
अधिकीकृते सति पृथिवीकायिकजीवराशिप्रमाणं भवति = ६ १ ० । पुनः अस्मिन्नेव राशौ अस्यैव तत्प्रतिभागहार-
भक्तभागन = ६ १ ० १ अधिकीकृते सति अप्कायिकजीवराशिप्रमाणं भवति । = ६ १ ० १ ० । पुनः अस्मिन्नेव राशौ
अस्यैव प्रतिभागहारभक्तभागन = ६ १ ० १ ० १ अधिकीकृते सति वायुकायिकजीवराशिप्रमाणं भवति = ६
१ ० १ ० १ ० । “अपदिद्विदपतेया असंखलोगपमाणा ह्येति । ततो पदिद्विदा पुन असंखलोगेण संगुणिदा ॥”
अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवाः यथायोग्यासंख्यातलोकप्रमाणाः भवन्ति = ६ । पुनः प्रतिष्ठितप्रत्येक-

जीवराशिका प्रमाण है । सो गुणा करनेकी पद्धति इस प्रकार है—लोकके प्रदेश प्रमाण विरलन,
शलाका और देय राशि रखकर विरलन राशिका विरलन करके एक एक जुदा जुदा रखो । और
प्रत्येकपर देय राशिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करो । तथा शलाका राशिमेंसे एक
घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एक के ऊपर उसी राशिको
देकर फिर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । जब तक लोकप्रमाण
शलाका राशि पूर्ण न हो तब तक ऐसा ही करो । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, फिर उतनी ही
शलाका, विरलन और देयराशिको रखकर विरलन राशिका विरलन करो और एक एकपर देयराशि-
को रखकर परस्परमें गुणा करो । तथा दूसरी बार रखी हुई शलाका राशिमेंसे एक घटाओ ।
इस तरह गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एकपर उसी राशिको
रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे पुनः एक घटाओ । इस तरह दूसरी
बार रखी हुई शलाका राशिको भी समाप्त करके जो महाराशि उत्पन्न हो, तीसरी
बार उतनी ही शलाका विरलन और देय राशि स्थापित करो । विरलन राशिका विरलन करके एक एक-
के ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और तीसरी बारकी शलाका राशिमेंसे एक
घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एकके ऊपर उसी राशि-
को रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । इस तरह तीसरी बार रखी
हुई शलाका राशिको भी समाप्त करके अन्तमें जो महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही विरलन और
देयराशि रखो । और पहलीबार, दूसरीबार, तीसरीबार रखी हुई शलाका राशिको जोड़कर जितना
प्रमाण हो उतना उस राशिमेंसे घटाकर शेष जो रहे उतनी शलाका राशि रखो । विरलन राशि-
का विरलन करके एक एकके ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और चौथी
बार रखी हुई शलाका राशिमें से एक घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो
उसका विरलन करके एक एकके ऊपर उसी राशीको रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका

वनस्पतिकायिका जीवाः तेभ्यो असंख्येलोकगुणिता भवन्ति $\equiv \& \equiv \& \equiv$ । “तसरासिपुडविआबीचसकपतेय-
हीणसंसारी। साधारणजीवानां परिमाणं होदि जिणदिट्ठं ॥” त्रसराशिना आवल्यसंख्येयभागभक्तप्रतराहुलभाजितजगत्प्रतर-
प्रमितेन $\frac{१}{२}$ तथा पृथिव्यादिचतुष्टयेन प्रत्येकवनस्पतिराशिद्वयेन चेति राशित्रयेण विहीनः संसारराशिरेव साधारणजीव-
राशिप्रमाणं भवति १३ \equiv ॥ “सगसग असंख्यभागो बादरकायाण होदि परिमाणं। सेसा सुहुमयमाणं पडिमाणो पुण्व-
णिदिट्ठो ॥” पृथिव्येतेजोवायुकायिकानां साधारणवनस्पतिकायिकानां चासंख्येलोकैकभागमात्रं स्वस्थबादरकायानां
परिमाणं भवति । शेषतत्तद्बहुभागाः सूक्ष्मकायजीवानां प्रमाणम् ॥ “सुहुमेसु संख्यायें संख्याभागा अपुण्णगा इदरा ।”
पृथिव्येतेजोवायुसाधारणवनस्पतिकायिकानां ये सूक्ष्माः प्रागुक्तास्तेष्वपर्याप्ताः तत्संख्यातैकभागप्रमाणा भवन्ति । पर्याप्त-
कास्तत्संख्यातबहुभागप्रमिता भवन्ति । तथा बालावबोधार्थं पुनरावेकेन्द्रियादीनां सामान्यसंख्यां गोम्मतसारोक्तामाह ।
“बाबरसंख्यपिपीलियभमरमणुस्सादिगा समेदा जे । दुगवारमसंखेजाणंताणता भिगोदभवा ॥” स्थावराः पृथिव्येतेजोवायु-
प्रत्येकवनस्पतिकायिकनामानः पञ्चविधैकेन्द्रियाः, शंखादयो द्वीन्द्रियाः, पिपीलिकादयस्त्रीन्द्रियाः, भ्रमरादयश्चतुरिन्द्रियाः,
मनुष्यादयः पचेन्द्रियाश्च, स्वस्थान्तरभेदसहिताः प्राक्कथितास्ते प्रत्येकं द्विकवारासंख्यातप्रमिता भवन्ति ।
निगोदाः साधारणवनस्पतिकायिकाः अनन्तानन्ता भवन्ति ॥ अथ विशेषसंख्यां कथयंस्तत्तत्तैकेन्द्रियसंख्यामाह ।
“तसहीणो संसारी एयक्खा ताण संख्या भागा । पुण्णाणं परिमाणं संखेजदिमं अपुण्णाणं ॥” त्रसराशिहीनसंसारिराशिरेव
एकेन्द्रियराशिर्भवति १३- । अस्य च संख्यातबहुभागाः पर्याप्तपरिमाणं भवति १३- । ५ । तत्रैकभागः अप-
र्याप्तकराशिप्रमाणं भवति १३- । १ । अत्र संख्यातस्य संहतिः पञ्चाङ्कः ५ ॥ अथैकेन्द्रियान्तरभेदसंख्याविशेषमाह ।
“बायरसुहुमा तेसिं पुण्णापुण्णेत्ति छविह्वाणं पि । तक्कायमसणाए भणिजमाणक्कमो गेयो ॥” सामान्यैकेन्द्रियादोः
बादरसूक्ष्माविति द्वौ भेदौ । तयोः पुनः प्रत्येकं पर्याप्तपर्याप्ताविति चत्वारः । एवं षड्भेदानां तत्कायमार्गणायौ भणि-
जमाणः क्रमो ज्ञेयः । तथा हि । एकेन्द्रियमामान्यराशेरसंख्यातलोकभक्तैकभागो बादरैकेन्द्रियराशिप्रमाणं १३-१,

राशिमेंसे एक घटाओ । इस तरह जब शलाका राशि समाप्त हो जाये तो अन्तमें जो
महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही तैजस्कायिक जीव राशि है । इस राशिमें अमंख्यात लोकका भाग
देनेपर जो लब्ध आवे उसे तैजस्कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला देनेसे पृथिवीकायिक जीवोंका
प्रमाण होता है । इस पृथिवीकायिक राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसे
पृथिवी कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला देनेसे अप्कायिक जीवोंका प्रमाण होता है । अप्कायिक
राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसे अप्कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला
देनेसे वायुकायिक जीवोंका प्रमाण आता है । इस तरह तैजस्कायिक जीवोंसे पृथ्वीकायिक जीव
अधिक हैं । उनसे अप्कायिक जीव अधिक हैं । और उनसे वायुकायिक जीव अधिक हैं ॥ १ ॥
अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण हैं । इनको अमंख्यात
लोकसे गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव हैं ॥ २ ॥
आवलीके असंख्यातर्व भागसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतमें देनेसे जो लब्ध आवे उतन,
त्रस राशिका प्रमाण है । इस त्रस राशिके प्रमाणको तथा ऊपर कहे गये पृथिवीकायिक, अप्कायिका
तैजस्कायिक, वायुकायिक और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंके प्रमाणको संसारी जीवोंके परिमाण
मेंसे घटाने पर जो शेष रहे उतना साधारण वनस्पतिकायिक अर्थात् निगोदिया जीवोंका
परिमाण होता है ॥ ३ ॥ पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंका जो
ऊपर प्रमाण कहा है उस परिमाणमें असंख्यातका भाग दो । सो एक भाग प्रमाण तो
बादर कायिकोंका प्रमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म कायिक जीवोंका प्रमाण है ।

तद्बहुभागः १३-६ सूक्ष्मैकेन्द्रियराशिप्रमाणम् । अत्रासंख्यातलोकस्य संदृष्टिर्न बाह्यः ९ । पुनः बादरैकेन्द्रियराशेरसंख्यातलोकमैकभागस्तत्पर्याप्तराशिः १३-१ । १० बहुभागस्तत्पर्याप्तराशिः १३-१ । ११ अत्रासंख्यातलोकस्य संदृष्टिः सप्ताहः ७ । सूक्ष्मैकेन्द्रियराशेः संख्यातमकबहुभागस्तत्पर्याप्तराशिः १३-६ । १२ तदैकभागस्तत्पर्याप्तराशिः १३-६ । १३ अत्र संख्यातस्य संदृष्टिः पञ्चाहः ५ । १४ पर्याप्ताः १३-१ । १५ अपर्याप्ताः १३-१ । १६ ईदृश १३-१, बादर १३-१, सूक्ष्म १३-६ । बादर पर्या० १३-१ १०, बादर अपर्या० १३-१ ११ । सूक्ष्मपर्याप्त १३-६ ५, सूक्ष्म अपर्या० १३-६ ११ ॥ असंख्यजलोयस्स संदिष्टी ९ । ७ । संख्यातस्य संदृष्टिः ५ ।

जैसे पृथिवीकायिकोंके परिमाणमें असंख्यातका भाग देनेसे एक भाग प्रमाण बादर पृथ्वी-कायिक जीवोंका परिमाण है और शेष बहु भाग प्रमाण सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीवोंका परिमाण है । इसी तरह सबका समझना । यहां मी भागहारका प्रमाण जो पहले असंख्यात लोक कहा है वही है ॥ ४ ॥ पृथ्वी, अप, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकायिक सूक्ष्म जीवोंका जो पहले प्रमाण कहा है उसमेंसे अपने अपने सूक्ष्म जीवोंके प्रमाणमें संख्यातका भाग देनेसे एक भाग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं । अर्थात् सूक्ष्म जीवोंमें अपर्याप्त राशिसे पर्याप्त राशिका प्रमाण बहुत है; इसका कारण यह है कि अपर्याप्त अवस्थाके कालसे पर्याप्त अवस्थाका काल संख्यात गुणा है ॥ ५ ॥ मन्दबुद्धि जनोंको समझाने के लिये गोमटसारमें कही हुई एकेन्द्रिय आदि जीवोंकी सामान्य संख्याको फिर भी कहते हैं—‘पृथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति ये पांच प्रकारके एकेन्द्रिय, शंख वगैरह दो इन्द्रिय, चींटी वगैरह तेइन्द्रिय, भौरा वगैरह चौइन्द्रिय और मनुष्य वगैरह पंचेन्द्रिय जीव अलग अलग असंख्यातासंख्यात हैं । और निमोदिया जीव जो साधारण वनस्पतिकायिक होते हैं, वे अनंतानन्त हैं ॥ १ ॥ सामान्य संख्याको कहकर विशेष संख्या कहते हैं । सो प्रथम एकेन्द्रिय जीवोंकी संख्या कहते हैं—‘संसारी जीवोंके प्रमाणमेंसे त्रस जीवोंका प्रमाण घटाने पर एकेन्द्रिय जीवोंका परिमाण होता है, एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग देने पर एक भाग प्रमाण अपर्याप्त एकेन्द्रियोंका परिमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त एकेन्द्रियोंका परिमाण है ॥ २ ॥’ आगे एकेन्द्रिय जीवोंके अवान्तर भेदोंकी संख्या कहते हैं—‘सामान्य एकेन्द्रिय जीवों के दो भेद हैं—एक बादर और एक सूक्ष्म । उनमेंसे मी प्रत्येकके दो दो भेद हैं—एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त । इस तरह ये चार भेद हुए । इन छहों भेदोंकी संख्या इस प्रकार है—सामान्य एकेन्द्रिय जीव राशिमें असंख्यात लोकका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण तो बादर एकेन्द्रिय हैं और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हैं । बादर एकेन्द्रियोंके परिमाणमें असंख्यात लोकका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण पर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त हैं । तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं । अर्थात् बादर जीवोंमें तो पर्याप्त थोड़े हैं, अपर्याप्त ज्यादा हैं । और सूक्ष्म जीवोंमें पर्याप्त ज्यादा हैं अपर्याप्त थोड़े हैं ॥ ३ ॥ आगे त्रस जीवोंकी संख्या कहते हैं—‘दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय-इस सब त्रसोंका

अथ त्रसजीवसंख्यां प्राह । “वितिचपमाणमसंखे णवहिदपदरगुलेण हिदपदर । हीणकमं पडिभागो आवल्लिमा-
संखभागो दु ॥” द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवानां सामान्यराशिप्रमाणम् असंख्यातमक्षप्रतराङ्गलमक्षजगत्प्रतरप्रमितं भवति ।
अत्र द्वीन्द्रियराशिप्रमाणं सर्वाधिकम् । ततः त्रीन्द्रियराशिः विशेषहीनः । ततः चतुरिन्द्रियराशिर्विशेषहीनः । ततः
पञ्चेन्द्रियराशिर्विशेषहीनः । तथा पञ्चेन्द्रियेभ्यश्चतुरिन्द्रिया विशेषेण बहवः । चतुरिन्द्रियेभ्यः त्रीन्द्रिया बहवः । त्रीन्द्रि-
येभ्यो द्वीन्द्रिया बहवः, तेभ्यः एकेन्द्रिया बहवः । अत्र विशेषागमनिमित्तं भागहारः प्रतिभागहारः स चावल्यसंख्येयभाग-
मात्रः । एतेषां प्रसार्तां सामान्यराशेः पर्याप्तराशेः अपर्याप्तराशेः रचना लिख्यते । ‘हारस्य हारो गुणकोऽधाराशेः’ इति
सूत्रेण हारहारभूतासंख्यातद्वयमंशराशेर्गुणाकारोऽभूत् ॥

वेदन्द्रिय	तेजन्द्रिय	चतुरिन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय	
=८४२४ ४।४।६५६१ ७	=६१२० ४।४।६५६१ ७	=५८६४ ४।४।६५६१ ७	=५८३६ ४।४।६५६१ ७	सामान्यरासी
=६१२० ४।४।६५६१ ५	=८४२४ ४।४।६५६१ ५	=५८३६ ४।४।६५६१ ५	=५८६४ ४।४।६५६१ ५	पञ्चतरासी स्तोक
५।६११० =८४२४।७ ४।४।६५६१	५।८४२४ =६१२०।७ ४।४।६५६१	५।५८३६ =५८६४।७ ४।४।६५६१	५।५८६४ =५८३६।७ ४।४।६५६१	अपञ्चतरासी बहु

परिमाण प्रतराङ्गुलमं असंख्यातका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उमका भाग जगत् प्रतरमं देने
से जितना लब्ध आता है उतना है । इसमें दोइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण सबसे अधिक है । उनसे
तेइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । तेइन्द्रिय जीवोंके प्रमाणसे चौइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ
कम है । चाइन्द्रिय जीवोंसे पञ्चेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । तथा पञ्चेन्द्रियोसे चौइन्द्रिय
जीव विशेष अधिक हैं । चौइन्द्रियोसे तेइन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं और तेइन्द्रियोसे दोइन्द्रिय
जीव विशेष अधिक हैं तथा उनसे चारों प्रकारके एकेन्द्रिय जीव बहुत हैं । यहा विशेषका प्रमाण
लानेके लिये भागहार और भागहारका भागहार आवलीके असंख्यातवें भाग है ॥ टीकाकारने अपनी
टीकामें एकेन्द्रिय जीवों और त्रस जीवोंकी राशि संदष्टिके द्वारा बतलाई है । उसका खुलासा किया
जाता है । एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिकी संदष्टि इस प्रकार है १२-। यहा तेरहका अंक संसार
राशिको बतलाता है और उसके आगे यह -घटाने का चिन्ह है । सो त्रसराशिसे घटानेको सूचित
करता है अर्थात् संसार राशि (१२) में से त्रसराशिको घटानेसे एकेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण आता
है जिसका चिन्ह (१२-) यह है । संख्यातका चिन्ह ५ का अङ्क है । सो एकेन्द्रिय राशिमें संख्यात.
का भाग देनेसे बहु भाग प्रमाण पर्याप्त जीव होते हैं और एक भाग मात्र अपर्याप्त जीव होते हैं ।
सो पर्याप्त जीवोंकी संदष्टि इस प्रकार है - १२-५ । यहां बहुभागका ग्रहण करनेके लिये एकेन्द्रिय
राशि (१२-) को पांच से भाग देकर चारसे गुणा करदिया है । जो यह बतलाना है कि ५ प्रमाण
पर्याप्त है और शेष ३ अपर्याप्त है अतः अपर्याप्त राशिकी संदष्टि इस प्रकार है १२-३ । असंख्यात
लोकका चिन्ह नौ ९ का अंक है । सामान्य एकेन्द्रिय राशिमें असंख्यात लोक (९) का भाग

देने से एक भाग बादर और बहुभाग सूक्ष्म जीव होते हैं । बादर एकेन्द्रिय जीवोंकी संदृष्टि $१३-\frac{१}{६}$ इस प्रकार है और सूक्ष्म जीवों की संदृष्टि $१३-\frac{१}{६}$ है । नीचे असंख्यात लोकका चिन्ह ७ का अंक है । सो बादर एकेन्द्रिय राशि $१३-\frac{१}{६}$ को असंख्यात लोक (७) का भाग देनेसे बहु भाग मात्र अपर्याप्त और एक भाग मात्र पर्याप्त जीव होते हैं । सो बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त राशिकी संदृष्टि $१३-\frac{१}{६}$ ऐसी है और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त राशि की संदृष्टि $३१-\frac{१}{६}$ ऐसी है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय राशि $१३-\frac{१}{६}$ को संख्यात (५) का भाग देने पर बहु भाग प्रमाण पर्याप्त राशि और एक भाग प्रमाण अपर्याप्त राशि आती है । सो यहां पर्याप्त राशिकी संदृष्टि $१३-\frac{१}{६}$ यह है और अपर्याप्त राशिकी संदृष्टि $१३-\frac{१}{६}$ यह है । अब त्रस राशिकी संदृष्टिका खुलासा करते हैं वह इस प्रकार है—जगत्प्रतरका चिन्ह = यह है । प्रतरांगुलका चिन्ह ४ का अंक है । और असंख्यात का चिन्ह ७ का अंक है । प्रतरांगुलके असंख्यातवें भागका भाग जगत्प्रतरको देनेसे त्रस राशिका प्रमाण आता है । सो त्रस राशिका संकेत $\frac{=}{७}$ यह है । आवलीके असंख्यातवें भागका संकेत नौ का अंक है । सो त्रसराशिमें आवलीके असंख्यातवें भाग (९) का भाग देकर बहु भाग निकालो । सो बहुभाग राशिका प्रमाण $\frac{=}{७}$ यह है । इसको चार हिस्सोंमें बांटनेके लिये चारका भाग देनेसे ऐसे हुआ $\frac{=}{७}$ । यह एक एक समान भाग दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंको दे दो । शेष एकभाग रहा उसका प्रमाण $\frac{=}{७}$ यह है । इसको आवलीके असंख्यातवें भाग (९) का भाग देकर बहुभाग निकाला सो $\frac{=}{७}$ इतना हुआ । यह दो इन्द्रियको देदो । शेष एक भाग $\frac{=}{७}$ ऐसा रहा । इसको आवलीके असंख्यातवे भागका भाग देकर बहुभाग निकाला सो $\frac{=}{७}$ इतना हुआ । वह तेइन्द्रियको देदो । शेष एक भाग $\frac{=}{७}$ रहा । इसमें भी आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देनेसे बहुभाग $\frac{=}{७}$ ऐसा हुआ । यह चौइन्द्रियको देना । शेष एकभाग रहा $\frac{=}{७}$ यह पञ्चेन्द्रियको देना । सम भाग और देय भागका प्रमाण इस प्रकार हुआ—

यहां देय भाग के भागहार में सब से अधिक चार बार नौ के अंक हैं । और सम

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	=८ ४।९।४ ७	=८ ४।९।४ ७	=८ ४।९।४ ७	=८ ४।९।४ ७
देयभाग	=८ ४।९।९ ७	=८ ४।९।९।९ ७	=८ ४।९।९।९।९ ७	= ४।९।९।९।९ ७

भागके भागहार में नौका अंक एक ही है । इसलिये भागहार में सर्वत्र चारबार नौका अंक करने के लिये सम भाग में तीनबार नौ के अंक का गुणाकार और भागहार करो । तथा देय राशिके भाग हारमें चारका अंक नहीं है और समभागके भागहारमें चारका अंक है । इसलिये समच्छेद करने के लिये देयराशिमें सर्वत्र चारका गुणाकार और भागहार रखो । तो सर्वत्र चार बार नौके अंकका भागहार करना है अतः चूंकि दो इन्द्रियकी देय राशिमें दो बार नौके अंकका भागहार है इस लिये वहां दो बार नौके अंकको गुणाकार और भागहारमें रखो । तेइन्द्रियकी देयराशिमें तीनबार नौके अंकका भागहार है अतः वहां एक बार नौके अंकको गुणाकार और भागहारमें रखो । चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियकी देय राशिमें चार बार नौ का भागहार है ही, अतः वहां और गुणाकार और भागहार रखनेकी जरूरत नहीं है । इस तरह समच्छेद करनेपर समभाग और देय भाग की स्थिति इस प्रकार होती है—

यहां समभागका गुणाकार आठ और तीन बार नौ है । इनको परस्परमें

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७
देयभाग	=८।४।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।४।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।४ ४।४।९।९।९।९ ७	=९।४ ४।४।९।९।९।९ ७

गुणनेसे ($८ \times ९ \times ९ \times ९ = ५८३२$) अठावनसौ बत्तीस होते हैं । तथा देय भागके गुणाकारमें दोइन्द्रियके $८ \times ४ \times ९ \times ९$ को परस्पर में गुणाकरने से २५९२ पच्चीस सौ बानवें होते हैं । तेइन्द्रिय के $८ \times ४ \times ९$ को परस्परमें गुणनेसे २८८ दो सौ अठासी होते हैं । चौइन्द्रियके ८×४ को परस्परमें गुणाकरने से ३२ बत्तीस होते हैं और पञ्चेन्द्रियके चार ४ ही है । तथा भागहारमें सर्वत्र चार के गुणाकारको अलग करके चार बार नौ के अंकोंको परस्परमें गुणा करने से $९ \times ९ \times ९ \times ९ = ६५६१$ पैंसठ सौ इकसठ होते हैं । इस तरह करने से समभाग और देयभाग की स्थिति इस प्रकार हो जाती है—

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	=५८३२ ४१४१६५६९ ७	=५८३२ ४१४१६५६९ ७	=५८३२ ४१४१६५६९ ७	=५८३२ ४१४१६५६९ ७
देयभाग	=२५९२ ४१४१६५६९ ७	=२८८ ४१४१६५६९ ७	=३२ ४१४१६५६९ ७	=४ ४१४१६५६९ ७

इस समभाग और देयभागोंको जोड़नेमें दोइन्द्रिय आदि जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टि इस प्रकार होती है—

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
प्रमाण	=८४२४ ४१४१६५६९ ७	=६१२० ४१४१६५६९ ७	=५८६४ ४१४१६५६९ ७	=५८३६ ४१४१६५६९ ७

अब पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टिका खुलासा करते हैं—संख्यातका चिन्ह पाचका अंक है । संख्यातसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे पर्याप्त त्रस जीवोंका प्रमाण आता है । वह इस प्रकार है $\frac{१}{७}$ । इसमें पूर्वोक्त प्रकारसे आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देकर बहुभाग निकालना चाहिये और बहुभागके चार समान भाग करके तेइन्द्रिय दोइन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय और चौइन्द्रियको देना चाहिये । शेष एक भागमेंसे बहुभाग क्रमसे तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियको देना चाहिये तथा बाकी बचा एक भाग चौइन्द्रियको देना चाहिये । उनकी संदृष्टि इस प्रकार होती है—

	तेइन्द्रिय	दोइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय	चौइन्द्रिय
समभाग	=८ ४१९१४ ५	=८ ४१९१४ ५	=८ ४१९१४ ५	=८ ४१९१४ ५
देयभाग	=८ ४१९१९ ५	=८ ४१९१९९ ५	=८ ४१९१९१९९ ५	=१ ४१९१९१९९ ५

इनको पूर्वोक्त प्रकारसे समच्छेद करके मिलानेपर पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टि इस प्रकार होती है—

संखिज-गुणा देवा अंतिम-पंडलादु आणदं^१ जावै ।

तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्मं जाव पडि-पडलं ॥ १५८ ॥

[छाया-संख्येयगुणाः देवाः अन्तिमपटलात् आनतं यावत् । ततः असंख्यगुणिताः सौधर्मं यावत् प्रतिपटलम् ॥]
अन्तिमपटलात् पञ्चानुत्तरपटलात्, आनतस्वर्गं यावत् आनतस्वर्गयुगलपर्यन्तं संख्यातगुणा देवा भवन्ति । तत्रान्तिम-
पटले पत्यासंख्यातैकभागमात्रा अहमिन्द्रपुराः पु पञ्चानुत्तरे नवानुत्तरेषु ऊर्ध्वप्रैवेयकत्रये मध्यमप्रैवेयकत्रये अधोप्रैवेय-
कत्रये अच्युतारणयोः प्राणतानतयोश्च सर्वत्र सप्तसु स्थानेषु प्रत्येकं देवानां पत्यासंख्यातत्वेऽपि संख्यातगुणत्वसंभ-
वात् । तत्तो ततः आनतपटलात् अधोऽधोभागे सौधर्मस्वर्गपर्यन्तं प्रतिपटलं, पटलं पटलं प्रति, असंख्यातगुणत्वात् ।

	नेट्न्द्रिय	दोड्न्द्रिय	पवेन्द्रिय	चौड्न्द्रिय
प्रमाण	=८४२४ ४।४।६५६९ ५	=६९२० ४।४।६५६९ ५	=५८६४ ४।४।६५६९ ५	=५८३६ ४।४।६५६९ ५

पूर्वोक्त सामान्य त्रस जीवोंके प्रमाणमें से इस पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणको घटानेपर
अपर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदष्टि इस प्रकार होती है-

	दोड्न्द्रिय	नेट्न्द्रिय	चौड्न्द्रिय	पवेन्द्रिय
प्रमाण	५।६९२० =८४२४।७ ४।४।६५६९	५।८४२४ =६९२०।७ ४।४।६५६९	५।५८३६ =५८६४।७ ४।४।६५६९	५।५८६४ =५८३६।७ ४।४।६५६९

इसका खुलासा इस प्रकार है । सामान्य त्रस राशि तो मूलराशि है और पर्याप्त त्रस राशि
ऋणराशि है । इन दोनों राशियों में जगत्प्रतर और उसमें प्रतरांगुल और चार गुने पैसठ सौ इकसठ
का भाग ८।४।६५६९ समान है । अतः इसको मूल राशिका गुणाकार किया । और 'भागहारका
भागहार भाज्यका गुणकार होता है' इस नियमके अनुसार मूल राशिमें जो भागहार प्रतरांगुल, उसका
भागहार असंख्यात है उसको मूलराशिके गुणकारका गुणकार कर दिया । और ऋणराशिमें जो
पांचका अंक है उसको ऋणराशिके गुणकारका गुणकार कर दिया । ऐसा करनेसे जो स्थिति हुई वही
ऊपर संदष्टि के द्वारा बतलाई है ॥ १५७ ॥ अर्थ-अन्तिम पटलसे लेकर आनत स्वर्ग तक देव
संख्यातगुने हैं । और उससे नीचे सौधर्म स्वर्ग पर्यन्त प्रत्येक पटलमें असंख्यात गुने हैं ॥ भावार्थ-
अन्तिम पटल अर्थात् पञ्चानुत्तर विमानसे लेकर आनत स्वर्ग युगल तक संख्यातगुने देव हैं । उनमें
से अन्तिम पटल में पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण अहमिन्द्र देव हैं । तथा पांच अनुत्तर, नौ
अनुदिश, तीन ऊर्ध्व प्रैवेयक, तीन मध्य प्रैवेयक, तीन अधो प्रैवेयक, अच्युत आरण, और प्राणत
आनत इन सातों स्थानोंमेंसे प्रत्येकमें यद्यपि देवोंका प्रमाण पत्यके असंख्यातवें भाग है फिर भी
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्यातगुना संख्यातगुना प्रमाण होना संभव है । अर्थात् सामान्य रूपसे
उक्त सातों स्थानोंमें यद्यपि देवोंका प्रमाण पत्यके असंख्यातवें भाग है, किन्तु फिर भी ऊपरसे
नीचेकी ओर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्यातगुने संख्यातगुने देव हैं । आनत पटलसे लेकर

१ छ पडलादु, स पडलादो, ग पडलादो । २ छा आरण, स आणवे । ३ ब आण ।

सत्तम-णारयहितो असंख-गुणिदां हवन्ति णेरइया ।

जाव य पढमं णरयं बहु-दुक्खा होंति हेट्ठिट्ठां ॥ १५९ ॥

[छाया-सप्तमनारकेभ्यः असंख्यगुणिताः भवन्ति नैरयिकाः । यावत् च प्रथमं नरकं बहुदुःखाः भवन्ति अथोऽयः ॥] सप्तमनरकात् तमस्तमःप्रभाभाषवीनाप्रः सकाशात् उपर्युपरि नारकाः यावत् प्रथमनरकं रत्नप्रभा-
षमीनामप्रथमनरकपर्यन्तं असंख्यातगुणिता नारकाः भवन्ति । सप्तमे माघवीनाग्नि नरके नारकाः सर्वस्तोकाः,
श्रेष्ठसंख्येयमात्रप्रसिताः निजद्वितीयवर्गमूलभक्तजगच्छ्रेणिमात्रा नारकाः भवन्ति । षष्ठे मघवीनाग्नि नरके सप्तमपृथि-
वीनारकेभ्यः षष्ठतमःप्रभापृथिवीनारका असंख्यातगुणाः, निजतृतीयवर्गमूलभाजितजगच्छ्रेणिमात्रा भवन्ति । तेभ्यश्च
षष्ठनारकेभ्यश्च षष्ठमपृथिवीनारका असंख्यातगुणाः, पञ्चमेऽरिष्ठानामग्नि नरके निजषष्ठवर्गमूलभक्तजगच्छ्रेणिमात्रा नारकाः
स्युः । तेभ्यश्च षष्ठमपृथिवीनारकेभ्यश्च, चतुर्थपृथिवीनारकाः असंख्यातगुणाः सन्तः अज्जनानाग्नि चतुर्थनरके
अष्टमनिजवर्गमूलविभक्तजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति । तेभ्यश्चतुर्थनारकेभ्यस्तृतीयपृथिवीनारकाः असंख्यातगुणाः
सन्तः बालुकाप्रभाभेधानामग्नि तृतीयनरके दशमनिजवर्गमूलपहृतजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति । तेभ्यश्च
तृतीयपृथिवीनारकेभ्यो द्वितीयनरके नारकाः असंख्यातगुणाः, द्वादशनिजवर्गमूलभक्तजगच्छ्रेणिमात्राः वंशानाग्नि द्वितीये

५, नौ अनुदिशोंका ९, तीन तीन उपरिम, मध्य और अधोऽग्रेवेयकका संकेत ३ का चिह्न है । तथा
पहले दूसरे, सातवें आठवें स्वर्गयुगलमें दो दो इन्द्रसम्बन्धी देवोंका प्रमाण है । अतः वहाँ दो
एक १।१ रखे हैं । और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे युगलमें एक एक ही इन्द्र होता है अतः वहाँ
एक एक और एक बिन्दी १।० इस तरह रखी है ॥ १५८ ॥ अर्थ—सातवे नरकसे लेकर ऊपर पहले
नरक तक नारकियोंकी संख्या असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी है । तथा प्रथम नरकसे लेकर नीचे
नीचे बहुत दुःख है ॥ भावार्थ—महातमःप्रभा नामक पृथ्वीमें स्थित माघवी नामके सातवें नरकसे
लेकर ऊपर ऊपर रत्नप्रभानामक पृथ्वीमें स्थित घर्मा नामके प्रथम नरकतक नारकियोंकी संख्या
असंख्यातगुणी है । अर्थात् सातवें माघवी नामके नरकमें सबसे कम नारकी हैं । उनका प्रमाण
जगतश्रेणिके दूसरे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है । छठे मघवी नामके नरकमें सातवें नरकके
नारकियोंसे असंख्यात गुने नारकी हैं । उनका प्रमाण जगतश्रेणिके तीसरे वर्गमूल से भाजित जगत-
श्रेणि प्रमाण है । छठे नरकके नारकियोंसे पांचवे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है जो
जगतश्रेणिके छठे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है । उन पांचवें नरकके नारकियोंसे चौथे नरक
के नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है जो जगतश्रेणिके आठवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण
है । चौथे नरकसे तीसरे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है । अतः बालुकाप्रभाभूमिमें
स्थित मेघा नामके तीसरे नरकमें जगतश्रेणिके दसवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण नारकी हैं ।
तीसरे नरकके नारकियोंसे दूसरे नरकमें नारकी असंख्यातगुने हैं । अतः वंशा नामके दूसरे नरकमें
जगतश्रेणिके बारहवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण नारकी हैं । दूसरे नरकके नारकियोंसे अ-
ख्यातगुने प्रथम नरकके नारकी हैं । सो समस्त नरकोंके नारकियोंका प्रमाण घनांगुलके दूसरे वर्ग-
मूलसे जगतश्रेणिको गुणा करनेसे जो प्रमाण आवे, उतना है । इस ऊपर कहे छै नरकोंके नारकियों
के प्रमाणको जोड़कर इस प्रमाणमें से घटा देने पर जो शेष रहे उतना प्रथम नरकके नारकियोंका
प्रमाण है । तथा नीचे नीचे नारकी उत्तरोत्तर अधिक २ दुखी हैं । अर्थात् प्रथम नरकके दुःखसे दूसरे

नरके नारका भवन्ति १३ । तेभ्यश्च द्वितीयपृथिवीनारकेभ्यः प्रथमपृथिवीनारकाः सन्तः रत्नप्रमाधर्मानात्रि प्रथमनरके घनाहुलद्वितीयमूलगुणितजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति - २ । १३ । एकत्रीकृतषडनारकसंख्याहीना प्रथमनरके नारकसंख्या भवति । सामान्यनारकाः सर्वपृथ्वीजाः घनाहुलद्वितीयवर्गमूलगुणितजगच्छ्रेणिप्रमिता भवन्ति - २ मू । हिट्टिडा अधोऽधो नारका बहुदुःखा भवन्ति । प्रथमनरकदुःखात् द्वितीये नरके अनन्तगुणं दुःखम्, एवं तृतीयादिषु । रयणपहा - २-१, सकरा १२ वाङ् १०, पंक ८, धूम ६, तमस्तम ५, सर्वनारका - २ मू ॥ १५९ ॥

कल्प-सुरा भावणया विंत्तर-देवा तद्देव जोइसिया ।

बे' हुंति असंख-गुणा संख-गुणा होति जोइसिया ॥ १६० ॥'

[छीया-कल्पसुराः भावनकाः व्यन्तरदेवाः तथैव ज्योतिष्काः । द्वौ भवतः असंखगुणौ संखगुणाः भवन्ति ज्योतिष्काः ॥] कल्पसुरा कल्पवासिनो देवाः षोडशस्वर्गनवप्रैवेयकनवानुदिशपञ्चानुत्तरजाः विमानवासिनः सुराः असंख्यातश्रेणिप्रमिताः, साधिकघनाहुलतृतीयमूलगुणितश्रेणिमात्राः - ३ । तेभ्यश्च वैमानिकेभ्यः देवेभ्यः असंख्यातगुणा असुरकुमारादिदशविधा भवनवासिनो देवाः घनाहुलप्रथममूलगुणितश्रेणिमात्राः - १ । तेभ्यो भवनेभ्यः असंख्यातगुणाः

किंनराद्यष्टप्रकारा व्यन्तरदेवाः, त्रिशतयोजनकृतिभक्तजगत्प्रतरमात्राः ४।६५=८१।१० । तेभ्यश्च व्यन्तरदेवेभ्यः सूर्यचन्द्रमयी ग्रहनक्षत्रतारकाः पञ्चप्रकाराः ज्योतिष्काः संख्यातगुणा, वेददक्षपण्य-घनाहुलकृतिभक्तजगत्प्रतरमात्राः ४।६५= । अत्र चतुर्णिकायदेवेषु कल्पवासिदेवतः भावनव्यन्तरदेवानां द्वौ राशी असंख्यातगुणौ स्तः । व्यन्तरेभ्यः ज्योतिष्कदेवराशिः संख्यातगुणाः=क ३ भ-९ व्यं ४।६५=८१ । १० । इत्यल्पबहुत्वं गतम् । अर्थेकनित्रादित्रीषा-नामुक्तमायुर्गोषात्रवेग निगदति ॥ १६० ॥

नरकमे अनन्तगुणा दुःख है । इसी तरह तीसरे आदि नरकोंमें भी जानना ॥ यहां जो प्रथम द्वितीय आदि वर्गमूल कहा है उसका उदाहरण इस प्रकार है । जैसे दो सौ छप्पनका प्रथमवर्गमूल सोलह हैं; क्योंकि सोलहका वर्ग दो सौ छप्पन होता है । दूसरा वर्गमूल चार है । क्योंकि चारका वर्ग १६ और १६ का वर्ग २५६ होता है । तथा तीसरा वर्गमूल दो है । अब यदि जगत्श्रेणिका प्रमाण २५६ मान लिया जाये तो उसके तीसरे वर्गमूल दो का दो सौ छप्पन में भाग देनेसे १२८, दूसरे वर्गमूल ४ का भाग देनेसे चौसठ और प्रथम वर्गमूल १६ का भाग देनेसे १६ आता है । इसी तरह प्रकृतमें समझना ॥ १५९ ॥ अर्थ-कल्पवासी देवोंसे भवनवासी देव और व्यन्तर देव ये दो राशियां तो असंख्यात गुणी हैं । तथा ज्योतिषी देव व्यन्तरोंसे संख्यातगुणे हैं ॥ भावार्थ-सोलह स्वर्ग, नौ प्रैवेयक, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंके वासी देवोंको कल्पवासी कहते हैं । कल्पवासी देव घनांगुलके तीसरे वर्गमूल से गुणित जगत्श्रेणिके प्रमाणसे अधिक हैं । इन कल्पवासी देवोंसे असंख्यात गुने असुर कुमार आदि दस प्रकारके भवनवासी देव हैं । सो भवनवासी देव घनांगुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगत्श्रेणि प्रमाण हैं । भवनवासियोंसे असंख्यातगुने किन्नर आदि आठ प्रकारके व्यन्तर देव हैं, तीन सौ योजन के वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने व्यन्तर देव हैं । व्यन्तर देवोंसे सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये पांच प्रकारके ज्योतिषी देव संख्यातगुने हैं । सो दो सौ छप्पन घनांगुल के वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने ज्योतिषी देव हैं । इस तरह चार निकायके देवोंमें कल्पवासी देवोंसे भवनवासी और व्यन्तर देवोंकी संख्या असंख्यात गुणी हैं और व्यन्तरोंसे संख्यात गुणी ज्योतिष्क देवोंकी संख्या है । इस प्रकार अल्प बहुत्व समाप्त हुआ ॥ १६० ॥

पत्तेयाणं आज वास-सहस्साणि दह हवे परमं ।

अंतो-मुहुत्तमाऊं साधारण-सर्व-सुहृमाणं ॥ १६१ ॥

[छाया-प्रलेकानाम् आयुः वर्षसहस्राणि दश भवेत् परमम् । अन्तर्मुहुर्तम् आयुः साधारणसर्वसूक्ष्माणाम् ॥] प्रलेकानां प्रलेकवनस्पतिकायिकानां तालनालिकेरितन्तणीकादीनां आयुःकुट्टं दशवर्षसहस्राणि १०००० । साधारण-सर्वसुहृमाणं साधारणसर्वसूक्ष्माणं, साधारणानां नित्येतरनिगोदजीवसूक्ष्मबादराणां, सर्वसूक्ष्माणं च पृथ्वीकायिका-यिकतैजस्कायिकवायुकायिकमूक्ष्मजीवानां च उत्कृष्टायुरन्तर्मुहुर्तमात्रम् २१ ॥ १६१ ॥

बावीस-सत्त-सहस्रा पुढवी-तोयाण आजसं होदि ।

अग्गीणं तिणिण दिणा तिणिण सहस्साणि वाऊणं ॥ १६२ ॥

[छाया-द्वाविंशतिसहस्राणि पृथ्वीतोययोः आयुः भवति । अग्नीनां त्रीणि दिनानि त्रीणि सहस्राणि वायूनाम् ॥] द्वाविंशतिसहस्रवर्षाणि पृथ्वीतोयानाम् आयुष्कं भवति । स्वरपृथ्वीकायिकजीवानां ज्येष्ठायुः द्वाविंश-तिवर्षसहस्राणि २२०००, कोमलपृथ्वीकायिकजीवानां ज्येष्ठायुर्द्वादशवर्षसहस्राणि भवन्ति १२००० । तोयानाम् अप्कायिकजीवानाम् उत्कृष्टायुः सप्तवर्षसहस्राणि ७००० । अग्गीणं अग्निकायिकानां जीवानां त्रयो दिवसाः, दिवसत्रयमुत्कृष्टायुः ३ । वायुकायिकानां त्रिसहस्रवर्षाण्युत्कृष्टायुः ३००० ॥ १६२ ॥

वारस-वास विर्यंक्खे एगुणवण्णा दिणाणि तेयंक्खे ।

चउरक्खे छम्मासा पंचक्खे तिणिण पल्लणि ॥ १६३ ॥

[छाया-द्वादशवर्षाणि वक्षे एकोनपञ्चाशत् दिनानि त्र्यक्षे । चतुरक्षे पण्मासाः पञ्चाक्षे त्रीणि पल्यानि ॥] वारस-वास विर्यंक्खे द्वादशवर्षाणि वक्षे, वंशद्युक्तिजलैकादीनां इन्द्रियजीवानां द्वादशवर्षाण्युत्कृष्टायुः १२ । एकोनपञ्चा-शद्दिनानि त्र्यक्षे, कुन्धद्देहिकापिपीलिकायुग्ममस्कणवृश्चिकसप्तपादिकादीनां त्रीन्द्रियजीवानामुत्कृष्टेनैवकोनपञ्चाशद्दिना-

अत्र तीन गाय्थाओसे एकेन्द्रिय आदि जीवोंकी उत्कृष्ट आयु कहते हैं । **अर्थ**—प्रलेक वनस्पतिकी उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष है । तथा साधारण वनस्पति और मव सूक्ष्म जीवोंकी उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहुर्त है ॥ **भावार्थ**—ताड़, नारियल, इमली आदि प्रलेक वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष है । सूक्ष्म और बादर नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया जीवोंकी तथा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक, और मूक्ष्म वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहुर्त मात्र है ॥ १६१ ॥ **अर्थ**—पृथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष है । अप्कायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है । अग्निकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है ॥ **भावार्थ**—कठोर पृथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष है । कोमल पृथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष है । अप्कायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है । अग्निकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है ॥ १६२ ॥ **अर्थ**—दो इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है । तैन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिन है । चौइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छे महीना है और पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है ॥ **भावार्थ**—शंख, सीप, जोंक आदि दोइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है । कुंशू, दीमक, चींटी, जूँ, खटमल, बिच्छु, गिर्जाई आदि

१ छ रा परमा । २ ब मुहुत्तमाऊ । ३ ब अग्गीणं, म अग्गीणं । ४ ब विर्यंक्खे । ५ ब तेयंक्खे । ६ ब उत्कृष्टं सर्व इत्यादि ।

न्यायुः ४९ । चतुरस्रे षण्मासाः, दशमशतकमक्षिकाप्रमरादीनां चतुरिन्द्रियजीवानामुत्कृष्टं षण्मासायुः ६ । पञ्चाक्षे त्रीणि पत्न्यानि, उत्तमभोगभूमिजानां मनुष्यतिरश्चामुत्कृष्टेन त्रीणि पत्न्यान्मायुः ३ । इत्युत्कृष्टमायुर्गतेतम् ॥ १६३ ॥ अथ सर्वेषां तिर्यग्मनुष्याणां जघन्यायुर्देवनारकाणां च जघन्योत्कृष्टमायुर्गाथाद्वयैनाह—

सव्व-जहणणं आऊं लद्धि-अपुण्णणं सव्व-जीवाणं ।

मज्झिम-हीण-मुहुत्तं पज्जत्ति-जुदाण णिकिहुं ॥ १६४ ॥

[छाया-सर्वजघन्यम् आयुः लब्ध्यपूर्णानां सर्वजीवानाम् । मध्यमहीनमुहुतं पर्याप्तियुतानां निःकृष्टम् ॥] लब्ध्य-पर्याप्तानां सर्वजीवानां लब्ध्यपर्याप्तकेन्द्रियजीवानां लब्ध्यपर्याप्तद्वीन्द्रियप्राणिनां लब्ध्यपर्याप्तत्रीन्द्रियप्राणिनां लब्ध्यपर्याप्तचतुरिन्द्रियप्राणिनां लब्ध्यपर्याप्तपञ्चेन्द्रियसंज्ञिजीवासंज्ञिजीवानां च सर्वजघन्यमायुः क्षुद्रभवग्रहणम् उच्छ्वासस्यैकस्याष्टादशो भागः लब्ध्यः मध्यमान्तमुहुतमात्रं १/२ । तथा वसुनन्दि-यत्नाचारे सर्वलब्ध्यपर्याप्तानाम् उच्छ्वासस्य किञ्चिन्मूनाष्टादशो १/२ भागः । पज्जत्तिजुदाणं पर्याप्तियुक्तानां पृथिव्यसंज्ञोबायुवनस्पतिकायिकैकेन्द्रियाणां पर्याप्तानां शंखादिद्वीन्द्रियपर्याप्तानां गोम्यादित्रीन्द्रियपर्याप्तानां श्रमरादिचतुरिन्द्रियपर्याप्तानां गोगजाश्वहंसादीनां कर्मभूमिजानां कर्मभूमिप्रतिभागजानां पञ्चेन्द्रियतिरश्चां कर्मभूमिजत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरमदेहादिवर्जितमनुष्याणां च मध्यमहीनमुहुतं जिनदृष्टमध्यमान्तमुहुतमात्रं निकृष्टं जघन्यायुः हीनमुहुतं भिन्नमुहुतं वा, किंतु पूर्वोक्तानुहुतार्थं अयं महान्मुहुतः ॥ १६४ ॥

देवाणं णारयाणं सायर-संखा हवन्ति तेत्तीसा ।

उक्किहुं च जहण्णं वासाणं दस सहस्साणि ॥ १६५ ॥

तेइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ४९ दिन है । डांस, मच्छर, मक्खी, भौरा आदि चौइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छै मास है । उत्कृष्ट भोगभूमिया मनुष्य तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्य है । इस प्रकार उत्कृष्ट आयुका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १६३ ॥ अब तिर्यञ्च और मनुष्योंकी जघन्य आयु तथा देव और नारकियोंकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु दो गाथाओंसे कहते हैं । **अर्थ**—लब्ध्यपर्याप्तक सब जीवोंकी जघन्य आयु मध्यम हीनमुहुत है और पर्याप्तक सब जीवोंकी जघन्य आयु मी मध्यम हीन मुहुत है ॥ **भावार्थ**—लब्ध्यपर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवोंकी, लब्ध्यपर्याप्तक दोइन्द्रिय जीवोंकी, लब्ध्यपर्याप्तक तेइन्द्रिय जीवोंकी, लब्ध्यपर्याप्तक चौइन्द्रिय जीवोंकी और लब्ध्यपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी तथा संज्ञी जीवोंकी सबसे जघन्य आयु क्षुद्र भव ग्रहण है जो एक श्वासका अट्टारहवां भाग है । यह मध्यम अन्तर्मुहुत मात्र है । जैसा कि वसुनन्दि श्रावकाचारमें मी बतलाया है कि सब लब्ध्यपर्याप्तोंकी जघन्य आयु श्वास के अट्टारहवें भाग है । तथा पृथिवीकायिक, अक्वायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, शंख आदि दोइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, बिच्छु आदि तेइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, भौरा आदि चौइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, गाय हाथी घोड़ा हंस आदि कर्मभूमिया पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी तथा त्रिषष्टिशलाका पुरुष और चरमशरीरी पुरुषोंके सिवा शेष कर्मभूमिया मनुष्योंकी जघन्य आयु मी मध्यम अन्तर्मुहुत मात्र है । किन्तु पूर्व मध्यम अन्तर्मुहुतसे यह मध्यम अन्तर्मुहुत बड़ा है ॥ १६४ ॥ **अर्थ**—देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है । और जघन्य आयु दस हजार वर्ष है ॥ **भावार्थ**—देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होती है और

[छाया-देवानां नारकाणां सागरसंख्या भवन्ति त्रयस्त्रिंशत् । उत्कृष्टं च जघन्यं वर्षाणां दश सहस्राणि] देवानां नारकाणां चोत्कृष्टमायुष्यत्रिंशत्सागरोपमप्रमाणं भवति । च पुनः, तेषां देवानां नारकाणां च जघन्यायुर्दशवर्षसहस्राणि १०००० । तथा हि ॥ “वैसत्तदस्य चोद्दत्तसोलसअट्टारवीसवावीसा । एयाधिया य एत्तो सक्कादिस्स सागरवमान् ॥” २ । ७ । १० । १४ । १६ । १८ । २० । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । सौधर्मैशानयोर्देवानां द्वे सागरोपमे परमायुषः स्थितिः २ । अघातायुषोऽपेक्ष्यतदुक्तम् । घातायुषोऽपेक्षया पुनर्दे सागरोपमे सागरोपमार्धेनाधिकं भवतः ५ । एवम् अर्धसागरोपमधिकं घातायुषां देवानां सहस्रारकल्प-पर्यन्तम्, ततः समुत्पत्तेरभावान् । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः देवानां परमायुः सप्तसागरोपमाणि ७ । ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोर्देवानां परमायुः दशसागरोपमाणि १० । किन्तु लौकान्तिकानां सारस्वतासीनाम् अर्धां सागराः ८ । लान्तवकापिष्ठयोः देवानां चतुर्दश सागराः १४ । शुक्रमहाशुक्रयोः षोडश सागराः १६ । सतारसहस्रारयोरष्टादशसागराः १८ । आनत-प्राणतयोर्विंशतिः सागराः २० । आरणाच्युतयोर्द्वाविंशतिः सागराः २२ । सुदर्शने त्रयोविंशतिरन्वीनां परमा स्थितिः २३ । अमोघे चतुर्विंशतिः सागराः २४ । सुप्रबुद्धे पञ्चविंशतिः सागराः २५ । यशोधरे सागराः २६ । सुभद्रे सागराः २७ । सुविशाले सागराः २८ । सुमनसि सागराः २९ । सौमनस्ये सागराः ३० । प्रीतिकरे सागराः ३१ । आदित्ये सागराः ३२ । सर्वायसिद्धौ त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि ३३ ॥ जघन्यं तु ‘अपरा पत्योपममधिकम्’ सौधर्मैशानयोः प्रथमपटले जघन्यायुः स्थितिः एकपत्योपमं किञ्चिदधिकं भवति । सौधर्मैशानयोः ऋक्छायायुषः स्थितिः २ । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवानां समयाधिका जघन्या सा स्थितिः । एवमुपर्युपरि ब्रह्मब्रह्मोत्तरादियु ज्ञेया । तथा सौधर्मैशानयोः प्रथमपटले

जघन्य आयु दस हजार वर्ष है । कहा भी है-‘यैमानिक देवोंकी आयु क्रमश दो, सान, दत्त, चौदह सोलह, अट्टारह, बीस और बाईस सागर है और आगे एक एक सागर अधिक है ।’ अर्थात् सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर है । यह स्थिति अघातायुष्ककी अपेक्षासे कही है । घातायुष्ककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति आधा सागर अधिक दो सागर होती है । आशय वह है कि जिस जीवने पूर्वभयमें पहले अधिक आयुका बन्ध किया था पीछे परिणामोके वशसे उस आयु को घटाकर कम कर दिया वह जीव घातायुष्क कहा जाता है । ऐसा घातायुष्क जीव अगर सम्प-गृही होता है तो उसके उक्त उत्कृष्ट आयुसे आधा सागर अधिक आयु सहस्रार स्वर्गपर्यन्त होती है; क्योंकि घातायुष्क देव सहस्रार स्वर्गपर्यन्त ही जन्म लेते हैं, उसमें आगे उनकी उत्पत्ति नहीं होती । अस्तु, सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सात सागर है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सागर है । किन्तु ब्रह्म स्वर्गके अन्तमें रहनेवाले सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु आठ सागर है । लान्तव कापिष्ठ स्वर्गके देवोंकी आयु चौदह सागर है । शुक्र महाशुक्र स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सोलह सागर है । सतार और सहस्रार स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु अट्टारह सागर है । आनत और प्राणत स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु बीस सागर है । आरण और अच्युत स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है । प्रथम सुदर्शन त्रैवेयकमें तेईस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । दूसरे अमोघ त्रैवेयकमें चौबीस सागर, तीसरे सुप्रबुद्धमें पञ्चस सागर, चौथे यशोधरमें २६ सागर, पांचवें सुभदरमें सत्ताईस सागर, छठे सुविशालमें अट्ठाईस सागर, सातवें सुमनसमें उनतीस सागर, आठवें सौमनस्यमें तीस सागर और नौवें प्रीतिकर त्रैवेयकमें इक्तीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है । आदित्य पटलमें स्थित नौ अनुदिशोंमें बत्तीस सागर तथा सर्वा-यसिद्धि आदि पंच अनुत्तरोमें तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । सौधर्म और ऐशान स्वर्गके प्रथम

उत्कृष्टायुर्वर्षसागरोपमम् । तत् द्वितीयपटले जघन्यम् । एवं त्रिषष्टिपटलेषु हेमम् ॥ भवनवासिनां तु 'स्थितिरध्वरनागसुपुर्ण-
द्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपत्योपमार्धहीनमिता' । असुरकुमाराणां उत्कृष्टा स्थितिः सागरोपमा एका १ । नागानां
पत्यप्रयमुत्कृष्टायुः ३ । सुपुर्णानां साधपत्यद्वयमुत्कृष्टायुः ५ । द्वीपानामुत्कृष्टायुः पत्यद्वयं २ । विद्युत्कुमारादीनां
षट्प्रकाराणां प्रत्येकं सार्धं पत्योपममेकम् ३ उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । भवनवासिदेवानां दशसहस्रवर्षाणि १००००
जघन्या स्थितिर्भवति । परा पत्योपममधिकम् व्यन्तराणाम् उत्कृष्टम् आयुः पत्योपमैकं किञ्चिदधिकं भवति । जघन्यं
तु दशवर्षसहस्राणामायुः । ज्योतिष्कार्णां परमायुः पत्योपममेकं किञ्चिदधिकं भवति । जघन्यं तु तदष्टभागोऽ-
परा पत्योपमस्याष्टमो भागः ३ । नारकाणां तु तेज्ज्वेक १ त्रि ३ सप्त ७ दश १० सप्तदश १७ द्वाविंशति २२
त्रयजिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः । रत्नप्रभायां नारकाणां उत्कृष्टायुः सागरः १ । शर्कराप्रभायां नारकाणां
त्रिसागरोपमा परा स्थितिः ३ । बाहुकायां नारकाणामुत्कृष्टायुः सागरः ७ । पद्मप्रभायां नारकाणां दशसागरोत्कृष्टा-
युष्कम् १० । धूमप्रभायां नारकाणां सप्तदश सागराः १७ उत्कृष्टायुः । तमःप्रभायां नारकाणां द्वाविंशतिसागरोपमा
परा स्थितिः २२ । महातमःप्रभायां नारकाणां त्रयजिंशत्सागरोपमोत्कृष्टायुः ३३ ॥ विस्तारेण तु रत्नप्रभायाः प्रथमनर-
कपटले नवतिवर्षसहस्राणि परा स्थितिर्भवति । जघन्यं तु दशवर्षसहस्राणायुर्ज्येष्ठम् । यदायुः प्रथमनरकपटले वा उत्कृष्टं
तदायुः द्वितीयनरकपटले वा जघन्यायुः ॥ इत्यायुःकर्मवर्णना पूर्णा जाता च ॥ १६५ ॥

अथेकेन्द्रियादिजीवानां शरीरावगाहमुत्कृष्टजघन्यं गाथादशकेनाह—

अंगुल-असंख-भागो एयक्खं-चउक्ख-देह-परिमाणं ।

जोयणं-सहस्समहिंयं पडमं उक्कस्सयं जाण ॥ १६६ ॥

पटलमें जघन्य आयु एक पत्यसे कुछ अधिक है । सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें उत्कृष्ट आयु दो सागर
हैं । वही एक समय अधिक सनकुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी जघन्य आयु है । इसी तरह
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि स्वर्गमें भी जानना चाहिये । अर्थात् जो नीचेके युगलमें उत्कृष्ट स्थिति है वही
एक समय अधिक स्थिति उसके ऊपरके युगलमें जघन्य स्थिति है । तथा सौधर्म और ऐशान स्वर्गके
प्रथम पटलमें उत्कृष्ट आयु आधा सागर है वही उसके दूसरे पटलमें जघन्य आयु है । इसी तरह
तरेसठ पटलोंमें जानना चाहिये । भवनवासियोंमें असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर है,
नागकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्य है, सुपुर्णकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु द्वाइ पत्य है, द्वीपकुमारोंकी
उत्कृष्ट आयु दो पत्य है, शेष विद्युत्कुमार आदि छै प्रकारके भवनवासियोंकी उत्कृष्ट आयु डेढ़ डेढ़
पत्य है । तथा भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष है । व्यन्तरोकी उत्कृष्ट आयु एक
पत्यसे कुछ अधिक है । जघन्य आयु दस हजार वर्ष है । ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट आयु मी एक पत्यसे
कुछ अधिक है । तथा जघन्य आयु एक पत्यका आठवां भाग है । रत्नप्रभामें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु
एक सागर है । शर्कराप्रभामें उत्कृष्ट आयु तीन सागर है । बाहुकाप्रभामें उत्कृष्ट आयु सात सागर
है । पंकप्रभामें उत्कृष्ट आयु दस सागर है । धूमप्रभामें उत्कृष्ट आयु सतरह सागर है । तमःप्रभामें
उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है । और महातमःप्रभामें उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है । विस्तारसे रत्न-
प्रभाके प्रथम नरक पटलमें नौवे हजार वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और जघन्य आयु दस हजार वर्ष
है, तथा प्रथम नरकपटलमें जो उत्कृष्ट आयु है वह दूसरे नरकपटलमें जघन्य है । इस प्रकार आयुका
वर्णन पूर्ण हुआ ॥ १६५ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना
दस गाथाओंसे कहते हैं । अर्थ—एकेन्द्रिय चतुष्कके शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण अंगुलके असं-

[छाया-अङ्गुलासंख्यभागः एकाक्षचतुष्कदेहपरिमाणम् । योजनसहस्रमधिकं पञ्चम उत्कृष्टकं जानीहि ॥] एकाक्ष-चतुष्कदेहपरिमाणम् एकेन्द्रियचतुष्कणं पृथिवीकायिकानाम् अप्रकायिकानां तेजस्कायिकानां वायुकायिकानां जीवानां प्रत्येकं चतुर्णां देहप्रमाणं शरीरावगाहसेनं जघन्योत्कृष्टम् असंख्यमागं अंगुलस्यासंख्यातो भागः घनाङ्गुलस्यासंख्येय-भागमात्रः १ । तथा वसुनन्दिन्याचारे प्रोक्तं च । “अंगुलसंख्यमात्रं बादरसुहुमा य सेसया काया । उत्कृष्टेण दु-गियमा मणुगा य तियावदुज्जिह्वा ॥” अङ्गुलं द्रव्याङ्गुलम् अष्टयवनिष्पन्नम् । अंगुलेन येऽवष्टब्धाः आकाशप्रदेशाः तेषां मध्येऽनेकस्याः प्रदेशपङ्क्त्यावत् आयामः तावन्मात्रं द्रव्याङ्गुलम् । तस्य द्रव्याङ्गुलस्य असंख्यातखण्डं कृत्वा तत्रैकखण्डम् अङ्गुलासंख्यातभागम् । बादरनामकमोदयाद्वादरा, सूक्ष्मनामकमोदयात् सूक्ष्माः, बादराश्च सूक्ष्माश्च बादरसूक्ष्माः, पृथिवीकायिकादयः । शेषाः कायाः, पृथिवीकायाकायतेजस्कायवायुकायाः, उत्कृष्टेन सुष्ठु महत्त्वेन विशेषेण द्रव्याङ्गुलस्यासंख्यभागमात्रशरीराः । सर्वेऽपि बादरकायाः पृथिवीकायिकादिवायुकायान्ता द्रव्याङ्गु-लासंख्यातभागशरीरोत्पेधाः । सूक्ष्माश्च किंचित् हीनमात्रशरीरा घटन्ते । मनुष्याश्च उत्तमभोगभूमिजाः त्रिगव्यूति-शरीरोत्पेधाः ॥ तथा गोम्मतसारं सूक्ष्मबादराणां पर्याप्तापर्याप्तासीनां च जघन्योत्कृष्टमेवेन बहुधा मेदोऽस्ति तत्र ज्ञातव्यः । प्रत्येकवनस्पतिकायिकेषु पत्रं पत्रं कमलम् उत्कृष्टमानयुक्तं साधिकसहस्रयोजनप्रमितं जानीहि ॥ १६६ ॥

वारस-जोयण-संख्यो कोसै-तियं गोम्भियां समुद्दिह्वा ।

भमरो जोयणमेगं सहस्स संमुच्छिमो मच्छो ॥ १६७ ॥

[छाया-द्वादशयोजनः शङ्खः कोशत्रिकं गोभिका समुद्दिह्वा । भ्रवरः योजनमेकं सहस्रं संमुच्छिमः मच्छः ॥] द्वीन्द्रियेषु शंखः द्वादशयोजनमायामः १२, चतुर्वीजनमुखः ४, सपादयोजनोत्पेधः ३ । श्रीन्द्रियेषु गोभिका, ग्रैधिमिका कर्णवृ-

द्ध्यातव्यं भाग है । और कमलकी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन हैं ॥ भावार्थ-एकेन्द्रिय चतुष्क अर्थात् पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे प्रत्येक के शरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना घनाङ्गुलके असंख्यातवर्ग भाग मात्र है । वसुनन्दि श्रावका-चारमें भी एक गायके द्वारा इसी बातको कहा है जिसका अर्थ इस प्रकार है-‘अंगुलसे द्रव्याङ्गुल लेना, जो आठ यव मध्यका लिखा है । उस अंगुल प्रमाण क्षेत्रमें आकाशके जितने प्रदेश आये उन प्रदेशोंसे बर्नां अनेक प्रदेशपङ्क्तियोंकी जितनी लम्बाई हो उतना द्रव्याङ्गुल होता है । उस द्रव्याङ्गुलके असंख्यात खण्ड कते । उसमेंसे एक खण्डको अंगुलका असंख्यातवां भाग कहते हैं । जिन जीवोंके बादर नामकर्मका उदय होता है उन्हें बादर कहते हैं और जिन जीवोंके सूक्ष्म नामकर्मका उदय होता है उन्हें सूक्ष्म कहते हैं । जितने भी बादर और सूक्ष्म पृथिवीकायिक, अप्रकायिक, तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव हैं उनके शरीरकी उत्कृष्ट अंर्चाई द्रव्याङ्गुलके असंख्यातवर्ग भाग है । किन्तु बादर जीवोंसे सूक्ष्म जीवोंकी अंर्चाई कुछ कम होती है । तथा उत्तम भोगभूमिया मनुष्योंके शरीरकी अंर्चाई तीन कोस होती है । तथा गोम्मतसारमें सूक्ष्म बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त वगैरह जीवोंके जघन्य और उत्कृष्टके मेदसे बहुतसे अवगाहनाके मेद बतलाये हैं सो वहासे जान लेना । यह तो हुआ एकेन्द्रिय चतुष्ककी अवगाहना का प्रमाण । और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें कमलकी उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण कुछ अधिक एक हजार योजन जानना चाहिये ॥ १६६ ॥ अर्थ-दो इन्द्रियोंमें शंखकी उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है । तेन्द्रियोंमें गोभिका (कानखज्जरा) की उत्कृष्ट अवगाहना तीन कोस है । चौद्विन्द्रियोंमें भ्रमरकी उत्कृष्ट अवगाहना एक योजन है । और पक्षेन्द्रियोंमें

श्विक इत्यर्थः, क्रोशत्रिकायामा ३ समुद्दिष्टा। चतुरिन्द्रियेषु अमरः एकयोजनायामः १, तद्विस्तारस्तु क्रोशत्रिकः ३, वैषस्तु द्विकोशमात्रः २। पञ्चेन्द्रियेषु मत्स्यः सम्मूर्च्छनः एकसहस्रायामः १०००, पञ्चशतयोजनविस्तारः ५००, सार्धद्विशतयोजनोत्सेधः २५०। एतत्सर्वमुत्कृष्टमानं जानीहि। तथा गोमटसारं प्रोक्तं च। 'साहित्यसहस्रमेकं वारं कोष्णमेकमेकं च। जोगणसहस्रस्यैव पत्रमे विषले महामच्छे'। एकेन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपवर्तिसंख्यप्रभावलापरभागस्थितक्षेत्रोत्पन्नपत्रे साधिकसहस्रयोजनायामैकयोजनव्यासोत्कृष्टावगाहो भवति। अस्य च व्यासः योजन १, त्रिगुणः १।३ परिधिः, अयं च व्यासचतुर्धा $\frac{1}{4}$ हतः १।३। $\frac{1}{4}$ क्षेत्रफलम्। तच्च वैषेन यो १००० चतुर्भिरेपवर्तितेन गुणितं योजनात्मकं खानफलं भवति ७५० ॥ द्वीन्द्रियेषु तत्स्वयम्भूरमणवर्तिसंख्ये द्वादशयोजनायामयोजनपञ्चचतुर्थोऽतोत्सेधः $\frac{1}{4}$ चतुर्थोऽयोजनसुखव्यासोत्कृष्टावगाहो भवति। अस्य च व्यासः यो० १२ तावद्गुणितो १४४, वदन ४, दल २, ऊनो १४२, सुखार्धवर्ग ४ युतः १४६, द्विगुणः २९२, चतुर्विंशतः ७३, पञ्चगुणः ३६५, संख्येखातफलम् ॥ त्रीन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपपरभागवर्तिसंख्येभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रे रक्तवृश्चिकजीवे योजनत्रिचतुर्भागायाम् $\frac{3}{4}$, तदष्टमांशव्यासः $\frac{3}{4}$, तदर्थोत्सेधः ३ उत्कृष्टावगाहोऽस्ति, अस्य च भुजकोटिवधात् प्रजायते क्षेत्रफलं ३।३ तच्च वैषगुणं ३।३।३ ६४, ४ ३२ ४ ३२ ६४ घनफलं भवति २७० ॥ चतुरिन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपपरभागवर्तिसंख्येभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रवर्तितम्ररे एकयोजनायाम् १, तत्त्रि-

८१९२

चतुर्भागाव्यासः $\frac{3}{4}$, अर्धयोजनोत्सेधः $\frac{1}{2}$ उत्कृष्टावगाहोऽस्ति। अस्य च भुजकोटीत्यादिनानीतं घनफलं $\frac{1}{2}$ योजनत्र्यष्टम- भागो भवति ॥ पञ्चेन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणसमुद्रमणवर्तिसंख्येभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रे सईखयोजनायाम् १०००, पञ्चशतयोजनव्यासः ५००, पञ्चाशदष्टद्विशतयोजनोत्सेधः २५० उत्कृष्टावगाहोऽस्ति। अस्य च भुजकोटीत्यादिनानीतघनफलं १२५००००००

महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन है ॥ भावार्थ—दो इन्द्रियोंमें शंखकी लम्बाई बारह योजन है। चार योजनका उसका मुख है और सवा योजन ऊंचाई है। तेइन्द्रियोंमें गोमिका अर्थात् कानखजूराकी लम्बाई तीन कोस बनलाई हैं। चौइन्द्रियोंमें भौरा एक योजन लम्बा है, उसका विस्तार तीन कोस है और ऊंचाई दो कोस है। पञ्चेन्द्रियोंमें मत्स्य, जो कि सम्मूर्च्छन है, एक हजार योजन लम्बा है, पांच सौ योजन चौड़ा है और अढ़ाई सौ योजन ऊंचा है। यह सब उत्कृष्ट प्रमाण है। गोमटसारमें भी कहा है—'स्वयंभूरमणके द्वीपके मध्यमें जो स्वयंप्रभ नामका पर्वत है उसके उधर कर्मभूमि है। वहा पर एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाला कुल अधिक एक हजार योजनका लम्बा और एक योजन चौड़ा कमठ है। उसका क्षेत्रफल इस प्रकार है—कमल गोठ है। गोल वस्तुका क्षेत्रफल निकालनेका कायदा यह है—'व्याससे तिगुनी परिधि होती है। परिधिको व्यासके चौथाई भागसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफलको ऊंचाईसे गुणा करनेपर खान क्षेत्रफल होता है। सो कमलका व्यास एक योजन है। उसको तिगुना करनेसे तीन योजन उसकी परिधि होती है। इस परिधिको व्यासके चौथे भाग पाव योजनसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल पौन योजन होता है। उसको कमलकी लम्बाई एक हजार योजनमें गुणाकरनेपर $\frac{1}{4} \times १००० = ७५०$ योजन कमलका क्षेत्रफल होता है। तथा दो इन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाला उसी स्वयंभूरमण समुद्रमें बारह योजन लम्बा सवा योजन ऊंचा और चार योजन का मुख वाला शंख है। इसका क्षेत्रफल निकालनेका नियम इस प्रकार है—व्यासको व्याससे गुणित करके उसमें मुखका आधा प्रमाण घटाओ। फिर उसमें मुखके आधे प्रमाणके वर्गको जोड़ो। उसका दूना करो। फिर उसे चारका भाग दो और पांचसे गुणाकरो। ऐसा करनेसे शंखका क्षेत्रफल निकल आता है। सो यहां व्यास बारह योजनको बारह योजनसे गुणाकरो

षष्ठादिकरकेषु शरीरोत्सेधेन अर्धार्धमानाः भवन्ति । तत्र षष्ठे नरके मधव्यां नारकाः सार्धद्विशतचापोत्तुङ्गाः स्युः २५० । प्रथमे नरके रिष्टायां पञ्चविंशत्यधिकशतस्रानोत्सेधशरीराः नारकाः भवन्ति १२५ । चतुर्थे नरके अञ्जनायां सार्धद्वि-
 षष्टिचापोत्तुङ्गाः नारकाः सन्ति १२५ । तृतीयनरके मेघायां सप्तदशत्रिंशत्चापोत्सेधशरीराः नारकाः, धनुः ३१
 हस्त १ । द्वितीये नरके वंशायां सार्धपञ्चदशचापा द्वादशाङ्गुलाधिकाः शरीरोत्तुङ्गा नारकाः स्युः, धनुः १५, हस्त २,
 अङ्गुल १२ । प्रथमे नरके धर्मायां सार्धसप्तधनुरेकद्विषष्टिहस्तोदयशरीरा नारका भवन्ति, धनुः ७, हस्ताः ३, अङ्गुलाः
 ६ । तथा त्रैलोक्यसारे पटलं प्रति नारकाणां शरीरोत्सेधः । उक्तं च । “प्रथमे सप्त ति छलं उदयं धनु रयणि अंगुलं सेसे ।
 दुगुणकमं पडमिंदे रयणितियं जाण हानिचयं ॥” प्रथमपृथिव्याश्रमपटले सप्त ७ त्रि ३ षट् ६ उदयः धनूरन्त्य-
 गुलानि । द्वितीयादिपृथिव्याश्रमपटले द्विगुणकम् । प्रथमपृथिव्याः प्रथमेन्द्रके हस्तत्रियम् । एतद्वत्वा हानिचयं जानीहि ।
 आरीअंतविसेसे रुऊणद्धा हिदग्धि हानिचयं । प्रथमे नरके हानिचयं हस्त २, अङ्गुल ८ भाग १, द्वितीये हस्त २ अङ्गुलः
 २० भाग १, तृतीये दण्ड १ हस्त २ अङ्गुल २२ भाग ३, चतुर्थे दण्ड ४ हस्त १ अङ्गुल २० भाग ४, प्रथमे दण्ड
 १२ हस्त २, षष्ठे दण्ड ४१ हस्त २ अङ्गुल १६, सप्तमे दण्ड २५० । इति हानिचयम् ॥ प्रथमनरके पटलं २ प्रति नार-
 काणां देहोत्सेधः । १ प०, दं ० ह ३ अं ० भा ० । २ प०, दं १ ह १ अं ८ भा १ । ३ प०, दं १ ह ३ अं १७ भा ० ।
 ४ प०, दं २ ह २ अं १ भा १ । ५ प०, दं ३ ह ० अं १० भा १ । ६ प०, दं ३ ह २ अं १८ भा १ । ७ प०,
 दं ४ ह १ अं ३ भा ० । ८ प०, दं ४ ह ३ अं ११ । ९ प०, दं ५ ह १ अं २० भा ० । १० प०,
 दं ६ ह ० अं ४ भा १ । ११ प०, दं ६ ह २ अं १३ भा ० । १२ प०, दं ७ ह ० अं २१ भा १ । १३ प०, दं ७
 ह ३ अं ६ भा ० । द्वितीयनरके पटलं २ प्रति नारकाणां देहोत्सेधः । १ प०, दं ८ ह २ अं २ भा १, २ प०
 दं ९ ह ० अं २२ भा १, ३ प०, दं ९ ह ३ अं १८ भा १, ४ प०, दं १० ह २ अं १४ भा १, ५ प०,
 दं ११ ह १ अं १० भा १, ६ प०, दं १२ ह ० अं ७ भा १, ७ प०, दं १२ ह ३ अं ३ भा

धनुष होती है । और सानवें नरकसे ऊपर ऊपर शरीरकी ऊंचाई आधी आधी होती जाती है ।
 अतः मधवी नामक छठे नरकमें शरीरकी ऊंचाई अढ़ाईसौ धनुष है । अरिष्टा नामके पांचवें नरकमें
 शरीरकी ऊंचाई एकसौ पचीस धनुष है । अंजना नामक चौथे नरकमें साढ़े बासठ धनुष है । मेघा
 नामके तीसरे नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई सवा इकतीस धनुष है । वंशा नामके दूसरे
 नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई १५ धनुष, २ हाथ, १२ अंगुल है । और धर्मा नामके प्रथम
 नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई ७ धनुष, ३ हाथ ६ अंगुल है । त्रिलोकसार नामक ग्रन्थमें
 प्रत्येक पटलमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई बतलाई है जो इस प्रकार है—प्रथम नरकके अन्तिम पटलमें
 ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल ऊंचाई है । दूसरे आदि नरकोंके अन्तिम पटलमें दूनी दूनी ऊंचाई
 है । तथा प्रथम नरकके प्रथम पटलमें तीन हाथ ऊंचाई है । आगेके पटलोंमें हानि वृद्धि जाननेके
 लिये अन्तिम पटलकी ऊंचाईमें प्रथम पटलकी ऊंचाई घटाकर जो शेष रहे उसमें प्रथम नरकके
 पटलोंकी संख्यामें एक कम करके उसका भाग दे देना चाहिये । सो ७-३-६ में ३ हाथको घटानेसे
 ७ धनु, ६ अं० शेष बचते हैं । इसमें प्रथम नरकके कुल पटल १२ में एक कम करके १२ का
 भाग देने से २ हाथ ८ $\frac{१}{२}$ अंगुल हानि वृद्धिका प्रमाण आता है । अर्थात् प्रथम नरकके दूसरे आदि
 पटलोंमें शरीरकी ऊंचाई २ हाथ ८ $\frac{१}{२}$ अंगुल बढ़ती जाती है । इसी तरह दूसरे नरकके अन्तिम
 पटलमें शरीरकी ऊंचाई १५ धनुष, २ हाथ, बारह अंगुल है । इससे प्रथम नरकके अन्तिम पटल
 में जो शरीरकी ऊंचाई है उसे घटानेसे ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल शेष रहते हैं । इसमें दूसरे
 नरकके पटलोंकी संख्या ११ का भाग देनेसे वृद्धि हानिका प्रमाण २ हाथ २० $\frac{३}{४}$ अंगुल आता

१, १। ८ प०, दं १३ ह १ अं २३ मा ५, १ प०, दं १४ ह ० अं १९ मा ९, १ प०, दं १४ ह ३ अं १५ मा १, १ प०, दं १५ ह २ अं १२ मा ० ॥ तृतीयनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्सेधः । १ प०, दं १७ ह १ अं १० मा ३, १ प०, दं १९ ह ०, अं ९ मा ३, १ प०, दं २०, ह ३, अं ८ मा ० । ४ प०, दं २२ ह २ अं ६ मा ३, १ प०, दं २४ ह १ अं ५ मा ३, १ प०, दं २६ ह ० अं ४ मा ० । ७ प०, दं २७ ह ३ अं २ मा ३, १ प०, दं २९ ह २ अं १ मा ३, १ प०, दं ३१ ह १ अं ० मा ० ॥ चतुर्थनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्सेधः । १ प०, दं ३५ ह २ अं २० मा ५, १ प०, दं ४० ह ० अं १७ मा ३, १ प०, दं ४४ ह २ अं १३ मा ३, १ प०, दं ४९ ह ० अं १० मा ३, १ प०, दं ५३ ह २ अं ६ मा ३, १ प०, दं ५८ ह ० अं ३ मा ३, १ प०, दं ६२ ह २ अं ० मा ० ॥ पञ्चमनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्सेधः । १ प०, दं ७५ ह ० अं ० मा ० । २ प०, दं ८७ ह २ अं ० मा ० । ३ प०, दं १०० ह ० अं ० मा ० । ४ प०, दं ११२ ह २ अं ० मा ० । ५ प०, दं १२५ ह ० अं ० मा ० ॥ षष्ठनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्सेधः । १ प०, दं १६६ ह २ अं १६ मा ० । २ प०, दं २०८ ह १ अं ८ मा ० । ३ प०, दं २५० ह ० अं ० मा ० ॥ सप्तमे नरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्सेधः । १ प०, दं ५०० ह ० अं ० मा ० ॥ १६८ ॥

असुराणां पणवीसं सेसं-णव-भावणा य दह-दंडं ।

वितर-देवाण तहा जोइसिया सत्त-धणु-देहा ॥ १६९ ॥

[छाया-असुराणां पञ्चविंशतिः शेषाः नवभावनाः च दशदण्डा । व्यन्तरदेवानां तथा ज्योतिष्काः सप्तधनुर्देहाः ॥]

असुरकुमाराणां प्रथमकुलानां देहोदयः पञ्चविंशतिधनुषि २५ । सेण-णव-भावणा, शेषनवभावनाश्च नवभवनवासिनो देवाः नवकुलमेदाः । नागकुमार १ विष्णुकुमार २ सुपर्णकुमार ३ अम्बिकुमार ४ वातकुमार ५ स्तनिकुमार ६ उदधिकुमार ७ द्वीपकुमार ८ दिक्कुमारदेवाः ९ नवप्रकारा दशदण्डशरीरोत्सेधा भवन्ति १० । वितरदेवाण व्यन्तरदेवानां कित्तर १ किंरुष २ महोरग ३ गन्धर्व ४ यक्ष ५ राक्षस ६ भूत ७ पिशाचानाम् ८ अष्टप्रकाराणां तथा तेनैव है । सो दूसरे नरके प्रत्येक पटलमें नीचे नीचे इतनी ऊंचाई बढ़ती गई है । तीसरे नरकके अन्तिम पटलमें शरीरकी ऊंचाई ३१ धनुष १ हाथमेंसे दूसरे नरकके अन्तिम पटलकी ऊंचाई १५ धनु, २ हाथ बारह अंगुलको कम कर देनेसे १५ धनुष, २ हाथ, बारह अंगुल शेष रहते है । इसमें पटलोंकी संख्या ९ का भाग देनेसे १ धनुष, २ हाथ २२^३/_४ अंगुल हानि वृद्धिका प्रमाण आता है । सो तीसरे नरकके प्रत्येक पटलमें इतनी ऊंचाई नीचे नीचे बढ़ती जाती है । इसी तरह चौथे नरक के प्रत्येक पटलमें हानि वृद्धिका प्रमाण ४ धनुष, १ हाथ २०^५/_८ अंगुल है । पांचवे में १२ धनुष, २ हाथ है । और छठे में ४१ धनुष, २ हाथ, १६ अंगुल है । सातवें नरकमें तो एक ही पटल है अतः छठे नरकके अन्तिम पटलमें शरीरकी ऊंचाई २५० धनुषमें २५० की वृद्धि होनेसे सातवे नरककी ऊंचाई आजाती है । इस प्रकार प्रत्येक नरकके प्रत्येक पटलमें शरीरकी ऊंचाई जाननी चाहिये । जैसा कि ऊपर दिये नकशेसे स्पष्ट होता है ॥ १६८ ॥ अब देवोंके शरीरकी ऊंचाई बतलाते हैं । अर्थ-भवनवासियोंमें असुरकुमारोंके शरीरकी ऊंचाई पच्चीस धनुष है और शेष नौ कुमारोंकी दस धनुष है । तथा व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊंचाई भी दस धनुष है और ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष है । भावार्थ-भवनवासियोंके प्रथम मेद असुरकुमारों के शरीरकी ऊंचाई पच्चीस धनुष है । और शेष नागकुमार, विष्णुकुमार, सुपर्णकुमार अम्बिकुमार, वातकुमार, स्तनिकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार इन नौ प्रकारके भवनवासी देवोंके शरीर

प्रकरणे शरीरं दशदण्डोत्पन्नं १० भवति । ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रग्रहनक्षत्रतारकाः पञ्चविधा ज्योतिष्कदेवाः सप्तधनुर्देहाः सप्तशरासनोत्सेधदेहा भवन्ति ॥ १६९ ॥ स्वर्गप्रेमैयकादिदेवानां देहोदयमाह—

दुग्-दुग्-चतु-चतु-दुग्-दुग्-कप्प-सुराणं सरीर-परिमाणं ।

सत्तच्छ-पंच-हत्था चरो अद्भ-हीणा य ॥ १७० ॥

[छाया—द्विकद्विकचतुश्चतुर्द्विकद्विककल्पसुराणां शरीरपरिमाणम् । सप्तदण्डहस्ताः चत्वारः अर्धार्धहीनाः च ॥] द्विकद्विकचतुश्चतुर्द्विकद्विककल्पसुराणां प्रथमयुगल २ द्वितीययुगल २ तृतीयचतुर्थयुगल ४ पञ्चमषष्ठयुगल ४ सप्तम २ अष्टमयुगल २ निवासिदेवानां शरीरप्रमाणं देहोदयं यथाक्रमं सप्त ७, षट् ६, पञ्च ५, चत्वारो हस्ता ४, अर्धार्धहीनाश्च ३, ३ । तथा । सौधर्मैयानयोः देवाः सप्तहस्तोत्सेधशरीराः ७, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवाः षट् हस्तोदयदेहाः ६, ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु चतुर्षु देवाः पञ्चहस्तोत्सेधशरीराः ५, शुक्रमहाशुकशतारसहस्रारकल्पेषु चतुर्षु चतुःकरोदयशरीराः ४ । ततश्च अर्धार्धहस्तहीनक्रमाः । आनतप्राणतयो सुराः सार्धत्रिहस्तोदयशरीरा भवन्ति । तथा प्रैलोक्यसारे एव-मायुर्कं च । 'दुसु दुसु चतु दुसु दुसु चतु तितिसु सेसेसु देहवस्सेहो । रयणीण सत्त छप्पण चत्तारि दळेण हीणकमा ॥' द्वयोर्द्वयो २ चतुर्षु ४ द्वयोर्द्वयो २ चतुर्षु त्रिंशसु ९ शेषे १४ प्विति दशसु स्थानेषु देशोत्सेधो यथासंख्यं सप्त ७ षट् ६ पञ्च ५ चत्वारो ४ रजयः । ततः उपर्यर्धहस्तहीनक्रमो ज्ञातव्यः । सौ. ई. ह. ७, स. मा० ६, ब्र. ब्र. लां. का. ह. ५, शु. म. ह. ४, सतारसह. ३, आ. प्रा. आ० अच्यु. ह ३, प्र० वि ३, द्वि. त्रि. २, त्रि. ३, नवानुदिशपञ्चा-नुत्तरदेवशरीराः, हस्त १ ॥ १७० ॥

की ऊंचाई दस धनुष है । तथा किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच इन आठ प्रकारके व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊंचाई भी दस धनुष है । सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे इन पाच प्रकारके ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष है ॥ १६९ ॥ अब भैमानिक देवोंके शरीरकी ऊंचाई कहते हैं । अर्थ—दो, दो, चार, चार, दो, दो कल्पोंके निवासी देवोंके शरीरकी ऊंचाई क्रमसे सात हाथ, छै हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आधा हाथ हीन है । **भावार्थ**—प्रथमयुगल, द्वितीययुगल, तृतीय और चतुर्थ युगल, पञ्चम और छठे युगल, सातवें युगल, और आठवें युगलके निवासी देवोंके शरीरकी ऊंचाई क्रमसे सात हाथ, छै हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और आधा आधा हाथ हीन है । अर्थात् सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंका शरीर सात हाथ ऊंचा है । सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंका शरीर छै हाथ ऊंचा है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गमें देवोंका शरीर पांच हाथ ऊंचा है । शुक्र महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्गमें देवोंका शरीर चार हाथ ऊंचा है । आनत प्राणतमें ३॥ हाथका ऊंचा शरीर है और आरण अच्यु-तमें तीन हाथका ऊंचा शरीर है । त्रिलोकसारमें भी इसी प्रकार (थोड़े भेदसे) देवोंके शरीरकी ऊंचाई बतलाते हुए लिखा है—दो, दो, चार, दो, दो, चार, तीन, तीन, तीन, और शेषमें शरीरकी ऊंचाई क्रमसे ७ हाथ, छै हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आधा हाथ कम जानना चाहिये । अर्थात् सौधर्म ईशानमें ७ हाथ, सनत्कुमार माहेन्द्रमें छै हाथ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ठमें पांच हाथ, शुक्र महाशुक्रमें ४ हाथ, शतार सहस्रारमें ३ ३/४ हाथ, आनत प्राणत आरण अच्युतमें ३ हाथ, तीन अधोप्रेमैयकमें २ ३/४ हाथ, तीन मध्यप्रेमैयकमें दो हाथ, तीन उपरिमप्रेमैयकमें १ ३/४ हाथ और

हिट्टिम-भज्जिम-उवरिम-गेवज्जे' तह विमाण-चउदसए ।

अद्ध-जुदा वे' हत्था हीणं अद्धज्जयं उवरिं ॥ १७१ ॥

[छाया-अवस्तनमध्यमोपरिमप्रैवेयके तथा विमानचतुर्दशके । अर्धयुतौ द्वौ हस्तौ हीनम् अर्धार्धकम् उपरि ॥]
अवस्तनमध्यमोपरिमप्रैवेयकेषु तथा विमानचतुर्दशेषु अर्धयुक्तद्वौ हस्तौ १, द्वौ हस्तौ, ततः उपरि अर्धार्धहीनः ३ ॥ १ ।
तथा । अपोम्रैवेयकत्रिकेऽहमिन्द्राणां शरीरोक्तत्वं सार्धद्विहस्तौ, मध्यमप्रैवेयकत्रिके अहमिन्द्राणां शरीरोदयः द्वौ हस्तौ
२, उपरिमप्रैवेयकत्रिके अहमिन्द्रदेवानां देहोदयः सार्धहस्तप्रमाणः ३, नवानुदिशपञ्चानुत्तरचतुर्दशविमानेषु एकहस्तोदय-
शरीरा अहमिन्द्रा भवन्ति ॥ १७१ ॥ अथ अरंतरावतक्षेत्रेषु अवसर्पिण्याः षट्कालापेक्षया शरीरोत्सेधं साधयति-

अवसर्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा ।

छट्ठस्स वि अवसाणे हत्थ-पमाणा विवत्था य ॥ १७२ ॥

[छाया-अवसर्पिण्याः प्रथमे काले मनुजाः त्रिकोशोत्सेधाः । पञ्चस्य अपि अवसाने हस्तप्रमाणा विवक्षाः च ॥]
अवसर्पिण्याः प्रथमकाले सुषमसुषमसंज्ञे मनुष्याः त्रिकोशोत्सेधशरीराः क्रो. ३, तस्यान्ते द्वितीयकालस्यादौ च द्विको-
शोदयशरीराः २, तस्यान्ते सुषमसुषममत्तृयकालस्यादौ च क्रोशोत्सेधदेहाः क्रो. १, तस्यान्ते दुषमसुषमचतुर्थकालस्यादौ च
पञ्चशतधनुः समुत्तुङ्गाः ५००, तस्यान्ते सुषमसंज्ञपञ्चमकालस्यादौ च सप्तहस्तोन्नतमनुष्याः १, षट्कालस्यापि अवसाने
अन्ते एकहस्तप्रमाणोदयाः मनुष्याः १ । विवक्षाश्च वृत्तरहिता*, चकारात् आभरणगृहादिरहिता भवन्ति ॥ १७२ ॥
अथ सर्वजीवानामुत्क्रुष्टोदयं प्रकार्य जघन्योदयं व्यनक्ति-

सव्व-जहण्णो देहो लद्धि-अपुण्णानि सव्व-जीवाणं ।

अंगुल-असंख-भागो अण्येय-मेओ हवे सो वि ॥ १७३ ॥

नौ अनुदिश तथा पांच अनुचरोंमें १ हाथ ऊंचाई है ॥ १७० ॥ अर्थ-अधोम्रैवेयक, मध्यमप्रैवेयक,
उपरिमप्रैवेयक तथा चौदह विमानोंमें देवोंके शरीरकी ऊंचाई क्रमसे अर्धार्ध हाथ, दो हाथ, डेढ़ हाथ
और एक हाथ है ॥ भावार्थ-तीन अधोम्रैवेयकोंमें अहमिन्द्रोके शरीरकी ऊंचाई अर्धार्ध हाथ है ।
तीन मध्यमप्रैवेयकोंमें अहमिन्द्रदेवोंके शरीरकी ऊंचाई दो हाथ है । तीन उपरिम प्रैवेयकोंमें
अहमिन्द्र देवोंके शरीरका ऊंचाई डेढ़ हाथ है । तथा नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर इन चौदह
विमानोंके अहमिन्द्रोंके शरीरकी ऊंचाई, एक हाथ है ॥ १७१ ॥ अब भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें
अवसर्पिणी कालकी अपेक्षासे मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई कहते हैं । अर्थ-अवसर्पिणीके प्रथम
कालमें मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई तीन कोस है । और छठे कालके अन्तमें एक हाथ है । तथा
छठे कालके मनुष्य नंगे रहते हैं ॥ भावार्थ-अवसर्पिणीके सुषमसुषमा नामक प्रथम कालमें मनुष्योंका
शरीर तीन कोस ऊंचा होता है । उसके अन्तमें और सुषमा नामक दूसरे कालके आदिमें दो कोस
ऊंचा शरीर होता है । दूसरेके अन्तमें और सुषमदुषमा नामक तीसरे कालके आदिमें एक कोसका
ऊंचा शरीर होता है । तीसरेके अन्तमें और दुषमसुषमा नामक चौथे कालके आदिमें ५०० धनुषका
ऊंचा शरीर होता है । चौथेके अन्तमें और दुषमा नामक पांचवे कालके आदिमें सात हाथका
ऊंचा शरीर होता है । पांचवेके अन्तमें और दुषमा दुषमा नामक छठे कालके आदिमें दो हाथका
ऊंचा शरीर होता है । तथा छठेके अन्तमें मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई एक हाथ होती है । वे नंगे रहते
हैं और न उनके घर-द्वार होता है ॥ १७२ ॥ अब सब जीवोंके शरीरकी उत्क्रुष्ट ऊंचाई बतलाकर जघन्य

१ ब गेवजे, म गेविजे । २ [बे'] । ३ म उवस० । ४ ग सुषमसुषम* । ५ ग दुःखम् । ६ म लद्धिपुण्णान (१) ।

[छाया-सर्वजघन्यः देहः लब्ध्यपूर्णानां सर्वजीवानाम् । अङ्गुलासंख्यभागः अनेकभेदः भवेत् स अपि ॥]
 लब्ध्यपर्याप्तानां सर्वजीवानाम् एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियासंज्ञिसंज्ञिप्राणीनां सर्वजघन्यो देहो भवति
 शरीरावगाहः सर्वजघन्यः स्यात् । स कियन्मात्र इति चेत्, अङ्गुलअसंख्यभागो घनाङ्गुलस्यासंख्यातभागमात्रः ५ ।
 सोऽप्यवगाहः एकप्रकारो अनेकप्रकारो वा इत्युक्ते आह । अनेकभेदः अनेकप्रकारः स्यात् । गोमटसारे मत्स्य-
 रचनायां चतुःषष्टिजीवसमासावगाहः घनाङ्गुलस्यासंख्येयभागः अनेकप्रकारः अवलोकनीयः ॥ १७३ ॥ अथ
 द्वीन्द्रियादीनां जघन्यावगाहं गाथाद्वयेनाह-

वि-ति-चउ-पंचक्खाणं जहण्ण-देहो हवेइ पुण्णाणं ।

अङ्गुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरुवरिं ॥ १७४ ॥

[छाया-द्वित्रिचतुःपञ्चाक्षाणां जघन्यदेहः भवति पूर्णानाम् । अङ्गुलासंख्यभागः संख्यगुणः स अपि उपर्युपरि ॥]
 द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाणां द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियजीवानाम् । कथंभूतानाम् । पूर्णानां पर्याप्तकानां, जघन्यदेहः
 जघन्यशरीरावगाहः, अङ्गुलासंख्यातभागः । घनाङ्गुलस्यासंख्यातभागमात्रोऽपि उपर्युपरि सोऽपि तत्संख्यातगुणो
 भवति । द्वीन्द्रियादिपर्याप्तकस्य जघन्यावगाहः ५ ॥ त्री. प. ज. ५ ७, च. प. ज. ५ ७ ७, प. प. ज. ५ ७ ७ ७ ॥
 अपर्याप्तद्वीन्द्रियादीनाम् उत्कृष्टशरीरावगाहः जघन्यतः किञ्चित्किञ्चिदधिककरो ज्ञातव्यः ॥ १७४ ॥ पूर्वकथितपर्याप्तक-
 द्वीन्द्रियादीनां स्वामितिर्देशमाह-

अणुद्धरीयं कुंथो मच्छी काणा य सालिसिद्धो य ।

पज्जत्ताण तसाणं जहण्ण-रेहो विणिद्धिद्वो ॥ १७५ ॥

ऊंचाई बतलाते हैं । अर्थ-लब्ध्यपर्याप्तक सब जीवोंका सबसे जघन्य शरीर होता है, जो घनाङ्गुलके
 असंख्यातवे भाग है । तथा उसके भी अनेक भेद हैं ॥ भावार्थ-लब्ध्यपर्याप्तक एकेन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्त-
 तक दोइन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्तक तेइन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्तक चौइन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्तक असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय
 और लब्ध्यपर्याप्तक संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंका शरीर सबसे जघन्य होता है । उसकी अवगाहना घनाङ्गुल
 के असंख्यातवे भाग होती है । किन्तु उसमें भी अनेक भेद हैं । गोमटसार जीवकाण्डके जीवसमास
 अधिकारमें मत्स्यरचनाका कथन करते हुए चौसठ जीवसमासोंकी अवगाहना घनाङ्गुलके असंख्यात
 भाग बतलाई है और उसके अनेक अवान्तर भेद बतलाये हैं । सो वहासे जानलेना चाहिये
 ॥ १७३ ॥ अब दोइन्द्रिय आदि जीवोंकी जघन्य अवगाहना दो गाथाओंसे कहते हैं ।
 अर्थ-दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी जघन्य अवगाहना अङ्गुलके
 असंख्यातवे भाग है । सो भी ऊपर ऊपर संख्यातगुणी है ॥ भावार्थ-दोइन्द्रिय पर्याप्त, तेइन्द्रिय
 पर्याप्त, चौइन्द्रिय पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके शरीरकी जघन्य अवगाहना यद्यपि सामान्यसे
 घनाङ्गुलके असंख्यातवे भाग हैं किन्तु ऊपर ऊपर वह संख्यातगुणी संख्यातगुणी होती गई है ।
 अर्थात् दोइन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना घनाङ्गुलके असंख्यातवे भाग है । उससे संख्यात
 गुणी तेइन्द्रिय पर्याप्तक जीवके शरीरकी अवगाहना है । तेइन्द्रियसे संख्यातगुणी चौइन्द्रिय पर्याप्तक
 जीवकी अवगाहना है । चौइन्द्रियसे संख्यातगुणी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तककी अवगाहना है । पर्याप्त दो
 इन्द्रिय आदिके शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना जघन्य अवगाहनासे कुछ अधिक कुछ अधिक

१ ग उवरुवरि । २ व अणुधरीयं, छ म आणु०, स आणु०, ग अणु० । ३ छ ग कुंथमच्छा, म स कुंथं (?) ।
 ४ व देहप्रमाणं । लोप इत्यादि ।

[छाया-अनुदरीकः कुन्धुः काणमक्षिका च शालिसिक्थः च । पर्याप्तानां त्रसानां जघन्यदेहः विनिर्दिष्टः ॥] पर्याप्तानां त्रसानां पर्याप्तिप्रसाप्तानां द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियजीवानां जघन्यदेहोदयः जघन्यशरीरावगाहः । अणुदरीय द्वीन्द्रियजन्तुविशेषः । कुन्धोरपि सूक्ष्मो जीवः अणुदरी बध्यते । त्रीन्द्रियः कुन्धुगीयः । चतुरिन्द्रियः काणमक्षिका । लोके विसिंतामगेरुधानामजीवाः । पञ्चेन्द्रियः शालिसिक्थकाख्यो मत्स्यश्च । एतेषां पर्याप्तानां जघन्यदेहो निर्दिष्टः, कथितो जिनैरिति शेषः । तथा गोममटसारं प्रोक्तं च । “वित्तिचपपुष्पजहणं अणुदरीकुन्धुकाणमच्छीमु । सिंध्यमच्छे विदंगुलसंखं संखगुणिकम् ॥” द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकेषु यथासंख्यं अणुदरीकुन्धुकाणमक्षिकाशिक्यमत्स्यजीवेषु जघन्यावगाह-विशिष्टशरीरावष्टब्धप्रदेशप्रमाणं वृन्दाङ्गुलसंख्यातैकभागमादि कृत्वा संख्यातगुणितक्रमेण भवति ६ द्वि. प. (अणुदरी) / १. १. १. १. ६ त्रि. प. (कुन्धु) / १. १. १. ६ च. प. (काणमक्षिका) / १. १. ६ पं. प. (मत्स्य) / १. १. एषामिदानीं व्यासायामोत्सेधानामुपदेशो नास्तीति घनफलमेवोक्तम् ॥ गोममटमारोक्तसर्वजघन्योत्कृष्टशरीरावगाहन-स्वामिनो निर्दिशति । “सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयमिमा । अंगुलअसंखभागं जहणमुक्कस्सयं मच्छे ॥” सूक्ष्मनिगोदलब्धपर्याप्तकस्य तद्वत् ऋजुगुल्योत्पन्नस्य तृतीयसमये घनाङ्गुलसंख्यातैकभागमात्रप्रदेशावगाह-

जाननी चाहिये ॥ १७४ ॥ अब पूर्वोक्त जघन्य अवगाहनाके धारी दो इन्द्रिय आदि जीवोंको बतलाते हैं ॥ अर्थ-पर्याप्त त्रसोंकी जघन्य अवगाहनाके धारी अणुधरी, कुन्धु, काणमक्षिका, और शालिसिक्थक नामका मत्स्य बतलाये हैं ॥ भावार्थ-पर्याप्तक त्रसजीवोंमेंसे दोइन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनाका धारी अणुधरी नामक जन्तुविशेष है, यह कुन्धुसे भी सूक्ष्म होता है । तेइन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनाका धारी कुन्धु जीव है । चौइन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनाका धारी काणमक्षिका नामका जीव है जिसे लोग गेरुआ कहते हैं । पञ्चेन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनाका धारी तन्दुल मत्स्य है । गोममटसारमें भी कहा है-पर्याप्त दोइन्द्रियोमें अणुधरी, तेइन्द्रियोमें कुन्धु, चौइन्द्रियोमें काणमक्षिका, पञ्चेन्द्रियोमें तन्दुल मत्स्य इन जीवोंके जघन्य अवगाहनाके धारी शरीर जितना क्षेत्र रोकते हैं उसके प्रदेशोंका प्रमाण घनांगुलके संख्यातवें भागसे लगाकर क्रमसे संख्यातगुणा २ जानना । अर्थात् चार बार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आवे उतना दो इन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका परिमाण होता है । तीन बार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आवे उतना तेइन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका परिमाण होता है । दो बार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आवे उतना चौइन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है । एक बार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आवे उतना पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है । आशय यह है कि शरीरकी अवगाहनाका मतलब है कि उस शरीरने कितना क्षेत्र रोका । जो शरीर जितना क्षेत्र रोकता है उस क्षेत्रमें जितने आकाशके प्रदेश होते हैं उतनी ही उस शरीरकी अवगाहना कही जाती है जैसा ऊपर बतलाया है । इन जीवोंके शरीरकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कथन नहीं मिलता । इससे इनका घनफल ही कहा है । गोममटसारमें सबसे जघन्य और सबसे उत्कृष्ट शरीरकी अवगाहनाके स्वामी बतलाये हैं सो यहां बतलाते हैं । उसमें कहा है-जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक जीव उस पर्यायमें ऋजुगुलसे उत्पन्न हुआ हो उसके तीसरे समयमें घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अवगाहना होती है । यह अवगाहना सबसे

विशिष्टशरीरं सर्वावगाहविकल्पेभ्यो जघन्यं भवति । स्वयंभूरमणसमुद्रमध्यवर्तिमहामत्स्ये उत्कृष्टावगाहेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोत्कृष्टावगाहविशिष्टशरीरं भवतीति । इति देहावगाहप्रमाणं गतम् ॥१७५॥ अथ जीवस्य कथंचित्सर्वगतत्वं देहप्रमाणं चाचष्टे-

लोक-प्रमाणो जीवो देह-प्रमाणो वि अच्छदे खेत्ते ।

उग्माहर्ण-सत्तीदो संहरण-विसर्प-धम्मदो ॥ १७६ ॥

[छाया-लोकप्रमाणः जीवः देहप्रमाणः अपि आस्ते क्षेत्रे । अवगाहनशक्तिः संहरणविसर्पधर्मात् ॥] जीवः आत्मा लोकप्रमाणः, निश्चयनयतः लोकाकाशप्रमाणो जीवो भवति । कुतः । जीवस्य लोकाकाशप्रमितसंख्येयप्रदेशमात्रत्वात्, केवलिनो दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणसमुद्धातकाले लोकव्यापकत्वाच्च । अपिशब्दात् स्वयं विसर्पमुत्पन्नकेवलज्ञानोत्पत्तिप्रस्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकलोकव्यापको जीवो भवेत्, न च प्रदेशापेक्षया । अपि पुनः, क्षेत्रे शरीरे, अच्छदे आस्ते संतिष्ठते । व्यवहारनयेन नामकर्मोदयात् अत एव देहप्रमाणः जीवः । जघन्येन उत्सेधघनाङ्गुलासंख्येयभागप्रमितलब्धपूर्णसूक्ष्मनिगोदशरीरमात्रः आत्मा । उत्कृष्टेन योजनसहस्रप्रमाणमहामत्स्यशरीरमात्रो जीवः । मध्यमावगाहेन मध्यमशरीरप्रमाणः प्राणी । अत्रानुमानं देवदत्तात्मा देवदत्तशरीरे एव । तत्रैव सर्वत्रैवोपलभ्यते तत्रैव तत्र सर्वत्रैव तदसाधारणतद्गुणत्वोपलब्धन्ययानुपपत्तेः । ननु व्यापकत्वं कथमिति चेत्, अवगाहनशक्तिः । सा शक्तिः कुतः । संहरणविसर्पधर्मात् । संहरणं संकोचः विसर्पणं विस्तारः त एव धर्मैः स्वभावः तस्मात्, शरीरनामकर्मजनितविस्तारोपसंहारधर्मोभ्यामित्यर्थः । कोऽत्र दृष्टान्तः । यथा प्रदीप उपसंहरणस्वभावेन घटीघटोदंबनादिलघुभाजनप्रच्छादितस्तद्भाजनान्तरे प्रकाशयति, विस्तारेण दीपः अलंजरगृहादिमहद्भाजनप्रच्छादितः तद्भाजनान्तरे प्रकाशयति । तथाऽपि संहरणधर्मेण निगोदादिशरीरमात्रः, विसर्पण [-धर्मेण] मत्स्यादिशरीरमात्रो जायते । तथा वेदनाकषायविक्रियामारणान्तिकतैजसाद्वारकैवल्यसंज्ञसप्तसमुद्धातवर्जनात् जीवः शरीरप्रमाणः । तद्यथा “मूलशरीरमच्छब्दिय उत्तरदेहस्स जीवमिडस्स । णिमगमं देहादो हवदि समुत्पादयं णाम ॥” तीव्रवेदनानुभवात् मूलशरीरमत्यक्त्वा आत्मप्रदेशानां बहिर्गमनम्, सीतादिपीडितानां रामचन्द्रादीनां चेष्टाभिरिवै, वेदनासमुद्धातः दृश्यते इति वेदनासमुद्धातः । १ । तीव्रकषायोदयान्मूलशरीरमत्यक्त्वा परस्य पातार्थमात्मप्रदेशानां बहिर्गमनं संग्रामे सुभटानां रक्तलोचनादिभिः प्रत्यक्षदृश्यमानमिति

जघन्यं हि । तथा स्वयंभूरमणसमुद्रं जो महामत्स्य रहता है उसके शरीरकी अवगाहना सबसे उत्कृष्ट होती है । इस प्रकार शरीरकी अवगाहनके प्रमाणका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १७५ ॥ अब जीवको कथंचित् सर्वगत और कथंचित् शरीर प्रमाण बतलाते हैं । अर्थ-अवगाहन शक्तिके कारण जीव लोकप्रमाण है । और संकोच विस्तार धर्मके कारण शरीरप्रमाण भी है ॥ भावार्थ-निश्चयनयसे जीव लोकाकाशके बराबर है; क्योंकि जीवके लोकाकाशप्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं । तथा जब केवली दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्धात करते हैं उस समय जीव समस्त लोकमें व्याप्त हो जाता है । ‘अपि’ शब्द से जब जीवको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह लोकालोकको जानता है । अतः व्यवहार नयसे ज्ञानकी अपेक्षा जीव लोकालोकमें व्यापक है, प्रदेशोंकी अपेक्षासे नहीं । तथा नामकर्मके उदयके कारण जीव शरीरमें रहता है अतः व्यवहारनयसे शरीरके बराबर है । जघन्यसे जीव घनाङ्गुलके असंख्यातवर्ण भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक जीवके शरीरके बराबर है । उत्कृष्टसे एक हजार योजन प्रमाण महामत्स्यके शरीरके बराबर है । और मध्यम अवगाहनाकी अपेक्षा मध्यम शरीरके बराबर है जीव शरीरके बराबर है, इसकी सिद्धि अनुमानसे भी होती है । देवदत्तकी आत्मा देवदत्तके शरीरमें ही सर्वत्र है; क्योंकि देवदत्तके सर्व शरीरमें ही उसके असाधारण गुण देखे जाते हैं । शङ्खा-आत्मा

कषायसमुद्घातः । २ । मूलशरीरमल्यक्त्वा किमपि विकुर्वेयितुमात्मप्रवेशानां बहिर्गमनमिति विकुर्वीणसमुद्घातः । स तु विष्णुकुमारादिवत् महर्षाणां देवानां च भवति । ३ । मरणान्तसमये मूलशरीरमल्यक्त्वा यत्र कुत्रचित् बद्धमायुस्तत्प्रवेशं स्फुटितुम् आत्मप्रवेशानां बहिर्गमनमिति मारणान्तकसमुद्घातः । स च संसारिजीवानां विप्रहृणती स्यात् । ४ । स्वस्य मनोऽनिष्टजनकं किञ्चित्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्नकोषस्य संयमनिधानस्य महामुनेर्मूलशरीरमल्यज्य सिन्दूर-पुञ्जप्रभः शीर्षत्वेन द्वादशयोजनप्रमाणः १२ सूच्यङ्गुलसंख्येयभागो मूलविस्तारः २ नवयोजनाप्रविस्तारः ९ काहलाकार-

७

पुरुषः वामस्कन्धाभिर्गल्य वामप्रदक्षिणेन हृदयनिहितं विरुद्धं वस्तु भस्मसात्कृत्य तेनैव संयमिना सह च भस्म ब्रजति, द्वीपायनवत् । असावशुभस्तेजःसमुद्घातः । लोकं व्याधिदुर्भिक्षादिपीडितमवलोक्य समुत्पन्नकृपस्य परमसंयमनिधानस्य महर्षेर्मूलशरीरमल्यज्य शुभ्राकृतिः प्रागुक्तदेहप्रमाणः शीर्षयोः १२ । सू. २ वि. यो. १।९ पुरुषो दक्षिणस्कन्धाभिर्गल्य

७

दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याधिदुर्भिक्षादिकं स्फेयिवा पुनरपि स्वस्थाने प्रविशति । असौ शुभमस्तेजःसमुद्घातः । ५ । समुत्पन्नपदपर्यवसान्तेः परमर्द्धिसंपन्नस्य महर्षेः मूलशरीरमल्यज्य शुद्धस्कटिकाकृतिः एकहस्तप्रमाणः पुरुषो मस्तक-मध्याभिर्गल्य यत्र कुत्रचिदन्तर्मुहूर्तमभ्ये केवलज्ञानिनं पश्यतस्सद्दर्शनात् च स्वाश्रयस्य मुनेः पदपदार्थनिश्चयं समुत्पाद-व्यापक कैसे है ? समाधान—क्योंकि उसमें अवगाहन शक्ति है । शङ्का—अवगाहन शक्ति क्यों है ? समाधान—शरीर नाम कर्मका उदय होनेसे आत्मामें संकोच और विस्तार धर्म पाया जाता है । जैसे दीपकको यदि घड़े घड़िया या सकोरे वगैरह छोटे बर्तनोसे ढक दिया जाये तो वह अपने संकोच स्वभावके कारण उसी बर्तनको प्रकाशित करता है । और यदि उसी दीपकको किसी बड़े बरतनसे ढाक दिया जाये या किसी घर वगैरहमें रखदिया जाये तो वह फैलकर उमीको प्रकाशित करता है । इसी तरह आत्मा निगोदिया शरीर पानेपर सकुचकर उतना ही होजाता है और महा-मत्स्य वगैरहका बड़ा शरीर पानेपर फैलकर उतना ही बड़ा होजाता है । तथा वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मारणान्तिक समुद्घात, तैजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात इन सात समुद्घातोंको छोड़कर जीव अपने शरीरके बराबर है । मूल शरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्घात कहते हैं । तीव्र काटका अनुभव होनेसे मूलशरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलने को वेदना समुद्घात कहते हैं । तीव्र कषायके उदयसे मूल शरीरको न छोड़कर परस्परमें एक दूसरेका घात करनेके लिये आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको कषाय समुद्घात कहते हैं । संप्रामर्शे योद्धा लोग कोपमें आकर लाल लाल आंखे करके अपने शत्रुको ताकते हैं यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, यही कषाय समुद्घातका रूप है । कोई भी विक्रिया करते समय मूल शरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको विक्रिया समुद्घात कहते हैं । तत्त्वोंमें शंका होनेपर उसके निश्चयके लिये या जिनालयोंकी वन्दनाके लिये छोटे गुण-स्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो पुतला निकलता है और केवली या श्रुतकेवलीके निकट जाकर अथवा जिनालयोंकी वन्दना करके लौटकर पुनः मुनिके शरीरमें प्रविष्ट होजाता है वह आहार-समुद्घात है । जब केवलीकी आयु अन्तर्मुहूर्तमात्र शेष रहती है और शेष तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति उससे अधिक होती है तो बिना भोगे तीनों कर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्मके बराबर करनेके लिये दण्ड, कपाट, मथानी, और लोकपूरण रूपमें केवली भगवान्, अपनी आत्माके प्रदेशोंको सब लोकमें फैला देते हैं उसे केवली समुद्घात कहते हैं । इन सात समुद्घातोंको छोड़कर जीव अपने शरीरके

विष्णुतः पुनः स्वस्थाने प्रविशति । असावाहारकसमुद्घातः । ६ । सप्तमः केतलिनां दण्डकपाटमन्थानप्रतर्णलोकपूरणः सोऽयं केवलिसमुद्घातः । ७ । सप्त समुद्घातात्पुनर्जयित्वा जीवः शरीरप्रमाण इत्यर्थः ॥ १७६ ॥ अथ केचन नैयायिकादयः जीवस्य सर्वगतत्वं प्रतिपादयन्ति, तत्क्षिपेधपरं सूत्रमाचष्टे—

सर्व्व-गओ जदि जीवो सर्व्वत्थ वि दुक्ख-सुक्ख-संपत्ती ।

जाइँण ण सा दिट्ठी णिय-तणु-माणो तदो जीवो ॥ १७७ ॥

[छाया-सर्व्वगतः यदि जीवः सर्व्वत्र अपि दुःखसौख्यसंप्राप्तिः । जायते न सा दृष्टिः निजतनुमानः ततः जीवाः ॥] भो नैयायिकाः, यदि चेत् जीवः, सर्व्वगतः सर्व्वव्यापकः, 'एक एव हि भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः । एकधा बहुधा च व दृश्यते अलफुण्डवत् ॥' इति जीवस्य व्यापकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि सर्व्वत्रापि स्वशरीरेऽपि स्वप्रवेशवत् परप्रवेशेऽपि च सुखदुःखसंपत्तिः सुखदुःखसंप्राप्तिर्जायते उत्पद्यते । यथा स्वशरीरे जीवस्य सुखदुःखावाप्तिः तथा परशरीरेऽपि भवतु नाम को दोषः । सा दिट्ठा ण, परशरीरसुखदुःखसंपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणतः दृष्टा न । तदो ततः कारणात् स्वशरीरे स्वशरीरे सुखदुःखानुभवनात् जीवः निजतनुप्रमाणः स्वकीयशरीरप्रमाणः स्वकीयदेहमात्र इत्यर्थः ॥ १७७ ॥ अथ नैयायिकप्रांख्यादयः अर्थान्तरभूतेन ज्ञानेन जीवं ज्ञानिनं निगदन्ति तत्क्षिपेधमाह—

बराबर है । आशय यह है कि समुद्घात दशामें तो आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर भी फैले रहते हैं, अतः उस समय जीव अपने शरीरके बराबर नहीं होता । समुद्घात दशाको छोड़कर जीव अपने शरीर के बराबर होता है ॥ १७६ ॥ नैयायिक वगैरह जीवको व्यापक मानते हैं । उनका निषेध करनेके लिये गाथा कहते हैं । अर्थ—यदि जीव व्यापक है तो इसे सर्व्वत्र सुखदुःखका अनुभव होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । अतः जीव अपने शरीरके बराबर है ॥ भावार्थ—हे नैयायिकों ! यदि आप जीवको व्यापक मानते हैं; क्यों कि ऐसा कहा है "एक ही आत्मा प्रत्येक शरीरमें वर्तमान है । और वह एक होते हुए भी अनेक रूप दिखाई देता है । जैसे एक ही चन्द्रमा अनेक जलाशयोंमें प्रतिबिम्बित होनेसे अनेक दिखाई देता है ।" तो जैसे जीवको अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही पराये शरीरमें होने वाले सुखदुःखका भी अनुभव उसे होना चाहिये । किन्तु यह बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि पराये शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव जीवको नहीं होता, बल्कि अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका ही अनुभव होता है । अतः जीव अपने शरीरके ही बराबर है । अन्य मतोंमें जीवके विषयमें जुदी जुदी मान्यताएँ हैं । कोई उसे एक मानकर व्यापक मानता है, और कोई उसे अनेक मानकर व्यापक मानते हैं । नैयायिक, वैशेषिक वगैरह जैनोंकी तरह प्रत्येक शरीरमें जुदी जुदी आत्मा मानते हैं, और प्रत्येक आत्माको व्यापक मानते हैं । ब्रह्मवादी एक ही आत्मा मानते हैं और उसे व्यापक मानते हैं । ऊपर टीकाकारने जो चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया है वह ब्रह्मवादियोंके मतसे दिया है । जैसे एक चन्द्रमा अनेक जलपात्रोंमें परछाईके पङ्क्तनेसे अनेक रूप दिखाई देता है वैसे ही एक आत्मा अनेक शरीरोंमें व्याप्त होनेसे अनेक प्रतीत होता है । इसपर जैनोंकी यह आपत्ति है कि यदि आत्मा व्यापक और एक है तो सब शरीरोंमें एक ही आत्मा व्यापक हुआ । ऐसी स्थितिमें जैसे हमें अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही अन्य शरीरोंमें होनेवाले सुख दुःखका

जीवो णाण-सहावो जह् अग्गी उण्हवो^१ सहावेण ।

अत्थंतर-भूदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥ १७८ ॥

[छाया—जीवः ज्ञानस्वभावः यथा अग्निः उष्णः स्वभावेन । अर्थान्तरभूतेन हि ज्ञानेन न स भवेत् ज्ञानी ॥]
हि इति निश्चितम् । णाणेण ज्ञानेन अर्थान्तरभूतेन जीवात् सर्वथा भिन्नेन स जीवः ज्ञानी भवेत् न । नैयायिकाः गुण-
गुणिनोरात्मज्ञानयोर्भिन्नत्वमाचक्षते । सांख्यास्तु आत्मनः सकाशात् प्रकृतिभिन्ना, ततः बुद्धिर्जायते, प्रकृतेर्महान्
इति वचनात् । तदपि सर्वमसत् । जीवः ज्ञानस्वभावः । यथा अग्निः स्वभावेन उष्णः, तथा आत्मा स्वभावेन
ज्ञानमयः ॥ १७८ ॥ अथ जीवात् सर्वथा ज्ञानं भिन्नं प्रतिपादयतो नैयायिकान् दूषयति—

जदि जीवादो भिण्णं सब्ब-पयारेण हवदि तं णाणं ।

गुणं-गुणि-भावो य तहा दूरेण पणस्सदे^२ दुण्हं ॥ १७९ ॥

[छाया—यदि जीवात् भिन्नं सर्वप्रकारेण भवति तत् ज्ञानम् । गुणगुणिभावः च तथा दूरेण प्रणश्यते द्वयोः ॥]
अथ जीवात् आत्मनः सर्वत्रैकारेण गुणगुणिभावेन जन्यजनकभावेन ज्ञानात्मस्वभावेन स्वभावविभावेन च तं णाणं ज्ञानं

अनुभव भी हमें होना चाहिये; क्यों कि एक ही आत्मा सब शरीरोंमें व्याप्त है । परन्तु ऐसा नहीं
देखा जाता । प्रत्येक प्राणीको अपने ही शरीरमें होने वाले सुख दुःखका अनुभव होता है । इस
लिये जीवको शरीर प्रमाण मानना ही उचित है ॥ १७७ ॥ नैयायिक सांख्य वगैरह आत्मासे
ज्ञानको भिन्न मानते हैं । और उम भिन्न ज्ञानके सम्बन्धसे आत्माको ज्ञानी कहते हैं । आगे इसका
निषेध करते हैं । अर्थ—जैसे अग्नि स्वभावसे ही उष्ण है वैसे ही जीव ज्ञानस्वभाव है । यह अर्थान्तरभूत
ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी नहीं है ॥ भावार्थ—नैयायिक गुण और गुणीको भिन्न मानता है । आत्मा गुणी
है और ज्ञान गुण है । अतः वह इन दोनोंको भिन्न मानता है । सांख्य मतमें आत्मा और प्रकृति
ये दो जुड़े जुड़े तत्त्व हैं । और प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है; क्यों कि 'प्रकृतिसे महान् नामका
तत्त्व पैदा होता है' ऐसा सांख्य मतमें कहा है । इस तरह ये दोनों मत आत्मासे ज्ञानको भिन्न
मानते हैं । किन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे अग्नि स्वभावसे ही उष्ण होती है वैसे ही आत्मा भी
स्वभावसे ही ज्ञानी है । जिनके प्रदेश जुड़े जुड़े होते हैं वे भिन्नभिन्न होते हैं । जैसे डण्डाके
प्रदेश जुड़े हैं, और देवदत्तके प्रदेश जुड़े हैं । अतः वे दोनों अलग २ दो वस्तुएं मानी जाती हैं । तथा
जब देवदत्त हाथमें डण्डा लेलेता है तो डण्डेके सम्बन्धसे वह दण्डी कहलाने लगता है । इस तरह
गुण और गुणीके प्रदेश जुड़े जुड़े नहीं हैं । जो प्रदेश गुणीके हैं वे ही प्रदेश गुणके हैं । इसीसे
गुण हमेशा गुणीवस्तुमें ही पाया जाता है । गुणीको छोड़कर गुण अन्यत्र नहीं पाया जाता । अतः
गुणके सम्बन्धसे वस्तु गुणी नहीं है । किन्तु स्वभावसे ही वैसी है । इसीसे अग्नि स्वभावसेही
उष्ण है, आत्मा स्वभावसे ही ज्ञानी है; क्योंकि अग्नि और उष्णकी तथा आत्मा और ज्ञानकी सत्ता
स्वतंत्र नहीं है ॥ १७८ ॥ आगे आत्मासे ज्ञानको सर्वथा भिन्न माननेवाले नैयायिकोंके मतमें दूषण
देते हैं । अर्थ—यदि जीवसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है तो उन दोनोंका गुणगुणीभाव दूरसे ही नष्ट हो
जाता है ॥ भावार्थ—यदि जीवसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है, अर्थात् मति श्रुत आदिके भेदसे प्रसिद्ध
ज्ञानमें और आत्मा में न गुणगुणी भाव है, न जन्यजनक भाव है, और न ज्ञान आत्माका स्वभाव है,

तत् मतिश्रुतादिभेदेन प्रसिद्धं ज्ञानं बोधः भिन्नं पृथक् भवति यदि चेत्, तदा दोषः जीवज्ञानयोः गुणगुणिभावः, ज्ञानं गुणः जीवः गुणी इति भावः, दूरेण अल्यर्थं प्रणश्यति । चरान्दात् स्वभावविभावः कार्यकारणभावश्च गृह्यते, सगु-विन्यवत् । यथा सङ्गविन्ययोरन्यन्तभेदेन न घटते तथात्मज्ञानयोरपि ॥ १७९ ॥ अथ जीवज्ञानयोः गुणगुणिभावेन भेदं निगदति—

जीवस्स वि णाणस्स वि गुणि-गुणं-भावेण कीरए भेओ ।

जं जाणदि तं णाणं एवं भेओ कहं होदि ॥ १८० ॥

[छाया—जीवस्य अपि ज्ञानस्य अपि गुणिगुणभावेन कियते भेदः । यत् जानाति तत् ज्ञानम् एवं भेदः कथं भवति ॥] जीवस्यापि ज्ञानस्यापि भेदः पृथक्त्वं गुणगुणिभावेन कियते । ज्ञानं गुणः, आत्मा गुणी, ज्ञानजीवस्वभावेन गुणगुणोः कथंचिद्भेदः भिन्नलक्षणत्वात्, घटवस्त्ववदिति तयोर्भिन्नलक्षणत्वं परिणामविशेषात् शक्तिमच्छक्तिभावतः संज्ञासंख्या-विशेषाच्च कार्यकारणभेदाच्च पावकोणवत् । तथा चोक्तमष्टसहस्र्याम् । “द्रव्यपर्याययोरैक्यं तयोरप्यतिरेकतः । परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावतः ॥ संज्ञासंख्याविशेषाच्च स्वलक्षणविभेदतः । कार्यकारणभेदाच्च तद्विज्ञानात् न सर्वथा ॥” इति ॥ १८० ॥ अथ ज्ञानं पृथग्यादिभूतविकारमिति वादिनं चार्वाकं निराकरोति—

यदि ऐसा मानते हो तो जीव और ज्ञानमें से जीव गुणी है और ज्ञान गुण है यह गुणगुणी भाव एकदम नष्ट होजाता है । जैसे सद्य और विन्य नामके पर्येनोंमें न गुणगुणी भाव है, न कार्यकारण भाव है, और न स्वभाव-स्वभाववानूपना है । इसलिये वे दोनों अत्यन्त भिन्न हैं । इसी तरह आत्मा और ज्ञानको भी सर्वथा भिन्न माननेसे उनमें गुणगुणीपना नहीं बन सकता ॥ १७९ ॥ अब कोई प्रश्न करता है कि यदि आत्मा और ज्ञान जुड़े जुड़े नहीं हैं तो उनमें गुण गुणीका भेद कैसे है ? इसका उत्तर देते हैं । अर्थ—जीव और ज्ञानमें गुण-गुणी भावकी अपेक्षा भेद किया जाता है । यदि ऐसा न हो तो ‘जो जानना है वह ज्ञान है’ ऐसा भेद कैसे हो सकता है ॥ **भावार्थ**—गुणगुणी भावकी अपेक्षा जीव और ज्ञानमें भी भेद किया जाता है कि ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है । क्योंकि जैसे भिन्न लक्षण होनेसे घट और वस्त्र भिन्न भिन्न हैं वैसे ही गुण और गुणी भी भिन्न लक्षणके होनेसे भिन्न भिन्न हैं—गुणका लक्षण जुदा है और गुणीका लक्षण जुदा है । गुणी परिणामी है और गुण उसका परिणाम है । गुणी शक्तिमान् है और गुण शक्ति है । गुणी कारण है और गुण कार्य है । तथा गुण और गुणीमें नाम भेद है । संख्याकी अपेक्षा भेद है गुणी एक होता है और गुण अनेक होते हैं । जैसे अग्नि गुणी है और उष्ण गुण है । ये दोनों यद्यपि अभिन्न हैं फिर भी गुण गुणी भावकी अपेक्षा इन दोनोंमें भेद है । इसी तरह जीव और ज्ञानमें भी जानना चाहिये । आचार्य समन्तभद्रने भी आत्ममीमांसा कारिका ७१-७२ में ऐसा ही कहा है और अष्टसहस्रीमें उसका व्याख्यान करते हुए बतलाया है कि ‘द्रव्य अर्थात् गुणी और पर्याय अर्थात् गुण दोनों एक वस्तु है; क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं फिर भी उन दोनोंमें कथंचित् भेद है । क्योंकि दोनोंका स्वभाव भिन्न भिन्न है—द्रव्य अनादि अनन्त और एकस्वभाव होता है और पर्याय सादि सान्त और अनेक स्वभाववाली होती है । द्रव्य शक्तिमान् होता है और पर्याय उसकी शक्तियां हैं । द्रव्यकी संज्ञा द्रव्य है और पर्यायकी संज्ञा पर्याय है । द्रव्यकी संख्या एक होती है और पर्यायोंकी संख्या अनेक

णाणं भूय-वियारं जो मण्णदि सो वि भूद-गहिदब्बो ।

जीवेण विणा णाणं किं केण वि दीसदे^१ कथं ॥ १८१ ॥

[छाया-ज्ञानं भूतविकारं यः मन्यते सः अपि भूतगृहीतव्यः । जीवेन विना ज्ञानं किं केन अपि दृश्यते कुत्र ॥]
यश्चार्वाकः ज्ञानं जीवः । गुणगुणिनोरभेदात् कारणे कार्योपचाराच्च ज्ञानशब्देन जीवो गृह्यते । भूतविकारं ज्ञानं पृथि-
व्यसेजोवायुविकारो जीवः मन्यते अस्तीकरोति । सोऽपि चार्वाकः भूतगृहीतव्यः भूतैः पिशाचादिभिः गृहीतव्यः गृह्यित-
इत्यर्थः । कथं वि कुत्रापि स्थाने केनापि मनुष्यादिजीवेन आत्मना विना ज्ञानं बोधः किं दृश्यते । अपि पुनः ॥ १८१ ॥
अथ सचेतनप्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनं जीवाभाववादिनं च चार्वाकं दूषयति-

सच्चैयण-पच्चक्खं जो जीवं णेवं मण्णदे^२ मूढो ।

सो जीवं ण मुणंतो जीवाभावं कहं कुणदि ॥ १८२ ॥

[छाया-सचेतनप्रत्यक्षं यः जीवं नैव मन्यते मूढः । स जीवं न जानन् जीवाभावं कथं करोति ॥] यश्चार्वाको मूढः
जीवमात्मानं नैव मन्यते, जीवो नास्तीति कथयतीत्यर्थः । कीदृशं जीवम् । सचेतनं प्रत्यक्षं सन् विद्यमानं चेतनप्रत्यक्षं

होती है । द्रव्यका लक्षण गुणपर्यायवान् हैं और गुण या पर्यायका लक्षण द्रव्याश्रयी और निर्गुण है ।
द्रव्यका कार्य एकात्मका और अन्यपक्षनेका ज्ञान कराना है, और पर्यायका कार्य अनेकात्मका और
व्यतिरेकपक्षनेका ज्ञान कराना है । अतः परिणाम, स्वभाव, मंज्ञा, मंस्या और प्रयोजन आदिका भेद
होनेसे द्रव्य और गुण भिन्न हैं, किन्तु सर्वथा भिन्न नहीं हैं ॥ १८० ॥ चार्वाक ज्ञानको पृथिवी
आदि पञ्चभूतका विकार मानता है । आगे उसका निराकरण करते हैं । अर्थ-जो ज्ञानको भूतोंका
विकार मानता है उसे भी भूतोंने जकड़ लिया है; क्योंकि क्या किमीने कहीं जीवके विना ज्ञान
देखा है ॥ भावार्थ-यहाँ पर ज्ञानशब्दसे जीव लेना चाहिये; क्योंकि गुण और गुणीमें अभेद
होनेसे अथवा ज्ञानके कारण जीवमें, कार्य ज्ञानका उपचार करनेसे जीवको ज्ञान शब्दसे
कहा जा सकता है । अतः गाथाका ऐसा अर्थ करना चाहिये-जो चार्वाकमतानुयायी जीवको पृथिवी,
जल, अग्नि और वायुका विकार मानता है, उसे भी भूत अर्थात् पिशाचोंने अपने वशमें कर लिया है;
क्योंकि किसी भी जगह विना आत्माके ज्ञान क्या देखा है ? चार्वाक मतमें जीव अथवा आत्मा नामका
कोई अलग तत्त्व नहीं है । पृथिवी, जल, आग और वायुके मेलसे ही चैतन्यकी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति
होजाती है । ऐसा उनका मत है । इसपर जैनोंका कहना है कि भूतवादी चार्वाक पर अवश्य ही
भूत सवार हैं तभी तो वह इस तरहकी बात कहता है, क्योंकि जीवका खास गुण ज्ञान है । ज्ञान
चैतन्यमें ही रहता है, पृथिवी आदि भूतोंमें नहीं रहता । अतः जब पृथिवी आदि भूतोंमें चैतन्य अथवा
ज्ञानगुण नहीं पाया जाता तब उनसे चैतन्यकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है; क्योंकि कारणमें जो गुण
नहीं होता वह गुण कार्यमें भी नहीं होता । इसके सिवा मुर्देके शरीरमें पृथिवी आदि भूतोंके रहते
हुए भी ज्ञान नहीं पाया जाता । अतः ज्ञान भूतोंका विकार नहीं है ॥ १८१ ॥ केवल एक प्रत्यक्ष
प्रमाण माननेवाले और जीवका अभाव कहनेवाले चार्वाकके मतमें पुनः दूषण देते हैं । अर्थ-जो
मूढ़ स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवको नहीं मानता है वह जीवको विना जाने जीवका अभाव कैसे
करता है ॥ भावार्थ-जो मूढ़ चार्वाक स्वसंवेदन अर्थात् स्वानुभव प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवको नहीं मानता

सर्ववेदनप्रत्यक्षं स्वानुभवप्रत्यक्षमिति यावत् । स चार्वाकः जीवमात्मानं न जानन् सन् जीवाभावं जीवस्यात्मनः अभावं नास्तित्वं कर्हं कथं करोति केन प्रकारेण विदधाति । योऽयं न वेति स तस्याभावं कर्तुं न शक्नोतीत्यर्थः ॥ १८२ ॥
अथ पुन्या चार्वाक प्रति जीवसद्भावं विभावयति—

जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुख-दुक्खाणि ।

इंदिय-विसया सव्वे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ॥

[छाया—यदि न च भवति जीवः तत् कः वेति सुखदुःखे । इन्द्रियविषयाः सर्वे कः वा जानाति विशेषण ॥]
यदि चेत् जीवो न च भवति तो तर्हि कः जीवः सुखदुःखानि वेति जानाति । वि पुनः, विशेषेण विशेषतः, सर्वे इन्द्रियविषयाः स्पर्श ८ रस ५ गन्ध २ वर्ण ५ शब्द ७ रूपाः । प्राकृतत्वात् प्रथमा अर्थनस्तु द्वितीया विभक्तिः विलोक्यते । तान् इन्द्रियविषयान् को जानाति को वेति । आत्मनोऽभावे प्रत्यक्षप्रमाणवादिनश्चार्वाकस्येन्द्रियप्रत्यक्षं कथं स्यात् ॥ १८३ ॥ अथात्मनः सद्भावे उपरतिमाह—

संकल्प-मओ जीवो सुह-दुक्खमयं हवेइ संकप्पो ।

तं चिय वेददि जीवो देहे मिलिदो वि सव्वत्थ ॥ १८४ ॥

और कहता है कि जीव नहीं है । यह चार्वाक जीवको बिना जाने कैसे कहता है कि जीव नहीं है ? क्योंकि जो जिसे नहीं जानता वह उसका अभाव नहीं कर सकता । चार्वाक केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है । उसके मतानुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष अनुभवमें आती है केवल वही सत् है और जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता वह असत् है । उसकी इस मान्यताके अनुसार मी जीवका सद्भाव ही सिद्ध होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिको 'मैं हूँ' ऐसा अनुभव होता है । यह अनुभव मिथ्या नहीं है क्योंकि इसका कोई बाधक नहीं है । सन्दिग्ध भी नहीं है, क्योंकि जहां 'सीप है या चांदी' इस प्रकारकी दो कोटियां होती हैं वहां संशय होता है । शायद कहा जाये कि 'मैं हूँ' इस अनुभवका आलम्बन शरीर है, किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'मैं हूँ' यह अनुभव बिना बाह्य इन्द्रियोंकी सहायताके मनसे ही होता है, शरीर तो बाह्य इन्द्रियोंका विषय है । अतः वह इस प्रकारके स्वानुभवका विषय नहीं हो सकता । अतः 'मैं हूँ' इस प्रकारके प्रत्ययका आलम्बन शरीरसे भिन्न कोई ज्ञानवान् पदार्थ ही हो सकता है । वही जीव है । दूसरे, जब चार्वाक जीवको प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं मानता तो वह बिना जाने यह कैसे कह सकता है कि 'जीव नहीं है' । अतः चार्वाकका मत ठीक नहीं है ॥ १८२ ॥ अब प्रत्येक युक्तिसे चार्वाकके प्रति जीवका सद्भाव सिद्ध करते हैं । अर्थ—यदि जीव नहीं है तो सुख आदिको कौन जानता है ? तथा विशेष रूपसे सब इन्द्रियोंके विषयोंको कौन जानता है ॥
भावार्थ—यदि जीव नहीं है तो कौन जीव सुख दुःख बगैरहको जानता है । तथा खास तौरसे इन्द्रियोंके विषय जो ८ स्पर्श, ५ रस, २ गन्ध, ५ वर्ण, और ७ शब्द हैं, उन सबको मी कौन जानता है । क्योंकि आत्माके अभावमें एक प्रत्यक्ष प्रमाणवादी चार्वाकका इन्द्रियप्रत्यक्ष भी कैसे बन सकता है ? यहां गायामें 'इंदियविसया सव्वे' यह प्राकृत भाषामें होनेसे प्रथमा विभक्ति है किन्तु अर्थ की दृष्टिसे इसे द्वितीया विभक्ति ही लेना चाहिये ॥ १८३ ॥ फिर भी आत्माके सद्भावमें युक्ति देते हैं । अर्थ—यदि जीव संकल्पमय है और संकल्प सुखदुःखमय है तो सर्व शरीरमें मिला हुआ

[छाया-संकल्पमयः जीवः सुखदुःखमयः भवति संकल्पः । तत् एव वेति जीवः देहे मिलितः अपि सर्वत्र ॥] जीवः आत्मा चेत् यदि संकल्पमयः संकल्पनिर्मुक्तः स संकल्पः सुखदुःखमयो भवेत् सुखदुःखात्मको भवति । देहे शरीरे मिलितोऽपि मिश्रीभूतोऽपि सर्वत्र सर्वात्र सर्वशरीरप्रदेशे तं चिय तदेव सुखदुःखं वेति जानातीत्यर्थः ॥ १८४ ॥ अथ देहमिलितो जीवः सर्वकार्याणि करोति तद्वर्षति-

देह-मिलितो वि जीवो सव्व-कम्माणि^१ कुब्बदे जम्हा ।

तम्हा पयट्ठमाणो एयत्तं बुज्झदे^२ दोण्हं^३ ॥ १८५ ॥

[छाया-देहमिलितः अपि जीवः सर्वकार्याणि करोति यस्मात् । तस्मात् प्रवर्तमानः एकत्र बुभुक्षते द्वयोः ॥] यस्मात्कारणान् जीवः देहमिलितोऽपि शरीरयुक्तोऽपि । अपि शब्दात् विग्रहगत्यादां औदारिकवैकिसिकाहारकशरीर-रहितोऽपि । सर्वकार्याणि सर्वाणि कार्याणि घटपटलकुटमुकुटशकटपट्टासिमिवैकृषिवाणि ज्यगोपालादिमूर्धकार्याणि, तथा ज्ञानावरणदिशुभाशुभकार्याणि कुर्वन्ते करोति विदधाति । तस्मात्कारणान् कार्यादिषु प्रवर्तमानो जनः । दोण्हं द्वयोः जीव-शरीरयोः एकत्र बुभुक्षते मन्सते जानाति ॥ १८५ ॥ अथ शरीरयुक्तत्वेऽपि जीवस्य दर्शनादिक्रियां व्यनक्ति-

देह मिलितो वि पिच्छदि देह-मिलितो वि निगुण्णदे^४ सव्वं ।

देह-मिलितो वि भुंजदि देह-मिलितो वि गच्छेदि ॥ १८६ ॥

[छाया-देहमिलितः अपि पश्यति देहमिलितः अपि निश्चनोति शब्दम् । देहमिलितः अपि भुञ्जे देहमिलितः अपि गच्छति ॥] अपि पुनः, देहमिलितो जीवः शरीरेण संयुक्त आत्मा पश्यति श्वेतसीतहरिताम्यकृष्णरूपाणि वस्तूनि सर्वकार्याणि लोचनाभ्यां मनसा वा चावलोकयति जीवः । अपि पुनः, निगुण्णदे कर्माभ्यां शृणोति । किम् इति चेदुक्तं च ।

होनेपर भी जीव उसीको जानता है ॥ भावार्थ-यदि जीव संकल्पमय है अर्थात् संकल्पोंका एक पुंज मात्र है और संकल्प सुखदुःखमय है तो शरीरमें मिला होनेपर भी जीव समस्त शरीरप्रदेशोंमें होने वाले सुखदुःखको ही जानता है । आशय यह है कि यदि चार्वाक जीवको संकल्पविकल्पोंका एक समूह मात्र मानना है तो वे संकल्पविकल्प सुखदुःखरूप ही हो राखते हैं । उन्हींको जीव जानता है तभी तो उसे 'मै सुखी हूं, मैं दुःखी हूं' इत्यादि प्रत्यय होता है । बस वही तो जीव है ॥ १८४ ॥ आगे बतलाते हैं कि जीव शरीरमें मिला हुआ होनेपर भी सब कार्य करता है । अर्थ-यतः शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव सब कार्योंको करता है । अतः प्रवर्तमान मनुष्य जीव और शरीरको एक समझता है ॥ भावार्थ-जिस कारणसे शरीरमें युक्त भी जीव तथा 'अपि' शब्दसे विग्रहगत वगैरहमें औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरमें रहित भी जीव घट, वस्त्र, लकड़ी, मुकुट, गाड़ी, घर, वगैरह बनाता है, अस्ति, मयी, कृषि, व्यापार, गोशालन आदिसे आजीविका करता है, इस तरह वह सब कार्योंको करता है तथा ज्ञानावरण आदि जो शुभाशुभ कर्म हैं उनको करता है, इसकारणसे कार्य वगैरह करनेवाला मनुष्य यह मान बैठता है कि जीव और शरीर दोनों एकही हैं । किन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है-जीव जुदा है और शरीर जुदा है ॥ १८५ ॥ आगे बतलाते हैं कि शरीरसे युक्त होने परभी जीव देखता सुनता है । अर्थ-शरीरमें मिला हुआ होनेपर भी जीव देखता है । शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव सुनता है । शरीरमें मिला हुआ होनेपर भी जीव भोक्ता है और शरीरसे

१ ब देहि । २ [सव्व कम्माणि] । ३ ब ल म स ग बुज्झदे । ४ ब गुण्णं । ५ ल म स ग निगुण्ण, [देहे मिलितो वि निगुण्णदे] । ६ [देहे] । ७ ल म स ग गच्छेदि, ब गच्छेदि (?) । ८ प कं ।

“निषादर्वभगान्धारपद्ममध्यमधैवतः । पञ्चमधैवतं सप्तमे तन्त्रीकण्ठोत्थितः खराः ॥ १ ॥ कण्ठदेशे स्थितः षड्भः शिरःस्थ ऋषभस्तथा । नासिकायां च गान्धारो हृदये मध्यमो भवेत् ॥ २ ॥ पञ्चमश्च मुखे ह्येवस्तादृशे तु धैवतः । निषादः सर्वगात्रे च हेयाः सप्त खरा इति ॥ ३ ॥ निषादं कुञ्जरो वक्ति ब्रूते गो ऋषभं तथा । अजा वदति गान्धारं षड्जं ब्रूते भुजङ्गमुक् ॥ ४ ॥ त्रवीति मध्यमं कौबो धैवतं च तुरंगमः । पुष्पसंधारणे काले पिकः कूजति पञ्चमम् ॥ ५ ॥ नासाकण्ठमुरस्तास्रजिह्वादन्ताश्च संस्पृशन् । षड्गणः संजायते यस्मात् तस्मात् षड्ज इति स्मृतः ॥ ६ ॥ तृगामुरसि मन्द्रस्तु द्वाविंशतिविधो ध्वनिः । स एव कण्ठे मध्यः स्यात् तारः शिरसि गीवते ॥ ७ ॥ घनं तु कांस्यतालादि बंशादिसुषिरं विदुः । ततं वीणादिकं वाद्यं विततं पट्टादिकम् ॥ ८ ॥” इति खरसप्तमध्याय श्रवणविषयं करोति । कः । देहमिलितो जीवः । अपि पुनः, भुंजति अन्नं भुङ्क्ते, अशनपानखाद्यस्वाद्यमाहारं भुंक्ते अध्राति । कः । देहमिलितो जीवः । अपि पुनः, गच्छति चतुर्विधमार्गं चतुर्विदिभ्यां अथ ऊर्ध्वमार्गं च याति त्रजति । कः । देहमिलितो जीवः ॥ १८६ ॥ अथ जीवस्यात्मदेहयोः जीवस्य भेदापरिज्ञानं दर्शयति-

राओ हं भिच्चो हं सिद्धी हं चैव दुब्बलो वलिओ ।

इदि एयत्ताविट्ठो दोण्हं भेयं ण लुब्धेदि ॥ १८७ ॥

[छाया - राजा अहं मूल्यः अहं श्रेष्ठो अहं चैव दुर्बलः बली । इति एकवाविष्टः द्वयोः भेदं न लुभ्यति ॥]
हलमुना प्रकारेण एकवाविष्टः, अहं शरीरमेवमित्येकत्वं परिणतः, एकान्तत्वं मिथ्यात्वं प्राप्तो बहिरात्मा वा दोण्हं द्वयोर्जीव-

मिळा हुआ होनेपर भी जीव चलता है ॥ भावार्थ - ऊपर कहीगई बातोंके सिवा शरीरसे संयुक्त होनेपर भी जीव सफेद, पीली, हरी, लाल और काले रंगकी विविध वस्तुओंको आंखोंसे मन लगाकर देखता है । तथा कानोसे शब्दोंको सुनता है । शब्द अथवा स्वरके भेद इस प्रकार बतलाये हैं - निषाद, ऋषभ, गान्धार, पड्ज, मध्यम, धैवत, और पञ्चम ये सात स्वर तन्त्रीरूप कण्ठसे उत्पन्न होते हैं । १ । जो स्वर कण्ठ देशमें स्थित होता है उसे पड्ज कहते हैं । जो स्वर शिरोदेशमें स्थित होता है उसे ऋषभ कहते हैं । जो स्वर नासिका देशमें स्थित होता है उसे गान्धार कहते हैं । जो स्वर हृदयदेशमें स्थित होता है उसे मध्यम कहते हैं । २ । मुख देशमें स्थित स्वरको पञ्चम कहते हैं । तालुदेशमें स्थित स्वरको धैवत कहते हैं और सर्व शरीरमें स्थित स्वरको निषाद कहते हैं । इस तरह ये सात स्वर जानने चाहिये । ३ । हाथीका स्वर निषाद है । गौका स्वर वृषभ है । बकरीका स्वर गान्धार है और गरुडका स्वर षड्ज है । ४ । श्रौञ्च पक्षीका शब्द मध्यम है । अश्वका स्वर धैवत है और वसन्तऋतुमें कोयल पञ्चम स्वरसे कूजती है । ५ । नासिका, कण्ठ, उर, तालु, जीभ और दांत इन छैके स्पर्शसे षड्ज स्वर उत्पन्न होता है इसीसे उसे षड्ज कहते हैं । मनुष्योंके उरप्रदेशसे जो बाईस प्रकारकी ध्वनि उच्चरित होती है वह मन्द्र है । वही जब कण्ठदेशसे उच्चरित होती है तो मध्यम है । और जब शिरो देशसे गाई जाती है तब 'तार' है । ७ । कांसेके बाजोंके शब्दको घन कहते हैं । बांसुरी वगैरहके शब्दको सुषिर कहते हैं । वीणा वगैरह वाद्योंके शब्दको तत कहते हैं और ढोल वगैरहके शब्दको वितत कहते हैं । ८ । इन सात स्वरोंको यह शरीरसे संयुक्त जीव ही सुनता है । यही अशन, पान, खाद्य और स्वाद्यके भेदसे चार प्रकारके आहारको ग्रहण करता है ॥ १८६ ॥ आगे बतलाते हैं कि जीव आत्मा और शरीरके भेदको नहीं जानता । अर्थ - मैं राजा हूं, मैं मूल्य हूं, मैं सेठ हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं बलवान् हूं, इस प्रकार शरीर और आत्माके एकत्वको मानने

देहयोर्मेदं मेदभिर्नृपृथक्तत्वं न बुध्यते न जानाति । इति किम् । राजाहं, अहं राजा नृपोऽहं पृथ्वीपालकोऽहम् । मूलोऽहं, च पुनः, अहमेव मूलः कर्मकरोऽहं । अहमेव श्रेष्ठो । च पुनः, अहमेव दुर्बलः निःस्वोऽहं वा कृषीभूतशरीरोऽहम् । अहमेव बलिष्ठः बलवान् बलवत्तरशरीरोऽहम् । इति एकत्वं परिणतो मिथ्यात्वं प्राप्नोति बहिरात्मा जीवः जीवशरीरोर्मेदं पृथक्तत्वं भिन्नं न जानातीत्यर्थः ॥ तथा यं गीन्द्रदेवैः दोषकपक्षकेन मिथ्यात्वपरिणामेन कृत्वा बहिरात्मात्मनि योजयतीति स्वस्वरूपं निरूपयते । “हृदं गोरुहं हृदं सांवलदं हृदं जि विभिण्णउ वण्णु । हृदं तणुअंगउं थुद्ध हृदं एहउ मूढउ मण्णु ॥ १ ॥ हृदं वरु अंभणु वदसु हृदं हउं खित्तउ सेसु । पुरिसु णउंअउ इत्थि हउं मण्णइ मूढु विसेसु ॥ २ ॥ तरुणउ मूढउ रूपउउ सरुउ पडिउ देवसु । खवणउ वंदउ सेवउउ मूढउ मण्णइ सवु ॥ ३ ॥ जणणी जणणु वि कंत थरु पुत्त वि मित्तु वि वदसु । मायाजाले वि अपणउं मूढउ मण्णइ सवु ॥ ४ ॥ दुग्खहं कैरणि जे विसय ते सुहहेउ रमेइ । मिच्छाईट्टुउ जीवउउ एत्थु ण काइं करेइ ॥ ५ ॥” इति मूढात्मा मिथ्यादृष्टिः जीवः सर्वम् एवं मन्यते ॥१८७॥ जीवकर्तृत्वादधिर्मान् गायत्र्यनुष्ठेयग्राह-

जीवो हवेइ' कत्ता सव्वं कम्माणि कुव्वदे जम्हा ।

कालाइ-लब्धि-जुत्तो संसारं कुणइ' मोक्खं च ॥ १८८ ॥

वाला जीव दोनोके मेदको नहीं जानता । भावार्थ—मैं राजा हूं, मैं नौकर हूं, मैं सेठ हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं बलवान् हूं इस प्रकारसे लोग शरीरको ही आत्मा मानते हैं क्योंकि वे मिथ्यादृष्टि हैं, अतः वे दोनोके मेदको नहीं समझते । ‘मैं राजा हूं’ इत्यादि जितने भी विकल्प हैं वे सब शरीरपरक ही हैं; क्योंकि आत्मा तो न राजा है, न नौकर है, न सेठ है, न गरीब है, न दुःखी है और न बलवान् है । बहिर्दृष्टि लोग शरीरको ही आत्मा मानकर ये विकल्प करते हैं और यह नहीं समझते कि आत्मा इस शरीरमें रमा होकर भी इससे जुदा है ॥ १८७ ॥ अब चार गाथाओंसे जीवके कर्तृत्व आदिका कथन करते हैं । अर्थ—यतः जीव सब कर्मोंको करता है अतः वह कर्ता है । वह स्वयं ही संसारका कर्ता है और काललब्धि आदिके मिलनेपर स्वयं ही मोक्षका कर्ता है । भावार्थ—यद्यपि शुद्ध निश्चय नयसे आदि मध्य और अन्तसे रहित तथा स्व और परको जानने देखने वाला यह जीव अविनाशी निरुपाधि चैतन्य लक्षण रूप निश्चय प्राणसे जीता है तथापि अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा अनादिकालसे होनेवाले कर्मबन्धके कारण अशुद्ध द्रव्यप्राण और भावप्राणसे जीता है इसीलिये उसे जीव कहते हैं । वह जीव शुभाशुभ कर्मोंका कर्ता है क्योंकि वह सब काम करता है । व्यवहार नयसे घट, वस्त्र, लाठी, गाड़ी, मकान, प्रासाद स्त्री, पुत्र, पौत्र, अंसि, मषि, व्यापार आदि सब कार्योंको, ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्मोंको, और औदारिक पैक्रियिक और आहारक शरीरोंकी पर्याप्तियोंको जीव करता है । और निश्चय नयसे टांकीसे पत्थरमें छंकरे हुए चित्रामकी तरह निश्चल एक ज्ञायक स्वभाववाला यह जीव अपने अनन्त चतुष्टय रूप स्वभावका कर्ता है । यही जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके मेदसे पञ्च परावर्तन रूप संसारका कर्ता है । यही वर्मोंसे बद्ध जीव जब संसार परिभ्रमणका काल अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण शेष रह जाता है तब प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेको योग्य होता है इसे ही काल लब्धि कहते हैं । आदि शब्दसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव लेना चाहिये । सो द्रव्य तो वज्रवृषभ नाराच संहनन होना चाहिये । क्षेत्र पन्द्रह कर्मभूमियोंमें से होना चाहिये, काल

[छाया - जीवः भवति कर्ता सर्वकर्माणि करोति वस्मात् । कालादिलब्धियुक्तः संसारं करोति मोक्षं च ॥] जीवः शुद्धनिश्चयनयेनादिमन्यान्तवर्जितः स्वपरप्रकाशकः अविनश्यरनिरुपाधिशुद्धचैतन्यलक्षणनिश्चयप्राणः यद्यपि जीवति तथाप्यशुद्धनयेनादिबन्धवशादशुद्धद्रव्यभावप्राणैर्जीवति इति जीवः । तथा करोति कर्ता भवति शुभाऽभयमर्णा निष्पादकः स्यात् । कृतः । यस्मात् सर्वकर्माणि कुर्वते । व्यवहारनयेन घटपटलवृट्शकटगृहदृष्टीपुवर्पात्रासिर्माषवाणि-ज्यादीन् सर्वकार्याणि, ज्ञानावरणदिशुभाशुभकार्याणि, शरीरत्रयस्य पर्यासीध करोति जीवः विदधाति । निश्चयनयेन निःकियदंकोक्षीणज्ञायकैस्त्वभावोऽयं जीवः । तथानन्तवतुष्टयस्य कर्ता च । पुनः संसारं कुण्दि संसृति करोति द्रव्य १ क्षेत्र २ काल ३ भव ४ भाव ५ भेदभिन्नं पञ्चविधं विदधाति सृजति च । पुनः एवंभूतो जीवः कर्माविष्टः अर्धपुद्गल-

चतुर्थं हो, भव मनुष्य पर्याय हो, और भावसे विशुद्ध परिणामवाला हो । तथा क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धि-लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्यलब्धि और अधःकरण, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप पांच लब्धियोंसे युक्त होना चाहिये । ऐसा होनेपर वही जीव कर्मोंका क्षय करके संसारसे अथवा कर्मबन्धनसे छूट जाता है । जो जिये अर्थात् प्राणधारण करे उसे जीव कहते हैं । प्राण दो तरहके होते हैं-एक निश्चय प्राण और एक व्यवहार प्राण । जीवके निश्चय प्राण तो सत्ता, सुख, ज्ञान और चैतन्य हैं । और व्यवहार प्राण इन्द्रिय, बल, आयु, और आसोषद्वारा हैं । ये सब कर्मजन्य हैं, संसारदशां कर्मबन्धके कारण शरीरके संसर्गसे इन व्यवहार प्राणोंकी प्राप्ति होती है । और कर्मबन्धनसे छूट कर मुक्त होनेपर शरीरके न रहनेसे ये व्यवहार प्राण समाप्त होजाते हैं और जीवके असली प्राण प्रकट हो जाते हैं । यह जीव निश्चय नयसे अपने भावोंका कर्ता है क्योंकि वास्तवमें कोई भी द्रव्य पर भावोंका कर्ता नहीं हो सकता । किन्तु संसारी जीवके साथ अनादि कालसे कर्मोंका संबंध लगा हुआ है । उन कर्मोंका निमित्त पाकर जीवके विकाररूप परिणाम होते हैं । उन परिणामोंका कर्ता जीव ही है इस लिये व्यवहारसे जीवको कर्मोंका कर्ता कहा जाता है । सो यह संसारी जीव अपने अशुद्ध भावोंको करता है उन अशुद्ध भावोंके निमित्तसे नये कर्मोंका बन्ध होता है । उन कर्मबन्धके कारण उसे चतुर्गतिमें जन्म लेना पड़ता है । जन्म लेनेसे शरीर मिलता है । शरीरमें इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियोंसे वह इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको जानता है, उससे उसे राग द्वेष होता है । रागद्वेषसे पुनः कर्मबन्ध होता है । इस तरह संसाररूपी चक्रमें पड़े हुए जीवके यह परिपाटी तब तक इसी प्रकार चलती रहती है जब तक काल लब्धि नहीं आती । जब उस जीवके संसारमें भटकनेका काल अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण शेष रहता है तब वह सम्यक्त्व ग्रहण करनेका पात्र होता है । सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये पांच लब्धियोंका होना जरूरी है । वे पांच लब्धियां हैं-क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करणलब्धि । इनमेंसे चार लब्धियां तो संसारमें अनेक बार होती हैं, किन्तु करण लब्धि भव्यके ही होती है और उसके होने पर सम्यक्त्व अवश्य होता है । अप्रशस्त ज्ञानावरणादि कर्मोंका अनुभाग प्रतिसमय अनन्तगुणा घटता हुआ उदयमें आवे तो उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं । क्षयोपशम लब्धिके होनेसे जो जीवके साना आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्धोयोग धर्मानुरागरूप शुभ परिणाम होते हैं उसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं । छै द्रव्यों और नौपदार्थोंका उपदेश करने वाले आचार्य वगैरहसे उपदेशका लाभ होना देशना लब्धि है । इन तीन लब्धियोंसे युक्त जीव प्रतिसमय विशुद्धतासे वर्धमान होते हुए जीवके आयुके सिवा शेष सात कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोषाकोषी मात्र शेष रहती है तब वह उसमेंसे संख्यात हजार सागर

परिमाणे कालेऽवशिष्टे प्रथमसम्यक्तत्त्वयोग्यो भवतीति काललब्धिः । आदिशब्दात् द्रव्यं वज्रवृषभनाराचलक्षणम्, क्षेत्रं पञ्चदशकर्मभूमिलक्षणम्, भवः सनुष्यादिलक्षणः, भावः विशुद्धिपरिणामः, लब्धयः क्षायोपशमनविशुद्धिदेसनाप्रायोग्या-
धःकरणापूर्वैरुपनिवृत्तकरणलक्षणाः, तामिष्युक्तः जीवः मोक्षं संसारविमुक्तिलक्षण कर्मणां मोचनं मोक्षस्तं कर्मक्षयं च करोति विदधाति ॥ १८८ ॥

जीवो वि हवइ भुत्ता कम्म-फलं सो वि भुंजदे जम्हा ।

कम्म-विवायं विविहं सो वि यं भुंजेदि संसारे ॥ १८९ ॥

[छाया-जीवः अपि भवति भोक्ता कर्मफलं सः अपि भुङ्क्ते यस्मात् । वर्मविपाकं विविधं सः अपि च भुनक्ति संसारे ॥] जीवः भोक्ता भवति व्यवहारनयेन शुभाशुभवर्मजनितसुखदुःखारीना भोक्ता, यस्मात् सोऽपि जीवः कर्मफलं

प्रमाण स्थितिका घात करता है और घातियां कर्मोंका लता और दारु रूप तथा अघातिया कर्मोंका नीम और कांजीर रूप अनुभाग शेष रहता है । इस कार्यको करनेकी योग्यताकी प्राप्तिको प्रायोग्य लब्धि कहते हैं । इन चारों लब्धियोंको होनेपर भव्य जीव अध करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणको करता है इन तीनों करणोंके होनेका नाम करण लब्धि है । प्रत्येक करणका काल अन्तर्मुहूर्त है । किसी जीवको अध.करण प्रारम्भ किये थोड़ा समय हुआ हो और किसीको बहुत समय हुआ हो तो उनके परिणाम विशुद्धतामें समान भी होते हैं इसीसे इसका नाम अध.प्रवृत्त करण है । जिसमें प्रति समय जीवोंके परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं उसे अपूर्व करण कहते हैं । जैसे किसी जीवको अपूर्वकरण आरम्भ किये थोड़ा समय हुआ और किसीको बहुत समय हुआ तो उनके परिणाम एकदम भिन्न होते हैं । और जिसमें प्रति समय एक ही परिणाम हो उसे अनिवृत्ति करण कहते हैं । पहले अधःकरणमें गुणश्रेणि गुणसंक्रमण वगैरह कार्य नहीं होते, केवल प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है । अपूर्व करणमें प्रथम समयसे लगाकर जबतक मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमोहर्नाय और सम्यक्मिथ्यात्व-रूप परिणामाता है तब तक गुणश्रेणि, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन और अनुभागखण्डन चार कार्य होते हैं । अनिवृत्तिकरणमें ये कार्य होते हैं । जब अनिवृत्तिकरणका बहु-भाग वातकर एक भाग शेष रह जाता है तो जीव दर्शन मोहका अन्तर करण करता है । विवक्षित निपेक्षोंके सब द्रव्योंका अन्य निपेक्षोंमें निक्षेपण वरके उन निपेक्षोंका अभाव कर देनेको अन्तर करण कहते हैं । अनिवृत्ति करणके समाप्त होते ही दर्शन मोह और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम होनेसे जीव औपशमिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है । उसके बाद योग्य समय आनं पर कर्मोंको नष्ट करके मुक्त होजाता है ॥ १८८ ॥ अर्थ-यतः जीव कर्मफलको भोगता है इसलिए वही भोक्ता भी है । संसारमें वह अनेक प्रकारके कर्मके विपाकको भोगता है ॥ भावार्थ-व्यवहारनयसे जीव शुभ और अशुभ कर्मके उदयसे होनेवाले सुख दुःख आदिका भोक्ता है; क्योंकि वह ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मोंके फलको भोगता है । तथा वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके भेदसे पांच प्रकारके संसारमें अशुभ कर्मोंके निम्न, कांजीर, विष और हालाहल रूप अनुभागको तथा शुभकर्मोंके गुड़, खाण्ड, शर्करा और अमृतरूप अनुभागको भोगता है । यह आत्मा संसार अवस्थामें अपने चैतन्य स्वभावको न छोड़ते हुए ही अनादि

भुक्ते ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मफलं सातासातजं सुखदुःखरूपं भुनक्ति । लोऽपि संसारे द्रव्यादिष्वप्रकारे भवे भुजति भुनक्ति । किं तत् । विविधं नानाप्रकारम् अनेकप्रकारं कर्मविपाकं कर्मोदयम्, अशुभं निम्बकाजीरविषहालाहलरूपं शुभं च गुडखण्डशर्करासुतरूपं च भुंक्ते । अपिशब्दात् निश्चयनयेन रागादिविकल्पोपाधिरहितो जीवः स्वार्मोत्थसुखानुत्त-
मोक्ता भवति ॥ १८९ ॥

जीवो वि हवे' पावं अइ-तिव्व-कसाय-परिणदो णिञ्चं ।

जीवो वि हवइ पुण्णं उवसम-भावेण संजुत्तो ॥ १९० ॥

[छाया-जीवः अपि भवेत् पापम् अतितीव्रकषायपरिणतः नित्यम् । जीवः अपि भवति पुण्यम् उपशमभावेन संयुक्तः ॥] जीवः आत्मा पापं भवति पापस्वरूपः स्यात् । अपिशब्दात् पापपुण्याभ्यां मिश्रो भवति । कीदृक् सन् कालसे कर्मबंधनसे बद्ध होनेके कारण सदा मोह राग और द्वेषरूप अशुद्ध भावसे परिणमता रहता है । अतः इन भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल अपनी ही उपादान शक्तिसे आठ प्रकार कर्मरूप हो जाते हैं । और जैसे तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम या मन्द, मन्दतर और मन्दतम परिणाम होते हैं उसीके अनुसार कर्मोंमें अनुभाग शक्ति पड़जाती है । अनुभाग शक्तिके तरतमांशकी उपमा चार विकल्पोंके द्वारा दी गई है । घातिया कर्मोंमें तो लतारूप, दारुरूप, अस्थिरूप और शैलरूप अनुभाग शक्ति होती है । अघातिया कर्मोंके दो भेद हैं—शुभ और अशुभ । शुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्तिकी उपमा गुड, खाण्ड, शर्करा और अमृतसे दी जाती है और अशुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्तिकी उपमा नीम, कंजीर, विष और हलाहल विपसे दी जाती है । जैसी अनुभाग शक्ति पड़ती है उसीके अनुरूप कर्म अपना फल देता है । हां तो, जीव और पुद्गल कर्म परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप होकर आपसमें बंध जाते हैं । कर्मका उदय काळ आनेपर जब वे कर्म अपना फल देकर अलग होने लगते हैं तब निश्चयनयसे तो कर्म आत्मके सुखदुःख रूप परिणामोंमें और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंकी प्राप्तिमें निमित्त होते हैं तथा जीव निश्चयसे तो कर्मके निमित्तसे होने वाले अपने सुखदुःखरूप परिणामो को भोगता है और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको भोगता है, अतः जीव भोक्ता भी है । उसमें भोगनेका गुण है ॥ १८९ ॥

अर्थ—जब यह जीव अति तीव्र कषायरूप परिणमन करता है तब यही जीव पापरूप होता है और जब उपशमभावरूप परिणमन करता है तब यही जीव पुण्यरूप होता है ॥ **भावार्थ**—सदा अतितीव्र अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय तथा मिथ्यात्व आदि रूप परिणामोंसे युक्त हुआ जीव पापी है, और औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र तथा क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र रूप परिणामोंसे युक्त यही जीव पुण्यात्मा है । 'अपि' शब्दसे यही जीव जब अर्हन्त अथवा सिद्ध परमेशी होजाता है तो यह पुण्य और पाप दोनोंसे रहित होजाता है । गोमटसारमें पापी जीव पुण्यात्मा जीव, पाप और पुण्यका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है । 'जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावो त्ति होदि पुण्णं तु । सुह पयडीणं दव्वं पावं असुहाण दव्वं तु ॥ ६४३ ॥' अर्थात्—जीव पदार्थका वर्णन करते हुए सामान्यसे गुणस्थानोंमेंसे मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानवर्ती जीव तो पापी है । मिश्रगुणस्थानवाले जीव पुण्यपापरूप हैं; क्योंकि उनके एकसाथ सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिलेहुए परिणाम होते हैं । तथा असंयत सम्यग्दृष्टि सम्यक्त्व सहित होनेसे, देशसंयत सम्यक्त्व और

पापस्वरूपो जीवः निश्चं सदा अतितीव्रकषायपरिणतः, अतितीव्राः अनन्तानुबन्धिकोबमानमायालोभकषायादयः मिथ्यात्वादयश्च तैः परिणतः तत्परिणामयुक्तः इत्यर्थः । अपि पुनः, जीवो भवति । किं तत् । पुण्यं पुण्यरूपः स्यात् । कीदृक् । संयुक्तः सहितः । केन । उपशमभावेन, उपशमसम्पत्तयोपशमचारित्रपरिणामरूपेण सहितः । उपलक्षणमेतत् । तेन क्षायायुक्तवक्ष्यायिकचारित्रादिरूपेण परिणतः जीवः पुण्यरूपो भवति अपिशब्दाद्वा पुण्यपापरहितो जीवो भवति । कोऽसौ । अर्हन् सिद्धपरमेष्ठो जीवः । तथा गोमन्मन्मारे पापजीवाः पुण्यजीवाः पुण्यं पापं चेति यदुक्तं तदुच्यते । “जीविदरे कम्मचये पुण्णं पापो त्ति होदि पुण्णं तु । सुट्ठपयडीणं दब्बं पावं असुट्ठाण दब्बं तु ॥” जीवपदार्थ-प्रतिपादने सामान्येन गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टयः सासादनाश्च पापजीवाः । मिथ्याः पुण्यपापमिश्रजीवाः सम्यक्तमिथ्यात्व-मिश्रपरिणामपरिणतत्वात् । असंयताः सम्यक्तवेन, देशसंयताः सम्यक्तवेन देशव्रतेन च युक्तत्वात् पुण्यजीवा एवेत्युक्ताः । अनन्तरम् अजीवपदार्थग्रहणं कर्मचये कर्मगत्कषे पुण्यं पापमित्यजीवपदार्थो द्रष्टव्यः । तत्र शुभप्रकृतीनां सद्देशशुभा-शुभानुमोत्राणां इत्थं पुण्यं भवति । अशुभनामसद्देशादिसर्वाप्रशस्तप्रकृतीनां इत्थं तु पुनः पापं भवति ॥ १९० ॥ तथा जीवस्तीर्थभूतो भवति तदाह-

रयणत्तय-संजुतो जीवो वि हवेइ उत्तमं तित्थं ।

संसारं तरइ जदो रयणत्तय-दिव्व-णावाए ॥ १९१ ॥

[छाया-रत्नत्रयसंयुक्तः जीवः अपि भवति उत्तमं तीर्थम् । संसारं तरति यत् रत्नत्रयदिव्यनावा ॥] अपि पुनः, जीवो भवति । किं तत् । उत्तमं स्वोत्कृष्टं तीर्थं, सर्वेषां तीर्थानां मध्ये सर्वोत्कृष्टः अनुपमः तीर्थभूतो जीवो

व्रतसे सहित होनेसे और प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक्त्व और महाव्रतसे सहित होनेसे पुण्यात्मा जीव हैं । अजीव पदार्थका वर्णन करते हुए-चूँकि कर्मणस्त्वन्ध पुण्यरूपभी होता है और पापरूपभी होता है अतः अजीवके भी दो भेद हैं । उनमेंसे सातावेदनीय, नरकायुके सिवा शेष तीन आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र इन शुभ प्रकृतिवर्षोंका द्रव्य पुण्यरूप है । और घातिया कर्मोंकी सब प्रकृतियाँ, असातावेदनीय, नरकायु, अशुभनाम, नीचगोत्र इन अशुभ प्रकृति-वर्षोंका द्रव्य पापरूप है । विशेषार्थ इस प्रकार है । क्रोध मान माया और लोभ कषाकी तीव्रतासे तो पापरूप परिणाम होते हैं, और इनकी मन्दतासे पुण्यरूप परिणाम होने हैं । जिस जीवके पुण्यरूप परिणाम होते हैं वह पुण्यात्मा है, और जिस जीवके पापरूप परिणाम होते हैं वह पापी है । इस तरह एक ही जीव कालभेदसे दोनों तरहके परिणाम होनेके कारण पुण्यात्मा और पापात्मा कहा जाता है । क्योंकि जब जीव सम्यक्त्व सहित होता है तो उसके तौर कषायोंकी जड़ कट जाती है अतः वह पुण्यात्मा कहा जाता है । और जब वही जीव मिथ्यात्वमें था तो उसके कषायोंकी जड़ बड़ी गहरी थी अतः तब वही पापी कहलाता था । आजकल लोग जिसको धनी और ऐश्वर्य-सम्पन्न देखते हैं भलेही वह पाप करता हो उसे पुण्यात्मा कहने लगते हैं, और जो निर्धन गरीब होता है भलेही वह धर्मात्मा हो उसे पापी समझ बैठते हैं । यह लोगोंकी समझकी गस्ती है । पुण्य और पापका फल भोगनेवाला पुण्यात्मा और पापी नहीं है, जो पुण्यकर्म शुभभावपूर्वक करता है वही पुण्यात्मा है और जो अशुभ कर्म करता है वही पापी है । पापपुण्यका सम्बन्ध जीवके भावोंसे हैं ॥ १९० ॥ आगे कहते हैं कि वही जीव तीर्थरूप होता है । अर्थ-रत्नत्रयसे सहित यही जीव उत्तम तीर्थ है; क्योंकि वह रत्नत्रय रूपी दिव्य नावसे संसारको पार करता है ॥ भावार्थ-जिसके

भवेदित्यर्थः । तीर्थं संसारोऽनेनेति तीर्थम् । कीदृक् सन् जीवः । रत्नत्रयसंयुक्तः, व्यवहारनिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-
रूपरत्नत्रयेण सहितः आत्मा तीर्थं स्यात् । यतः यस्मात्कारणात् तरति । कम् । तं संसारं भवसमुद्रम् । संसारसमुद्रस्य
पारं गच्छतीत्यर्थः । कया । रत्नत्रयदिव्यनावा रत्नत्रयसर्वोत्कृष्टतरण्या सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपनौकया आत्मा
भवसमुद्रं तरतीत्यर्थः ॥ १९१ ॥ अथातोऽन्येऽपि जीवप्रकारा भव्यन्ते -

जीवा हवन्ति त्रिविधा बहिरात्मा तह य अंतरात्मा य ।

परमात्मा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य ॥ १९२ ॥

[छाया-जीवाः भवन्ति त्रिविधाः बहिरात्मा तथा च अन्तरात्मा च । परमात्मानः अपि च द्विधा अर्हन्तः
तथा च सिद्धाः च ॥] जीवाः आत्मानः त्रिविधाः त्रिप्रकारा भवन्ति । एकं केचन बहिरात्मानः, बहिर्दिव्यविषये
शरीरपुत्रकलत्रादिवेतनाचेतनरूपे आत्मा येषां ते बहिरात्मानः । अन्तः अभ्यन्तरे शरीरादेर्भिन्नप्रतिभासमानः आत्मा

द्वारा संसारको तिराजाये उसे तीर्थ कहते हैं । सो व्यवहार और निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और
सम्यक् चारित्ररूप रत्नत्रयसे सहित यह आत्मा ही सब तीर्थोंसे उत्कृष्ट तीर्थ है; क्योंकि यह आत्मा
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमय रत्नत्रयरूप नौकामें बैठकर संसार रूपी समुद्रको पार कर
जाता है । आशय यह है कि जिसके द्वारा तिरा जाये वह तीर्थ कहा जाता है, सो वह जीव
रत्नत्रयको अपनाकर संसार समुद्रको तिर जाता है अतः रत्नत्रय तीर्थ कहलाया । किन्तु रत्नत्रय तो
आत्माका ही धर्म है, आत्मासे अलग तो रत्नत्रय नामकी कोई वस्तु है नहीं । अतः आत्मा ही तीर्थ
कहलाया । वह आत्मा संसारसमुद्रको खंयही नहीं तिरता किन्तु दूसरोंके भी तिरनेमें निमित्त होता है
अतः वह सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है ॥ १९१ ॥ अब दूसरी तरहसे जीवके भेद कहते हैं । अर्थ-जीव तीन
प्रकारके हैं-बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । परमात्माके भी दो भेद हैं-अरहंत और सिद्ध ॥
भावार्थ-आत्मा तीन प्रकारके होते हैं-बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । बाह्य द्रव्य शरीर, पुत्र,
स्त्री वगैरहमें ही जिनकी आत्मा है अर्थात् जो उन्हें ही आत्मा समझते हैं वे बहिरात्मा हैं । जो शरीरसे
भिन्न आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं । अर्थात् जो परम समाधिमें स्थित होकर शरीरसे भिन्न
ज्ञानमय आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं । कहा भी है-जो परम समाधिमें स्थित होकर देहसे
भिन्न ज्ञानमय परम आत्माको निहारता है वही पंडित कहा जाता है ॥ १ ॥ 'पर' अर्थात् मनुष्य
उत्कृष्ट, 'मा' अर्थात् अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मी और समवसरण आदिरूप बाह्य लक्ष्मीसे
विशिष्ट आत्माको परमात्मा कहते हैं । वे परमात्मा दो प्रकारके होते हैं-एक तो छियालीस गुण
सहित परम देवाधिदेव अर्हन्त तीर्थकर और एक सम्यक्त्व आदि आठ गुण सहित अथवा अनन्त
गुणोंसे युक्त और स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठी, जो लोकके अप्रभागमें विराज-
मान हैं ॥ १९२ ॥ अब बहिरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव मिथ्यात्वकर्मके उदयरूप
परिणत हो, तीव्र कषायसे अन्धरी तरह आविष्ट हो और जीव तथा देहको एक मानता हो, वह बहि-
रात्मा है ॥ **भावार्थ**-जिसकी आत्मा मिथ्यात्वरूप परिणत हो, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि तीव्र कषायसे
जकड़ी हुई हो और शरीर ही आत्मा है ऐसा जो अनुभव करता है वह मूढ़ जीव बहिरात्मा है । गुण

येषां ते अन्तरात्मानः । परमसमाधिस्थिताः सन्तः देहविभिर्ज्ञानमयं परमात्मानं ये जानन्ति ते अन्तरात्मानो भवन्तीत्यर्थः । तथा चोक्तम् । 'देहविभिण्णत गाणमउ जो परमपु णिएइ । परमसमाधिपरिट्ठियउ पंडित सो जि हवेइ॥' अपि च केचन परमात्मानः, परा सर्वोत्कृष्टा मा अन्तराह बहिरङ्गलक्षणा अनन्तचतुष्टयाधिसमवसरणादिरूपा लक्ष्मी-येषां ते परमाः ते च ते आत्मानः परमात्मानः । ते द्विविधा अर्हन्तः बद्धचत्वारिंशद्गुणोपेतास्तीर्थकरपरमदेवादयः । तथा च सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिर्येषां ते सिद्धाः, सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेता वानन्तान्तगुणविराजमानाः लोकप्रतिवासिनश्च ॥ १९२ ॥ कीदृशो बहिरात्मा इत्युक्ते चेदुच्यते -

मिच्छन्त-परिणदप्ता तिव्व-कसाएण सुद्धुं आविट्ठो ।

जीवं देहं एकं मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥ १९३ ॥

[छाया-मिध्यात्वपरिणतात्मा तीव्रकषायेण सुष्ठु आविष्टः । जीवं देहम् एकं मन्यमानः भवति बहिरात्मा ॥] होदि भवति । कः । बहिरात्मा । कीदृक् । मिध्यात्वेन परिणतः आत्मा यस्मात्सौ मिध्यात्वपरिणतात्मा । पुनः किंभूतः । तीव्रकषायेणानन्तानुबन्धिलक्षणेन क्रोधादिना सुष्ठु अतिशयेन आविष्टः गृहीतः । पुनरपि कीदृक्षः । बहिरात्मा जीवं देहम् एकं मन्यमानः, देहः शरीरमेव जीव आत्मा इत्यनयोरेकत्वं मन्यमानः अनुभवन् मूढात्मा भवतीत्यर्थः । गुण-स्थानमाश्रित्योत्कृष्टादिबहिरात्मानः । तत्कषमिति चेत्तदुच्यते । उत्कृष्टा बहिरात्मानो गुणस्थानादिमे स्थिताः, द्वितीये मध्यमाः, मिथे गुणस्थाने जघन्यका इति ॥ १९३ ॥ अन्तरात्मनः स्वरूपं गाथात्रिकेन दर्शयति -

जे जिण-वयणे कुसला भेयं जाणंति जीव-देहाणं ।

णिज्जिय-नुट्ठु-मया अंतरप्पां य ते तिविहा ॥ १९४ ॥

[छाया-ये जिनवचने कुशलाः भेदं जानन्ति जीवदेहयोः । निर्जितदुष्टाश्चमदाः अन्तरात्मानः च ते त्रिविधाः॥] ते प्रसिद्धा अन्तरात्मानः कथ्यन्ते । ते के । ये जिनवचने कुशलाः, जिनानां तीर्थकरणधरदेवादीनां वचने द्वादशान-

स्थानकी अपेक्षासे बहिरात्माके उत्कृष्ट आदि भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं-प्रथम गुणस्थानमें स्थित जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा हैं, दूसरे गुणस्थानवाले मध्यम बहिरात्मा हैं और तीसरे मिश्र गुणस्थान वाले जघन्य बहिरात्मा हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । जो जीव शरीर आदि परद्रव्यमें आत्मबुद्धि करता है वह बहिरात्मा है । और इस प्रकारकी बुद्धिका कारण मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय है । मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीका उदय होनेसे शरीर आदि परद्रव्योंमें उसका अहंकार और ममत्वभाव रहता है । शरीरके जन्मको अपना जन्म और शरीरके नाशको अपना नाश मानता है । ऐसा जीव बहिरात्मा है । उसके भी तीन भेद हैं-उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । प्रथम मिध्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है; क्योंकि उसके मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय रहता है । दूसरे सासादन गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम बहिरात्मा है; क्योंकि वह अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हो आनेके कारण सम्यक्त्वे गिरकर दूसरे गुणस्थानमें आता है उसके मिध्यात्वका उदय नहीं होता । तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव जघन्य बहिरात्मा है; क्योंकि उसके परिणाम सम्यक्त्व और मिध्यात्वरूप मिले हुए होते हैं तथा उसके न तो मिध्यात्वका उदय होता है और न अनन्तानुबन्धीका उदय होता है ॥ १९३ ॥ अब तीन गाथाओंसे अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव जिनवचनमें कुशल हैं, जीव और देहके भेदको जानते हैं तथा जिन्होंने आठ दुष्ट मर्दोंको जीत लिया है वे अन्तरात्मा हैं । वे तीन प्रकारके हैं ॥ भावार्थ-अन्तरात्माओंका कथन

रूपसिद्धान्ते कृशला दक्षा निपुणाः, जिनाज्ञाप्रतिपालका वा, जीववेदहयोरात्मशरीरयोर्भेदं जानन्ति, जीवाच्छरीरं भिन्नं पृथग्प्राप्तिं जानन्ति विदन्ति । पुनः कीदृक्षास्ते । निर्जितदुष्टाष्टमदाः । मदाः के । 'ज्ञानं पूजा कुलं जातिर्वैलमृद्विस्तपो वपुः' इत्यष्टौ मदा गर्वा अभिमानरूपाः, अष्टौ च मदाश्च अष्टमदाः, दुष्टाः सम्यक्त्वमलहेतुत्वात्, ते च ते अष्टमदाश्च, निर्जिता दुष्टाष्टमदा येस्ते तथोक्ताः । ते त्रिविधाः त्रिप्रकारा अन्तरात्मानो भवन्ति जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदात् ॥१९४॥ अन्तरात्मनः तांश्च भेदान् दर्शयति -

पञ्च-महव्यय-जुक्ता धम्मे सुके वि संठिदां णिच्चं ।

णिज्जिय-सयल-पमाया उक्किट्ठा अंतरा होति ॥ १९५ ॥

[छाया-पञ्चमहाव्रतयुक्ताः धर्मे शुक्ले अपि संस्थिताः नित्यम् । निर्जितसकलप्रमादाः उत्कृष्टाः अन्तराः भवन्ति ॥] होति भवन्ति । के । उत्कृष्टा अन्तरात्मानः । कीदृक्षास्ते पञ्चमहाव्रतयुक्ताः, हिंसाव्रतस्तेषाम्प्राद्व्ययपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणः महाव्रतैः सहिताः । पुनः कथंभूतास्ते । नित्यं निरन्तरं धर्मे शुक्लेऽपि संस्थिता, धर्मध्याने आज्ञापायविपाकसंस्थान-

कर्ते हैं । जो तीर्थङ्करके द्वारा प्रतिपादित और गणधर देवके द्वारा गूँथे गये द्वादशाङ्ग रूप जिनवाणीमें दक्ष हैं, उसको जानते हैं अथवा जिन भगवानकी आज्ञा मानकर उसका आदर और आचरण करते हैं, और जीवसे शरीरको भिन्न जानते हैं । तथा जिन्होंने सम्यक्त्वमें दोष पैदा करनेवाले आठ दुष्ट मर्दोंको जीत लिया है । वे आठ मद इस प्रकार हैं—ज्ञानका मद, आदर सत्कारका मद, कुलका मद, जातिका मद, ताकतका मद, ऐश्वर्यका मद, तपका मद और शरीरका मद । इन मर्दोंको जीतने वाले जीव अन्तरात्मा कहलाते हैं । उनके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन भेद हैं ॥ १९४ ॥ अब उत्कृष्ट अन्तरात्मा स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो जीव पांच महाव्रतोंसे युक्त होते हैं, धर्मध्यान और शुद्धध्यानमें सदा स्थित होते हैं, तथा जो समस्त प्रमादोंको जीत लेते हैं वे उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं ॥ भावार्थ—जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पांच पापोंकी निवृत्तिरूप पांच महाव्रतोंसे सहित होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय रूप दस प्रकारके धर्मध्यान और पृथक्त्व वितर्क वीचार तथा एकत्व वितर्क वीचाररूप दो प्रकारके शुद्धध्यानमें सदा लीन रहते हैं । तथा जिन्होंने प्रमादके १५ भेदोंको अथवा ८० भेदोंको या सैतिस हजार पांच सौ भेदोंको जीत लिया है, ऐसे अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतकके मुनि उत्कृष्ट अन्तरात्मा होते हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । प्रमादवश अपने या दूसरोंके प्राणोंका घात करना हिंसा है । जिससे दूसरोंको कष्ट पहुँचे, ऐसे वचनका बोलना झूठ है । बिना दिये पराये वृणमात्रको भी लेलेना अथवा उठाकर दूसरोंको देदेना चोरी है । कामके वशीभूत होकर कामसेवन आदि करना मैथुन है । शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि वस्तुओंमें ममत्व रखना परिग्रह है । ये पांच पाप हैं । इसका एकदेशसे त्याग करना अणुव्रत है और पूरी तरहसे त्याग करना महाव्रत है । ध्यानका वर्णन आगे किया जायेगा । अच्छे कामोंमें आलस्य करनेका नाम प्रमाद है । प्रमाद १५ हैं—४ विकथा अर्थात् खोटी कथा—स्त्रीकथा—स्त्रियोंकी चर्चा वार्ता करते रहना, भोजनकथा—खानेपीनेकी चर्चावार्ता करते रहना, राष्ट्रकथा—देशकी चर्चावार्ता करते रहना और राजकथा—राजाकी चर्चावार्ता

विचयकरूपे दशविधधर्मध्याने वा शुक्लध्यानेऽपि । अपिशब्दः चायं । पृथक्कृतवर्तकीवारैकवृत्तवितर्कबीचारलक्षणे द्विके शुक्लध्याने च स्थिताः निश्चलं गताः स्थिरीभूता इत्यर्थः । पुनः कीदृक्षाः । निर्जिताः नाशं नीताः सकलाः पञ्चदश प्रमादाः १५, असीतिः प्रमादा वा ८०, सार्धसप्तत्रिंशत्सहस्रप्रमितप्रमादा वा ३७५००, यैस्ते तथोक्ताः । अप्रमत्तादिक्षीणकषाय-गुणस्थानवर्तिनो मुनय उक्तष्टान्तरात्मानो भवन्तीति तात्पर्यम् ॥ १९५ ॥ के ते मध्यमा अन्तरात्मानः -

सावय-गुणेहिं जुत्ता पमत्त-विरदा य मज्झिमा होति ।

जिण-वयणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १९६ ॥

[छाया-श्रावकगुणैः युक्ताः प्रमत्तविरताः च मध्यमाः भवन्ति । जिनवचने अनुरक्ताः उपशमसीलाः महासत्त्वाः ॥] होति भवन्ति । के ते । मध्यमा अन्तरात्मानः । कीदृक्षास्ते । श्रावकगुणैर्युक्ताः, द्वादशव्रतैकादशप्रतिमात्रि-पञ्चाशत्क्रियाभिः सहिताः पञ्चमगुणस्थानवर्तिनो विरताविरताः । च पुनः । प्रमत्तविरताः अप्रमत्तगुणस्थानवर्तिनो मुनयः पुनस्ते देशव्रतिनो मुनयश्च कीदृशाः । जिनवचने अनुरक्ताः, सर्वज्ञप्रणीतवद्ब्रह्मपञ्चास्तिकायसत्तत्त्वनवपदार्थादिरूपे अत्यन्तमासका निश्चलत्वं प्राप्ताः । पुनः कीदृक्षाः । उपशमसीलाः कोषाद्युपशमनस्वभावाः । मिथ्यात्वसम्यक्मिथ्यात्व-सम्यक्तत्त्वानन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणकषायाणां यथासंभवमुपशमादि प्राप्ता इत्यर्थः । पुनः कीदृक्षाः । महासत्त्वाः उपसर्गपरीषदादिभिरखण्डितव्रताः ॥ १९६ ॥ अथ जघन्यान्तरात्मानं निगदति -

अविरय-सम्मादिट्ठी^१ होति जहण्णा जिणिंद-पय-भत्ता ।

अप्पाणं णिंदंता गुण-गहणे सुट्ठु अणुरत्ता ॥ १९७ ॥

[छाया-अविरतसम्यग्दृष्टयः भवन्ति जघन्याः जिनेन्द्रपदभक्ताः । आत्मानं निन्दन्तः गुणग्रहणे सुष्ठु अनु-रक्ताः ॥] होति भवन्ति जघन्या जघन्यान्तरात्मानः । के ते । अविरतसम्यग्दृष्टयः, चतुर्थाविरतगुणस्थानवर्तिनः उपशमसम्यक्त्वाः वैदकसम्यग्दृष्टयः क्षासिकसम्यग्दृष्टयो वा । कीदृक्षास्ते । जिनेन्द्रपदभक्ताः जिनेश्वरचरणकमलासक्ताः ।

करते रहना, ४ कषाय-क्रोध, मान, माया लोभ, ५ पाचों इन्द्रियोंके विषय, १ निद्रा और १ मोह ये पन्द्रह प्रमाद हैं । इन प्रमादोंको परस्परमें मिलानेसे ($४ \times ४ \times ५ = ८०$) प्रमादके अस्सी भेद होजाते हैं । तथा २५ विक्रया, सोलह कषाय और नौ नोकपाय इसतरह पच्चीस कषाय, पांच इन्द्रिय और एक मन ये छै, स्थानगृद्धि निद्रानिद्रा प्रचला प्रचला निद्रा प्रचला ये पाच निद्रा, स्नेह और मोह ये दो, इनको परस्परमें गुणा करनेसे ($२५ \times २५ \times ६ \times ५ \times २$) प्रमादके सैतीस हजार पाचसौ भेद होते हैं ॥ १९५ ॥ अब मध्यम अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-श्रावकके व्रतोंको पालने वाले ग्रहस्थ और प्रमत्त गुण स्थानवर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा हैं । ये जिनवचनमें अनुरक्त होते हैं उपशम स्वभाववाले होते हैं और महा पराक्रमी होते हैं ॥ भावार्थ-बारह व्रत, ग्यारह प्रतिमा और तरेपन क्रियाओं को पालनेवाले, पञ्चम गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावक तथा प्रमत्त गुणस्थान वर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा होते हैं । ये देशव्रती श्रावक और महाव्रती मुनि जिनभगवान के द्वारा कहे गये छै द्रव्यों, पांच अस्तिकार्यों, सात तत्त्वों और नौ पदार्थोंमें अत्यन्त श्रद्धा रखते हैं-कोई भी उन्हें उससे विचलित नहीं कर सकता । तथा उनकी मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक् मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व, मोहनीय, अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय यथासंभव शान्त रहती हैं और उपसर्ग तथा परीषह वगैरह होनेपर भी वे अपने

पुनः कीदृक्षाः । गुणग्रहणे अशुभ्रतमहाव्रतादिगुणग्रहणे, सुष्ठु अतिशयेन अनुरक्ता प्रेमपरिणताः अकृत्रिमभेदाः । 'गुणिषु प्रमोदम्' इति वचनात् । तथा चोक्तम् । "जघन्या अन्तरात्मानो गुणस्थाने चतुर्थके । सन्ति द्वादशमे १, वौत्कृष्टाः क्षीणकषायिणः ॥" अन्तरात्मान आत्मज्ञाः गुणस्थानेषु अनेकधा मध्यमा पञ्चमेकादशान्तेषु गुणवृद्धिगाः इति ॥ १९७ ॥
अथ परमात्मानं लक्षयति-

स-सरीरा अरहता केवल-पाणेण मुणिय-सयलत्था ।

पाण-सरीरा सिद्धा सबुत्तम-सुखस्य-संपत्ता ॥ १९८ ॥

[छाया-ससरीराः अर्हन्तः केवलज्ञानेन ज्ञातसकलार्थाः । ज्ञानशरीराः सिद्धाः सर्वोत्तमसौख्यसंप्राप्ताः ॥]
अर्हन्तः सर्वज्ञाः परमात्मानः कीदृक्षाः । ससरीराः परमौदारिकशरीरसहिताः । रसासक्त्यासमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः सप्त, तथा मलमूत्रादिसप्तोपधातवः, तामिर्विवर्जितशरीराः चतुर्विंशदतिशयाष्टप्रातिहार्यानन्तचतुष्टयसहिताः । तथा गौतमस्वामिना उक्तं च । मोहादिसर्वदोषारिघातकेभ्यः सदा हृतरजोभ्य विरहितरहस्कृतेभ्यः पूजाहंभ्यो नमोऽर्हभ्यः । अर्हन्तो जिनेन्द्राः प्रयोदशचतुर्दशगुणस्थानवर्तिनः सुष्ठुकेवलस्यादयश्च परमात्मानो भवन्तीत्यर्थः । कीदृक्षास्ते । केवल-ज्ञानेन मुनित ज्ञातसकलार्थाः केवलज्ञानदर्शनाभ्यां ज्ञातदृष्टयुगपदतीतानागतवर्तमानजीवादिपदार्थाः । सिद्धाः सिद्धपर-व्रतोसे विचलित नहीं होते ॥ १९६ ॥ अब जघन्य अन्तरात्मा का स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव अविरत सम्यग्दृष्टि हैं वे जघन्य अन्तरात्मा हैं । वे जिन भगवान् के चरणों के भक्त होते हैं, अपनी निन्दा करते रहते हैं और गुणों को ग्रहण करने में बड़े अनुरागी होते हैं ॥ भावार्थ-अविरत सम्यग्दृष्टि अर्थात् चौथे अविरत गुणस्थानवर्ती उपशम सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यक् दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा होते हैं । वे जिन भगवान् के चरणकमलों के भक्त होते हैं, अशुभ्रत महाव्रत आदि गुणों को ग्रहण करने में अत्यन्त अनुरक्त होते हैं अथवा गुणों के अनुरागी होने के कारण गुणीजनों के बड़े प्रेमी होते हैं; क्योंकि गुणिजनों को देखकर प्रमुदित होना चाहिये ऐसा वचन है । कहा भी है-"चौथे गुण स्थानवर्ती जीव जघन्य अन्तरात्मा हैं । और बारहवें गुणस्थान वर्ती क्षीणकषाय जीव सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं तथा मध्यम अन्तरात्मा पांचवें गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक गुणों में बढ़ते हुए अनेक प्रकार के होते हैं । विशेष स्पष्टिकरण इस प्रकार है । चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यग्दृष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा होते हैं । ये जिनेन्द्रदेव, जिनवाणी और निर्ग्रन्थ गुरुओं की भक्ति करने में सदा तत्पर रहते हैं । अपनी सदा निन्दा करते रहते हैं; क्योंकि चरित्र मोहनीय का उदय होने से उनसे व्रत तो धारण किये नहीं जाते । किन्तु भावना सदा यही रहती है कि हम कब व्रत धारण करें अतः अपने परिणामों की सदा निन्दा किया करते हैं और जिनमें सम्यग्दर्शन आदि गुण देखते हैं उनसे अत्यन्त अनुराग रखते हैं । इस तरह अन्तरात्मा के तीन भेद कहे । सो चौथे गुणस्थान वाला तो जघन्य अन्तरात्मा हैं, पांचवें गुणस्थान वाला मध्यम अन्तरात्मा है और सातवें गुणस्थान से लगाकर बारहवें गुणस्थान तक उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं । इनमें भी सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा बारहवें गुणस्थान वर्ती हैं अतः उसकी अपेक्षा से पांचवें से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक के जीवों को भी मध्यम अन्तरात्मा कह सकते हैं ॥ १९७ ॥ अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं । अर्थ-केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जान लेने वाले, शरीर सहित

मेष्ठिनः द्वितीयपरमात्मानः । ज्ञानं केवलज्ञानं तत्साहचर्यात् केवलदर्शनं च तदेव शरीरं येषां ते ज्ञानशरीराः । पुनः किंभूताः । सर्वोत्तमसौख्यसंप्राप्ताः, सर्वोत्कृष्टानन्तसातं तत्साहचर्यात् अनन्तवीर्यं च प्राप्ताः । तथा सम्यक्वाद्यष्टगुणान् अनन्तगुणान् वा प्राप्ताः सिद्धाः । "अद्विद्वदकम्ममुक्ते अट्टगुणेषु ते वदे । अट्टमपुडविमिविद्वे णिद्वियकजे य वंदिमो णिच्चं ॥" इत्यादिगुणगणविशिष्टाः परमात्मानो भवन्ति ॥ १९८ ॥ अथ परशब्दं व्याख्याति-

णीसेस-कम्म-णासे अप्प-सहावेण जा समुप्पत्ती ।

कम्मज-भाव-खए वि य सा वि य पत्ती परा होदि ॥ १९९ ॥

[छाया-निःशेषकर्मनाशे आत्मस्वभावेन या समुत्पत्तिः । कर्मजभावक्षये अपि च सा अपि च प्राप्तिः परा भवति ॥] अपि च पुनः, सा पत्ती जीवानां प्राप्तिः परा उत्कृष्टा भवति । सा का । या आत्मस्वभावेन आत्मस्वरूपेण शुद्धबुद्धैकपरमानन्दस्वरूपेण समुत्पत्तिः सम्यग् निष्पत्तिः । क सति । निःशेषकर्मनाशे सति, समस्तज्ञानावरणादिकर्मणा

अरहन्त और सर्वोत्तम सुखको प्राप्त कर लेनेवाले तथा ज्ञानमय शरीरवाले सिद्ध परमात्मा हैं ॥ **भावार्थ**—रस, रक्त, मांस, मेद, हृद्दी, मज्जा और शुक्र ये सात धातुएं हैं और मल मूत्र वगैरह सात उपधातुएँ हैं । इन धातु उपधातुओंसे रहित परम औदारिक शरीर वाले, तथा चौतीस अतिशय, आठ प्रातिहार्य और अनन्तचतुष्टयसे सहित अर्हन्तदेव होते हैं । गौतम स्वामीने भी कहा है—“मोह आदि समस्त दोषरूपी शत्रुओंके घातक, सर्वदा के लिये ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूपी रजको नष्ट कर डालनेवाले तथा अन्तराय कर्मसे रहित, अत एव पूजाके योग्य अर्हन्त भगवानको नमस्कार हो ।” ये तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जिनेन्द्र देव तथा मूक केवली वगैरह, जिन्होंने कि केवल-ज्ञान और केवल दर्शनके द्वारा भूत, वर्तमान और भावी जीव आदि सब पदार्थोंकी पर्यायोंको एक साथ देखा और जाना है, वे परमात्मा हैं । दूसरे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी हैं, जिनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही शरीर है तथा जो सबसे उत्कृष्ट सुख, और उसके साथी अनन्तवीर्यसे युक्त हैं, और सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे अथवा अनन्तगुणोंसे सहित है । कहा भी है—“जो आठों कर्मोंसे मुक्त हो चुके हैं, आठ गुणोंसे विशिष्ट हैं और आठवीं पृथिवीके ऊपर स्थित सिद्धालयमें विराजमान हैं तथा जिन्होंने आप सब कर्तव्य पूरा कर लिया है उन सिद्धोंकी सदा वन्दना करता हूं ।” सारांश यह है कि अर्हन्त देव सकल (शरीर सहित) परमात्मा हैं और सिद्ध विकल (शरीर सहित) परमात्मा हैं ॥ १९८ ॥ अब ‘परा’ शब्दका व्याख्यान करते हैं । **अर्थ**—समस्त कर्मोंका नाश होनेपर अपने स्वभावसे जो उत्पन्न होता है उसे परा कहते हैं । और कर्मोंसे उत्पन्न होने वाले भावोंके क्षयसे जो उत्पन्न होता है उसे भी परा कहते हैं ॥ **भावार्थ**—समस्त ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षय होनेपर जीवको जो प्राप्ति होती है वह परा अर्थात् उत्कृष्ट है । तथा कर्म जन्य औदयिक क्षायोपशामिक और औपशामिक जो राग द्वेष मोह आदि भाव हैं, उनका पूरी तरहसे नाश हो जानेपर भी जो प्राप्ति होती है वह भी परा अर्थात् उत्कृष्ट है । वह ‘परा’ अर्थात् उत्कृष्ट, ‘मा’ अर्थात् बाढ़ और अभ्यन्तर रूप लक्ष्मी जिनके होती है वे परमात्मा होते हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । ‘परा’ अर्थात् उत्कृष्ट, ‘मा’ अर्थात् लक्ष्मी जिसके हो उस आत्माको परमात्मा कहते हैं । यह परमात्मा

नाशे क्षये सति । अपि पुनः, कर्मजभावक्षये, कर्मजा भावाः औदयिकक्षायोपशमिकोपशमिकाः रागद्वेषमोहादयो वा तेषां क्षये निःशेषनाशे सति । सा परा उत्कृष्टा मा लक्ष्मीर्बाह्याभ्यन्तररूपा येषां ते परमात्मानो भवन्ति ॥ १९९ ॥ अथ यदि सर्वे जीवाः शुद्धस्वभावाः तेषां तपश्चरणविधानं निष्फलं भवतीति पूर्वपक्षे गाथाद्वयेन करोति-

जइ पुणं सुद्ध-सहावा सव्वे जीवा अणाइ-काले वि ।

तो तव-चरण-विहाणं सव्वेसिं निष्फलं होदि ॥ २०० ॥^१

[छाया-यदि पुनः शुद्धस्वभावाः सर्वे जीवाः अनादिकाले अपि । तत् तपश्चरणविधानं सर्वेषां निष्फलं भवति ॥] यदि चेत्, पुनः सर्वे जीवाः अनादिकालेऽपि अनाद्यनन्तकालेऽपि शुद्धस्वभावाः कर्ममलकलङ्काराहित्येन शुद्धस्वभावाः शुद्धबुद्धैकज्ञोत्कीर्णकेवलज्ञानदर्शनस्वभावाः । तो तर्हि, सर्वेषां जीवानां तपश्चरणं ध्यानाध्ययनदानादिकं परीषहोपसर्ग-सहनं च तस्य विधानं निष्पादनं कर्तव्यं निष्फलं न कार्यकारि भवति ॥ २०० ॥ किं चेति दूषणान्तरे-

ता कहं गिण्हदि देहं पाणा-कम्माणि ता कहं कुणदि ।

सुहिदा वि य दुहिदं वि य पाणा-रूवां कहं होंति^२ ॥ २०१ ॥^३

[छाया-तत् कथं गृह्णाति देहं नानाकर्माणि तत् कथं करोति । सुखिनः अपि च दुःखिताः अपि च नानारूपाः कथं भवन्ति ॥] पुनः यदि सर्वे जीवाः सदा शुद्धस्वभावाः, ता तर्हि, वैदम् औदारिकादिशरीरं सप्तधातुमलमूत्रादिमयं कथं गृह्णाति । जीवानां शुद्धस्वभावेन शरीरग्रहणायोगात् । सदि पुनः सर्वे जीवाः सदा कर्ममलकलङ्कारहिताः, ता तर्हि नानाकर्माणि यमनागमनशयनभोजनस्थानादीनि असिमापेक्षविधाणिज्यादिकार्याणि ज्ञानावरणादीनि कर्माणि च कथं

शब्दका अर्थ है । सो घातिया कर्मोंको नष्ट करके अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मीको और समव-सरण आदि रूप बाह्य लक्ष्मीको प्राप्त करनेवाले अरहन्त परमेष्ठी परमात्मा हैं । वे ही समस्त कर्मोंको तथा कर्मसे उत्पन्न होनेवाले औदयिक आदि भावोंको नष्ट करके आत्म स्वभावरूप लक्ष्मीको पाकर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं ॥ १९९ ॥ कोई कोई मनावलम्बी आत्माको सर्वथा शुद्ध ही मानते हैं । दो गाथाओंसे उनका निराकरण करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि सब जीव शुद्धस्वभाव हैं तो उनका तपश्चरण आदि करना व्यर्थ है । अर्थ-यदि अनादिकालसे सब जीव शुद्धस्वभाव हैं तो सबका तपश्चरण करना निष्फल होता है ॥ भावार्थ-यदि सब जीव सदा शुद्धस्वभाव हैं तो सब जीवोंका ध्यान, अध्ययन आदि करना, दानदेना और परीषह उपसर्ग वगैरह सहना तथा उसका विधान करना कुछमी कार्यकारी नहीं होगा ॥ २०० ॥ और मी दूषण देते हैं । अर्थ-यदि जीव सर्वथा शुद्ध है तो वह शरीरको कैसे ग्रहण करता है ? अनेक प्रकारके कर्मोंको कैसे करता है ? तथा कोई सुखी है, कोई दुःखी है इस तरह नाना रूप कैसे होता है ॥ भावार्थ-यदि सब जीव सदा शुद्धस्वभाव ही हैं तो सप्तधातु और मलमूत्र आदिसे भरे औदारिक आदि शरीरको वे क्यों ग्रहण करते हैं ? क्योंकि सब जीवोंके शुद्धस्वभाव होनेके कारण शरीरग्रहण करनेका योग नहीं है । तथा यदि सब जीव सदा कर्ममलरूपी कलङ्कसे रहित हैं तो जाना, आना, सोना, खाना, बैठना आदि, तथा तलवार चलाना, लेखन खेती व्यापार आदि कार्योंको और ज्ञानावरण आदि कर्मोंको कैसे करते हैं ? तथा यदि सब जीव शुद्ध बुद्ध स्वभाववाले हैं तो कोई दुखी कोई सुखी, कोई जीवित कोई मृत, कोई अश्वरोही कोई धोड़ेके आगे आगे चलने वाला कोई बालक कोई वृद्ध, कोई पुरुष कोई स्त्री

^१ ज पुणु । ^२ होंते । ^३ किं । ^४ ल म स ग किह । ^५ ब सुहिदा वि दुहिदा । ^६ ब रूवं (?) । ^७ ब हुंति, म ग होंति । ^८ ब तदो एव भवति । सव्वे इत्यादि ।

करोति केन प्रकारेण कुर्वन्ति । अपि पुनः, सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धस्वभावाः, ता तर्हि केचन दुःखिताः केचन दुःखिताः । नानारूपाः केचन मरणयुक्ताः केचन अश्वारोहाः केचनाश्वाग्रे गामिनः केचन बालाः केचन वृद्धाः केचन नराः केचन स्त्रीनपुंसकरूपाः केचन रोगपीडिताः केचन निरामया इत्यादयः कथं भवन्ति ॥ २०१ ॥ तदो^१ एवं भवति, तत एवं बद्धमाणागाद्युत्थोक्तं भवति-

सर्व्वे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालम्हि ।

पच्छा तोडिय बंधं सिद्धा सुद्धा धुवं होंति ॥ २०२ ॥^२

[छाया-सर्वे कर्मनिबद्धाः संसरमाणाः अनादिकाले । पश्चात् त्रोटयित्वा बन्धं सिद्धाः शुद्धाः ध्रुवं भवन्ति ॥]
अनादिकाले सर्वे संसारिणो जीवाः संसरमाणा चतुर्विधसंसारे पञ्चप्रकारसंसारे वा परिभ्रमन्तः चक्रमणं कुर्वन्तः कर्मनिबद्धाः ज्ञानावरणादिकर्मनिबन्धनैः शृङ्खलाभिः बद्धाः बन्धनं प्राप्ताः । पश्चात् बन्धं कर्मबन्धं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धं तोडिय त्रोटयित्वा विनाश्य सिद्धा भवन्ति कर्ममलकलङ्कारहिताः स्युः । कीदृशाः । शुद्धाः शुद्धबुद्धैकस्वरूपाः । पुनः कीदृशाः । ध्रुवाः निर्याः शाश्वताः जन्मजरामरणविषर्जिताः अनन्तानन्तकालस्थायिनः ॥ २०२ ॥ अथ येन बन्धेन जीवा ईदृशा भवन्ति स को बन्ध इति चेदुच्यते -

जो अण्णोण्ण-पवेसो जीव-पएसाण कम्म-खंधाण ।

सव्व-बंधाण वि लओो सो बंधो होदि जीवस्स ॥ २०३ ॥

कोई नपुंसक, कोई रोगी कोई नीरोग इस तरहसे नानारूप क्यों हैं ? ऐसा होनेसेही आगेकी गाथायें कही हुई बात घटित होती है ॥ २०१ ॥ आगे कहते हैं कि यह सब तभी हो सकता है जब ऐसा माना जाये । अर्थ-सभी जीव अनादिकालसे कर्मोंसे बंधे हुए हैं इसीसे संसारमें भ्रमण करते हैं । पीछे कर्मबन्धनको तोड़कर जब निश्चल सिद्ध पद पाते हैं तब शुद्ध होते हैं । भावार्थ-अनादिकालसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके मेदसे चाररूप अथवा चारों गतियोंकी अपेक्षा चार रूप और द्रव्य क्षेत्र काल, भव और भाव की अपेक्षा पांचरूप संसार में भटकनेवाले सभी संसारी जीव ज्ञानावरण आदि कर्मोंकी सांकरोंसे बंधे हुए हैं । पीछे प्रकृतिबन्ध स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धकी अपेक्षासे चार प्रकार के कर्म बन्धनको तोड़कर कर्ममलरूपी कलङ्कसे रहित मिद्ध हो जाते हैं । तब वे शुद्ध बुद्ध स्वरूपवाले, और जन्म, बुढ़ापा और मृत्युसे रहित होते हैं । तथा अनन्तानन्त काल तक वहीं बने रहते हैं । अर्थात् फिर वे कभी भी लौटकर संसारमें नहीं आते ॥ २०२ ॥ आगे जिसबन्धसे जीव बंधता है उस बंधका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जीवके प्रदेशोंका और कर्मके स्कन्धोंका परस्परमें प्रवेश होनाही जीवका बन्ध है । इस बन्धमें सब बन्धोंका विलय हो जाता है ॥ भावार्थ-जीवके लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका और सिद्धराशिके अनन्तवे भाग अथवा अभ्यराशिसे अनन्तगुणी कार्मणवर्गणाओंका परस्परमें मिलना सो बन्ध है । अर्थात् एक आत्माके प्रदेशोंमें अनन्तानन्त पुद्गल स्कन्धोंके प्रवेशका नाम प्रदेश बन्ध है । इसीमें प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका लय होता है । कहा भी है-“जीव राशि अनन्त है और एक एक जीवके असंख्यात प्रदेश होते हैं । तथा एक एक आत्मप्रदेशपर अनन्त कर्मप्रदेश होते हैं । आत्मा और कर्मके प्रदेशोंका

^१ श तदा । ^२ छ श पुस्तकविशेषा गाथा नास्ति संस्कृतन्यास्या तु वर्तते । ^३ म सुद्धा सिद्धा । ^४ ध ध्रुवं (?), म ध्रुवा, स ध्रुवा । ^५ ब को वयो ॥ जो अण्णोण्ण इत्यादि । ^६ म वल्लिउ ।

[छाया-यः अन्योन्यप्रवेशः जीवप्रदेशानां कर्मस्कन्धानाम् । सर्ववन्धानाम् अपि लयः स बन्धः भवति जीवस्य ॥] जीवस्य संसारिणाणिः स प्रसिद्धः बन्धो भवति कर्मणां बन्धः स्यात् । स कः । यः जीवप्रदेशानां लोकमात्राणाम् असंख्यातप्रमितानां कर्मस्कन्धानां कर्मणवर्णानां सिद्धान्तैकमागणानाम् अभव्यसिद्धादनन्तगुणानाम् अन्योन्यप्रवेशः परस्परं प्रवेश एकस्मिन्नात्मप्रदेशे अनन्तानां पुद्गलस्कन्धानां प्रवेशः स प्रदेशबन्धो भवति । अपि पुनः, सर्ववन्धानां प्रकृतिस्थित्यनुभागबन्धानां लघो लघः लीनश्च । उक्तं च । “जीवपरप्रेक्षके कम्मपएसा हु अंतपरिहीणा । होति घणा निबिडभुवो संबंधो होइ णायब्धो ॥” जीवराशिरनन्तः प्रत्येकमेकैकस्य जीवस्यासंख्याताः प्रदेशा आत्मनः एकैकस्मिन् प्रदेशे कर्मप्रदेशा, हु स्फुटम्, अंतपरिहीणा इति अनन्ता भवन्ति । एतेषाम् आत्मकर्मप्रदेशानां सम्यग्बन्धो भवति । स बन्धः क्लिष्टगुणो ज्ञातव्यः । घनः निबिडभूतः घनवत्, लोहमुद्गरवत् निबिडभूतः दृढतर इत्यर्थः । इति तथा च नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः इति बन्धः ॥२०३॥ अथ सर्वेषु द्रव्येषु जीवस्य परमतत्त्वं निगदति-

उत्तम-गुणान धामं सब-द्वार्णं उत्तमं दवं ।

तच्चाण परम-तच्चं जीवं जाणेहं निच्छयदो ॥ २०४ ॥

[छाया-उत्तमगुणानां धाम सर्वद्रव्याणाम् उत्तमं द्रव्यम् । तत्त्वानां परमतत्त्वं जीवं जानीत निश्चयतः ॥] निश्चयत निश्चयनयमाश्रित्य जानीहि । कम् । उत्तमगुणानां धाम जीवम्, केवलज्ञानदर्शनानन्तसुखवीर्यादिगुणानां सम्यक्स्वाद्यष्टगुणानां चतुरशीतिलक्षगुणानाम् अनन्तगुणानां वा धाम स्थानं गृहमाधारभूतम् आत्मानं बुध्यस्व त्वम् । सर्वेषां द्रव्याणां मध्ये उत्तमं द्रव्यम् उच्छ्रष्टं वस्तु जीवं जानीहि । अजीवधर्माधर्माकाशकालानां जडत्वमचेतनत्वं च लोहेके मुद्गरकी तरह मजबूत जो सम्बन्ध होता है वही बन्ध है । तत्त्वार्थं सूत्रमें प्रदेशबन्धका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-प्रदेशबन्धका कारण सब कर्म प्रकृतियां ही हैं, उन्हींकी वजहसे कर्मबन्ध होता है । तथा वह योगके द्वारा होता है और सब भवोंमें होता है । जो कर्मस्कन्ध कर्मरूप होते हैं वे सूक्ष्म होते हैं, आत्माके साथ उनका एक क्षेत्रावगाह होता है । बन्धनेपर वे आत्मामें आकर ठहर जाते हैं और आत्माके सब प्रदेशोंमें रिलमिल जाते हैं तथा अनन्तानन्त प्रदेशी होते हैं । जो आत्मा कर्मोंसे बंधा हुआ है उसीके प्रतिसमय अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका बन्ध हुआ करता है । बन्धके चार भेद हैं-प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध । प्रकृति नाम स्वभावका है । कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं । फलदेनेकी शक्तिका नाम अनुभाग है और प्रदेशोंकी संख्याका परिमण प्रदेशबन्ध है । ये चारों बन्ध एक साथ होते हैं । जैसे ही अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका आत्माके प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होता है तत्कालही उनमें ज्ञानको घातने आदिका स्वभाव पड़ जाता है, वे कबतक आत्माके साथ बंधे रहेंगे इसकी मर्यादा बन्धजाती है और फलदेनेकी शक्ति पड़ जाती है । अतः प्रदेशबन्धके साथही शेष तीनों बन्ध हो जाते हैं । इसीसे यह कहा है कि प्रदेशबन्धमें ही सब बन्धोंका लय है ॥२०३॥ आगे कहते हैं कि सब द्रव्योंमें जीव ही परम तत्त्व है । अर्थ-जीव ही उत्तमगुणोंका धाम है, सब द्रव्योंमें उत्तम द्रव्य है और सब तत्त्वोंमें परमतत्त्व है, यह निश्चयसे जानो ॥ **भावार्थ**-निश्चयनयसे अपनी आत्माको जानो । यह आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त सुख, अनन्तवीर्य आदि गुणोंका, अथवा सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, अगुरुलघु, अवगाहना, सूक्ष्मत्व, वीर्य अव्याबाध इन आठ गुणोंका, अथवा चौरासी लाख गुणों अथवा अनन्त गुणोंका आधार है । सब द्रव्योंमें यही उत्तम द्रव्य है क्योंकि अजीव द्रव्य-धर्म, अधर्म, काल, आकाश और पुद्गल तो जड़ हैं

वर्तते। जीवद्रव्यस्य तु चेतनत्वं सर्ववस्तुप्रकाशकत्वम् उपयोगलक्षणत्वं च वर्तते। अत एव जीवद्रव्यमुत्तमं जानीहि। तत्त्वानां सर्वतत्त्वानां मध्ये परमतत्त्वं जीवं जानीहि। ॥ २०४ ॥ जीवस्यैवोत्तमद्रव्यत्वपरमतत्वं कथमिति चेदाह-

अंतर-तत्त्वं जीवो बाहिर-तत्त्वं हवन्ति सेसाणि।

णाण-विहीणं द्रव्यं हियाहियं' णेयं जाणेदि ॥ २०५ ॥'

छाया-[अन्तस्तत्त्वं जीवः बाह्यतत्त्वं भवन्ति शेषाणि। ज्ञानविहीनं द्रव्यं हिताहितं नैव जानाति ॥] जीव आत्मा अंतरतत्त्वं अन्तस्तत्त्वम् आभ्यन्तरतत्त्वम्। शेषाणि तत्त्वानि अजीवास्त्रयबन्धादीनि पुत्रमित्रकलत्रशरीरशृङ्गादिचेतनाचेतनादीनि च बाहिरतत्त्वं बाह्यतत्त्वं भवति। जीव एव अन्तस्तत्त्वम्। कुतः। यतः शेषद्रव्याणामचेतनत्वम्। ज्ञानेन विहीनं द्रव्यं पुद्गलधर्माधर्माकाशकालरूपं द्रव्यं हिताहितं हेयोपादेयं पुण्यं पापं सुखदुःखादिकं नैव जानाति। शेषाणां तु अज्ञस्वभावात्, जीवस्य ज्ञस्वभावात् सर्वोत्तमत्वम्। परमात्मप्रकाशे प्रोक्तं च। “जं णियदव्वहं भिण्णु जड्ढं तं परदव्वु वियाणि। पोमल धम्मधम्म गणु कळु वि पंचसु जाणि ॥” इति ॥२०५॥ जीवणिरूपां जीवद्रव्यस्य निरूपणं समाप्तम् ॥ अथ पुद्गलद्रव्यस्वरूपं गाथापट्टेन विवृणोति-

सव्वो लोयायासो पुग्गल-दव्वेहिं सव्वदो भरिदो'।

सुहुमेहिं बायेरहि य णाणा-विह-सत्ति-जुत्तेहि ॥ २०६ ॥

[छाया-सर्वः लोकाकाशः पुद्गलद्रव्यैः सर्वतः श्रुतः। सूक्ष्मैः बादरैः च नानाविधशक्तियुक्तैः ॥] सर्वैः जगच्छ्रेणिषनप्रमाणैः लोकाकाशः पुद्गलद्रव्यैः सर्वतः श्रुतः। कीदृशैः। पुद्गलद्रव्यैः सूक्ष्मैः बादरैः स्थूलैः। पुनः कीदृशैः।

अचेतनं है किन्तु जीवद्रव्यं चेतनं है, वह वस्तुओंका प्रकाशक अर्थात् जानने देखनेवाला है; क्योंकि उसका लक्षण उपयोग है। इसीसे जीवद्रव्य ही सर्वोत्तम है। तथा जीव ही सब तत्त्वोंमें परमतत्त्व है ॥ २०४ ॥ आगे कहते हैं कि जीव ही उत्तम और परमतत्त्व क्यों हैं?। अर्थ-जीव ही अन्तस्तत्त्व है, बाकी सब बाह्य तत्त्व हैं। वे बाह्यतत्त्व ज्ञानसे रहित हैं अतः वे हित अहितको नहीं जानते ॥ भावार्थ-आत्मा अभ्यन्तर तत्त्व है बाकीके अजीव, आस्रव, बन्ध वगैरह पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर, गवान आदि चेतन और अचेतन द्रव्य बाह्य तत्त्व हैं। एक जीव ही ज्ञानवान् है बाकीके सब द्रव्य अचेतन होनेके कारण ज्ञानसे शून्य हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और कालद्रव्य हित अहित, हेय, उपादेय, पुण्य पाप, सुख दुःख वगैरहको नहीं जानते। अतः शेष सब द्रव्योंके अज्ञस्वभाव होनेसे और जीवके ज्ञानस्वभाव होनेसे जीव ही उत्तम है। परमात्मप्रकाशमें कहा भी है-“जो आत्म पदार्थसे जुदा जड पदार्थ है, उसे परद्रव्य जानो। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और पाँचवाँ कालद्रव्य ये सब परद्रव्य जानो।” जीवद्रव्यका निरूपण समाप्त हुआ ॥ २०५ ॥ अब छै गाथाओंके द्वारा पुद्गल द्रव्यका स्वरूप कहते हैं। अर्थ-अनेक प्रकारकी शक्तिसे सहित सूक्ष्म और बादर पुद्गल द्रव्योंसे समस्त लोकाकाश पूरी तरह भरा हुआ है ॥ भावार्थ-यह लोकाकाश जगतश्रेणिके घनरूप अर्थात् ३४३ राजु प्रमाण है। सो यह पूराका पूरा लोकाकाश शरीर आदि अनेक कार्य करनेकी शक्तिसे युक्त तेईस प्रकारकी वर्गीणा रूप पुद्गलद्रव्योंसे, जो सूक्ष्म भी हैं और स्थूल भी हैं, भरा हुआ है। उन पुद्गलोंके सूक्ष्म और बादर भेद इस प्रकार कहे हैं-“जिनवर देवने पुद्गल द्रव्यके छै भेद बतलाये हैं-पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुके सिवा शेष चार इन्द्रियोंका विषय, कर्म और परमाणु। इनमेंसे पृथ्वीरूप पुद्गल द्रव्य बादर बादर है; क्योंकि जो छेदा मेदा जा सके तथा एक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जा सके

नानाविधशक्तियुक्तैः त्रयोविंशतिवर्णणाभिरनेकशरीराधिकार्यकरणशक्तियुक्तैः । तेषां पुद्गलानां सूक्ष्मत्वं बादरत्वं च कथमिति चेत् । “पृथ्वी जलं च छाया च उद्दिश्यविसयकम्पपरमाणू । छविहमेयं भणितं पोगलदत्तं जिणवरेहि ॥” पृथ्वी १ जलं २ छाया ३ चक्षुर्वर्जितशेषचतुर्निद्रियविषयः ४ कर्म ५ परमाणुश्च ६ इति पुद्गलद्रव्यं षोढा जिनवरैर्भणितम् । “बादरबादर १ बादर १ बादरसुहुर्मं ३ च सुहुर्मथलं ४ च । सुहुर्मं च ५ सुहुमसुहुर्मं ६ घरादियं होदि छम्भेयं ॥” पृथ्वीरूपपुद्गलद्रव्यं बादरबादरम्, छेत्तुं भेत्तुमन्यत्र भेत्तुं शक्यं तद्बादरमित्यर्थः १ । जलं बादरम्, यच्छेत्तुं भेत्तुमशक्यमन्यत्र भेत्तुं शक्यं तद्बादरमित्यर्थः २ । छाया बादरसूक्ष्मम्, यच्छेत्तुं भेत्तुम् अन्यत्र भेत्तुम् अशक्यं तद्बादरसूक्ष्ममित्यर्थः ३ । यश्चक्षुर्वर्जितचतुर्निद्रियविषयो बाह्यार्थस्तसूक्ष्मस्थूलम् ४ । कर्म सूक्ष्मम्, यद्रव्यं देशावधि-

उसे बादर बादर कहते हैं । जल बादर है; क्योंकि जो छेदा भेदा तो न जासके किन्तु एक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे बादर कहते हैं । छाया बादर सूक्ष्म है; क्यों कि जो न छेदा भेदा जासके और न एक जगहसे दूसरी जगह लेजाया जा सके, उसे बादर सूक्ष्म कहते हैं । चक्षुके सिवा शेष इन्द्रियोंका विषय जो बाह्य द्रव्य है जैसे, गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द ये सूक्ष्मबादर हैं । कर्म सूक्ष्म है; क्योंकि जो द्रव्य देशावधि और परमावधिका विषय होता है वह सूक्ष्म है । और परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है; क्यों कि वह सर्वावधि ज्ञानका विषय है ।” और भी कहा है—“जो सत्र तरहसे पूर्ण होता है उस पुद्गलको स्कन्ध कहते हैं । स्कन्धके आधे भागको देश कहते हैं और उम आधेके भी आधे भागको प्रदेश कहते हैं । तथा जिसका दूसरा भाग न होसके उसे परमाणु कहते हैं । अर्थात् जो आदि और अन्त विभागेसे रहित हो, यानी निरंश हो, स्कन्धका उपादान कारणहो यानी जिसके मेलेसे स्कन्ध बनता हो और जो इन्द्रिय गोचर न हो उस अखण्ड अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते हैं । आचार्य नेमिचन्द्र वगैरहने पुद्गल द्रव्यकी विभाव व्यंजनपर्याय अर्थात् विकार इस प्रकार कहे हैं—“शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत ये पुद्गलद्रव्यकी पर्यायो हैं ।” इन पर्यायोंका विस्तृत वर्णन करते हैं । शब्दके दो भेद हैं—भाषात्मक और अभाषात्मक । भाषात्मक शब्दके भी दो भेद हैं—अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक । संस्कृत भाषा, प्राकृतभाषा, अपभ्रंश भाषा, पेशाचिक भाषा आदिके भेदसे अक्षरात्मक शब्द अनेक प्रकारका है, जो आर्य और म्लेच्छ मनुष्योंके व्यवहारमें सहायक होता है । दो इन्द्रिय आदि तिर्यञ्च जीवोंमें तथा सर्वज्ञकी दिव्यध्वनिमें अनक्षरात्मक भाषाका व्यवहार होता है । अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैज्ञानिकके भेदसे दो प्रकारका है । जो शब्द पुरुषके प्रयत्न करनेपर उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं । उसके चार भेद हैं—तत, वितत, घन और सुषिर । घीणा वगैरहके शब्दको तत कहते हैं । ढोल वगैरहके शब्दको वितत कहते हैं । कांसेके बाजेके शब्दको घन कहते हैं । और बांसुरी वगैरहके शब्दको सुषिर कहते हैं । जो शब्द स्वभावसे ही होता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं । झिन्ध और रूक्ष गुणके निमित्तसे जो बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि बन जाते हैं, उनके शब्दको वैज्ञानिक कहते हैं जो अनेक प्रकारका होता है । इस प्रकार शब्द पुद्गलका ही विकार है । अब बन्धको कहते हैं । मिट्टीके पिण्ड आदि रूपसे जो अनेक प्रकारका बन्ध होता है वह केवल पुद्गल पुद्गलका बन्ध है । कर्म और नोकर्मरूपसे जो जीव और पुद्गलका संयोगरूप बन्ध होता है वह द्रव्यबन्ध है और रागद्वेष आदि रूपसे भावबन्ध होता है । बेर वगैरहकी अपेक्षा बेल वगैरह

परमावधिविषयं तत्सूक्ष्ममित्यर्थः ५ । परमाणुः सूक्ष्मसूक्ष्मम्, यत्सर्वावधिविषयं तत्सूक्ष्मसूक्ष्ममित्यर्थः ६ । “सर्वं सयत्न-
समत्वं तस्य य अदं भणति देसो णि । अददं च पदेसो अविभागी चेव परमाणु ॥” स्कन्धं सर्वांशसंपूर्णं भणन्ति तदर्थं
च देशम्, अर्थस्यार्थं प्रदेशम्, अविभागीभूतं परमाणुरिति । “आद्यन्तरहितं द्रव्यं विस्लेषरहितांशकम् । स्कन्धोपादानम-
त्यक्षं परमाणुं प्रचक्षते ॥” तथा पुद्गलद्रव्यस्य विभावव्यञ्जनपर्यायान् विकारान् नेमिचन्द्रायाः प्रतिपादयन्ति ।
“सहो बंधो सुहृमो थूलो संठाणमेदतमछाया । उज्जोदादवसहिषा पुमलदव्वस्स पज्जाया ॥” शब्दबन्धसोऽक्ष्मस्यस्थौक्य-
संस्थानमेदतमछायातपोद्योतसहिताः पुद्गलद्रव्यस्य पर्यायाः विकारा भवन्ति । अथ विस्तारः । भाषात्मकोऽभाषात्मकः
द्विधा शब्दः । तत्राक्षरानक्षरात्मकमेवेन भाषात्मको द्विधा भवति । तत्रायक्षरात्मकः संस्कृतप्राकृतापभ्रंशपैशाचि-
कादिभाषामेदेनार्यम्लेच्छमनुष्यादिव्यवहारहेतुर्बहुधा । अनक्षरात्मकस्तु द्वीन्द्रियादितिर्यग्जीवेषु सर्वज्ञदिव्यध्वनौ च ।
अभाषात्मकोऽपि प्रायोगिकवैश्वसिकमेवेन द्विविधः । “तत् वीणादिकं श्रेयं विततं पटहादिकम् । घनं तु कंसतालादि
मुषिरं वंशादिकं विदुः ॥” इति श्लोककथितक्रमेण पुरुषप्रयोगे भवः प्रायोगिकः चतुर्धा । विश्रसा स्वभावेन भवो
वैश्वसिकः । क्षिप्ररुक्षत्त्वगुणतिसिधो विमुदुत्कामेषामिसुरेन्द्रधनुरादिप्रभवो बहुधा । इति पुद्गलस्य विकार एव शब्दः
१ । बन्धः कथ्यते । सृष्टिपण्डादिरूपेण योऽसौ बहुधा बन्धः स केवलः पुद्गलबन्धः, यस्तु कर्मनोक्तमरूप जीवपुद्गलसंयोग-
बन्धः, असौ द्रव्यबन्धः । रागद्वेषादिरूपो भावबन्धः २ । विल्लाशपेक्षया वदरादीनां सूक्ष्मत्वं परमाणोः साक्षादिति
३ । बदराद्यपेक्षया विल्लाशीनां स्थूलत्वं जगद्यापि महास्कन्धे सर्वोत्कृष्टमिति ४ । जीवानां समचतुरस्रन्यप्रोधबाष्मीक-
कुञ्जकवामनहुण्डकमेवेन घट्ट प्रकारं संस्थानम् पुद्गलसंस्थानम् । वृत्तत्रिकोणचतुष्कोणमेघपटलादिव्यक्ताव्यक्तरूपं बहुधा
संस्थानं तदपि पुद्गल एव ५ । मेदाः षोडा, उत्करचूर्णखण्डचूर्णिकाप्रतराणुचटनविकल्पात् । तत्रोत्करः काष्ठारीनां करपत्रा-
दिभिदत्करः १, चूर्णो यवगोधूमादीनां सक्कुणिकादिः २, खण्डो घटादीनां कपालशर्करादि ३, चूर्णिका मापसुद्रादीनाम्,
४, प्रतरोऽप्रपटलादीनाम् ५, अणुचटनं संतप्तायमपिण्डादिषु अयोधनादिभिर्हिन्यमानेषु प्रस्फुल्लज्जगमः ६,
दृष्टिप्रतिबन्धकोऽन्धकारस्तम् इति भण्यते ७ । वृक्षाद्याश्रयरूपा मनुष्यादिप्रतिबिम्बरूपा वर्णादिविकारपरिणता च छाया ८ ।
उद्योतः चन्द्रविमाने खद्योतादितिर्यग्जीवेषु च भवति ९ । आतपः आदित्यविमानेऽन्यत्रापि सूर्यकान्तमणिविशेषार्द्धं
पृथ्वीकाये ज्ञातव्यः १० । इति ॥ २०६ ॥

सूक्ष्म होते हैं और सबसे सूक्ष्म परमाणु होता है । वेर वगैरहकी अपेक्षा बेल वगैरह स्थूल होने
हैं और सबसे स्थूल जगतव्यापी महास्कन्ध होता है । जीवोंके समचतुरस्र संस्थान, न्यप्रोध परि
मण्डल संस्थान, स्वातिसंस्थान, कुञ्जक संस्थान, वामनसंस्थान और हुण्डकसंस्थानके मेदसे जो छै प्रकारका
संस्थान होता है वह पौद्गलिक है । इसके सिवा तिकोर चौकोर आदिमेदसे मेघपटल वगैरहमें
वननेवाले अनेक प्रकारके व्यक्त और अव्यक्त आकार भी पुद्गलकं ही संस्थान हैं । मेदके छै
प्रकार हैं—उत्कर, चूर्ण, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन । लकड़ीको आरेसे चीरनेपर जो बुरादा
झड़ता है वह उत्कर है । जौ, गेहूं वगैरहके आटे और सतु वगैरहको चूर्ण कहते हैं । बड़ेके ठीकरोंको
खण्ड कहते हैं । उड़द मंग वगैरहके छिलकोंको चूर्णिका कहते हैं । मेघपटलको प्रतर कहते
हैं । तपाये हुए लोहेको हथोड़ेसे पीटनेपर जो फुलिंग निकलते हैं उन्हें अणुचटन कहते हैं । दृष्टिको
रोकनेवाले अन्धकारको तम कहते हैं । वृक्ष वगैरहका आश्रय पाकर प्रकाशका आवरण होनेसे जो
प्रतिवृत्ति पड़ती है उसे छाया कहते हैं । वह छाया दो प्रकारकी होती है । एक तो मनुष्य वगैरहका
प्रतिबिम्बरूप और एक जैसा मनुष्यका रूप रंग वगैरह हो हूबहू वैसी ही । चन्द्रमाके विमानमें और
जुगुनु आदि तिर्यञ्जजीवोंमें उद्योत पाया जाता है अर्थात् चन्द्रमाका और जुगुनु वगैरहको जो
प्रकाश होता है उसे उद्योत कहते हैं । सूर्यके विमानमें तथा सूर्यकान्तमणि वगैरह पृथ्वीकायमें
आतप पाया जाता है । अर्थात् इनका जो प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं ॥ २०६ ॥

जं इंद्रिहिं गिज्जं रुवं-रसं-गंध-फास-परिणामं ।

तं चियं पुगल-दब्बं अणंत-गुणं जीव-रासीदो ॥ २०७ ॥

[छाया-यत् इन्द्रियैः प्राणै रूपासगन्धस्पर्शपरिणामम् । तत् एव पुद्गलद्रव्यम् अनन्तगुणं जीवराशितः ॥] अथ पुद्गलद्रव्यस्य प्राहित्वमस्तित्वं च कथमिति चेदाह । तदेव पुद्गलद्रव्यं जानीहीत्यव्याहार्यम् । तत् किम् । यदिन्द्रियः स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राक्षेप्राणै विषयभावं नीतम् । यतः रूपासगन्धस्पर्शपरिणामम् । अत्र हेत्वर्थे प्रथमा । हेतौ सर्वाः प्रायः । इति जैनेन्द्रव्याकरणे प्रोक्तत्वात् । यथा 'गुरवो राजमाषौ न भक्षणीयाः' इति यथा तथा चायं पुद्गलद्रव्यम् इन्द्रियप्राणै रूपासगन्धस्पर्शपरिणामत्वात् पुद्गलपर्यायत्वात् । यथा शीतोष्णस्निग्धरूक्षमृदुकर्कशगुरु-लघुसंज्ञाः अष्टौ स्पर्शाः, स्पर्शनेन्द्रियेण स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः स्पर्शनेन्द्रियेण प्राणा इत्यर्थः १ । तिक्तकटुककषायाम्ल-मधुरसंज्ञाः पञ्च रसाः, रसनेन्द्रियेण रस्यन्ते रसाः रसनेन्द्रियेण प्राणाः इत्यर्थः २ । सुगन्धदुर्गन्धसंज्ञौ द्वौ गन्धौ, गन्धयेतौ गन्धौ घ्राणेन्द्रियस्य विषयौ ३ । श्वेतपीतनीलारुणकृष्णसंज्ञाः पञ्च वर्णाः, चक्षुरिन्द्रियेण वर्ण्यन्ते इति चक्षु-रिन्द्रियेण गोचराः ४ । शब्दते इति शब्दः, कर्णेन्द्रियविषयः ५ । व्यतिरेकेण जीववत् । तत्कियन्मात्रं जीवराशितः । सर्वजीवराशेरनन्तानन्तसंख्यातयुक्तत्वात् १६ अनन्तगुणं पुद्गलद्रव्यं १६ ख ॥ २०७ ॥ अथ पुद्गलस्य जीवोपका-रकारित्वं गाथाद्वयेन दर्शयति-

अर्थ-जो रूप, रस, गन्ध, और स्पर्शपरिणाम वाला होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य होना है वह सब पुद्गलद्रव्य है । उनकी संख्या जीवराशिसे अनन्तगुणी है ॥ भावार्थ-अब ग्रन्थकार पुद्गलद्रव्यका अस्तित्व और ग्रहण होनेकी योग्यता बतलाते हैं-‘इसीतरह पुद्गलद्रव्यको जानो’ यह वाक्य ऊपरसे ले लेना चाहिये । पुद्गलद्रव्य स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किये जानेंके योग्य होता है; क्योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पाया जाता है । इस गाथामें ‘रूपासगंधफासपरिणाम’ यह प्रथमा विभक्ति हेतुके अर्थमें है । क्योंकि जैनेन्द्र व्याकरणमें हेतुके अर्थमें प्रथमा विभक्ति होनेका कथन है । जैसे किसीने कहा-‘गुरवो राजमाषा न भक्षणीयाः ।’ अर्थात् गरिष्ठ उब्बद नहीं खाना चाहिये । इसका आशय यह है कि उब्बद नहीं खाना चाहिये क्योंकि वे गरिष्ठ होते हैं-कठिनतासे हजम होते हैं । इस वाक्यमें ‘गुरवः’ प्रथमा विभक्तिका रूप है किन्तु यह हेतुके अर्थमें है । इसी तरह यहां भी जानना चाहिये कि पुद्गलद्रव्य इन्द्रियप्राण है; क्योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण पाये जाते हैं । जैसे, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मृदु, कठोर, भारी, हल्का ये आठ स्पर्श हैं । जो स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा स्पष्ट किये जाते हैं अर्थात् स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किये जानेके योग्य होते हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं । तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ल, मधुर ये पांच रस हैं । जो रसनेन्द्रियके द्वारा अनुभूत किये जाते हैं । सुगन्ध और दुर्गन्ध नामके दो गन्ध गुण हैं । वे गन्ध गुण घ्राण इन्द्रियके विषय हैं । सफेद, पीला, नीला लाल और काला, ये पांच वर्ण अर्थात् रूप है । जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा देखे जाते हैं अर्थात् चक्षु इन्द्रियके विषय होने हैं, उन्हें वर्ण या रूप कहते हैं । जो सुना जाता है उसे शब्द कहते हैं । शब्द कर्ण इन्द्रियका विषय होता है । इस तरह पुद्गल द्रव्यमें रूप स्पर्श आदिके होनेसे वह इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है । अब यह बतलाते हैं कि पुद्गलद्रव्य कितने है ? समस्त जीवराशी की संख्या अनन्तानन्त है । उससे भी

जीवस्स बहु-पयारं' उवयारं कुणदि पुगलं दव्वं ।

देहं च इंदियाणि य वाणी उस्सास-णिस्सासं' ॥ २०८ ॥

[छाया-जीवस्य बहुप्रकारम् उपकारं करोति पुद्गलं द्रव्यम् । देहं च इन्द्रियाणि च वाणी उच्छ्वासनिःश्वासम् ॥]
पुद्गलद्रव्यम् उपकारं करोति । कस्य जीवस्यात्मनः । कीदृशम् उपकारम् । बहुप्रकारम् अनेकमेदमिधं सुखदुःखजीवित-
मरणादिरूपम् । देहम् औदारिकादिशरीरनिष्पादनम्, च पुनः, इन्द्रियाणि स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राणीति निष्पादनं
च । वाणी शब्दः तत्तद्विततधनमुषिरादिरूपा सप्तस्वरूपद्रोपश्चादक्षररूपानक्षररूपा वा । उच्छ्वासनिःश्वासं प्राणा-
पानोदानव्यानरूपमुपकारं जीवस्य विदधाति ॥ २०८ ॥

अण्णं पि एवमाई उवयारं कुणदि जावं संसारं' ।

मोह-अणाण-मयं' पि य परिणामं कुणदि जीवस्स ॥ २०९ ॥

[छाया-अन्यमपि एवमादि उपकारं करोति यावत् संसारम् । मोहाज्ञानमयम् अपि च परिणामं करोति जीवस्य ॥]
पुद्गलः एवमादिकमन्यमपि उपकारं शरीरवाङ्मनःप्राणाप्रानाः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च इत्याद्युपकारं
जीवानां करोति । तथाहि । पुद्गला वेदादीनां कर्मनोक्कर्मवाक्यानउच्छ्वासनिःश्वासानां निवर्तनकारणभूताः नियमेन
भवन्ति । ननु कर्मापौद्गलिकमनाकारत्वात्, वा आकारवतामौदारिकादीनामेव तथात्वं युज्यमिति । तन्न । कर्मोपि
पौद्गलिकमेव लघुवकण्टकादिमूर्तद्रव्यसंघन्धेन पच्यमानत्वात् उदकादिमूर्तसंघन्धेन द्रोह्यादिवत् । वाग्द्वेषा इव्यमावमेदात्
तत्र भावबाग वीर्यान्तरायमतिश्रुतावरणक्षयोपशमाज्ञोपाज्ञानामकर्मलाभनिमित्तत्वात् पौद्गलिका । तदभावे तद्द्रव्यभावात् ।
तत्सामर्थ्योपेतत्वेन क्रियावतात्मना प्रेर्यमाणः पुद्गलः वाक्त्वेन परिणमन्तीति द्रव्यबागपि पौद्गलिकेव श्रोत्रेन्द्रिय-
विषयत्वात् । मनोऽपि तथा द्वेषा । तत्र भावमनः लब्धुपयोगलक्षणं पुद्गलालम्बनत्वात् पौद्गलिकम् । द्रव्यमनोऽपि
ज्ञानावरणवीर्योत्तरायक्षयोपशमाज्ञोपाज्ञानामकर्मलाभप्रत्ययगुणदोषविचारस्मरणदिसावधानाभिसुखस्यात्मनोऽनुप्राहक-
पुद्गलानां तथात्वेन परिणमनात् पौद्गलिकम् । वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाज्ञोपाज्ञानामोदयापेक्षेणात्मनोदस्यमान-

अनन्तगुणे पुद्गलद्रव्यं है । यहाँ सोलह १६ का अंक अनन्तानन्त संख्याका सूचक है और 'ख' अनन्तका सूचक है । अतः जबकि जीवराशिका प्रमाण १६ है तब पुद्गल राशिका प्रमाण १६ ख है ॥ २०७ ॥ अब दो गाथाओंसे पुद्गलका जीवके प्रति उपकार बतलाते है । अर्थ-पुद्गल द्रव्य जीवका बहुत तरहसे उपकार करता है-शरीर बनाता है, इन्द्रियां बनाता है, वचन बनाता है और आसोच्छ्वास बनाता है ॥ भावार्थ-पुद्गलद्रव्य जीवका अनेक प्रकारसे उपकार करता है । उसे सुख देता है, दुःख देता है, जिलाता है, मारता है, औदारिक आदि शरीरोंको रचता है, स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियोंको बनाता है, तन वितत धन और सौपरिरूप शब्दोंको, अथवा सात स्वरूप शब्दोंको अथवा बावन अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक वाणीको रचता है । और आस निश्वास या प्राण अपान वायुको रचता है इस तरह पुद्गल अनेक उपकार करता है ॥ २०८ ॥ अर्थ-जब तक जीव संसारमें रहता है तब तक पुद्गल द्रव्य इस प्रकारके और भी अनेक उपकार करता है । मोह परिणामको करता है तथा अज्ञानमय परिणामको भी करता है ॥ भावार्थ-पुद्गल द्रव्य जीवके अन्य भी अनेक उपकार करता है; क्योंकि तत्त्वार्थ सूत्रमें पुद्गलका उपकार बतलाते हुए लिखा है-'शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्' । 'सुख-दुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ।' जिसका आशय यह है कि पुद्गल द्रव्य नियमसे

१ म ग बहुपयार । २ म णीसासं । ३ ब जाम । ४ स ग ससार । ५ ब मोहं नाण (१), म अणाण-स मोहं, ग मोहं अणाणमित्यं णिष, [मोहणाण-मयं] ।

कम्प्रवायुश्चक्षुःसलक्षणः स प्राणः, तेनैव वायुनात्मनो बाह्यवायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो निःश्वासलक्षणोऽपानः, तौ चात्मनोऽनुमाहौ जीवितहेतुत्वात् । ते च मनःप्राणपानाः मूर्तिमन्तः मनसः प्रतिभयहेत्वशनिपातादिभिः, प्राणपानयोश्चादिपुतगन्धप्रतिभयेन हस्ततलपुटादिभिर्मुखसंवरणेन स्नेष्मणा वा प्रतिघातदर्शनात् । अमूर्तस्य मूर्तिमद्भिः तदसंभवाच्च । तथा सदसद्वेद्योदयान्तरज्ञेयौ सति बाह्यद्रव्यादिपरिपाकनिमित्तवशेनोत्पद्यमानप्रीतिपरितापरूपपरिणामौ मुखदुःखे । आयुश्चक्षुः भवस्थितिं विप्रतो जीवस्य प्राणपानक्रियाविशेषव्युच्छेदो मरणम् । तानि सुखदुःखप्राणपानजीवितमरणान्यपि पौद्गलिकानि मूर्तिमद्देवसंनिधाने सति तदुत्पत्तिसंभवात् । न केवलं शरीरादीनामेव निवृत्तकारणभूताः पुद्गलानामपि, कांस्यादीनां भस्मादिभिर्जलादीनां कतकादिभिर्लोहादीनां अवलनादिभिश्चोपकारदर्शनात् । एषमौदारिकवैकृत्यिकाहारकनामकर्मोदयादाहारवर्गणया त्रीणि शरीराण्युच्छ्वासनिःश्वासी च, तैजसनामकर्मोदयात् तेजोवर्गणया तेजसशरीरम्, कार्मणनामकर्मोदयात् कार्मणवर्गणया कार्मणशरीरम्, स्वरनामकर्मोदयाद्वायवर्गणया वचनम्, मनोन्द्रियावरणक्षयोपशमोपेतसंज्ञिनोऽङ्गोपाङ्गनामकर्मोदयात् मनोवर्गणया द्रव्यमनश्च भवतीत्यर्थः । उक्तं च । “आहारवर्गणादो तिष्ठिं सरीराणि ह्येति उन्मासो । निस्सासो वि य तेजोवर्गणसंघादु तेजं ॥” औदारिकवैकृत्यिकाहारकनामानि त्रीणि

शरीर, कर्म, नोकर्म, वचन, मन उच्छ्वास निश्वास वगैरहमे कारण होता है । शङ्का—कर्म पौद्गलिक नहीं है; क्योंकि वे निराकार होते हैं । जो आकारवाले औदारिक आदि शरीर हैं उन्हींको पौद्गलिक मानना उचित है ? समाधान—ऐसा कहना उचित नहीं है, कर्म भी पौद्गलिक ही है; क्योंकि उसका विपाक लाठी, काण्टा वगैरह मूर्तिमान् द्रव्यके सम्बन्धसे ही होता है । जैसे धान वगैरह जल, वायु, धूप आदि मूर्तिक पदार्थोंके सम्बन्धसे पकते हैं अतः वे मूर्तिक हैं वैसे ही पैरमें काण्टा लग जानेसे असाता वेदनीय कर्मका विपाक होता है और गुड़ वगैरह मिष्ठानका भोजन मिलनेपर साता वेदनीय कर्मका विपाक होता है । अतः कर्म भी पौद्गलिक ही है । वचन दो प्रकारका होता है—भाव वचन और द्रव्यवचन । भाववचन अर्थात् बोलनेकी सामर्थ्य मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे तथा अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके लाभके निमित्तसे होती है अतः वह पौद्गलिक है; क्योंकि यदि उक्त कर्मोंका क्षयोपशम और अङ्गोपाङ्ग नाम कर्मका उदय न हो तो भाववचन नहीं हो सकता । और भाववाक् रूप शक्तिसे युक्त क्रियावान् आत्माके द्वारा प्रेरित पुद्गलही वचनरूप परिणमन करते हैं अर्थात् बोलनेकी शक्तिसे युक्त आत्मा जब बोलनेका प्रयत्न करता है तो उसके ताल आदिके संयोगसे पुद्गलस्कन्ध वचनरूप हो जाते हैं उसीको द्रव्यवाक् कहते हैं । अतः द्रव्यवाक् भी पौद्गलिक ही है क्योंकि वह श्रोत्र इन्द्रियका विषय है । मन भी दो प्रकारका होता है—द्रव्यमन और भावमन । भावमनका लक्षण लब्धि और उपयोग है । ज्ञानावरणके क्षयोपशम विशेषका नाम लब्धि है और उसके निमित्तसे जो आत्माका जानने रूप भाव होता है वह उपयोग है । अतः भावमन लब्धि और उपयोगरूप है । वह पुद्गलका अवलम्बन पाकर ही होता है अतः पौद्गलिक है । ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम तथा अङ्गोपाङ्ग नाम कर्मके उदयसे जो पुद्गल मन रूप होकर गुण दोषका विचार तथा स्मरण आदि व्यापारके अभिमुख हुए आत्माका उपकार करते हैं उन्हे द्रव्यमन कहते हैं । अतः द्रव्य मन पौद्गलिक है । वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम तथा अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयके निमित्तसे जीव जो अन्दरकी वायु बाहर निकालता है उसे उच्छ्वास अथवा प्राण कहते हैं । और वही जीव जो बाहरकी वायु अन्दर लेजाता है उसे निश्वास अथवा अपान कहते हैं । ये दोनों उच्छ्वास और निश्वास आत्माके उपकारी हैं; क्योंकि उसके

शरीराणि उच्छ्वासनिःश्वासा वाहारवर्गणाया भवन्ति । तेजोवर्गणास्कन्धैस्तेजःशरीरं भवति । “भासमणवगणादो कमेण भासामणे च कम्मादो । अद्भुविहकम्मदब्बं होदि पि जिणेहिं णिदिह्म ॥” भापावर्गणास्कन्धैश्चतुर्विधभाषा भवन्ति । मनोवर्गणास्कन्धैर्द्रव्यमनः । कार्माणवर्गणास्कन्धैरष्टविधं कर्मेति जिनैर्निर्दिष्टम् इति । जाव संसारं यावत्कालं संसारं मर्यादीकृत्य जीवानां पुद्गला उपकारं कुर्वन्ति । संसारमुक्तानां न । अपि पुनः, जीवस्य मोहं ममत्वलक्षणं परिणामं परिणतिं पुद्गलः शरीरसुवर्णरूपव्यवहाराभरणादिरूपः करोति । च पुनः, अज्ञानमयं अज्ञाननिवृत्तां मूढं बहिरात्मानं करोति ॥ २०९ ॥ जीवजीवानामुपकारं प्रकटीकरोति-

जीवा वि तु जीवाणं उवयारं कुणदि सव्व-पच्चक्खं ।

तत्थ वि पहाण-हेऊं पुण्णं पावं च णियमेणं ॥ २१० ॥

जीवित रहने में कारण होते हैं । तथा ये मन, प्राण और अपान मूर्तिक हैं; क्योंकि भयको उत्पन्न करने वाले वज्रपात आदिके होनेसे मनका प्रतिघात होता है । और भयंकर दुर्गन्धके भयसे जब हम हथेलीसे अपना मुंह और नाक बन्द करलेते हैं अथवा जुखाम होजाता है तो प्राण अपान रुक जाते हैं यानी हम श्वास नहीं ले सकते । अतः ये मूर्तिक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके द्वारा अमूर्तिकका प्रतिघात होना असंभव है तथा अन्तरंग कारण सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्मका उदय होनेपर और बाह्य कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिके परिपाकके निमित्तसे जो प्रीतिरूप और संतापरूप परिणाम होते हैं उन्हें सुख और दुःख कहते हैं । आयुर्कर्मके उदयसे किसी एक भयमें स्थित जीवकी श्वासोच्छ्वास क्रियाका जारी रहना जीवन है और उसका नष्ट होजाना मरण है । ये सुख दुःख जीवन और मरण भी पौद्गलिक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके होनेपर ही होते हैं । ये पुद्गल केवल शरीर वगैरहकी उत्पत्तिमें कारण होकर जीवका ही उपकार नहीं करते, किन्तु पुद्गल पुद्गलका भी उपकार करते हैं—जैसे राखसे काँसेके बर्तन साफ होजाते हैं, निर्मली ढालनेसे गदला पानी साफ हो जाता है और आगमें गर्म करनेसे लोहा शुद्ध हो जाता है । इसी तरह औदारिक नामकर्म, वैक्रियिक नामकर्म और आहारक नामकर्मके उदयसे आहार वर्गणाके द्वारा तीनों शरीर और श्वासोच्छ्वास बनते हैं । तैजस नामकर्मके उदयसे तेजोवर्गणाके द्वारा तैजस शरीर बनता है, कार्मण नामकर्मके उदयसे कार्मण वर्गणाके द्वारा कार्मणशरीर बनता है । स्वरनाम कर्मके उदयसे भापावर्गणाके द्वारा वचन बनता है । और मन इन्द्रियवरण कर्मके क्षयोपशमसे युक्त संज्ञीजीवके अंगोपांग नामकर्मके उदयसे मनोवर्गणाके द्वारा द्रव्यमन बनता है । गोम्मतसारमें भी कहा है—“आहार वर्गणासे औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर तथा श्वास उच्छ्वास बनते हैं । तेजोवर्गणासे तैजसशरीर बनता है । भाषा वर्गणासे भाषा बनती है, मनोवर्गणासे द्रव्यमन बनता है और कार्मण वर्गणासे आठों द्रव्यकर्म बनते हैं । ऐसा जिन भगवान ने कहा है ।” इस तरह जब तक जीव संसारमें रहते हैं तब तक पुद्गल जीवोका उपकार करते रहते हैं । किन्तु जब जीव संसारसे मुक्त होजाते हैं तब पुद्गल उनका कुछ भी उपकार नहीं करते । तथा जीवमें जो ममस्वरूप परिणाम होता है वह भी शरीर, सोना, चाँदी, मकान, वस्त्र, अलंकार आदि पुद्गलोंके निमित्तसे ही होता है । पुद्गल ही अज्ञानमयी भावोंसे बहिरात्माको मूढ़ बनाता है ॥ २०९ ॥ जीवका जीवके प्रति उपकार बतलाते हैं । अर्थ—जीव भी जीवोका उपकार

[छाया-जीवाः अपि तु जीवानाम् उपकारं कुर्वन्ति सर्वप्रत्यक्षम् । तत्र अपि प्रधानहेतुः पुण्यं पापं च नियमेन ॥] अपि तु जीवा जन्तवः जीवानां जन्तूनाम् उपकारं कुर्वन्ति । सर्वेषां प्रत्यक्षं यथा भवति तथा जीवाः जीवानामुपग्रहं कुर्वन्ति । तथा च सूत्रे 'परस्परपग्रहो जीवानाम्' अन्योन्यम् उपकारेण जीवानां जीवा वर्तन्ते । यथा स्वामी मूलं वित्त-स्यागादिना उपकारं करोति, मूलस्तं स्वामिनं हितप्रतिपादनाहितप्रतिषेधादिना, आचार्यः शिष्यस्योभयलोकफलप्रदोपदेश-क्रियातुष्टानाम्भ्याम्, शिष्यस्तमातुकृत्यद्वयुपकाराधिकारः पादमर्दनादिना च । एवं पितृपुत्रयोः स्त्रीभर्त्रोः मित्र-मित्रयोः परस्परमुपकारसद्भावः । अपिशब्दात् अनुपकारानुभयाभ्यां वर्तन्ते । तत्र वि तत्रापि परस्परमुपकारकरणे नियमेनावश्यं पुण्यं शुभं कर्म पापम् अशुभं कर्म प्रधानहेतु मुख्यकारणम् ॥ २१० ॥ अथ पुद्गलस्यास्य महती शक्ति निरूपयति-

का वि अउव्वा दीसदि पुगल-दव्वस्स एरिसी' सत्ती ।

केवल-णाण-सहायो' विणासिदो' जाइ जीवस्स ॥ २११ ॥'

[छाया-का अपि अपूर्वा दृश्यते पुद्गलद्रव्यस्य ईदृशी शक्तिः । केवलज्ञानस्वभावः विनाशितः यया जीवस्य ॥] पुद्गलद्रव्यस्य सुवर्णरत्नमाणिक्यरूप्यधनधान्यग्रहहृदिशरीरकलत्रपुत्रमित्रादिचेतनाचेतनमिधपदार्थस्य शक्तिः कापि काचिदलक्ष्या अद्वितीया अपूर्वा । पुद्गलद्रव्यं विहाय नान्यत्र लभ्यते । अपूर्वा शक्तिः समर्थता ईदृशी दृश्यते । कस्य ।

करते हैं यह सबके प्रत्यक्ष ही है । किन्तु उसमें भी नियमसे पुण्य और पापकर्म कारण हैं ॥ **भावार्थ-** यह सब कोई जानते हैं कि जीव भी जीवका उपकार करते हैं । तत्प्रायः सूत्रमें भी कहा है-‘परस्पर-पग्रहो जीवानाम्’ अर्थात् जीव भी परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं । जैसे स्वामी धन वगैरह देकर सेवकका उपकार करता है । और सेवक हितकी बात कहकर तथा अहितसे रोककर स्वामीका उपकार करता है । गुरु इस लोक और परलोकमें फल देनेवाला उपदेश देकर तथा उसके अनुसार आचरण कराकर शिष्यका उपकार करते हैं । और शिष्य गुरुकी आज्ञा पालन करके तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करके गुरुका उपकार करते हैं । इसी तरह पिता पुत्र, पति पत्नी, और मित्र मित्र परस्परमें उपकार करते हैं । ‘अपि’ शब्दसे जीव जीवका अनुपकार भी करते हैं, और न उपकार करते हैं और न अनुपकार करते हैं । इस उपकार वगैरह करनेमें भी मुख्य कारण शुभ और अशुभ कर्म हैं । अर्थात् यदि जीवके शुभ कर्मका उदय होता है तो दूसरे जीव उसका उपकार करते हैं या वह स्वयं दूसरे जीवोंका उपकार करता है और यदि पाप कर्मका उदय होता है तो दूसरे जीव उसका उपकार नहीं करते हैं अथवा वह दूसरोंका उपकार नहीं करता है ॥ २१० ॥ आगे इस पुद्गलकी महती शक्तिको बतलाते हैं । **अर्थ-**पुद्गल द्रव्यकी कोई ऐसी अपूर्व शक्ति है जिससे जीवका जो केवलज्ञान स्वभाव है, वह भी विनष्ट हो जाता है ॥ **भावार्थ-**सोना, चांदी, मणि, सुक्ता, धन, धान्य, हाट हवेली, शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि अचेतन, चेतन और चेतन अचेतन रूप पदार्थोंमें कोई ऐसी अपूर्व अदृश्य शक्ति है जिस पौद्गलिक शक्तिके द्वारा जीवका केवलज्ञान रूप स्वभाव विनष्ट हो जाता है । आशय यह है कि जीवका स्वभाव अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त विर्य है । किन्तु अनादिकालसे यह जीव जन्म-मरणके चक्रमें पड़ा हुआ है । इसे जो वस्तु अच्छी लगती है उससे यह राग करता है और जो वस्तु इसे बुरी लगती है उससे द्वेष करता है । इन रागरूप और द्वेषरूप परिणामोंसे नये

पुद्गलद्रव्यस्य । ईदृशी कीदृशी शक्तिः । यथा पुद्गलद्रव्यस्य शक्त्या जीवस्यात्मनः केवलज्ञानस्वभावं विनाशितो याति जायते वा । जीवस्य स्वरूपम् अनन्तवतुह्यं विनाशयतीत्यर्थः । मोहाज्ञानोत्पादस्वभावात् पुद्गलगलानाम् । उक्तं च । “कम्मई दिट्ठणचिक्कगई गहयई मेरुसमाणि । गाणवियक्खण जीवउड उप्पहि पाडहि ताई ॥” इति पुद्गलद्रव्यनिरूपणाधिकारः ॥ २११ ॥ अथ धर्माधर्मयोः कृतमुपकारं निरूपयति-

धम्ममधम्मं दब्बं गमण-ट्ठाणाण कारणं कमसो ।

जीवाण पुग्गलाणं बिण्णि वि लोगं-प्पमाणाणि ॥ २१२ ॥

[छाया-धर्मम् अधर्मं द्रव्यं गमनस्थानयोः कारणं कमशः । जीवानां पुद्गलानां द्वे अपि लोकप्रमाणे ॥]

जीवानां पुद्गलानां च गमनस्थानयोर्धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं च कमेण कारणं भवति । गतिपरिणतानां जीवपुद्गलानां धर्मद्रव्यं गमनसहकारिकारणं भवति । दृष्टान्तमाह । यथा मत्स्यानां जले गमनसहकारिकारणं तथा धर्मास्तिकायः । स्वयं तान् जीवपुद्गलान् तिष्ठतः नव नयति । तथाहि, यथा सिद्धो भगवान् अमृतं निःक्रियस्तथैवाप्रेरकोऽपि सिद्धबदनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपोऽहमित्यादिव्यवहारेण सविकल्पसिद्धभक्तियुक्तानां निश्चयेन निर्विकल्पसमाधि रूपस्वकीयोपादान-

कर्माका बन्ध होता है । ये कर्म पौद्गलिक होते हैं । इन कर्माका निमित्त पाकर जीवको नया जन्म लेना पड़ता है । नया जन्म लेनेसे नया शरीर मिश्रता है । शरीरमें इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोको ग्रहण करना है विषयोंको ग्रहण करनेसे इष्ट विषयोंमें राग और अनिष्ट विषयोंमें द्वेष होता है । इस तरह राग-द्वेषसे कर्मबन्ध और कर्मबन्धमें राग-द्वेषकी परम्परा चलती है । इसके कारण जीवके स्वाभाविक गुण विकृत होजाते हैं, इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानादिक गुण कर्मोंसे आवृत हो जाते हैं । कर्मोंमें ज्ञानादिक गुणोंके आवृत होजानेके कारण एक साथ समस्त द्रव्य पर्यायोंको जाननेकी शक्ति रखनेवाला जीव अल्पज्ञानी होजाता है । एक समयमें वह एक द्रव्यकी एक ही स्थूल पर्यायको मामूली तौरसे जान पाता है । इसीसे ग्रन्थकारका कहना है कि उस पुद्गलकी शक्ति तो देखो जो जीवकी शक्तिको भी कुण्ठित कर देता है । पौद्गलिक कर्मोंकी शक्ति बतलाते हुए परमात्मप्रकाशमें भी कहा है-“कर्म बहुत बलवान है, उनको नष्ट करना बड़ा कठिन है, वे मेरेके समान अचल होते हैं और ज्ञानादि गुणोंसे युक्त जीवको खोटे मार्गमें डाल देते हैं ॥ २११ ॥ आगे धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके उपकारको बतलाते हैं । अर्थ-धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य जीव और पुद्गलोंके क्रमसे गमनमें तथा स्थितिमें कारण होते हैं । तथा दोनों ही लोकाकाशके बराबर परिमाणवाले हैं ॥ भावार्थ-जैसे मछलियोंके गमनमें जल सहकारी कारण होता है वैसे ही गमन करते हुए जीवों और पुद्गलोंके गमनमें धर्मद्रव्य सहकारी कारण होता है । किन्तु वह ठहरे हुए जीव-पुद्गलोंको जबरदस्ती नहीं चलाता है । इसका खुलासा यह है कि जैसे सिद्ध परमेष्ठी अमूर्त, निर्क्रिय और अप्रेरक होते हैं, फिर भी “सिद्धकी तरह मैं अनन्त ज्ञानादि गुणस्वरूप हूँ” इत्यादि व्यवहार रूपसे जो सिद्धोंकी सविकल्प भक्ति करते हैं, अथवा निश्चयसे निर्विकल्प समाधिरूप जो अपना उपादान शक्ति है, उस रूप जो परिणमन करते हैं उनकी सिद्ध पद प्राप्तियों वह सहकारी कारण होते हैं, वैसे ही अपनी उपादान शक्तिके गमन करते हुए जीव और पुद्गलोंकी गतिका सहकारी कारण धर्मद्रव्य है । अर्थात् गमन करनेकी शक्ति तो जीव और पुद्गल द्रव्यमें स्वभावसे ही है । धर्मद्रव्य उनमें वह शक्ति पैदा

कारणपरिणतानां भव्यानां सिद्धयतेः सहकारिकारणं भवति, तथा निःक्रियोऽमृतोऽप्रेरकोऽपि धर्मास्तिकायः स्वकीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुद्गलानां गतेः सहकारिकारणं भवति । लोकप्रसिद्धदृष्टान्तेन तु मत्स्यादीनां जलादि-
वदित्प्रियायः । अपि पुनः, स्थितिता जीवानां पुद्गलानां च स्थितेः अधर्मद्रव्यं सहकारिकारणं भवति । दृष्टान्तः । छाया पथिकानाम् । स्वयं गच्छतः जीवपुद्गलाद् सो अधर्मास्तिकायः नैव धरति । तद्यथा । स्वसंवित्सिसमुत्पन्नसुखासुतरूपं परमस्वास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे स्थितिकारणं भवति । तथा “सिद्धो हं सुद्धो हं अणंतगणादिगुणसमिद्धो हं । देहप्रमाणो गिण्धो असंख्यदेसो अमुतो य ॥” इति गाथाकथितसिद्धभक्तिरूपेणह पूर्वसविकल्पावस्थायां सिद्धोऽपि यथा भव्यानां बहिरङ्गसहकारिकारणं भवति, तथैव स्वकीयोपादानकारणेन स्वयमेव तिष्ठतां जीवपुद्गलानाम् अधर्मद्रव्यं स्थितेः सहकारिकारणम् । लोकव्यवहारेण तु छायावद्वा पृथिवीवदेति सूत्रार्थः । बिण्णि वि द्वे अपि धर्माधर्मं द्रव्ये लोकप्रमाणे लोकाकाशप्रदेशप्रमाणे स्तः । धर्मद्रव्यमसंख्येयप्रदेशप्रमितम् । अधर्मद्रव्यम् असंख्यातप्रदेशप्रमाणं च भवति ॥ २१२ ॥ अथाकाशस्वरूपं निरूपयति—

सयलाणं दव्वाणं जं दातुं सक्खे हि अवगासं ।

तं आयासं दुविहं लोयालोयाण भेणं ॥ २१३ ॥

[छाया—सकलानां द्रव्याणां यत्र दातुं शक्नोति हि अवकाशम् । तत् आकाशं द्विविधं लोकालोकयोः भेदेन ॥] तत्प्रसिद्धं लोकाकाशं जानीहि । हि इति स्फुटम् । यत् लोकाकाशं सकलानां समस्तानां द्रव्याणां जीवपुद्गलधर्मादिद्रव्याणां षण्णाम् अवकाशम् अवकाशदानम् अवगाहनं दातुं शक्नोति । यथा वसतिः वसतः स्थितिदानं ददाति । तदपि आकाशं द्विविधं द्विप्रकारं लोकालोकयोर्भेदेन । धर्माधर्मकालाः पुद्गलजीवाश्च सन्ति यावत्काशो स लोकाकाशः, लोकयन्त्रे इत्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोक अवकाशते इति आकाश लोकाकाश इत्यर्थः ॥ ननु सर्वेषां द्रव्याणाम् अवगाहनशक्तिरस्ति

नहीं कर देता । अतः गमनके उपादान कारण तो वे दोनों स्वयं ही हैं, किन्तु सहकारी कारण मात्र धर्मद्रव्य है । अर्थात् जब वे स्वयं चलनेको होते हैं तो वह उनके चलनेमें निमित्त होजाता है । इसी तरह गमन करते हुए जीव और पुद्गल जब स्वयं ठहरनेको होते हैं तो उनके ठहरनेमें सहकारी कारण अधर्मद्रव्य है । जैसे पथिकोंके ठहरनेमें वृक्षकी छाया सहकारी कारण होती है । किन्तु जैसे वृक्षकी छायाको देखकर भी यदि कोई पथिक ठहरना न चाहे तो छाया उसे बलपूर्वक नहीं ठहराती वैसे ही अधर्म द्रव्य चलते हुए जीवों और पुद्गलोंको बलपूर्वक नहीं ठहराता है । आशय यह है कि जैसे निश्चयनयसे स्वसंवेदनसे उत्पन्न सुखामृतरूपी परमस्वास्थ्य ही जीवकी स्वरूपमें स्थितिका उपादान कारण होता है । किन्तु ‘मै सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे समृद्ध हूं, शरीरके बराबर हूं, नित्य हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं, अमूर्तिक हूं’ इस सविकल्प अवस्थामें स्थित भव्यजीवोंकी स्वरूपस्थितिमें सिद्ध परमेष्ठी भी सहकारी कारण हैं, वैसे ही अपनी अपनी उपादान शक्तिसे स्वयं ही ठहरे हुए जीवों और पुद्गलोंके ठहरनेमें अधर्मद्रव्य सहकारी कारण होता है । धर्म और अधर्म नामके दोनोंही द्रव्य लोकाकाशके बराबर हैं । अर्थात् जैसे लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी होता है वैसे ही धर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और अधर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है ॥ २१२ ॥ आगे आकाश द्रव्यका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ—जो समस्त द्रव्योंको अवकाश देनेमें समर्थ है वह आकाश द्रव्य है । वह आकाश लोक और अलोकके मेदसे दो प्रकारका है ॥ भावार्थ—जैसे मकान उसमें रहने-वाले प्राणियोंको स्थान देता है वैसे ही जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्योंको जो स्थान देनेमें समर्थ है उसे

नास्ति वा । नास्ति चेत्, किं केनावकाशः कियते यथा पाषाणाद्विज्ञात् पाषाणादिपिण्डस्य प्रवेशो न । वर्षां द्रव्याणाम् आकाशस्यावगाहनशक्तिरस्ति चेत्, तर्हि तदुत्पत्तिर्दर्शनीया । तथा अन्येन तटस्थेन पुंसां पृच्छयते । भो, भगवन् केवलज्ञानस्यानन्तभागप्रमिताकाशद्रव्यम्, तथाप्यनन्तभागे सर्वमध्यमप्रवेशो लोकस्तिष्ठति सोऽसंख्यातप्रदेशः, तत्रा-संख्यातप्रदेशलोकेऽन्तानन्तजीवाः १६, तेभ्योऽप्यनन्तगुणाः पुद्गलाः १६, लोकाकाशप्रमितासंख्येयकालगुणद्रव्याणि, प्रत्येकं लोकाकाशप्रमाणं धर्माधर्मद्वयम् इत्युक्तलक्षणाः पदार्थाः कथमवकाशं लभन्ते इति ॥ २१३ ॥ भगवान् स्वामी गाथाद्वयेन प्रत्युत्तरमाह-

संख्याणं द्रव्याणं अवगाहन-सत्ति^१ अत्थि परमत्थं ।

जह्म भस्म-पाणियाणं जीव-पप्साणं^२ बहुयाणं ॥ २१४ ॥

[छाया-सर्वेषां द्रव्याणाम् अवगाहनशक्तिः अस्ति परमार्थतः । यथा भस्मपानीययोः जीवप्रदेशानां जानीहि बहुकानाम् ॥] परमार्थतः निश्चयतः सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालानां पूर्वोक्तप्रमितसंख्येयोपेतानाम् अवगाहनशक्तिरस्ति, अवकाशदानसमर्थता विद्यते । यथा भस्मपानीययोः यथा भस्ममध्ये पानीयस्वावगाहोऽस्ति तथा बहुकानां जीवप्रदेशानाम् आकाशे अवकाशकं जानीहि । तथाहि, यथा घटाकाशस्य मध्ये घटभृत् भस्म माति तावन्मात्रजलं माति तावन्मात्रा शर्करा माति तावन्मात्रा सृष्टिर्माति, तथा सर्वद्रव्याणि लोकाकाशे परस्परम् अवकाशन्ते संमान्ति । तथा, एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशवत्, एकगूढरसनागमधाणके बहुमुवर्णवत्, पारदगुटिकायां दग्धवत्, इत्यादिदृष्टान्तेन विशिष्टावगाहनशक्तिवशादसंख्यातप्रदेशेऽपि लोके सर्वद्रव्याणामवस्थानमवगाहो न विरुध्यते इति ॥ २१४ ॥

आकाश द्रव्य कहते हैं । लोक और अलोकके भेदसे एक ही आकाश द्रव्यके दो भाग होगये हैं । जितने आकाशमें धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल और काल द्रव्य पाये जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं । क्योंकि जहां जीवादि द्रव्य पाये जावे वह लोक है ऐसी लोक शब्दकी व्युत्पत्ति है । और जहां जीवादि द्रव्य न पाये जायें, केवल आकाश द्रव्य ही पाया जाये उसे अलोकाकाश कहते हैं ॥ २१३ ॥ यहां शङ्काकार शङ्का करता है कि सब द्रव्योंमें अवगाहन शक्ति है या नहीं ? यदि नहीं है तो कौन किसको अवकाश देता है ? और यदि है तो उसकी उत्पत्ति बतलानी चाहिये । दूसरी शङ्का यह है कि आकाश द्रव्यको केवलज्ञानके अविभागी प्रतिच्छेदोर्के अनन्तत्वं भाग बतलाया है । और उसके भी अनन्तत्वं भाग लोकाकाश है । वह असंख्यात प्रदेशी है । उस असंख्यात प्रदेशी लोकमें अनन्तानन्त जीव, जीवोंसे भी अनन्तगुने पुद्गल, लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर असंख्यात कालाणु, लोकाकाशके ही बराबर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कैसे रहते हैं ? ग्रन्थकार स्वामी कार्षिकेय दो गाथाओंके द्वारा इन शङ्काओंका समाधान करते हैं । अर्थ-वास्तवमें सभी द्रव्योंमें परस्पर अवकाश देनेकी शक्ति है । जैसे भस्ममें और जलमें अवगाहन शक्ति है वैसे ही जीवके असंख्यात प्रदेशोंमें जानों ॥ भावार्थ-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सभी द्रव्योंमें निश्चयसे अवगाहन शक्ति है । जैसे पानीसे भरे हुए घड़ेमें राग्य समा जाती है वैसे ही लोकाकाशमें सब द्रव्य परस्परमें एक दूसरेको अवकाश देते हैं । तथा जैसे एक दीपकके प्रकाशमें अनेक प्रदीपोंका प्रकाश समा जाता है, या एक प्रकारके रसमें बहुतसा मोना समाया रहता है अथवा पारदगुटिकामें दग्ध होकर अनेक वस्तुएँ समाविष्ट रहती हैं, वैसे ही विशिष्ट अवगाहन शक्तिके होनेसे असंख्यात प्रदेशी भी लोकमें सब द्रव्योंके रहनेमें कोई

जदि ण हवदि सा सत्ती सहाव-भूदा हि सब्ब-दब्बाणं ।

एक्केकास-पएसे कहं ता सब्बाणि वट्ठति ॥ २१५ ॥

[छाया—यदि न भवति सा शक्तिः स्वभावभूता हि सर्वद्रव्याणाम् । एकस्मिन् आकाशप्रदेशे कथं तत् सर्वाणि वर्तन्ते ॥] यदि नन्वहो सर्वद्रव्याणां, हीति स्फुटं निश्चयतो वा, सा अवगाहनशक्तिः अवकाशदानसमर्थता स्वभावभूता स्वाभाविकी चेत् तो तर्हि सर्वाणि द्रव्याणि एकस्मिन् एकस्मिन् आकाशप्रदेशे कथं वर्तन्ते सन्ति । पुनरपि यथा जलपूर्णं घटे लवणं माति, अन्यच्च लोहसूत्र्यादिकं माति, तथा एकस्मिन् आकाशप्रदेशे सर्वद्रव्यकदम्बं माति । स च क्रियान्मात्रः प्रदेशः इत्युक्ते, भागमे प्रोक्तं च । “जेत्ती वि खेतमिंतं अणुणा रुद्धं खु गयणदब्बं च । तं च पदेसं भणियं अवरावरकारणं जस्स ॥” यस्य परमाणोः परापरकारणं गगनद्रव्यं यावत् क्षेत्रमात्रं परमाणुना व्याप्तं स्फुटं स प्रदेशो भणित इति ॥ २१५ ॥ अथ कालद्रव्यं लक्षयति—

सब्बाणं दब्बाणं परिणामं जो करेदि सो कालो ।

एक्केकास-पएसे सो वट्ठदि एक्को^१ चेव ॥ २१६ ॥

[छाया—सर्वेषां द्रव्याणां परिणामं यः करोति स कालः । एकैकाकाशप्रदेशे स वर्तते एकैकः एव ॥] स जगत्प्रसिद्धः कालः निश्चयकालः कथ्यते । स कः । यः सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलादीनां परिणामं पर्यायं नवजीर्णतादिलक्षणम् उत्पादद्रव्यगुणैर्लक्षणं च । जीवानां स्वभावपर्यायं विभावपर्यायं क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादिकं नरनारकतिर्यग्देवादिरूपं च, पुद्गलानां स्वभावपर्यायं रूपरसगन्धादिपर्यायं विभावपर्यायं दणुकव्यणुकादिरूक्थपर्यन्तपर्यायं करेदि कारयति उत्पादयतीत्यर्थः । स च निश्चयकालः । एकैकाकाशप्रदेशे एकस्मिन् एकस्मिन् आकाशप्रदेशे कालाणु वर्तते एव रज-

विरोध नहीं आता ॥ २१४ ॥ अर्थ—यदि सब द्रव्योंमें स्वभावभूत अवगाहन शक्ति न होती तो एक आकाशके प्रदेशमें सब द्रव्य कैसे रहते ॥ भावार्थ—सब द्रव्योंमें अवगाहनशक्ति स्वभावसे ही पाई जाती है । यदि अवगाहनशक्ति न होती तो आकाशके प्रत्येक प्रदेशमें सब द्रव्य नहीं पाये जाते । किन्तु जैसे जलसे भरे हुए घड़ेमें नमक समा जाता है, सूईयां समा जाती हैं, वैसे ही आकाशके एक प्रदेशमें सब द्रव्य रहते हैं । आकाशके जितने भागको पुद्गलका एक परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं । उस प्रदेशमें धर्म अधर्म, काल, आदि सभी द्रव्य पाये जाते हैं । इससे प्रतीत होता है कि सभी द्रव्योंमें स्वाभाविकी अवगाहन शक्ति है । शङ्का—यदि सभी द्रव्योंमें स्वाभाविक अवगाहन शक्ति है तो अवकाश देना आकाशका असाधारण गुण नहीं हुआ; क्योंकि असाधारण गुण उसे कहते हैं जो दूसरोंमें न पाया जाये ? समाधान—यह आपत्ति उचित नहीं है । सब पदार्थोंको अवकाश देना आकाशका असाधारण लक्षण है, क्योंकि अन्यद्रव्य सब पदार्थोंको अवकाश देनेमें असमर्थ हैं । शङ्का—अलोकाकाश तो किसी भी द्रव्यको अवकाश नहीं देता अतः इसमें अवकाशदानकी शक्ति नहीं माननी चाहिये । समाधान—अलोकाकाशमें आकाशके सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं पाया जाता । किन्तु इससे वह अपने स्वभावको नहीं छोड़ देता ॥ २१५ ॥ अब काल द्रव्यका लक्षण कहते हैं । अर्थ—जो सब द्रव्योंके परिणामका कर्ता है वह कालद्रव्य है । वह कालद्रव्य एक एक आकाशके प्रदेशपर एक एक ही रहता है ॥ भावार्थ—जीव पुद्गल आदि सब द्रव्योंमें नयापन और पुरानापनरूप अथवा उत्पाद व्यय और प्रौढ्यरूप परिणाम यानी पर्याय प्रतिसमय हुआ करती है । वह पर्याय दो प्रकारकी

राशिवत् भिन्नभिन्न एव । तथाहि, षड्द्रव्याणां वर्तनाकारणं वर्तयिता प्रवर्तनलक्षणमुख्यकालः । वर्तनागुणो द्रव्य-
निचये एव । तथा सति कालाधारेणैव सर्वद्रव्याणि वर्तन्ते स्वस्वपर्यायैः परिणमन्ति । ननु कालस्यैव परिणामक्रियापर-
त्वापरत्वोपकारो जीवपुद्गलयोः दृश्यते । धर्माद्यमूर्तद्रव्येषु कथमिति चेदुक्तं च । “धर्माधर्मादीनां अगुरुलघुनां तु छद्दि
विवक्षुहिं । हाणीहि विवदूतो हायंतो वृद्धे जम्हा ॥” यतः धर्माधर्मादीनामगुरुलघुगुणाविभागप्रतिच्छेदाः
स्वद्रव्यत्वस्य निमित्तभूतशक्तिविशेषाः षट्त्रिभिर्वर्धमानाः पट्टानिभिश्च हीयमानाः परिणमन्ति । ततः कारणात्
तत्रापि मुख्यकालस्यैव कारणत्वात् इति । तथा च । “लोगागासपदेसे एकेक जे ठिया हु एकेका । रयणणं रासी इव
ते कालाणु मुण्येव्वा ॥” एकैकलोकाकाशप्रदेशे ये एकैके भूत्वा रत्नानां राशिरिव भिन्नभिन्नव्यक्त्या तिष्ठन्ति ते काला-
णवो मन्तव्याः । धर्माधर्माकाशा एकैक एव अखण्डद्रव्यत्वात् । कालणवो लोकप्रदेशमात्रा इति ॥ २१६ ॥ यथा
कालाणूनां परिणमनशक्तिरस्ति तथा सर्वेषां द्रव्याणां स्वभावभूता परिणामशक्तिरस्तीत्यावेदयति-

णिय-णिय-परिणामाणं णिय-णिय-दव्वं पि कारणं होदि ।

अण्णं बाहिर-दव्वं णिमित्त-मिच्चं वियाणेहं ॥ २१७ ॥

[छाया-निजनिजपरिणामानां निजनिजद्रव्यम् अपि कारणं भवति । अन्यत् बाह्यद्रव्यं निमित्तमात्रं विजानीत ॥]
निजनिजपरिणामानां स्वकीयस्वकीयपर्यायाणां जीवानां कोषमानमायालोभरागद्वेषादिपर्यायाणां नरनारकादिपर्यायाणां
च पुद्गलानाम् औदारिकादिशरीरादीनां व्यणुकव्यणुकादिस्त्वन्धपर्यन्तानां परिणामानां पर्यायाणां च । निजनिजद्रव्य-
मपि, न केवलं कालद्रव्यम् इत्यपिशब्दार्थाः, कारणं हेतुर्भवति, उपादानकारणं स्यात् । उक्तं च । “ण य परिणमदि
होती है एक स्वभावपर्याय और एक विभावपर्याय । विना पर निमित्तके जो स्वतः पर्याय होती है उसे
स्वभावपर्याय कहते हैं । जैसे जीवकी स्वभावपर्याय अनन्तचतुष्टय वगैरह और पुद्गलकी स्वभावपर्याय
रूप, रस गन्ध वगैरह । स्वभावपर्याय सभी द्रव्योंमें होती है । किन्तु विभाव पर्याय जीव और पुद्गल
द्रव्योंमें ही होती है क्योंकि निमित्त मिलनेपर इन दोनों द्रव्योंमें विभावरूप परिणमन होता है ।
क्रोध, मान, माया और लोभ वगैरह तथा नर, नारक, तिर्यञ्च, और देव वगैरह जीवकी विभावपर्याय
हैं और द्रव्यणुक व्यणुक प्रादि स्कन्धरूप पुद्गलकी विभावपर्याय हैं । इन पर्यायोंके होनेमें जो सहकारी
कारण है वह निश्चयकाल है । आशय यह है कि सब द्रव्योंमें वर्तना नामक गुण पाया जाता है किन्तु
काल द्रव्यका आधार पाकर ही सब द्रव्य अपनी अपनी पर्यायरूप परिणमन करते हैं । शंका-काल
द्रव्यके परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि उपकार जीव और पुद्गलमें ही देखे जाते हैं । धर्म आदि
अमूर्त द्रव्योंमें ये उपकार कैसे होते हैं ? समाधान-धर्म आदि अमूर्त द्रव्योंमें अगुरुलघु नामक जो
गुण पाये जाते हैं इन गुणोंके अविभागी प्रतिच्छेदोंमें छे प्रकारकी हानि और छे प्रकारकी वृद्धि होती
रहती है । उसमें भी निश्चयकाल ही कारण है । अतः सब द्रव्योंमें होनेवाले परिणमनमें जो सहायक
है वही निश्चयकाल है । वह निश्चयकाल अणुरूप है और उसकी संख्या असंख्यात है; क्योंकि
लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक एक कालाणु रत्नोंकी राशिकी तरह अलग अलग स्थित है । सारांश
यह है कि धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य तो एक एक ही हैं, किन्तु कालद्रव्य लोकाकाशके प्रदेशोंकी
संख्याके बराबर असंख्यात है ॥ २१६ ॥ आगे कहते हैं कि सभी द्रव्योंमें स्वभावसे ही परिणमन
करनेकी शक्ति है । अर्थ-अपने अपने परिणामोका उपादान कारण अपना द्रव्य ही होता है । अन्य
जो बाह्य द्रव्य है वह तो निमित्त मात्र है ॥ **भावार्थ**-कारण दो प्रकारका होता है एक उपादान

सयं सो ण य परिणामेद् यणमणोहिं । विविधपरिणामियाणं हवदि हु कालो सयं हेदु ॥” स कालः संक्रमविधानेन खगुणैर्नान्यद्रव्ये परिणमति, न च परद्रव्यगुणान् स्वस्मिन् परिणामयति, नापि हेतुकर्तृत्वेनान्यद्रव्यमन्यगुणैः सह परिणामयति । किं तर्हि विविधपरिणामिकानां द्रव्याणां परिणमनस्य स्वयमुदासीननिमित्तं भवति । यथा कालद्रव्यं तथा सर्वद्रव्यमपि इति । अण्णं बाहिरद्वयं शिमितमित्तं वियाणेह, अन्यदपि बाह्यद्रव्यं बहिरङ्गद्रव्यं निमित्तमात्रं निमित्तहेतुकं जानीहि त्वम्, हे महानुभाव इति । यथा एकमृत्तिकाद्रव्यं घटघटीशरावोदन्मनारीनां पर्यायाणामुपादानकारणं कुम्भकारचक्रवीरदण्डदोरकजलादिबहिरङ्गनिमित्तकारणं च भवति । अथवा इन्धनाग्निसहकारिकारणोत्पन्नस्योदन-पर्यायस्य तण्डुलोपादानं कारणं यथा । अथवा नरनारकादिजीवपर्यायस्य जीवोपादानकारणवत् । तथा द्रव्यमपि स्वस्व-पर्यायाणामुपादाने उपादानकारणम्, अन्यद्रव्यक्षेत्रकालादिकं निमित्तकारणं च ज्ञातव्यम् । यथा च लोहधातवः सुवर्ण-शक्तिगुक्ताः सन्तो रमोपविद्धाः सन्तः सुवर्णतां यान्ति । तथा सर्वाभ्यपि द्रव्याणि स्वकीयपरिणामयुक्तान्यपि कालादि-सहकारिद्रव्यप्रेरितानि स्वस्वपर्यायान् जनयन्ति उत्पादयन्तीत्यर्थः ॥ २१७ ॥ अथ सर्वेषां द्रव्याणां परस्परमुपकारः, सोऽपि सहकारिभावेन कारणभावं लभते इत्यावेदयति—

सव्वाणं दव्वाणं जो उवयारो हवेइ अण्णोण्णं ।

सो चिय कारण-भावो हवदि हु सहयारि-भावेण ॥ २१८ ॥

[छाया—सर्वेषां द्रव्याणां यः उपकारः भवति अन्योन्यम् । स एव कारणभावः भवति खलु सहकारिभावेन ॥] सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलादीनाम् अन्योन्यं परस्परं यः उपकारो भवति । हु इति स्फुटम् । सो चिय स एव उपकारः सहकारिकारणभावेन निमित्तकारणभावेन कारणभावो भवति कारणं जायते इत्यर्थः । यथा गुरुः शिष्यादीनां विद्यादि-पाठनेनोपकारं करोति, शिष्यरतु गुरोः पादमर्दनादिकमुपकारं करोति स उपकारः शिष्यादीनां शास्त्राध्ययनशक्ति-युक्तानां गुरुकृतविद्याव्यापनानुपकरणं सहकारिकारणतां लभते । यथा कुम्भकारचक्रस्थापस्तनशिला सहकारिकारणत्वेन

कारण और एक निमित्तकारण । जो कारण स्वयं ही कार्यरूप परिणमन करता है वह उपादान कारण होता है जैसे मंसारी जीव स्वयं ही क्रोध, मान, माया, लोभ या राग द्वेष आदि रूप परिणमन करता है अतः वह उपादान कारण है । और जो उसमें सहायक होता है वह निमित्तकारण होता है । सब द्रव्योमें परिणमन करनेकी स्वाभाविक शक्ति है । अतः अपनी अपनी पर्यायके उपादान कारण तो स्वयं द्रव्यही हैं । किन्तु काल द्रव्य उसमें सहायक होनेसे निमित्त मात्र होता है । जैसे कुम्हारके चाकमें घूम-नेकी शक्ति स्वयं होती है, किन्तु चाक कीलका आश्रय पाकर ही घूमता है । इसीसे गोमटसार जीव-काण्डमें काल द्रव्यका वर्णन करते हुए कहा है—‘वह काल द्रव्य स्वयं अन्य द्रव्यरूप परिणमन नहीं करता और न अन्य द्रव्योको अपने रूप परिणमाता है । किन्तु जो द्रव्य स्वयं परिणमन करते हैं उनके परिणमनमें वह उदासीन निमित्त होता है’ ॥ २१७ ॥ आगे कहते हैं कि सभी द्रव्य परस्परमें जो उपकार करते हैं वह भी सहकारी कारणके रूपमेंही करते हैं । अर्थ—सभी द्रव्य परस्परमें जो उपकार करते हैं वह सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं ॥ भावार्थ—ऊपर बतलाया है कि सभी द्रव्य परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं । सो यह उपकारभी वे निमित्त कारणके रूपमें ही करते हैं । जैसे गुरु शिष्योंको विद्याध्ययन कराता है । यहां विद्याध्ययनकी शक्ति तो शिष्योंमें है । गुरु उसमें केवल निमित्त होता है । इसी तरह शीतकालमें विद्याध्ययन करनेमें अग्नि सहायक होती है, कुम्हारके चाकको घूमनेमें कील सहायक होती है । पुद्गल, शरीर, वचन, मन, आसोच्छ्वास, सुख, दुःख, जीवन, मरण, पुत्र, मित्र, स्त्री, मकान, हवेली आदिके रूपमें जीवका उपकार करता है, गमन करते हुए जीव और पुद्गलों-

कारणभाव उपकारो भवति । वा यथा क्षीतकाले पठतां पुंसाम् अच्ययने अग्निः सहकारिकारणत्वेन उपकारः । तथा च जीवानां पुद्गलः शरीरवचनमनःश्वासेच्छाससुखदुःखजीवितमरणपुत्रमित्रकलत्रादिशुद्धदृष्टादिकसहकारिकारणरूपेण उपकारं करोति । जीवानां पुद्गलानां च गमनवतां गतेः निमित्तसहकारिकारणत्वेन उपकारः । स्थितिवतां जीवपुद्गलानां स्थितेः बाह्यनिमित्तसहकारिकारणभावेन उपकारः । अवकाशदाने आकाशस्य सर्वेषां द्रव्याणां सहकारिकारणत्वेन उपकारः । जीवपुद्गलानां नवजीर्णतोत्पादने सहकारिकारणत्वेन कालस्योपकारः । यथाकाशद्रव्यम् अशेषद्रव्यम् अशेषद्रव्याणामाधारः स्वस्यापि, तथा कालद्रव्यं परेषां द्रव्याणां परिणतिपर्यायत्वेन सहकारिकारणं स्वस्यापि यथा इन्धनाग्निसहकारिकारणोत्पन्नस्योदनपर्यायस्य तण्डुलोपादानकारणम्, कुम्भकारचक्रचीवरादिबाह्यकारणोत्पन्नस्य स्तूपिण्डघटपर्यायस्य स्तूपिण्डोपादानकारणवत् ॥ २१८ ॥ अथ द्रव्याणां स्वभावभूतां नानाशक्तिं कोऽपि निषेद्धुं न शक्नोतीत्यावेदयति-

कालाह-लङ्घि-जुत्ता णाणा-सत्तीहि' संजुदा अथा ।

परिणममाणा हि सयं' ण सक्खे को वि वारेदुं ॥ २१९ ॥

[छाया-कालादिलङ्घियुक्ताः नानाशक्तिभिः संयुता अर्थाः । परिणममानाः हि स्वयं न शक्यते कः अपि वार-वित्रम् ॥] अर्थाः जीवादिपदार्थाः, हीति स्फुटम्, स्वयमेव परिणममाणा परिणमन्तः पर्यायान्तरं गच्छन्तः सन्तः कैरपि इन्द्रधरणेन्द्रचक्रबलादिभिः वारयितुं न शक्यन्ते । कीदृक्षास्तेऽर्थाः । कालादिलङ्घियुक्ताः कालद्रव्यक्षेत्रभवभावादि-सामग्रीप्राप्ताः । पुनरपि कीदृक्षास्ते अर्थाः । नानाशक्तिभिः, अनेकसमर्थताभिः नानाप्रकारस्वभावयुक्ताभिः संयुक्ताः । यथा जीवाः भव्यत्वादिशक्तियुक्ताः रत्नत्रयादिकाललङ्घि प्राप्य निर्वाणं, यथा तण्डुलः ओदनशक्तियुक्ताः इन्धनाग्निसंस्थली-जलादिसामग्री प्राप्य भक्षपरिणामं लभन्ते । तत्र भक्षपर्यायं तण्डुलानामुभयकारणे सति कोऽपि निषेद्धुं न शक्नोतीति भावः ॥ २१९ ॥ अथ व्यवहारकालं निरूपयति-

जीवाण पुमालाणं जे सुहुमा वादरां य पज्जाया ।

तीदाणागद-भूदा सो ववहारो हवे कालो ॥ २२० ॥

की गतिमें सहायक धर्म द्रव्य होता है, और ठहरनेमें महायक अधर्म द्रव्य होता है । सब द्रव्योंको अवकाशदान देनेमें सहायक आकाश द्रव्य होता है, परिणमनमें सहायक काल द्रव्य होता है । ये सब द्रव्य अपना अपना उपकार सहकारि कारणके रूपमें ही करते हैं । तथा जैसे आकाशद्रव्य सब द्रव्योंका आधार है और अपना भी आधार है वैसेही काल द्रव्य अन्य द्रव्योंके परिणमनमें भी सहकारी कारण है और अपने परिणमनमें भी सहकारी कारण है । तथा जैसे अग्नि की सहायतासे उत्पन्न हुई भात पर्यायका उपादान कारण चावल है और कुम्हार की सहायतासे उत्पन्न होनेवाली घट पर्यायका उपादान कारण मिट्टी है वैसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायका उपादान कारण होता है ॥ २१८ ॥ आगे कहते हैं कि द्रव्योंकी स्वभावभूत जो नाना शक्तियां हैं उनका निषेध कौन कर सकता है ? अर्थ-काल आदि लब्धियोंसे युक्त तथा नाना शक्तियोंवाले पदार्थोंको स्वयं परिणमन करते हुए कौन रोक सकता है ॥ भावार्थ-सभी पदार्थोंमें नाना शक्तियां हैं । वे पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और भवरूप सामग्रीके प्राप्त होनेपर स्वयं परिणमन करते हैं उन्हें उससे कोई नहीं रोक सकता । जैसे, भव्यत्व आदि शक्तिसे युक्त जीव काललङ्घिके प्राप्त होनेपर मुक्त हो जाते हैं । भातरूप होनेकी शक्तिसे युक्त चावल, ईधन, आग, बटलोही, जल आदि सामग्रीके मिलनेपर भातरूप होजाते हैं । ऐसी स्थितिमें जीवको मुक्त होनेसे और चावलोंको भातरूप होनेसे कौन रोक सकता है ॥ २१९ ॥ आगे व्यवहार-

[अथा—जीवानां पुद्गलानां ये सूक्ष्माः बादराः च पर्यायाः । अतीतानागतभूताः स व्यवहारः भवेत् कालः ॥] स व्यवहारकालो भवेत् । व्यवहर्तुं योग्यो व्यवहारः विकल्पः भेदः पर्याय इत्येकार्थः । व्यवहारकालस्वरूपं गोम्मतसारे उक्तमस्ति तदुच्यते । 'आवलिअसंखसमया संखेज्जावलि समुहमुस्सासो । सत्तुस्सासो धोवो सत्तत्थोवो लवो भणिओ ॥' जघन्ययुकासंख्यातसमयराशिः आवलिः स्यात् । स समयः किरूपः । 'अवरा पज्जायठिरी खणमेतं होदि तं च समयो ति । दोण्हमण्णनदिक्कमकालपरमाणं हवे सो दु ॥' द्रव्याणां जघन्या पर्यायस्थितिः क्षणमात्रं भवति, सा च समय इत्युच्यते । स च समयः द्वयोर्मनपरिणतपरमाण्वोः परस्परतिक्रमकालप्रमाणं स्यात् । तथा च 'णभएयपएसत्थो परमाण् भंदगइपवटंतो । वीयमणंतरत्तेतं जावदियं जादि तं समयकालो ॥' आकाशस्यैकप्रदेशस्थितपरमाणुः मन्दगतिपरिणतः सन् द्वितीयमनन्तरक्षेत्रं यावद्याति स समयस्थः कालो भवति । स च प्रदेशः क्रियान् । 'जेत्तीवि खेतमितं अणुणा रुद्धं खु गयणदण्वं च । तं च पदेसं भणियं अवरावरकारणं जस्स ॥' इति समयलक्षणं कथितम् । संख्यातावलिसमुह उच्छ्वासः । स च किरूपः । 'अनुस्स अणलसस्स य णिरुवहयस्स य हवेज्ज जीवस्स । उस्सासाणिस्सासो एगो पाणो ति आदीवो ॥' झुखिताः अनलसस्य निरुपहतस्य जीवस्योच्छ्वासनिःश्वासः स एवैकः प्राणः उक्तो भवेत् । ससोच्छ्वासाः स्तोकाः । सप्तस्तोकाः लवः । 'अट्ठतीसदलवा णाली वेणालिया मुहुत्तं तु । एकसमएण हीणं मिण्णमुहुत्तं तदो सेसं ॥' सार्धाष्टात्रिंशत्त्वा नाली घटिका द्वे नाल्यौ मुहुर्तः । स च एकस्मयेन हीनो भिन्नमुहुर्तः, उत्कृष्टान्तमुहुर्त इत्यर्थः । ततोऽपे द्विसमयोनाथा आवल्यसंख्यातैकभागान्ताः सर्वेऽन्तमुहुर्ताः । अत्रोपयोगिगणायुखञ्च । 'समयमावलि अवरं समऊणमुहुत्तयं तु उक्कस्सं । मज्झासंखवियप्पं वियाण अंतोमुहुत्तमिणं ॥' ससमयाधिकारिर्जघन्यान्त-मुहुर्तः समयोनमुहुर्तः उरुच्छान्तमुहुर्तः मध्यमाः असंख्यातविकल्पाः मध्यमान्तमुहुर्ताः इति जानीहि ॥ 'दिवसो पक्खो मासो उड्ड अयणं वस्समेवमासी हु । संखेज्जासंखेज्जाणंताओ होदि ववहारो ॥' दिवसः पक्षो मासः ऋतुः अयनं वर्षं युगं पत्योपमसागरोपमकल्पादयः स्फुटम् आवल्यादिभेदतः संख्यातासंख्यातानन्तपर्यन्तं क्रमशः श्रुतावधिकेवलज्ञानविषयविकल्पाः सर्वे व्यवहारकालो भवति । स व्यवहारकालः कथ्यते । स कः । जीवपुद्गलानां ये जीवानां पुद्गलानां च सूक्ष्मा बादराश्च पर्यायाः, तत्र जीवानां सूक्ष्मपर्यायाः केवलज्ञानदर्शनादिरूपाः, बादरपर्यायाः मतिश्रुतावधिमतः पर्यायक्रोधमानमायालोमाज्ञानादिरूपाः नरनाराकादिपर्याया वा । पुद्गलानां सूक्ष्माः पर्यायाः, अणु-क्षणकण्युकादयः सूक्ष्मनिगोदादिसरीररूपाश्च, बादरपर्यायाः पृथ्व्येतैजोवायुवनस्पतिशरीरादयः घटपटमुकुटशकटगृहा-वासपर्वतमेखविमानादिमहास्कन्धवर्णापर्यन्ताः । पुनः कीदृशास्ते । अतीतानागतभूताः । अतीतकालभविष्यत्कालवर्तमान-कालरूपाः ये केचन अतीतकाले पर्यायाः जाताः, भविष्यत्काले भविष्यन्तः पर्यायाः, वर्तमानकाले समस्तिरूपाः

कालका निरूपण करते हैं । अर्थ—जीव और पुद्गल द्रव्यकी जो सूक्ष्म और बादर पर्याय अतीत, अनागत और वर्तमानरूप हैं वही व्यवहार काल है ॥ भावार्थ—गोम्मतसार जीवकाण्डमें द्रव्योंका वर्णन करते हुए लिखा है कि एक द्रव्यकी जितनी अतीत, अनागत और वर्तमान अर्थ पर्याय तथा व्यंजन पर्याय होती हैं उतनी ही द्रव्यकी स्थिति होती है । आशय यह है कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिसमय परिणमन होता है । वह परिणमन ही पर्याय है । एक पर्याय एक क्षण अथवा एक समय तक रहती है । एक समयके पश्चात् वह पर्याय अतीत हो जाती है और उसका स्थान दूसरी पर्याय ले लेती है । इस तरह पर्यायोंका क्रम अनादिकालसे लेकर अनन्तकाल तक चलता रहता है । अतः प्रत्येक द्रव्य अनादि अनन्त होता है । पर्याय दो प्रकारकी होती हैं । एक अर्थ पर्याय और एक व्यञ्जन पर्याय । गुणोंके विकारको पर्याय कहते हैं । सो प्रदेशवत् गुणके विकारका नाम व्यंजन पर्याय है और अन्य गुणोंके विकारका नाम अर्थ पर्याय है । धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश, और कालमें केवल अर्थ पर्याय ही होती है और जीव तथा पुद्गलमें दोनों प्रकारकी पर्यायें होती हैं । तथा व्यञ्जन पर्याय स्थूल होती है और अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है । एक अर्थ पर्याय एक समयतक ही रहती है । आकाशके एक प्रदेश-
कार्तिके २०

पर्यायाश्च एव कालस्वरूप इति भावः । तपोके च । 'छद्मव्यापद्वायं सूरि सं त्रियकालअवपज्जाये । विजअपज्जाये वा भिक्षिदे ताणं ठिदितावो ॥' यह्द्रव्याणाम् अवस्थानं सहस्रमेव भवति । त्रिकालमवेषु सूक्ष्मावागोचराभिरस्थाप्यार्थ-पर्यायेषु तद्विपरीतस्थूलवागोचरभिरस्थाप्यार्थव्यञ्जनपर्यायेषु वा भिक्षिदेषु तेषां स्थितत्वात् । इदमेव समर्थयति 'एय-दवियम्मि वे अत्थपज्जाया वंजणपज्जाया चावि । तीदानागदभूदा तावदियं तं हवदि दव्यं ॥' एकस्मिन् द्रव्ये ये अर्थपर्याया स्वञ्जनपर्यायाभातीतानागताः अपिशब्दाद्वर्तमानाश्च सन्ति तावद्द्रव्यं भवति । तयोः स्वरूपमाह । 'मूर्तो व्यञ्जनपर्यायो बाववम्भो नश्वरः स्थिरः । सूक्ष्मः प्रतिक्षणञ्चसी पर्यायवार्थसंज्ञकः ॥' धर्माधर्मनःकाला अर्थपर्यायगोचराः । व्यञ्ज-नार्थस्य विज्ञेयौ द्वावन्मौ जीवपुद्गलौ ॥ २२० ॥ अथ अतीतानागतवर्तमानपर्यायाणां संख्यां व्यवहरति-

तेसु अतीदा णंता अणंत-गुणिदा य भावि-पज्जाया ।

एको वि वट्ठमाणो एत्ति-मेत्तो वि सो कालो ॥ २२१ ॥

[छाया-तेसु अतीताः अनन्ताः अनन्तगुणिताः च भाविपर्यायाः । एकः अपि वर्तमानः एतावन्मात्रः अपि स कालः ॥] तेषु जीवपुद्गलादीनाम् अतीतानागतवर्तमानपर्यायेषु मध्ये अतीताः पर्यायाः अनन्ताः, संख्यातावच्छिण्णित-सिद्धराशिप्रमाणः ३।२१ । तु पुनः, भाविपर्यायाः अनन्तगुणिताः अतीतपर्यायात् अनन्तानन्तगुणाः ३।२१ ख । वर्तमानः पर्यायः एकोऽपि एकसमयमात्रः । तत्कालपर्यायाकान्तवस्तुभावोऽभिधीयते इति वचनात् । अपि पुनः, स कालः स वर्तमानकालः एतावन्मात्रः समयमात्र इत्यर्थः । अतीतानागतवर्तमानकालरूपः कथितः । तथा गोम्भटसारोके तदुच्यते 'ववहारो पुण कालो माणुसखेताम्हि जाणिद्वो दु । जोहसियाणं चारे ववहारो खड्ड समाणो ति ॥' व्यवहार-

शमें स्थित परमाणु मन्दगतिसे चलकर उस प्रदेशसे लगे हुए दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुँचता है उतने कालका नाम समय है । व्यवहार, विकल्प, भेद और पर्याय ये सब शब्द एकार्थक हैं अतः व्यवहार या पर्यायके ठहरनेको व्यवहार काल कहते हैं । समय, आवली, उच्छ्वास, स्तोक, लव, नाली, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, ये सब व्यवहारकाल हैं । असंख्यात समयकी एक आवली होती है । संख्यात आवलीके समूहको उच्छ्वास कहते हैं । सात उच्छ्वासका एक स्तोक होता है और सात स्तोकका एक लव होता है । साढ़े अड़तीस लवकी एक नाली होती है । दो नाली अथवा घड़ीका एक मुहूर्त होता है । और एक समय कम मुहूर्तको भिन्न मुहूर्त कहते हैं । यही उक्तुष्ट अन्तर्मुहूर्त है । तीस मुहूर्तका एक दिनरात होता है । पन्द्रह दिनरातका एक पक्ष होता है । दो पक्षका एक मास होता है और दो मासकी एक ऋतु होती है । तीन ऋतुका एक अयन होता है । दो अयनका एक वर्ष होता है । यह सब व्यवहारकाल है । यह व्यवहारकाल प्रकटरूपसे मनुष्य-लोकमें ही व्यवहृत होता है क्योंकि मनुष्यलोकमें ज्योतिषी देवोंके चलनेके कारण दिन रात आदिका व्यवहार पाया जाता है ॥ २२० ॥ आगे, अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-द्रव्योंकी उन पर्यायोंमें से अतीत पर्याय अनन्त हैं, अनागत पर्याय उनसे अनन्तगुनी हैं और वर्तमान पर्याय एक ही है । सो जितनी पर्याय हैं उतना ही व्यवहारकाल है ॥ भावार्थ-द्रव्योंकी अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संख्या इस प्रकार है-अतीत पर्याय अनन्त हैं । अर्थात् सिद्धराशिको संख्यात आवलिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है उतनी ही एक द्रव्यकी अतीत पर्याय होती हैं । भावि पर्याय अतीत पर्यायोंसे भी अनन्तगुनी होती हैं और वर्तमान पर्याय एक ही होती है । गोम्भटसार जीवकाण्डमें व्यवहार कालके तीन भेद बतलाये हैं-अतीत, अनागत और वर्तमान ।

कालः पुनः मनुष्यक्षेत्रे स्फुटं ज्ञातव्यः । कुतः । ज्योतिष्कानां चारे स समाप्त इति कारणात् । 'बवहारो पुण तिविहो तीदो वईतगो भविस्सो हु । तीदो संखेज्जाबल्लिहदसिद्धाणं पमाणो हु ॥' व्यवहारकालः पुनश्चिविधः । असीतानायतवर्त-मानयेति । तु पुनः, तत्रातीतः संख्यातावल्लिगुणितसिद्धराशिर्भवति ३।२१ । कुतः । अष्टोत्तरशतजीवानां मुक्तिगमन-कालोऽष्टसमयाधिकवर्षमाप्ताः तदा सर्वजीवराश्यनन्तैकमागमुक्तजीवानां क्रियानिति त्रैराशिकागतस्य तत्प्रमाणत्वात् । प्र ६०८ फ मा हू ह ३ लब्धं ३ । २७ । 'समयो हु वट्ठमाणो जीवावो सम्बपोगग्लादो वि । भावी अणंतगुण्णितो इहि बवहारो हवे कालो ॥' वर्तमानकालः खल्ल एकसमयः, भाविकालः सर्वजीवराशितः १६ सर्वपुद्गलराशितो १६ ख, अयनन्तगुणः १६ खल्ल इति व्यवहारकालत्रिविधो भणितः । इति धर्माधर्माकाशकालद्रव्यवस्तुत्रयनिरूपणं समाप्तम् ॥ २२१ ॥ अथ द्रव्याणां कार्यकारणपरिणामभावं निरूपयति-

पुत्र-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण वट्ठदे दव्वं ।

उत्तर-परिणाम-जुदं तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥ २२२ ॥

[छाया-पूर्वपरिणामयुक्तं कारणभावेन वर्तते द्रव्यम् । उत्तरपरिणामयुक्तं तत् एव कार्यं भवेत् नियमात् ॥] द्रव्यं जीवादिबस्तु पूर्वपरिणामयुक्तं पूर्वपर्यायाविष्टं कारणभावेन उपादानकारणत्वेन वर्तते । तदेव द्रव्यं जीवादिबस्तु उत्तरपरिणामयुक्तम् उत्तरपर्यायाविष्टं तदेव द्रव्यं पूर्वपर्यायाविष्टं कारणभूतं मणिमन्त्रादिना अप्रतिबद्धसामर्थ्यं कारणान्त-रावैकत्वेन उत्तरक्षणे कार्यं निष्पादयत्येव । यथा आतानवितानात्मकास्तन्तवः अप्रतिबद्धसामर्थ्याः कारणान्तरावैकल्याच्च अन्यलक्षणं प्राप्ताः पटस्य कारणम्, उत्तरक्षणे पटस्तु कार्यम् । तथा चोष्णमटसहस्रयाम् । 'कार्योत्पादः क्षयो हेतोर्नियमात् लक्षणात् वृथक्' इति ॥ २२२ ॥ अथ त्रिविधि कालेषु वस्तुनः कार्यकारणभावं निश्चिनोति-

कारण-कज्ज-विसेसा तीसु वि कालेसु हुंति वत्थूणं ।

एकैकम्मि य समए पुव्वुत्तर-भावमासिज्ज ॥ २२३ ॥

संख्यात आवलिसे सिद्धराशिको गुणा करनेपर जो प्रमाण आये वही अतीतकालका प्रमाण है । इसकी उपपत्ति इस प्रकार है-यदि ६०८ जीवोंके मुक्तिगमन का काल छै माह और आठ समय होता है तो समस्त जीवराशिके अनन्तर्वं भाग प्रमाण मुक्त जीवोंके मुक्तिगमनका काल कितना है ? इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर जो प्रमाण आता है वही अतीतकालका प्रमाण है । वर्तमानकालका प्रमाण एक समय है । और समस्त जीव राशि और समस्त पुद्गल राशिसे अनन्तगुणा भाविकाल है । इस प्रकार व्यवहार कालका प्रमाण जानना चाहिये । इस तरह धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य-का वर्णन समाप्त हुआ ॥ २२१ ॥ अब द्रव्योंके कार्यकारण भावका निरूपण करते हैं । अर्थ-पूर्व परिणाम सहित द्रव्य कारण रूप है और उत्तर परिणाम सहित द्रव्य नियमसे कार्यरूप है ॥ भावार्थ-प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिसमय परिणमन होता रहता है, यह पहले कहा है । उसमेंसे पूर्वक्षणवर्ती द्रव्य कारण होता है और उत्तरक्षणवर्ती द्रव्य कार्य होता है । जैसे लकड़ी जलनेपर कोयला होजाती और कोयला जलकर राख होजाता है । यहां लकड़ी कारण है और कोयला कार्य है । तथा कोयला कारण और राख कार्य है क्योंकि आत्मीमांसमें भगवान् समन्तभद्रने कहा है कि कारणका विनाश ही कार्यका उत्पाद है । अतः पहली पर्याय नष्ट होते ही दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है । इसलिये पूर्वपर्याय उत्तर पर्यायका कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य है । इस तरह प्रत्येक द्रव्यमें कार्य कारण भावकी परम्परा समझ लेना चाहिये ॥ २२२ ॥ आगे तीनों कालोंमें वस्तुके कार्य कारण

[छाया-कारणकार्यविशेषाः त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तुनाम् । एकैकस्मिन् च समये पूर्वोत्तरभावमासाध ॥]
वस्तुनां जीवादिद्रव्याणां, त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानलक्षणेषु कालेषु, एकैकस्मिन् एकस्मिन् एकस्मिन् समये समये क्षणे क्षणे कारणकार्यविशेषाः हेतुफलभावाः द्रव्यपर्यायरूपा भवन्ति । किं कृत्वा । पूर्वोत्तरभावमाश्रित्य, पूर्व-पर्यायम् उत्तरपर्यायं च आश्रित्य श्रित्वा, एकैकस्मिन् समये वस्तुत्पादव्ययप्रौढ्यात्मकं भवति । 'उत्पादव्ययप्रौढ्ययुक्तं सत्' । इति उमास्वातिवचनात् । यथा एकस्मिन् समये मृत्पिण्डस्य विनाश एव घटस्योत्पादः सूक्ष्म्येण प्रौढ्यम् इत्येकस्मिन्-क्षणे समये पूर्वोत्तरभावेन कारणकार्यरूपेण उत्पादविनाशो स्तः ॥ २२३ ॥ अद्यानन्तधर्मात्मकं वस्तु निर्णयति-

सन्ति अण्ताणन्ता तीसु वि कालेषु सब-दबाणि ।

सबं पि अणेत्यन्तं तत्तो भणिदं जिणेंदेहि^१ ॥ २२४ ॥

[छाया-सन्ति अनन्तानन्ताः त्रिषु अपि कालेषु सर्वद्वयाणि । सर्वम् अपि अनेकान्तं ततः भणितं जिनेन्द्रैः ॥]
ततो ततः तस्मात्कारणात् जिनेन्द्रैः सर्वैः सर्वमपि वस्तु नत्वेकम् अनेकान्तम् अनेकान्तात्मकं निस्त्रातिलाद्यनेकान्तरूपं, यतः सर्वद्वयाणि सर्वाणि जीवपुद्गलादीनि वस्तूनि, त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानकालेषु, अनन्तानन्ताः सन्ति अनन्तानन्तपर्यायात्मकानि भवन्ति अनन्तानन्तसदृशत्रिातिलाद्यनेकधर्मविशिष्टानि भवन्ति । अतः सर्वं जीवपुद्गला-विकं द्रव्यं जिनेन्द्रैः सप्तभङ्ग्या कृत्वा अनेकान्तं भणितम् । तत्कथमिति चेदुच्यते । 'एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयबाध्यतः । सदादिकल्पना या च सप्तभङ्गीति सा मता ॥' स्यादस्ति । स्यात्कथंचित् विवक्षितप्रकारेण स्वाद्रव्यसंश्लेषकालस्वभाववचतु-

भावका निश्चय करते हैं । अर्थ-वस्तुके पूर्व और उत्तर परिणामको लेकर तीनोंही कालोंमें प्रत्येक समयमें कारणकार्यभाव होता है ॥ भावार्थ-वस्तु प्रति समय उत्पाद, व्यय और प्रौढ्यात्मक होती है । तत्त्वार्थसूत्रमें उसे ही सत् कहा है जिसमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और प्रौढ्य होता है । जैसे, मिट्टीका पिण्ड नष्ट होकर घट बनता है । यहां मिट्टीके पिण्डका विनाश और घटका उत्पाद एक ही समयमें होता है तथा उसी समय पिण्डका विनाश और घटका उत्पाद होनेपर भी मिट्टी मौजूद रहती है । इसी तरह एकही समयमें पूर्व पर्यायका विनाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय होता है । अतः तीनों कालोंमें प्रत्येक द्रव्यमें कारण कार्यकी परम्परा चालू रहती है । जो पर्याय अपनी पूर्व पर्यायका कार्य होती है वही पर्याय अपनी उत्तर पर्यायका कारण होती है । इस तरह प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपना कारण और स्वयं ही अपना कार्य होता है ॥ २२३ ॥ आगे यह निश्चित करते हैं कि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है । अर्थ-सब द्रव्य तीनोंही कालोंमें अनन्तानन्त हैं । अतः जिनेन्द्र-देवने सभीको अनेकान्तात्मक कहा है ॥ भावार्थ-तीनोंही कालोंमें प्रत्येक द्रव्य अनन्तानन्त है; क्योंकि प्रति समय प्रत्येक द्रव्यमें नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होजाती है फिर भी द्रव्यकी परम्परा सदा चालू रहती है । अतः पर्यायोंके अनन्तानन्त होनेके कारण द्रव्य भी अनन्तानन्त है । न पर्यायोंका ही अन्त आता है और न द्रव्यका ही अन्त आता है । इसीसे जैनधर्ममें प्रत्येक वस्तुको अनेक धर्मवाली कहा है । इसका खुलासा इस प्रकार है । जैनधर्ममें सत् ही द्रव्यका लक्षण है, असत् या अभाव नामका कोई स्वतंत्र तत्त्व जैन धर्ममें नहीं माना । किन्तु जो सत् है वही दृष्टि बदलनेसे असत् हो जाता है । न कोई वस्तु केवल सत् ही है और न कोई वस्तु केवल असत् ही है । यदि प्रत्येक वस्तुको केवल सत् ही माना जायेगा तो सब वस्तुओंके सर्वथा सत् होनेसे उनके बीचमें जो मेद देखा जाता है उसका लोप हो जायगा । और उसके लोप होनेसे सब वस्तुएँ परस्परमें

द्वयापेक्षया द्रव्यमस्तीत्यर्थः ॥ १ ॥ स्यात्तास्ति । स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यपरस्त्रोत्रपरकालपरभावचतुष्टयापेक्षया द्रव्यं नास्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ स्यादस्तिनास्ति । स्यात्कथंचित् विवक्षितप्रकारेण कमेण स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्तिनास्तीत्यर्थः ॥ ३ ॥ स्यादवक्त्वम्यम् । स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण युगपद्रक्षुमशक्यत्वात्, क्रमप्रवर्तिनी भारतीति वचनात्, युगपत्स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमवक्त्वम्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥ स्यादस्यवक्त्वम्यम् । स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया [युगपत्स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च स्यादस्यवक्त्वम्यम् इत्यर्थः ॥ ५ ॥ स्यात्तास्त्यवक्त्वम्यम् । स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च] द्रव्यं नास्यवक्त्वम्यमित्यर्थः ॥ ६ ॥ स्यादस्तिनास्यवक्त्वम्यम् । स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण कमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यमस्ति नास्यवक्त्वम्यमित्यर्थः ॥ ७ ॥ तथा एकस्मिन् समये एकमपि द्रव्यं स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया कथंचित्सत् परद्रव्यचतुष्टयापेक्षया कथंचित् असत्, तद्रव्यापेक्षया एकमेक हो जायेगी । उदाहरण के लिये, घट और पट ये दोनों वस्तु हैं । किन्तु जब हम किसीसे घट लानेको कहते हैं तो वह घट ही लाता है । और जब हम पट लानेको कहते हैं तो वह पट ही लाता है । इससे सिद्ध है कि घट घट ही है पट नहीं है, और पट पट ही है घट नहीं है । अतः दोनोंका अस्तित्व अपनी २ मर्यादामें ही सीमित है, उसके बाहर नहीं है । यदि वस्तुएं इस मर्यादाका उल्लंघन कर जायें तो सभी वस्तुएँ स्वरूप हो जायेंगी । अतः प्रत्येक वस्तु स्वरूपकी अपेक्षासे ही सत् है और पररूपकी अपेक्षासे असत् है । जब हम किसी वस्तुको सत् कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वह वस्तु स्वरूपकी अपेक्षासे ही सत् कही जाती है, अपनेसे अन्य वस्तुओंके स्वरूपकी अपेक्षा संसारकी प्रत्येक वस्तु असत् है । देवदत्तका पुत्र संसार भरके मनुष्योंका पुत्र नहीं है और न देवदत्त संसार भरके पुत्रोंका पिता है । इससे क्या यह नतीजा नहीं निकलता कि देवदत्तका पुत्र पुत्र है और नहीं भी है । इसी तरह देवदत्त पिता है और नहीं भी है । अतः संसारमें जो कुछ सत् है वह किसी अपेक्षासे असत् भी है । सर्वथा सत् या सर्वथा असत् कोई वस्तु नहीं है । अतः एक ही समयमें प्रत्येक द्रव्य सत् भी है और असत् भी है । स्वरूपकी अपेक्षा सत् है और परद्रव्यकी अपेक्षा असत् है । इसी तरह एक ही समयमें प्रत्येक वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है । द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है, क्योंकि द्रव्यका विनाश नहीं होता, और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है; क्योंकि पर्याय नष्ट होती है । तथा एकही समयमें प्रत्येक वस्तु एक भी है और अनेक भी है । पर्यायकी अपेक्षा अनेक है क्योंकि एक वस्तुकी अनेक पर्यायें होती हैं और द्रव्यकी अपेक्षा एक है । तथा एकही समयमें प्रत्येक वस्तु भिन्न भी है और अभिन्न भी है । गुणी होनेसे अभेदरूप है और गुणोंकी अपेक्षा भेदरूप है; क्योंकि एक वस्तुमें अनेक गुण होते हैं । इस तरह वस्तु अनन्त धर्मात्मक है । उस अनन्त धर्मात्मक वस्तुको जानना उतना कठिन नहीं है जितना शब्दके द्वारा उसका कहना कठिन है; क्योंकि एक ज्ञान अनेक धर्मोंको एक साथ जान सकता है किन्तु एक शब्द एक समयमें वस्तुके एक ही धर्मको कह सकता है । इसपर भी शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके अधीन है । वक्ता वस्तुके अनेक धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वचनव्यवहार करता है । जैसे देवदत्तको एक ही समय में उसका पिता भी पुकारता है और उसका पुत्र भी पुकारता है । पिता उसे 'पुत्र' कहकर पुकारता है और उसका पुत्र उसे 'पिता' कहकर पुकारता है । किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है और न केवल पुत्र ही है । किन्तु पिता भी है और पुत्र भी है । इस लिये पिताकी दृष्टिसे देवदत्तका पुत्रत्वधर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण हैं

नित्यत्वं पर्यायापेक्षानास्तित्वम्, द्रव्यापेक्षया एकत्वं पर्यायापेक्षयानेकत्वम्, गुणगुणिभावेन भिन्नत्वं तद्वोरव्यतिरेकेण कथंचित् अभिन्नत्वम् इत्याद्यनेकधर्मात्मिकं वस्तु अनन्तानन्तपर्यायात्मकं द्रव्यं कथ्यते ॥ २१४ ॥ अथ वस्तुनः कार्यकारित्वमिति निगदति-

जं वदथु अपेयंतं तं चिय कज्जं करेदि' णियमेण ।

बहु-धम्म-जुदं अत्थं कज्ज-करं दीसदे' लोए ॥ २२५ ॥

और पुत्रकी दृष्टिसे देवदत्तका पितृत्वधर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण हैं । क्योंकि अनेक धर्मात्मक वस्तुके जिस धर्मकी विवक्षा होती है वह धर्म मुख्य कहाता है और शेष धर्म गौण । अतः वस्तुके अनेक धर्मात्मक होने और शब्दमें पूरे धर्मोंको एक साथ एक समयमें कह सकनेकी सामर्थ्य न होनेके कारण, समस्त वाक्योंके साथ 'स्यात्' शब्दका व्यवहार आवश्यक समझा गया, जिससे सुनने वालोंको कोई धोखा न हो । यह 'स्यात्' शब्द विवक्षित धर्ममें इतर धर्मोंका द्योतक या सूचक होता है । 'स्यात्' का अर्थ है 'कथंचित्' या 'किसी अपेक्षासे' । यह बतलाता है कि जो सत् है वह किसी अपेक्षासे ही सत् है । अतः प्रत्येक वस्तु 'स्यात् सत्' और 'स्यात् असत्' है । इसीका नाम स्याद्वाद है । वस्तुके प्रत्येक धर्मको लेकर अविरोध पूर्वक विधिप्रतिषेधका कथन सात भङ्गोंके द्वारा किया जाता है । उसे सप्तभंगी कहते हैं । जैसे वस्तुके अस्तित्व धर्मको लेकर यदि कथन किया जाये तो वह इस प्रकार होगा—'स्यात् सत्' अर्थात् वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा है १ । 'स्यात् असत्'—वस्तु पररूपकी अपेक्षा नहीं है २ । 'स्यात् सत् स्यात् असत्'—वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा है और पररूपकी अपेक्षा नहीं है ३ । इन तीनों वाक्योंमेंसे पहला वाक्य वस्तु का अस्तित्व बतलाता है, दूसरा वाक्य नास्तित्व बतलाता है, और तीसरा वाक्य अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मोंको क्रमसे बतलाता है । इन दोनों धर्मोंको यदि कोई एक साथ कहना चाहे तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक शब्द एक समयमें विधि और निषेधमेंसे एकका ही कथन कर सकता है । अतः ऐसी अवस्थामें वस्तु अवक्तव्य ठहरती है, अर्थात् उसे शब्दके द्वारा नहीं कहा जा सकता । अतः 'स्यात् अवक्तव्य' यह चौथा भङ्ग है ४ । सप्तभंगीके मूल ये चार ही भंग हैं । इन्हींको मिलानेसे सात भंग होते हैं । अर्थात् चतुर्थ भंग 'स्यात् अवक्तव्य' के साथ क्रमसे पहले, दूसरे और तीसरे भंगको मिलानेसे पांचवां, छठा और सातवां भंग बनता है । यथा, स्यात् सदवक्तव्य ५, स्यादसदवक्तव्य ६, और स्यात् सदसदवक्तव्य ७ । यानी वस्तु कथंचित् सत् और अवक्तव्य है ५, कथंचित् असत् और अवक्तव्य है ६, तथा कथंचित् सत्, कथंचित् असत् और अवक्तव्य है ७ । इन सात भंगोंमेंसे वस्तुके अस्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे प्रथम भंग है, नास्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे दूसरा भंग है । क्रम से 'अस्ति' 'नास्ति' दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे तीसरा भंग है । एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे चौथा भंग है । अस्तित्व धर्मके साथ युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे पांचवां भंग है । नास्तित्व धर्मके साथ युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे छठा भंग है । और क्रमसे तथा युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे सातवां भंग है । इसी तरह एक अनेक, नित्य अनित्य आदि धर्मोंमें से एककी विधि और दूसरेके निषेधके द्वारा सप्तभंगी लगा लेनी चाहिये ॥ २२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि अनेकान्तात्मक वस्तु ही अर्थ-

[छाया-यत् वस्तु अनेकान्तं तत् एव कार्यं करोति नियमेन । बहुधर्मयुक्तः अर्थः कार्यकरः दृश्यते लोके ॥]
तथैव वस्तु इत्थं जीवादिपदार्थं नियमेन अवश्यंभावेन कार्यं करोति । यद्वस्तु अनेकान्तम् अनेकस्वरूपम् अनन्तधर्मात्मकम् अनन्तानन्तगुणपर्यायात्मकम् । तथा चोक्तं जैनेन्द्रे श्रीपूज्यपादेन । 'सिद्धिरनेकान्तात्' लोके जगति, अर्थः जीवादि-पदार्थः, बहुधर्मयुक्तः सदस्यमित्यभिधाभिधास्तिनास्त्वाद्यनेकस्वभावयुक्तः, कार्यकरः अर्थक्रियाकारी, दृश्यते अव-लोक्यते । [एकमपि द्रव्यं कथं सप्तभङ्गात्मकं भवति । प्रश्नपरिहारमाह ।] यथा एकोऽपि देवदत्तः पुमान्, गौणसुख-विवक्षावशेन बहुप्रकारो भवति । पुत्रापेक्षया पिता भण्यते । सोऽपि स्त्रीयापित्रपेक्षया पुत्रो भण्यते । मातुलापेक्षया भागिनेयो भण्यते । स एव भागिनेयापेक्षया मातुलो भण्यते । भार्यापेक्षया भर्ता भण्यते । भगिन्त्यपेक्षया भ्राता भण्यते । विपक्षापेक्षया शत्रुर्भण्यते । इष्टापेक्षया मित्रं भण्यते, इत्यादि । तथैकमपि द्रव्यम् अनेकान्तमकम् इत्याद्यनेक-धर्माविष्टः पुरुषः अनेककार्यं कुर्वन् दृष्टः । एवं सर्वं वस्तु अनेकान्तात्मकं सत्त्वात् इत्ययं हेतुः सर्वस्य वस्तुनः अनेक-धर्मत्वं साधयत्येव ॥ २२५ ॥ अथ सर्वैकान्तवस्तुनः कार्यकारित्वं प्रतिरुद्धि-

एयंतं पुणुं ददं कज्जं ण करेदि ठेस-मेचं पि ।

अं पुणुं ण करदि कज्जं तं बुद्धदि केरिसं ददं ॥ २२६ ॥

क्रियाकारी है । अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही नियमसे कार्यकारी है; क्योंकि लोकमें बहुत धर्मयुक्त पदार्थ ही कार्यकारी देखा जाता है ॥ भावार्थ-अनेक धर्मात्मक वस्तु ही कोई कार्य कर सकती है । इसीसे पूज्यपादेन अपने जैनेन्द्र व्याकरणका प्रथम सूत्र 'सिद्धिरनेकान्तात्' रखा है । जो बतलाता है किसी भी कार्यकी सिद्धि अनेकान्तसे ही हो सकती है । उदाहरणके लिये जो वादी वस्तुको नित्य अथवा क्षणिक ही मानते हैं उनके मतमें अर्थक्रिया नहीं बनती । कार्य करनेके दो ही प्रकार हैं एक क्रमसे और एक एकसाथ । नित्यवस्तु क्रमसे काम नहीं कर सकती; क्योंकि सब कार्योंको एक साथ उत्पन्न करनेकी उसमें सामर्थ्य है । यदि कहा जाये कि सहायकोंके मिलनेपर नित्य पदार्थ कार्य करता है और सहायकोंके अभावमें कार्य नहीं करता । तो इसका यह मतलब हुआ कि पहले वह नित्यपदार्थ कार्य करनेमें असमर्थ था, पीछे सहकारियोंके मिलनेपर समर्थ हुआ । तो असमर्थ स्वभावको छोड़कर समर्थ स्वभावको ग्रहण करनेके कारण वह सर्वथा नित्य नहीं रहा । सर्वथा नित्य तो वही हो सकता है जिसमें कुछ भी परिवर्तन न हो । यदि वह नित्य पदार्थ एक साथ सब काम कर लेता है तो प्रथम समयमें ही सबकाम करलेनेसे दूसरे समयमें उसके करनेको कुछ भी काम शेष न रहेगा । और ऐसी अवस्थामें वह असत् हो जायेगा; क्योंकि सत् वही है जो सदा कुछ न कुछ किया करता है । अतः क्रमसे और एक साथ काम न कर सकनेसे नित्यवस्तुमें अर्थक्रिया नहीं बनती । इसी तरह जो वस्तुको पर्यायी तरह सर्वथा क्षणिक मानते हैं उनके मतमें भी अर्थक्रिया नहीं बनती । क्योंकि क्षणिक वस्तु क्रमसे तो कार्य कर नहीं सकती; क्योंकि क्षणिक तो एक क्षणवर्ती होता है, अतः वहां क्रम बन ही कैसे सकता है । क्रमसे तो वही कार्य कर सकता है जो कुछ क्षणों तक ठहर सके । और यदि वह कुछ क्षणों तक ठहरता है तो वह क्षणिक नहीं रहता । इसी तरह क्षणिक वस्तु एक साथ भी काम नहीं कर सकती क्योंकि बैसा होनेसे कारणके रहते हुए ही कार्यकी उत्पत्ति हो जायेगी, तथा उस कार्यके कार्यकी भी उत्पत्ति उसी क्षणमें हो जायेगी । इस तरह सब गड़बड़ हो जायेगी । अतः वस्तुको द्रव्यकी अपेक्षा नित्य और पर्यायीकी अपेक्षा अनित्य मानना ही उचित है । तभी वस्तु अर्थक्रियाकारी बन सकती है ॥ २२५ ॥ आगे कहते हैं कि सर्वथा एकान्त रूप

[छाया-एकान्तं पुनः द्रव्यं कार्यं न करोति लेशमात्रम् अपि । यत् पुनः न करोति कार्यं तत् उच्यते कीदृशं द्रव्यम् ॥] पुनः एकान्तं द्रव्यं जीवादिवस्तु सर्वथा नित्यं सर्वथा सत् सर्वथा भिन्नं सर्वथैकं सर्वथानित्यमित्यादिधर्म-विशिष्टं वस्तु लेशमात्रमपि [एकमपि] कार्यं न करोति, तुच्छमपि प्रयोजनं न विदधाति । कुतः । सदस-श्रित्यानित्याद्येकान्तेषु क्रमयोगपथाभावात् कार्यकारित्वाभावः । यत्पुनः द्रव्यं कार्यं न करोति तत्कीदृशं द्रव्यमुच्यते । यथेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत् । यद्वस्तु क्रमेण युगपच्च अर्थक्रियां करोति तदेव वस्तु उच्यते । यदर्थक्रियां न करोति स्वरविषाणवत्, वस्त्वेव न स्यादिति । तथा चोक्तं च । 'दुर्नयैकान्तमारुढा भावा न स्वार्थिका हि ते । स्वार्थि-काश्च विपर्येस्ताः सकलङ्का नया यतः ।' तत्कथम् । तथाहि । सर्वथा एकान्तेन सद्रूपस्य न नियतार्थव्यवस्था संकरादि-दोषत्वात् । तथाऽसद्रूपस्य सकलशून्यताप्रसंगात्, नित्यस्यैकरूपत्वात् एकरूपस्यार्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारि-त्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः । अनित्यपक्षेऽपि निरन्वयत्वात्, अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्य-भावः । एकरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वथैकरूपत्वात् । विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः । 'निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत् स्वरविषाणवत् । सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्देव हि ॥' इति हेयः । अनेकपक्षेऽपि तथा द्रव्याभावो निराधार-त्वात् आधारारथेयाभावाच्च । भेदपक्षेऽपि विशेषस्त्वभावानो निराधारत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः । अनेकपक्षेऽपि सर्वथामेकत्वे अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे

वस्तु कार्यकारी नहीं है । अर्थ-एकान्त स्वरूप द्रव्य लेशमात्र भी कार्य नहीं करता । और जो कार्य नहीं करता उसे द्रव्य कैसे कहा जा सकता है ॥ भावार्थ-यदि जीवादि वस्तु सर्वथा नित्य या सर्वथा सत् या सर्वथा भिन्न, अथवा सर्वथा एक या सर्वथा अनित्य आदि एकान्त रूप हो तो वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकती । और जो कुछ भी कार्यकारी नहीं उसे वस्तु या द्रव्य कैसे कहा जा सकता है; क्योंकि जो कुछ न कुछ कार्यकारी है वही वास्तवमें सत् है । सत् का लक्षण ही अर्थक्रिया है । अतः जो कुछ भी काम नहीं करता वह गधेके सींगकी तरह अवस्तु ही है । कहा भी है- 'दुर्नयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं हैं' क्योंकि दुर्नय केवल स्वार्थिक हैं, वे अन्य नयोंकी अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं, और जो स्वार्थिक अत एव विपरीत होते हैं वे नय सदोष होते हैं' । इसका खुलासा इस प्रकार है । यदि वस्तुको सर्वथा एकान्तसे सद्रूप माना जायेगा तो संकर आदि दोषोंके आनेसे नियत अर्थकी व्यवस्था नहीं बनेगी । अर्थात् जब प्रत्येक वस्तु सर्वथा सत् स्वरूप मानी जायेगी तो वह सब रूप होगी । और ऐसी स्थितिमें जीव, पुद्गल आदिके भी परस्परमें एक रूप होनेसे जीव पुद्गलका भेद ही समाप्त हो जायेगा । इसी तरह जीव जीव और पुद्गल पुद्गलका भेद भी समाप्त हो जायेगा । तथा वस्तुको सर्वथा असद्रूप माननेसे समस्त संसार शून्य रूप हो जायेगा । इसी तरह वस्तुको सर्वथा नित्य मानने से वह सदा एकरूप रहेगी । और सदा एक रूप रहनेसे वह अर्थक्रिया नहीं कर सकेगी तथा अर्थक्रिया न करनेसे वस्तुका ही अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा क्षणिक माननेसे दूसरे क्षणमें ही वस्तुका सर्वथा विनाश हो जानेसे वह कोई कार्य कैसे कर सकेगी । और कुछ भी कार्य न कर सकनेसे वस्तु-का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसी तरह वस्तुको सर्वथा एक रूप माननेपर उसमें विशेष धर्मका अभाव हो जायेगा क्योंकि वह सर्वथा एकरूप है । और विशेष धर्मका अभाव होनेसे सामान्य धर्मका भी अभाव हो जायेगा क्योंकि बिना विशेषका सामान्य गधेके सींगकी तरह असत् है और बिना सामान्यका विशेष भी गधेके सींगकी तरह असत् है । अर्थात् न बिना सामान्यके

द्रव्यस्याप्यभावः । सर्वथा नित्यः अनित्यः एकः अनेकः भेदः अनेकः कथम् । तथा सर्वथात्मनः अचेतन्यक्षेत्रेऽपि सकल-
चैतन्योच्छेदः स्यात् । मूर्तसैकान्तेन आत्मनो न मोक्षस्यावाप्तिः स्यात् । सर्वथा अमूर्तस्यापि तथामनः संसारविलोपः
स्यात् । एकप्रदेशसैकान्तेनाखण्डपरिपूर्णस्यात्मनो अनेककार्यकारित्वमेव द्वानिः स्यात् सर्वथानेकप्रदेशत्वेऽपि तथा
तस्यानर्थकार्यकारित्वं स्वस्वभावशून्यताप्रसंगात् । शुद्धसैकान्तेन आत्मनो न कर्ममलकलङ्कावलेपः । सर्वथा निरअन-
त्वात् । इति सर्वैकान्तं नास्तीति ॥ २२६ ॥ अथ नित्यैकान्तेऽर्थक्रियाकारित्वं निरुद्धम्—

परिणामेण विहीनं णिच्चं दधं विणस्सदे णेवं ।

णो उप्पज्जेदि सयां एवं कज्जं कहं कुणदि ॥ २२७ ॥

[छाया-परिणामेन विहीनं नित्यं द्रव्यं विनश्यति नैव । न उत्पद्यते सदा एवं कार्यं कथं कुरुते ॥] नित्यं द्रव्यं
धौव्यं, जीवादिबस्तु सर्वथा अविनश्यरं वस्तु, परिणामेन उत्पादव्ययादिपर्यायेण विहीनं रहितं विमुक्तं वस्तु सत् नैव
विनश्यति न विनाशं गच्छति । पूर्वपर्यायरूपेण विनश्यति चेत् तर्हि नित्यत्वं न स्यात्, सदा नोत्पद्यते । उत्तरपर्यायरूपेण
नित्यं वस्तु नोत्पद्यते । उत्पद्यते चेत् तर्हि नित्यत्वं न स्यात् । यदि नित्यं वस्तु अर्थक्रियां न करोति तदा वस्तुत्वं न

विशेष रह सकता है और विना विशेषके सामान्य रह सकता है । अतः दोनोंका ही अभाव हो
जायेगा । तथा वस्तुको सर्वथा अनेकरूप माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायेगा; क्योंकि उस अनेक
रूपोंका कोई एक आधार आप नहीं मानते । तथा आधार और आवेयका ही अभाव हो जायेगा ।
क्योंकि सामान्यके अभावमें विशेष और विशेषके अभावमें सामान्य नहीं रह सकता । सामान्य
और विशेषमें सर्वथा भेद मानने पर निराधार होनेसे विशेष कुछ भी क्रिया नहीं कर सकेगा, और
कुछ भी क्रिया न करनेपर द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा । सर्वथा अनेक माननेपर सब एक हो
जायेंगे, और सबके एक होजाने पर अर्थक्रिया नहीं बन सकती । अर्थक्रियाके अभावमें
द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा । इस तरह सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, सर्वथा एक, सर्वथा
अनेक, सर्वथा भेद, सर्वथा अनेकरूप एकान्तोंके स्वीकार करनेपर वस्तुमें अर्थक्रिया
नहीं बन सकती । तथा आत्माको सर्वथा अचेतन माननेसे चैतन्यका ही अभाव हो जायेगा । सर्वथा
मूर्त माननेसे कभी उसे मोक्ष नहीं हो सकेगा । सर्वथा अमूर्त माननेसे संसारका ही लोप हो जायेगा ।
सर्वथा अनेक प्रदेशी माननेसे आत्मामें अर्थक्रियाकारित्व नहीं बनेगा; क्योंकि उस अवस्थामें घट
पटकी तरह आत्माके प्रदेशभी पृथक् पृथक् हो सकेंगे और इस तरह आत्मा स्वभाव शून्य हो
जायेगा । तथा आत्माको सर्वथा शुद्ध माननेसे कभी वह कर्ममलसे लिप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि वह
सर्वथा निर्मल है । इन कारणोंसे सर्वथा एकान्त ठीक नहीं है ॥ २२६ ॥ अब सर्वथा नित्यमें अर्थ-
क्रियाका अभाव सिद्ध करते हैं । अर्थ-परिणामसे रहित नित्य द्रव्य न तो कभी नष्ट हो सकता है
और न कभी उत्पन्न हो सकता है । ऐसी अवस्थामें वह कार्य कैसे कर सकता है ॥ भावार्थ—
यदि वस्तुको सर्वथा ध्रुव माना जायेगा तो उसमें उत्पाद और व्ययरूप पर्याय नहीं हो सकेंगी ।
और उत्पाद तथा व्ययके न होनेसे वह वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी । यदि उसकी पूर्व पर्यायका
विनाश माना जायेगा तो वह सर्वथा नित्य नहीं रहेगी । इसी तरह उस वस्तुमें कभी भी नवीन
पर्याय उत्पन्न नहीं होगी । यदि होगी तो वह नित्य नहीं ठहरेगी । और पूर्व पर्यायका विनाश तथा

व्यवतिष्ठते, खरविषाणवत्, वन्ध्यासुतवत्, गगनकुसुमवत् । एवम् अर्थक्रियाकारित्वाभावे नित्यम् आत्मादिवस्तु कथं कार्यं करोति चेत्, यत्कार्यं न करोति तदेव वस्तु न स्यात् ॥ २२७ ॥

पञ्जय-मित्तं तच्च विणस्सरं खणें खणे वि अण्णणं ।

अण्णंइ-द्व-विहीणं ण य कज्जं किं पि साहेदि ॥ २२८ ॥

[छाया-पर्यायमात्रं तत्त्वं विनश्वरं क्षणे क्षणे अपि अन्यत् अन्यत् । अन्वयिद्रव्यविहीनं न च कार्यं किम् अपि साधयति ॥] यदि तत्त्वं जीवादिवस्तु, पर्यायमात्रं मतिज्ञानादिपर्यायरूपं, जीवद्रव्यविहीनं मृद्द्रव्यविहीनं च, शिवकथास-कोशकुसूलघटकपालादिरूपं, क्षणे क्षणेऽपि समये समयेऽपि, अन्योन्यं परस्परम् अन्वयिद्रव्यविहीनम्, अन्वयाः शिवक-थासकोशकुसूलादयः ते विन्यते यस्य तत् अन्वयि तच्च तद्रव्यं च, तेन विहीनं जीवादिद्रव्यविहीनं विनश्वरं प्रतिसमयं विनाशि अश्लीकियते चेत्, तर्हि तद्रव्यं किमपि कार्यं न साधयति । तदुक्तमष्टश्लोक्याम् । 'संतानः समुदायश्च साधर्म्यं च निरङ्कुशः । प्रेक्षभावंश्च तत्सर्वं न स्यादेकत्वनिहवे ॥' इति ॥ २२८ ॥ अथ निलैकान्ते क्षणिकैकान्ते च कार्याभावं विभाव्यानेकान्ते कार्यकारणभावं विभावयति-

णवणव-कज्ज-विसेसा तीसुं वि कालेसु होंति वत्थूणं ।

एकैकस्मि य समये पुवुत्तर-भावमासिञ्ज ॥ २२९ ॥

[छाया-नवनवकार्यविशेषाः त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम् । एकैकस्मिन् च समये पूर्वोत्तरभाव-मासाश्च ॥] वस्तूनां जीवादिद्रव्याणां पदार्थानां त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानसमयेषु नवनवकार्यविशेषाः

उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति न होनेसे वह वस्तु कुछ भी कार्य न कर सकेगी; क्योंकि कुछभी कार्य करनेसे वस्तुमें परिणमन अवश्य होगा और परिणमनके होनेसे वस्तु सर्वथा नित्य नहीं रहेगी । अतः नित्य वस्तुमें अर्थक्रिया सम्भव नहीं है ॥ २२७ ॥ आगे सर्वथा क्षणिक वस्तुमें अर्थक्रियाका अभाव बतलाते हैं ॥ अर्थ-क्षणे क्षणमें अन्य अन्य होने वाला पर्यायमात्र विनश्वर तत्त्व, अन्वयी द्रव्यके बिना कुछभी कार्य नहीं कर सकता ॥ भावार्थ-यदि नाना पर्यायोंमें अनुस्यूत एक द्रव्यको न मानकर केवल पर्यायमात्रको ही माना जायेगा । अर्थात् मति ज्ञानादि पर्यायोंको ही माना जाये और जीव द्रव्यको न माना जाये, या मिट्टीको न माना जाये और स्थास, कोश, कुसूल, घट, कपाल आदि पर्यायोंको ही माना जाये तो बिना जीव द्रव्यके मत्स्यादि पर्याय और बिना मिट्टीके स्थास आदि पर्याय हो कैसे सकती हैं ? इसीसे आत्ममीमांसामें कहा है कि नाना पर्यायोंमें अनुस्यूत एकत्व को न माननेपर सन्तान, समुदाय, साधर्म्य, पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं बन सकता । इसका खुलासा इस प्रकार है-एक वस्तुकी क्रमसे होने वाली पर्यायोंकी परम्पराका नाम सन्तान है । जब एकत्वको नहीं माना जायेगा तो एक सन्तान कैसे बन सकेगी ? जैसे एकत्व परिणामको न मानने-पर एक स्कन्धके अवयवोंका समुदाय नहीं बन सकता वैसेही सदृश परिणामोंमें एकत्वको न मानने-पर उनमें साधर्म्य भी नहीं बन सकता । इसी तरह इस जन्म और परजन्ममें रहने वाली एक आत्माको न माननेपर पुनर्जन्म नहीं बनता तथा देन लेनका व्यवहारभी एकत्वके अभावमें नहीं बन सकता; क्योंकि जिसने दिया और जिसने लिया वे दोनों तो उसी क्षण नष्ट हो गये, तब न कोई देनेवाला रहा और न कोई लेनेवाला रहा । अतः निलैकान्तकी तरह क्षणिकैकान्तमें भी अर्थक्रिया नहीं बनती ॥ २२८ ॥ आगे अनेकान्तमें कार्यकारणभावको बतलाते हैं । अर्थ-वस्तुओंमें तीनों ही कालोंमें प्रति समय पूर्व

नूतननूतनपर्यायलक्षणकार्यविशेषा भवन्ति । किं कृत्वा । एकैकस्मिन् समये एकस्मिन् क्षणे क्षणे पूर्वोत्तरभावम् आश्रित्य पूर्वोत्तरभावं श्रित्वा कारणकार्यभावं समाश्रित्य ॥ २२९ ॥ अथ पूर्वोत्तरपरिणामयोः कारणकार्यभावं द्रव्यति—

पुनः-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण वष्टुदे दव्वं ।

उत्तर-परिणाम-जुदं तं चिय कज्जं हवे गियमा ॥ २३० ॥

[छाया—पूर्वपरिणामयुक्तं कारणभावेन वर्तते द्रव्यम् । उत्तरपरिणामयुक्तं तत् एव कार्यं भवेत् नियमात् ॥] द्रव्यं जीवपुद्गलादिवस्तु, पूर्वपरिणामयुक्तं पूर्वपञ्चम्यादिष्टं, कारणभावेन उत्तरभावकार्यस्य कारणभावेन उपादानकारणत्वेन वर्तते । यथा मृद्रव्यस्य मृत्पिण्डपर्यायः । उत्तरघटपर्यायस्योपादानकारणं तदेव द्रव्यम् उत्तरपरिणामयुक्तम् उत्तरपर्याय-सहितं नियमात् कार्यं भवेत्, साथं स्यात् । यथा मृद्रव्यस्य मृत्पिण्डः उपादानकारणभूतः घटलक्षणं कार्यं जनयति ॥ २३० ॥ अथ जीवस्यानादिनिधनत्वं सामग्रीविशेषात् कार्यकारित्वं द्रव्यति—

जीवो अणाद्विणिहणो परिणममाणो हुं णव-णवं भावं ।

सामग्गीसु पवट्टदि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ ॥

[छाया—जीवः अनादिनिधनः परिणममानः खड्ग नवनवं भावम् । सामग्रीषु प्रवर्तते कार्यणि समाश्रयते पश्चात् ॥] जीवः आत्मा, हु इति स्फुटम्, अनादिनिधनः आद्यन्तरहितः, सामग्रीषु द्रव्यक्षेत्रकालभवभावादिलक्षणासु प्रवर्तते । जीवः कीदृक् सन् । नवं नवं भावं नूतनं नूतनं नरनारकादिपर्यायरूपं परिणममानः सन् परिणतिं पर्यायं गच्छन् सन् वर्तते । पश्चात् कार्याणि उत्तरोत्तरपर्यायान् समस्तान् प्राप्नोति करोतीत्यर्थः । यथा कश्चिज्जीवः नवं नवं देवादियपर्यायं

और उत्तर परिणामकी अपेक्षा नये नये कार्यविशेष होते हैं ॥ भावार्थ—वस्तुको सर्वथा क्षणिक अथवा सर्वथा नित्य न मानकर परिणामी नित्य माननेमें कार्यकारणभाव अथवा अर्थक्रिया बनती है; क्योंकि वस्तुस्वरूपसे ध्रुव होते हुए भी वस्तुमें प्रतिसमय एक पर्याय नष्ट होती और एक पर्याय पैदा होती है । इस तरह पूर्व पर्यायका नाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद प्रति समय होते रहनेसे नये नये कार्य (पर्याय) होते रहते हैं ॥ २२९ ॥ आगे पूर्व परिणाम और उत्तर परिणामसे युक्त-द्रव्यमें कार्यकारणभावको दृढ़ करते हैं । अर्थ—पूर्व परिणामसे युक्त द्रव्य नियमसे कारण रूप होता है । और वही द्रव्य जब उत्तर परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे कार्यरूप होता है ॥ भावार्थ—अनेकान्तरूप एक ही द्रव्यमें कार्यकारणभाव नियमसे बनता है । पूर्व परिणामसे युक्त वही द्रव्य कारण होता है । जैसे मिट्टीकी पिण्डपर्याय कारणरूप होती है । और वही द्रव्य जब उत्तर पर्यायसे युक्त होता है तो कार्यरूप होता है । जैसे घटपर्यायसे युक्त वही मिट्टी पूर्व पर्यायका कार्य होनेसे कार्यरूप है । क्योंकि मृत्पिण्ड घटकार्यका उपादान कारण होता है । इस तरह अनेकान्तरूप परिणामी नित्य द्रव्यमें कार्य-कारणभाव नियमसे बन जाता है ॥ २३० ॥ आगे अनादिनिधन जीवमें कार्यकारणभावको दृढ़ करते हैं ॥ अर्थ—जीव द्रव्य अनादि निधन है । किन्तु वह नवीन नवीन पर्यायरूप परिणमन करता हुआ प्रथम तो अपनी सामग्रीसे युक्त होता है, पीछे कार्योको करता है ॥ भावार्थ—जीव द्रव्य अनादि और अनन्त है अर्थात् न उसकी आदि है और न अन्त है । परन्तु अनादि अनन्त होते हुए भी वह सर्वथा नित्य नहीं है, किन्तु उसमें प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं । नई नई पर्यायोंको उत्पन्न करनेके लिये प्रथम वह जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव आदि रूप सामग्री से युक्त होता है फिर नई नई

परिमिष्यमाणः (?) सन् सामग्रीषु जिनाचारसङ्गतधारणसामायिकधर्मध्यानादिलक्षणानु प्रवर्तमानः पश्चात् देवादि-पर्यायान् समाश्रयति, तथा कश्चिज्जीवः नरनारकतिर्यक्पर्यायं परिमिष्यमाणः सन् पुण्यपापादिद्वन्द्वसन्बद्धारम्भपरिग्रहादिमायाकूटकपटच्छलच्छादिसामग्रीषु प्रवर्तमानः पश्चात् नरनारकतिर्यक्पर्यायान् प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २३१ ॥ अथ जीवः खद्रव्यखक्षेत्रखकालस्वभावेषु स्थितः एव कार्यं विदधाति इत्यावेदयति—

स-सरूढतथो जीवो कज्जं साहेदि वट्टमाणं पि ।

खेत्ते' एकग्मि' ठिदो णिय-दव्वे संठिदो चेव ॥ २३२ ॥

[छाया-खरूपस्थः जीवः कार्यं साधयति वर्तमानम् अपि । क्षेत्रे एकस्मिन् स्थितः निजद्रव्ये संस्थितः चेव ।] जीवः इन्द्रियादिद्रव्यप्राणैः सुखसत्ताचैतन्यबोधभावप्राणैश्चाजिजीवत् जीवति जीविष्यतीति जीवः कार्यं नूतननूतननर-नारकादिपर्यायं वर्तमानम्, अपिशब्दादतीतानागतं च, कार्यं साधयति निर्मिनोति निर्मापयति निष्पादयतीत्यर्थः । कथंभूतो जीवः । निजे इव्ये संस्थितः चेतनाविष्टस्वात्मद्रव्ये स्थितिं प्राप्तः सन् नात्मान्तरद्रव्ये संस्थित एवकारार्थः । एकस्मिन्नेव

पर्यायोको उत्पन्न करता है । जैसे, कोई जीव देव पर्यायरूप परिणमन करनेके लिये पहले समीचीन व्रतोंका धारण, सामायिक, धर्मध्यान आदि सामग्रीको अपनाता है पीछे वर्तमान पर्यायको छोड़कर देवपर्याय धारण करता है । कोई जीव नारकी अथवा तिर्यक्ष पर्यायरूप परिणमन करनेके लिये पहले सात व्यसन, बहुत आरम्भ, बहुत परिग्रह, मायाचार कपट छल छद्म वगैरह सामग्रीको अपनाता है पीछे नारकी अथवा तिर्यक्ष पर्याय धारण करता है । इस तरह अनादि निधन जीवमें भी कार्यकारणभाव बन जाता है ॥ २३१ ॥ आगे कहते हैं कि जीव खद्रव्य, खक्षेत्र, खकाल और खभावमें स्थित रहकर ही कार्यको करता है । अर्थ-खरूपमें, खक्षेत्रमें, खद्रव्यमें और खकालमें स्थित जीव ही अपने पर्यायरूप कार्यको करता है ॥ भावार्थ-जो इन्द्रिय आदि द्रव्यप्राणोंसे या सुख सत्ता चैतन्य और ज्ञानरूप भाव प्राणोंसे जीता है, जिया था अथवा जियेगा उसे जीव कहते हैं । वह जीव नवीन नवीन नर नारक आदि रूप वर्तमान पर्यायका और 'अपि' शब्दसे अतीत और अनागत पर्यायोंका कर्ता है । अर्थात् वह स्वयं ही अपनी पर्यायोंको उत्पन्न करता है । किन्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें स्थित होकर ही जीव अपनी पर्यायको उत्पन्न करता है । अर्थात् अपने चैतन्य स्वरूप आत्मद्रव्यमें स्थित जीव ही अपने कार्यको करता है, आत्मान्तरमें स्थित हुआ जीव स्वकार्यको नहीं करता । अपनी आत्मासे अवष्टब्ध क्षेत्रमें स्थित जीवही स्वकार्यको करता है, अन्य क्षेत्रमें स्थित जीव स्वकार्यको नहीं करता । अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता आदि स्वरूपमें स्थित जीवही अपनी पर्यायको करता है, पुद्गल आदि स्वभावान्तरमें स्थित जीव अपनी पर्यायको नहीं करता । तथा खकालमें वर्तमान जीव ही अपनी पर्यायको करता है, परकालमें वर्तमान जीव स्वकार्यको नहीं करता । आशय यह है कि प्रत्येक वस्तुका वस्तुपना दो बातोंपर निर्भर है—एक वह स्वरूपको अपनाये, दूसरे वह पररूपको न अपनाये । इन दोनोंके बिना वस्तुका वस्तुत्व कायम नहीं रह सकता । जैसे, स्वरूपकी तरह यदि पररूपसे भी वस्तुको सत् माना जायेगा तो चेतन अचेतन हो जायेगा । तथा पररूपकी तरह यदि स्वरूपसे भी वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु सर्वथा शून्य हो जायेगी । खद्रव्यकी तरह परद्रव्यसे भी यदि वस्तुको सत् माना

क्षेत्रे स्वात्मावष्टब्धक्षेत्रशरीरे नान्यत्क्षेत्रान्तरे । पुनः कर्षभूतः । स्वरूपस्थः स्वरूपे ज्ञानदर्शनसुखसप्तादिस्वरूपे स्थित एव, न परस्वरूपे स्थितः, न पुद्गलादिस्वभावान्तरे स्थितः । अपिशब्दात् स्वकाले वर्तमान एव न तु परकाले । अत एव स्वद्रव्यक्षेत्रस्वकालस्वभावेषु स्थित एवात्मा स्वस्वपर्यायादिलक्षणानि कार्याणि करोतीति तात्पर्यम् ॥ २३२ ॥ ननु यथा स्वरूपस्थो जीवः कुर्याति कुर्यात् तथा परस्वरूपस्थोऽपि किं न कुर्यादिति परोक्तिं दूषयति—

स-सरूपस्थो जीवो अण्ण-सरूपमि' गच्छदे यदि हि ।

अण्णोण्ण-मेलणादो एक्कं-सरूपं हवे सबं ॥ २३३ ॥

[छाया-स्वरूपस्थः जीवः अन्यस्वरूपे गच्छेत् यदि हि । अन्योन्यमेलनात् एकस्वरूपं भवेत् सर्वम् ॥] हीति रुकुटम् । जीवः आत्मा स्वरूपस्थः चेतनादिलक्षणे स्वरूपे स्थितः सन्, अन्यस्वरूपे पुद्गलादीनामचेतनस्वभावे गच्छेत्

जायेगा तो द्रव्योंकी निश्चित संख्या नहीं रहेगी । तथा परद्रव्यकी तरह स्वद्रव्यकी अपेक्षाभी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो सब द्रव्य निराश्रय हो जायेंगे । तथा स्वक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रसे भी यदि वस्तुको सत् माना जायेगा तो किसी वस्तुका प्रतिनियत क्षेत्र नहीं रहेगा । और पर क्षेत्रकी तरह स्वक्षेत्रसे भी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु निःक्षेत्र हो जायेगी । तथा स्वकालकी तरह परकालसे भी यदि वस्तुको सत् माना जायेगी तो वस्तुका कोई प्रतिनियत काल नहीं रहेगा । और परकालकी तरह स्वकालसे भी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु किसी भी कालमें नहीं रहेगी । अतः प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमें स्थित रहकर ही कार्यकारी होती है । सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु चार भागोंमें विभाजित है । वे चार भाग हैं द्रव्य, द्रव्यांश, गुण और गुणांश । [इन चारोंकी विशेष चर्चाके लिये पञ्चाव्यायी पढ़ना चाहिये । अनु० ।] अनन्त गुणोंके अखण्ड पिण्डको तो द्रव्य कहते हैं । उस अखण्ड पिण्डरूप द्रव्यकी प्रदेशोंकी अपेक्षा जो अंश कल्पना की जाती है उसे द्रव्यांश कहते हैं । द्रव्यमें रहनेवाले गुणोंको गुण कहते हैं । और उन गुणोंके अंशोंको गुणांश कहते हैं । प्रत्येक वस्तुमें ये ही चार बातें होती हैं । इनको छोड़कर वस्तु और कुछ भी नहीं है । इन्हीं चारोंकी अपेक्षा एक वस्तु दूसरी वस्तुसे जुड़ी मानी जाती है । इन्हें ही स्वचतुष्टय कहते हैं । स्वचतुष्टयसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव लिये जाते हैं । अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्डरूप जो द्रव्य है वही स्वद्रव्य है । वह द्रव्य अपने जिन प्रदेशोंमें स्थित है वही उसका स्वक्षेत्र है । उसमें रहनेवाले गुणही उसका स्वभाव है । और उन गुणोंकी पर्याय ही स्वकाल है । अर्थात् द्रव्य, द्रव्यांश, गुण और गुणांश ही वस्तुके स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव हैं । वस्तुका स्वद्रव्य उसके अनन्तगुण रूप अखण्ड पिण्डके सिवा दूसरा नहीं है । वस्तुका क्षेत्र उसके प्रदेशही हैं, न कि जहाँ वह रहती है । उस वस्तुके गुण ही उसका स्वभाव हैं और उन गुणोंकी कालक्रमसे होनेवाली पर्याय ही उसका स्वकाल है । प्रत्येक वस्तुका यह स्वचतुष्टय जुदा जुदा है । इस स्वचतुष्टयमें स्थित द्रव्य ही अपनी अपनी पर्यायोंको करता है ॥ २३२ ॥ जैसे स्वरूपमें स्थित जीव कार्यको करता है वैसे पररूपमें स्थित जीव कार्यको क्यों नहीं करता ? इस शङ्काका समाधान करते हैं । अर्थ—यदि स्वरूपमें स्थित जीव परस्वरूपमें चला जावे तो परस्परमें मिलजानेसे सब द्रव्य एक

प्राप्त्यात् परद्रव्यक्षेत्रकालभावचतुष्टयस्वरूपं प्राप्नुयादिति यदि चेत्तर्हि सर्वं द्रव्यम् अन्योन्यसंश्लेषात् एकस्वरूपं भवेत् । यदि चेतनद्रव्यम् अचेतनरूपेण परिणमति, अचेतनद्रव्यं चेतनद्रव्येण परिणमति, तदा सर्वं द्रव्यम् एकारमकम् एकस्वरूपं स्यात् । तथा चोक्तम् । 'सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृते । नोदितो दधि खादेति किमुद्गो नामिधावति' ॥ २३३ ॥ अथ ब्रह्माद्वैतवादिनं दूषयति-

अहवा बंभ-सरूपं एकं सवं पि मण्णदे^१ जदि हि ।

चंडाल-बंभमाणं तो ण विसो हवे को वि^२ ॥ २३४ ॥

[छाया-अथवा ब्रह्मस्वरूपम् एकं सर्वम् अपि मन्यते यदि हि । चाण्डालब्राह्मणानां ततः न विशेषः भवेत् कः अपि ॥] अथवा सर्वमपि जगत् ब्रह्मस्वरूपम् एकं मन्यते, एकमेव ब्रह्ममयं विश्वं स्वीकृते । 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । 'नेह नानास्ति किंचन ।' 'आरामं तस्य पश्यति न तं पश्यति कश्चन ।' इति श्रुतेः । इति सर्वं ब्रह्ममयं च यदि चेत् मन्यते तो तर्हि तेषां ब्रह्माद्वैतवादिनां कोऽपि चाण्डालब्राह्मणानां विशेषो न भवेत् । यदि चाण्डालोऽपि ब्रह्ममयः ब्राह्मणोऽपि चाण्डालमयः तर्हि तयोर्भेदः कथमपि न स्यात् । अथ अविद्यापरिकल्पितोऽयं भेद इति चेन्न, साविद्या ब्रह्मणः सत्त्वज्ञात् भिन्नाऽभिन्ना वा, एकानेका, सद्रूपासद्रूपा वा, इत्यादिस्वरूपेण विचार्यमाणा न व्यवतिष्ठते ॥ २३४ ॥ अथातो व्यापकं द्रव्यं मा भवतु, अनुमात्रं तत्त्वं भविष्यतीति वादिनं निराकरोति ॥

अणु-परिमाणं तच्च अंस-विहीणं च मण्णदे जदि हि ।

तो संबंध-अभावो^३ तत्तो वि ण कज-संसिद्धी^४ ॥ २३५ ॥

स्वरूप होजायेंगे ॥ **भावार्थ**—यदि अपने चैतन्य स्वरूपमें स्थित जीव चैतन्य स्वरूपको छोड़कर पुद्गल आदि द्रव्योंके अचेतन स्वरूप हो जाये अर्थात् परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और पर भावको अपनाले तो सब द्रव्योंका कोई निश्चित स्वरूप न होनेसे सब एकरूप होजायेंगे । चेतन द्रव्य अचेतन रूप होजायेगा और अचेतन द्रव्य चेतन रूप होजायेगा और ऐसा होनेसे जब सब वस्तु सब रूप होजायेंगी और किसी वस्तुका कोई विशेष धर्म नहीं रहेगा तो किसी मनुष्यसे यह कहनेपर कि 'दही खाओ' वह ऊंटको भी खानेके लीये दौड़ पड़ेगा । क्यों कि उस अवस्थामें दही और ऊंटमें कोई भेद नहीं रहेगा । अतः स्वरूपमें स्थित वस्तु ही कार्यकारी है ॥ २३३ ॥ आगे ब्रह्माद्वैतवादमें दूषण देते हैं । **अर्थ**—अथवा यदि समी वस्तुओंको एक ब्रह्म स्वरूप माना जायेगा तो चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई भेद नहीं रहेगा । **भावार्थ**—ब्रह्माद्वैतवादी समस्त जगतको एक ब्रह्मस्वरूप मानते हैं । श्रुतिमें लिखा है—'इस जगत्में एक ब्रह्म ही है, नानात्व विस्तुल नहीं है । सब उस ब्रह्मकी पर्यायोंको ही देखते हैं । किन्तु उसे कोई नहीं देखता' । इस प्रकार यदि समस्त जगत एक ब्रह्ममय है तो चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई भेद नहीं रहेगा क्योंकि ब्राह्मण भी ब्रह्ममय है और चाण्डाल भी ब्रह्ममय है । शायद कहा जाये कि यह भेद अविद्याके द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है । तो वह अविद्या ब्रह्मसे भिन्न है अथवा अभिन्न है, एक है अथवा अनेक है, सद्रूप है अथवा असद्रूप है इत्यादि अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं । यदि अविद्या ब्रह्मसे भिन्न है तो अद्वैतवाद नहीं रहता और यदि अविद्या ब्रह्मसे अभिन्न है तो ब्रह्म मी अविद्याकी तरह काल्पनिकही ठहरेगा । तथा अद्वैतवादमें कर्ता कर्म पुण्य पाप, इहलोक परलोक, बन्ध मोक्ष, विद्या अविद्या आदि भेद नहीं बन सकते । अतः जगत्-को सर्वथा एक रूप मानना उचित नहीं है ॥ २३४ ॥ कोई कहता है कि एक व्यापक द्रव्य न

[छाया-अणुपरिमाणं तत्त्वम् अंशविहीनं च मन्यते यदि हि । तत् संबन्धाभावः ततः अपि न कार्यसंसिद्धिः ॥]
 हीति स्फुटम् । यदि तत्त्वं जीवादिवस्तु । किंभूतम् । अणुपरिमाणं परमाणुमात्रम् । पुनः किंभूतं जीवतत्त्वम् । अंशविहीनं, निरंशं खण्डरहितं मन्यते अङ्गीक्रियते भवद्भिः, तो तर्हि संबन्धाभावः आत्मनः सर्वात्रेण सह संबन्धो न स्यात्, अथ संबन्धो मा भवतु, तर्हि सर्वात्रे जायमानं सुखं दुःखं वेदनास्पर्शनादिर्ज्ञेयं कथमनुभवत्वात्मा, ततो ततः संबन्धा-
 भावात् कार्यसंसिद्धिरपि कार्याणां सुखदुःखपुण्यपापेहलोकपरलोकदिलक्षणानां संसिद्धिः प्राप्तिः निष्पत्तिर्ज्ञेयिर्वा न भवेत् । आत्मनः शरीरात् सर्वथा भिन्नत्वात् । शरीरेण क्रियमाणानां यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानतपश्चरणादीनां अत्यन्तभिन्नत्वात् । ततः क्रियमाणफलं आत्मनः लभते इति सर्वं सुस्थम् ॥ २३५ ॥ अथ द्रव्यस्य एकत्वमनेकत्वं निश्चिनोति-

सद्वाणं दद्वाणं दद्व-सरूवेण होदि एयत्तं ।

णिय-णिय-गुण-मेएण हि सद्वाणि वि होति भिण्णाणि ॥ २३६ ॥

[छाया-सर्वेषां द्रव्याणां द्रव्यस्वरूपेण भवति एकत्वम् । निजनिजगुणमेवेन हि सद्वाणि अपि भवन्ति भिन्नाणि ॥]
 निजनिजप्रदेशसमूहैरखण्डवृत्त्या स्वभावविभाजपर्यायात् द्रवन्ति द्रोष्यन्ति अतुल्यवृत्तिरिति द्रव्याणि । सर्वेषां द्रव्याणां जीव-
 पुद्गलधर्माधर्माकाशकालानां पदार्थानां वस्तूनां द्रव्यस्वरूपेण द्रव्यत्वेन गुणपर्यायेण सह एकरत्वं भवति, कथञ्चित्
 अभिन्नत्वं स्यात् । यथा मृद्रव्यस्य घटादिपर्यायः रूपादिगुणः तौ द्वौ घटात् पृथक्कर्तुं न शक्यते । तेषां मृद्रव्यघटरूपा-
 दीनां स्यादेकत्वम् । तथा जीवद्रव्यादीनां ज्ञातव्यम् । सर्वाण्यपि द्रव्याणि सत्तापेक्षया द्रव्यत्वसामान्यापेक्षया च एकानि
 अपि पुनः सर्वाण्यपि द्रव्याणि निजनिजगुणमेवेन कथञ्चित् भिन्नानि पृथग्भूतानि भवन्ति । अथवा सर्वाण्यपि द्रव्याणि चेतना-
 चेतनादिभिर्गुणैः कथञ्चित्परस्परं भिन्नानि भवन्ति । यथा मृद्रव्यं भिन्नम्, घटपर्यायो भिन्नः, रूपादिगुणो भिन्नः ।
 अन्यथा इदं मृद्रव्यम्, अयं घटः, अयं रूपादिगुणः इति वक्तुं न पार्यते । इति तेषां स्याद्भिन्नत्वम् । तथा च सहस्रबो

मानकर यदि तत्त्वको अणुरूप माना जाये तो क्या हानि है ? उसका निराकरण करते हैं । अर्थ-
 यदि अणुपरिमाण निरंश तत्त्व माना जायेगा तो सम्बन्धका अभाव होनेसे उससे भी कार्यकी
 सिद्धि नहीं हो सकती । **भावार्थ**-यदि आत्माको निरंश और एक परमाणुके बराबर माना जायेगा
 तो अणु बराबर आत्माका समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । और समस्त शरीरके साथ
 सम्बन्ध न होनेसे सर्वाङ्गमें होनेवाले सुख दुःख आदिका ज्ञान आत्माको नहीं हो सकेगा । तथा
 उसके न होनेसे सुख, दुःख, पुण्य, पाप, इहलोक परलोक आदि नहीं बनेंगे । क्योंकि आत्मा शरीरसे
 किये जाने वाले पूजन पाठ, पठन पाठन, तपश्चर्य वगैरहका अनुभव नहीं कर सकता । अतः उनका
 फल भी उसे नहीं मिल सकता ॥ २३५ ॥ आगे द्रव्यको एक और अनेक सिद्ध करते हैं । अर्थ-
 द्रव्यरूपकी अपेक्षा सभी द्रव्य एक हैं । और अपने अपने गुणोंके भेदसे सभी द्रव्य अनेक हैं ॥
भावार्थ-जो अपने गुण पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त करता था उसे द्रव्य
 कहते हैं । वे द्रव्य छै हैं-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । सभी द्रव्य द्रव्यरूपसे
 एक एक हैं, जैसे घटादि पर्याय और रूपादि गुणोंका समुदाय रूप मृद्रव्य मिट्टीरूपसे एक है । इसी
 तरह जीवादि सब द्रव्योंको द्रव्यरूपसे एक जानना चाहिये । तथा सभी द्रव्य अपने २ गुण पर्यायों-
 के भेदसे नाना हैं क्योंकि प्रत्येक द्रव्यमें अनेक गुण और पर्याय होती हैं । जैसे मृद्रव्य घटादि
 पर्यायों और रूपादि गुणोंके भेदसे अनेक रूप हैं । यदि द्रव्य गुण और पर्यायमें भेद न होता तो
 यह मिट्टी है, यह घट है और ये रूपादि गुण हैं ऐसा भेदव्यवहार नहीं हो सकता था । अतः

गुणाः । गुण्यते पृथक्कृत्यते द्रव्यं द्रव्यात् येनैते गुणाः । जीवस्य चेतनमज्ञानादिगुणः, पुद्गलस्य रूपरसगन्धस्पर्शादिगुणः, धर्मस्य गतिलक्षणो गुणः, अधर्मस्य स्थितिलक्षणो गुणः, आकाशस्य अवकाशदानगुणः, कालस्य नवजीर्णतादिगुणः । स्वस्वगुणभेदेन पृथक्त्वेन षड्वर्ग्याणि पृथग्भूतानि भवन्तीत्यर्थः ॥ २३६ ॥ अथ द्रव्यस्य गुणपर्यायसम्भावत्वं दर्शयति-

जो अत्थो पडिसमयं उत्पाद-व्यय-धुवत्त-सम्भावो ।

गुण-पज्जय-परिणामो' सो संतो' भण्णदे समए ॥ २३७ ॥

[छाया-यः अर्थः प्रतिसमयम् उत्पादव्ययधुवत्वसम्भावः । गुणपर्यायपरिणामः स सत् भण्यते समये ॥] यः अर्थः जीवपुद्गलादिपदार्थः वस्तु द्रव्यं, प्रतिसमयं समयं समयं प्रति, उत्पादव्ययधौग्यैः सद्भावः अस्तित्वं स अर्थः पदार्थः वस्तु द्रव्यं समये सिद्धान्ते गुणपर्यायपरिणामः गुणपर्यायात्मकः सन्तो सत् सद्रूपः भण्यते कथ्यते । सद्रूप्यलक्षणं सीदति स्वकीयान् गुणपर्यायान् व्याप्नोति इति सत् । 'उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्' । तथा सूत्रोक्तं च । चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यस्य वा निजां जातिम् अनुसृतः कारणवशात् भवान्तरप्राप्तिः उत्पादनम् उत्पादः । यथा मृत्पिण्डविघटने घटपर्याय उत्पद्यते । पूर्वभावस्य व्ययनं विगमनं विनशनं व्ययः उच्यते । यथा घटपर्यायोत्पत्तौ सत्यां मृत्पिण्डाकारस्य व्ययो भवति । अनादि-पारिणामिकस्वभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न चोदेति किंतु ध्रुवति स्थिरीसंपद्यते यः स ध्रुवः, तस्य भावः कर्म वा ध्रौव्यमुच्यते । यथा मृत्पिण्डस्य व्ययेऽपि घटपर्यायोत्पत्तावपि मृत्तिका मृत्तिकान्वयं न सुधति, एवं पर्यायस्योत्पादे व्यये च जातेऽपि सति वस्तु ध्रुवत्वं न सुधति । उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं गुणपर्यायात्मकं गुणः ज्ञानादयः पर्यायाः पूर्वभावं मुक्त्वा उत्तरं भावं प्राप्ताः तत्स्वरूपं द्रव्यं कथ्यते । तथा च शुद्धजीवः स्वयमेव द्रव्यं द्रव्यभावकर्मनोर्कर्मरहितः केवल-ज्ञानवर्धनशुद्धगुणः लोकप्रमाणोऽखण्डप्रदेशशुद्धपर्यायः, उत्पादः अगुरुलघुगुणस्य षड्गुणवृद्ध्या, व्ययः तस्य षड्गुणहान्या च ध्रुवः स्वभावेन शाश्वतः, अशुद्धजीवः संसारी कर्मोदियुक्तः स्वयमेव द्रव्यं मतिज्ञानादिगुणः कुमत्यादिअशुद्धगुणः नानाकादिपर्यायः पूर्वशरीरं मुक्त्वा उत्तरशरीरं गृह्णाति उत्पादः, त्यक्तमनुज्यादिशरीरः व्ययः, द्रव्यत्वे ध्रौव्यं च । सिद्धः निष्कलो द्रव्यं, सम्यक्सत्त्वाद्यष्टगुणः किंवदूतचरमशरीरप्रमाणपर्यायः, उत्पादः अगुरुलघुगुणस्य षड्गुणवृद्ध्या, व्ययः तस्य षड्गुणहान्या, ध्रौव्यं द्रव्यस्वभावेन शाश्वतः । शुद्धपुद्गलद्रव्यम् अविभागी परमाणुः, स्पर्शरसगन्धवर्णलक्षणो गुणः,

द्रव्यमें और गुण पर्यायमें कथंचित् भेद और कथंचित् अमेद होता है । इस लिये द्रव्यसे अभिन्न होनेके कारण गुण पर्यायभी एकरूप होते हैं । और गुण पर्यायोसे अभिन्न होनेके कारण द्रव्य अनेक होता है ॥ २३६ ॥ आगे द्रव्यको गुणपर्याय स्वभाववाला बतलाते हैं । अर्थ-जो वस्तु प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वभाव है उसे ही आगममें गुणपर्याय वाली और सत् कहा है ॥ भावार्थ-तत्त्वार्थ सूत्रमें द्रव्यका लक्षण सत् कहा है । जो सत् है वही द्रव्य है । तथा सत् का लक्षण उत्पाद व्यय और ध्रौव्य बतलाया है यानी जो प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यसे युक्त होता है वही सत् है । अपनी जातिको न छोड़ते हुए चेतन अथवा अचेतन द्रव्यमें कारणोंकी वजहसे जो नई पर्याय उत्पन्न होती है उसे उत्पाद कहते हैं । जैसे मिट्टीका पिण्ड अपनी जाति मिट्टीपनेको न छोड़ते हुए दण्ड, चक्र और कुम्हारका संयोग मिलनेपर पिण्ड पर्यायको छोड़कर घट पर्यायको अपनाता है । पूर्व पर्यायके नष्ट होनेको व्यय कहते हैं । जैसे मृत्पिण्डमें घट पर्यायके उत्पन्न होनेपर पिण्ड पर्याय नष्ट हो जाती है । और मूल तत्त्वके स्थिर रहनेको ध्रुव कहते हैं और ध्रुवके भावका नाम ध्रौव्य है । जैसे मिट्टीपना पिण्ड अवस्थाकी तरह घट अवस्थामें भी कायम रहता है । ये उत्पाद व्यय और ध्रौव्य प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय होते हैं । तथा द्रव्यका दूसरा लक्षण गुण पर्याय वाला है । जो गुण और पर्याय वाला होता है वही द्रव्य है । ये

द्युगुणादिसम्बन्धः पर्यायः । यत्परमाणुनामेकत्र मिलनं स उत्पादः, यत्परमाणूनां पुष्कलभवनं स व्ययः । स्कन्धोत्पत्तिविनाशौ उत्पादव्ययौ इत्यर्थः । पुष्कलपरमाणुस्वरूपेण ध्रौव्यम् । धर्मः द्रव्यं, स्वयमेव गतिसहायलक्षणो गुणः, लोकप्रमाणपर्यायः, पुद्गलजीवयोः गत्या उत्पादः, तयोः स्थित्या व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रौव्यम्, अथवा अगुरुलघुगुणस्य बहुगुणहान्या वृद्ध्या च उत्पादव्ययाविति । अधर्मः द्रव्यम्, स्थितिसहायलक्षणो गुणः, लोकप्रमाणपर्यायः, पुद्गलजीवयोः स्थित्या उत्पादः, तयोः जीवपुद्गलयोः गत्या व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रुवत्वम्, अथवा अगुरुलघुगुणस्य बहुगुणहान्या वृद्ध्या च उत्पादव्ययौ । आकाशं द्रव्यम्, स्वयम् अवकाशादानलक्षणो गुणः लोकेऽलोके च व्याप्तिरपर्यायः, घटाद्याकाशस्य उत्पादः, तदा पटाद्याकाशस्य व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रौव्यम् अथवा अगुरुलघुगुणस्य बहुगुणहानिवृद्ध्या उत्पादव्ययौ । कालः द्रव्यं कालानुरूपः, नवजीर्णता-करणलक्षणो गुणः, समयमुद्भूतदिनपक्षमासवर्षादिरूपः पर्यायः, एकसमयोत्पन्नो उत्पादः, उत्पादपूर्वसमये गते व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रौव्यम्, अथवा अगुरुलघुगुणस्य बहुगुणहान्या वृद्ध्या उत्पादव्ययौ इति ॥ २३७ ॥ अथ जीवादिद्रव्यस्य व्ययोत्पादौ की इत्युक्ते प्राह-

'पडिसमयं परिणामो पुबो णस्सेदि जायदे अण्णो ।

वत्थु-विणासो पढमो उववादो भण्णदे विदिओ' ॥ २३८ ॥

[छाया-प्रतिष्ठमयं परिणामः पूर्वं नश्यति जायते अन्यः । वस्तुविनाशः प्रथमः उत्पादः भण्यते द्वितीयः ॥] प्रतिष्ठमयं समयं समयं प्रति, परिणामः पूर्वं पूर्वपरिणामः प्रथमपर्यायः, यथा मृद्रव्यस्य घटलक्षणः नश्यति विनश्यति अन्यः द्वितीयः परिणामः पर्यायः कपालमाछादिलक्षणः जायते उत्पद्यते, तत्र तयोर्मध्ये प्रथमः आद्यो वस्तुविनाशः व्यय इत्यर्थः । ननु वस्तुनो विनाशः तर्हि सौम्यतमप्रसंगः स्यात् इति चेन्न । वस्तुशब्देन वस्तुपर्यायस्यैव ग्रहणात्, पर्यायपर्यायिणोरभेदोपचारात् उत्पत्तिलक्षणः द्वितीयः उत्पादो भण्यते । पूर्वभावस्य व्ययनं विगमनं विनष्टानं व्ययः, द्रव्यस्य निजां जातिमजहत्तः निमित्तवशात् भावान्तरप्राप्तिः उत्पादनम् उत्पादः इति द्वयोर्निवृत्तिः ॥ २३८ ॥ अथ द्रव्यस्य ध्रुवत्वं निश्चिनोति-

दोनों लक्षण वास्तवमें दो नहीं हैं किन्तु दो तरहसे एकही बातको कहते हैं । गुण और पर्यायोंके समुदायका नाम द्रव्य है । यदि प्रत्येक द्रव्यसे उसके गुण और पर्यायोंको किसी रीतिसे अलग किया जा सके तो कुछ भी शेष न रहेगा । अतः गुण और पर्यायोंके अखण्ड पिण्डका नाम ही द्रव्य है । उसमें गुण ध्रुव होते हैं और पर्याय एक जाती और एक आती है । जैसे सोनेके कड़े अंगूठी और हार वगैरह जेवर बनानेपर भी उसका पीतता गुण कायम रहता है और कड़ा पर्याय नष्ट होकर अंगूठी पर्याय उत्पन्न होती है तथा अंगूठी पर्यायको नष्ट करके हार आदि पर्याय उत्पन्न होती है । अतः द्रव्य गुणवाला होता है या द्रव्य ध्रुव होता है ऐसा कहनेमें कोई अन्तर नहीं है । इसी तरह द्रव्य पर्यायवाला होता है अथवा उत्पादव्यययुक्त द्रव्य होता है इस कथनोंमें भी कोई अन्तर नहीं है । इसीसे ग्रन्थकारने यह कहा है कि जो द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वभाव है वही गुणपर्याय स्वभाव है ॥ २३७ ॥ आगे द्रव्योंमें उत्पाद व्ययको बतलाते हैं । अर्थ-प्रति समय वस्तुमें पूर्वं पर्यायका नाश होता है और अन्य पर्यायकी उत्पत्ति होती है । इनमेंसे पूर्वं परिणामरूप वस्तुका नाश तो व्यय है और अन्य परिणामरूप वस्तुका उत्पन्न होना उत्पाद है । भावार्थ-वस्तु तो न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है । किन्तु वस्तुकी पर्याय नष्ट होती और उत्पन्न होती है । तथा पर्याय वस्तुसे अभिन्न है इसलिये पर्यायके नाश और उत्पादको वस्तुका नाश और उत्पाद कहा

णो' उत्पज्जदि जीवो दव-सरूवेण णेवं णस्सेदि ।

तं चेव दव-मित्तं णिच्चत्तं जाणं जीवस्स ॥ २३९ ॥

[छाया-न उत्पद्यते जीवः द्रव्यस्वरूपेण नैव नश्यति । तत् एव द्रव्यमार्थं नित्यत्वं जानीहि जीवस्य ॥] जाण जानीहि, जीवस्य आत्मनः तं चेव तदेव द्रव्यमात्रं सप्तास्वरूपं नित्यत्वं ध्रुवत्वं विद्धि त्वम् । जीवः द्रव्यस्वरूपेण सप्तास्वरूपेण ध्रुवत्वेन जीवत्वेन पारिणामिकभावेन वा न उत्पद्यते न च नश्यति । उत्पादव्ययी जीवस्य भण्येते चेत् तर्हि नूतनतत्त्वोत्पत्तिः स्थायीकृततत्त्वविनाशश्च जायते इति तात्पर्यम् । अनादिपारिणामिकभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न बोधेति किन्तु ध्रुवति स्थिरिसंपद्यते यः स ध्रुवः तस्य भावः कर्म वा ध्रौव्यम् इति ॥ २३९ ॥ अथ द्रव्यपर्याययोः स्वरूपं व्यनक्ति-

अण्णइ-रूवं दव्वं विसेस-रूवो हवेइ पज्जावो' ।

दव्वं पि विसेसेण हि उत्पज्जदि णस्सेद सददं ॥ २४० ॥

[छाया-अन्वयिरूपं द्रव्यं विशेषरूपः भवति पर्यायः । द्रव्यम् अपि विशेषेण हि उत्पद्यते नश्यति सततम् ॥] द्रव्यं जीवादिबस्तु अन्वयिरूपम् अन्वययाः नरनारकादिपर्यायाः विशन्ते यस्य तत् अन्वयि तदेव रूपं स्वरूपं यस्य तत् । तथोक्तम् । इवति श्रेष्यति अद्भुतवत् स्वगुणपर्यायान् इति द्रव्यम् । स्वभावविभावपर्यायरूपतया परि समन्तात् याति परिगच्छति परिप्राप्नोति परिगमतीति यः स पर्यायः स्वभावविभावपर्यायरूपतया परिप्राप्तिरित्यर्थः । अथवा पर्येति समये

जाता है ॥ २३८ ॥ आगे द्रव्योंमें ध्रुवत्वको बतलाते हैं । अर्थ-द्रव्य रूपसे जीव न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है अतः द्रव्यरूपसे जीवको नित्य जानो ॥ भावार्थ-जीव द्रव्य अथवा कोई भी द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । यदि द्रव्यका नाश और द्रव्यका ही उत्पाद माना जाये तो माने गये छे द्रव्योंका नाश हो जायेगा और अनेक नये नये द्रव्य उत्पन्न हो जायेंगे । अतः अपने अनादि पारिणामिक स्वभावसे न तो कोई द्रव्य नष्ट होता है और न कोई नया द्रव्य उत्पन्न होता है । किन्तु सब द्रव्य स्थिर रहते हैं । इसीका नाम ध्रौव्य है । जैसे मृत्पिण्डका नाश और घट पर्यायकी उत्पत्ति होने पर भी मिट्टी ध्रुव रहती है । इसी तरह एक पर्यायका उत्पाद और पूर्व पर्यायका नाश होनेपर भी वस्तु ध्रुव रहती है । यह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ही द्रव्यका स्वरूप है ॥ २३९ ॥ आगे द्रव्य और पर्यायका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ-वस्तुके अन्वय्यिरूपको द्रव्य कहते हैं और विशेषरूपको पर्याय कहते हैं । विशेष रूपकी अपेक्षा द्रव्य भी निरन्तर उत्पन्न होता और विनष्ट होता है ॥ भावार्थ-वस्तुकी प्रत्येक दशामें जो रूप बराबर अनुस्यूत रहता है वही अन्वयी रूप है, और जो रूप बदलता रहता है वह विशेष रूप है । जैसे जीवकी नर नारक आदि पर्याय तो आती जाती रहती है और जीवत्व उन सबमें बराबर अनुस्यूत रहता है । अतः जीवत्व जीवका अन्वयी रूप है और नर नारक आदि विशेषरूप है । जब किसी बालकका जन्म हुआ कहा जाता है तो वह वास्तवमें मनुष्य पर्यायका जन्म होता है, किन्तु वह जन्म जीव ही लेता है इस लिये उसे जीवका जन्म कहा जाता है । वास्तवमें जीव तो अजन्मा है । इसी तरह जब कोई मरता है तो वास्तवमें उसकी वह पर्याय छूट जाती है । इसीका नाम मृत्यु है । किन्तु जीव तो सदा अमर है । अतः पर्यायकी अपेक्षा द्रव्य सदा उत्पन्न होता और विनष्ट होता है किन्तु द्रव्यत्वकी

सञ्चये उत्पादं विनाशं च गच्छतीति पर्यायः वा क्रमवर्ती पर्यायः पर्यायस्य व्युत्पत्तिः । पर्यायः विशेषरूपो भवेत् । विशेष्यं द्रव्यं विशेषः पर्यायः । इति यस्मात्, सततं निरन्तरं द्रव्यमपि विशेषेण पर्यायरूपेण उत्पद्यते विनश्यति च ॥ २४० ॥ अथ गुणस्वरूपं निरूपयति-

सरिसो जो परिणामो^१ अणाइ-णिहणो हवे गुणो सो हि^२ ।

सो सामण्य-सखो उप्पज्जदि णस्सदे णेय ॥ २४१ ॥

[छाया-सदृशः यः परिणामः अनादिनिधनः भवेत् गुणः स हि । स सामान्यस्वरूपः उत्पद्यते नश्यति नैव ॥] इति निश्चितम् । स गुणो भवेत् यः परिणामः परिणमनस्वरूपमिति यावत्, सदृशः सर्वत्र पर्यायेषु सादृश्यं गतः । कीदृशो गुणः अनादिनिधनः आद्यन्तरहितः, सोऽपि च गुणः सामान्यस्वरूपः परापरविवर्तव्यापी सद्रूपः द्रव्यस्वरूपः जीवत्वादि-रूपश्च स गुणः न उत्पद्यते नैव विनश्यति । यथा जीवे ज्ञानादयो गुणाः 'सहभाविनो गुणाः' इति वचनात्, तथा च जीवादिद्रव्याणां सामान्यविशेषगुणाः कथ्यन्ते ॥ अस्तित्वं १ वस्तुत्वं २ द्रव्यत्वं ३ प्रमेयत्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ चेतनत्वं ६ प्रदेशत्वम् ७ अमूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ जीवस्य सामान्यगुणाः । अनन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि ४ अमूर्तत्वं ५ चेतनत्वम् ६ एते षट् जीवस्य विशेषगुणाः । धर्माधर्माकाशकालानां प्रत्येकम् अस्तित्वं १ वस्तुत्वं २ द्रव्यत्वं ३ प्रमेय-त्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम् ६ अचेतनत्वम् ७ अमूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ सामान्यगुणाः । पुद्गलानाम् अस्तित्वं १ वस्तुत्वं २ द्रव्यत्वं ३ प्रमेयत्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम् ६ अचेतनत्वं ७ मूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ सामान्यगुणाः ।

अपेक्षा नहीं । [यहां इतना विशेष वक्तव्य है कि टीकाकारने जो अन्वयका अर्थ नरनारकादि पर्याय किया है वह ठीक नहीं है । अनु-अय=अन्वय का अर्थ होता है वस्तुके पीछे पीछे उसकी हर हालतमें साथ रहना यह बात नारकादि पर्यायमें नहीं है किन्तु गुणोंमें पाई जाती है । इसीसे सिद्धान्तमें गुणोंको अन्वयी और पर्यायोंको व्यतिरेकी कहा है] ॥ २४० ॥ आगे गुणका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-द्रव्यका जो अनादि निधन सदृश परिणाम होता है वही गुण है । वह सामान्यरूप न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । भावार्थ-द्रव्य परिणमनशील है, परिणमन करना उसका स्वभाव है । किन्तु द्रव्यमें होनेवाला परिणाम दो प्रकारका है-एक सदृश परिणाम दूसरा विसदृश परिणाम । सदृश परिणामका नाम गुण है और विसदृश परिणामका नाम पर्याय है । जैसे जीव द्रव्यका चैतन्यगुण सब पर्यायोंमें पाया जाता है । मनुष्य मरकर देव हो अथवा तिर्यक्ष हो, चैतन्य परिणाम उसमें अवश्य रहता है । चैतन्य परिणामकी अपेक्षा मनुष्य, पशु वगैरह समान हैं क्योंकि चैतन्य गुण सबमें है । यह चैतन्य परिणाम अनादि निधन है, न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । अर्थात् किसी जीवका चैतन्य परिणाम नष्ट होकर वह अजीव नहीं हो जाता और न किसी पुद्गलमें चैतन्य परिणाम उत्पन्न होनेसे वह चेतन होजाता है । इस तरह सामान्य रूपसे वह अनादि निधन है । किन्तु विशेषरूपसे चैतन्यका मी नाश और उत्पाद होता है; क्योंकि गुणोंमें मी परिणमन होता है । यहां प्रकरणवश जीवादि द्रव्योंके सामान्य और विशेष गुण कहते हैं-अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, प्रदेशत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये द्रव्योंके दस सामान्य गुण हैं । इनमेंसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ सामान्य गुण होते हैं; क्योंकि जीव द्रव्यमें अचेतनत्व और मूर्तत्व ये दो गुण नहीं होते, और पुद्गल द्रव्यमें चेतनत्व और अमूर्तत्व ये दो गुण नहीं होते । तथा धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यमें चेतनत्व

स्पर्शरसगन्धवर्णाः ४ अचेतनत्वं ५ मूर्तत्वं ६ पुद्गलस्य विशेषगुणाः । गतिहेतुत्वम् १ अचेतनत्वं २ अमूर्तत्वं ३ धर्मस्य विशेषगुणाः । स्थितिहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ एते अधर्मस्य विशेषगुणाः । अवगाहनत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ इत्याकाशस्य विशेषगुणाः । वर्तनाहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ इति कालस्य विशेषगुणाः ॥ २४१ ॥ अथ पर्यायस्वरूपं द्रव्यगुणपर्यायाणामेकत्वमेव द्रव्यं व्याचष्टे—

सो वि विणस्सदि जायदि विसेसरूवेण सबदबेसु ।

दत्तगुणपज्जायाणं एयत्तं वत्थुं परमत्थं ॥ २४२ ॥

[छाया-सः अपि विनश्यति जायते विशेषरूपेण सर्वद्रव्येषु । द्रव्यगुणपर्यायाणाम् एकत्वं वस्तु परमार्थम् ॥]
सर्वद्रव्येषु चेतनाचेतनसर्ववस्तुषु सोऽपि सामान्यस्वरूपः द्रव्यत्वसामान्यादिः विशेषरूपेण पर्यायस्वभावेन विनश्यति

और मूर्तत्व गुण नहीं होते । इस तरह दस सामान्य गुणोंमेंसे दो दो गुण न होनेसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ गुण होते हैं । तथा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सोलह विशेष गुण हैं । इनमेंसे अन्तके चार गुणोंकी गणना सामान्य गुणोंमें भी की जाती है और विशेष गुणोंमें भी की जाती है । उसका कारण यह है कि ये चारों गुण स्वजातिकी अपेक्षासे सामान्य गुण हैं और विजातिकी अपेक्षासे विशेष गुण हैं । इन सोलह विशेष गुणोंमेंसे जीव द्रव्यमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छै गुण होते हैं । पुद्गल द्रव्यमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, मूर्तत्व, अचेतनत्व ये छै गुण होते हैं । धर्म द्रव्यमें गतिहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । अर्ध द्रव्यमें स्थितिहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । आकाश द्रव्यमें अवगाहनहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । और काल द्रव्यमें वर्तनाहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । जो गुण सब द्रव्योंमें पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं और जो गुण सब द्रव्योंमें न पाया जाये उसे विशेष गुण कहते हैं । सामान्यगुणोंमें ६ गुणोंका स्वरूप इस प्रकार है—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कमी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें अर्थक्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य सर्वदा एकसा न रहे और उसकी पर्यायें बदलती रहें उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न किसीके ज्ञानका विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमन न करे और एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन न करे तथा एक द्रव्यके अनेक गुण बिखरकर जुड़े जुड़े न हो जायं उसे अगुरुलघुत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं । ये गुण सब द्रव्योंमें पाये जाते हैं ॥ २४१ ॥ आगे कहते हैं कि गुण पर्यायोंका एकपनाही द्रव्य है । अर्थ—समस्त द्रव्योंके गुण भी विशेष रूपसे उत्पन्न तथा विनष्ट होते हैं । इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्यायोंका एकत्वही परमार्थसे वस्तु है ॥ **भावार्थ**—ऊपर बतलाया था कि सामान्य रूपसे गुण न उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं । यहां कहते हैं कि विशेष रूपसे गुणभी उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं । अर्थात् गुणोंमें भी

विनाशं गच्छति, जायते उत्पद्यते च । अत एव द्रव्यगुणपर्यायाणां द्रव्यम् उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं जीवादिकम्, गुणाः द्रव्यत्वादयः सहभाविनः, गुणविकाराः पर्यायाः क्रमभाविनः परिणामाः । द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च द्रव्यगुणपर्यायाः तेषां द्रव्यगुणपर्यायाणाम् एकत्वं समुदायः परमार्थस्वभूतं निश्चयेन वस्तु, वसन्ति द्रव्यगुणपर्याया अस्मिन्निति वस्तु, द्रव्यम् अर्थः पदार्थः कथ्यते । तथा च बह्वक्षेत्रेषु पर्यायाः कथ्यन्ते । गुणविकाराः पर्यायाः । ते द्वेधा । स्वभाव १ विभाव २ पर्यायमेताव । अगुरुलघुविकाराः स्वभावपर्यायाः, ते द्वादशधा । बह्वृद्धिहानिरूपाः । अनन्तभागवृद्धिः १ असंख्यात-भागवृद्धिः २ संख्यातभागवृद्धिः ३ संख्यातगुणवृद्धिः ४ असंख्यातगुणवृद्धिः ५ अनन्तगुणवृद्धिः ६ इति बह्वृद्धिः । तथा अनन्तभागहानिः १ असंख्यातभागहानिः २ संख्यातभागहानिः ३ संख्यातगुणहानिः ४ असंख्यातगुणहानिः ५ अनन्त-गुणहानिः ६ एवं षट् वृद्धिहानिरूपाः स्वभावपर्यायाः द्वेधाः । विभावपर्यायाश्चतुर्विधा नरनारकादिपर्यायाः, अथवा चतुरशीतिलक्षाश्च विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः । नरनारकादिकाः विभावगुणव्यञ्जनपर्यायाः, मतिज्ञानादयः स्वभावद्रव्य-व्यञ्जनपर्यायाः, चरमशरीराकारात् किञ्चिद्व्यूनसिद्धपर्यायः स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः स्वभावगुणव्यञ्जनपर्यायाः अनन्त-चतुष्टयरूपाः जीवस्य । पुद्गलस्य तु षण्णुकाद्यो विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः रसरसान्तरगन्धगन्धान्तरादिविभावगुणव्यञ्जन-पर्यायाः । अविभागी पुद्गलपरमाणुः स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः वर्णगन्धरसैकैकाः अविकरुद्रूपार्थद्वयं स्वभावगुणव्यञ्जन-पर्यायाः । 'अनाद्यनिधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम् । उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलवह्नोरुलवज्जले ॥' 'गुण इति द्रव्यविहाणं द्रव्यवियारोऽयं पञ्चवो भणितो । तेहि अणूणं द्रव्यं अजुदपसिद्धं हवदि णिब्बं ॥' स्वभावविभावपर्यायरूपतया याति परिणमतीति पर्यायः पर्यायस्य व्युत्पत्तिः । क्रमवर्तिनः पर्यायाः । सहभूतवो गुणाः । गुण्यते पृथक्कियते द्रव्यं द्रव्यात् यैस्ते गुणा इति ॥ २४२ ॥ ननु पर्याया विद्यमाना जायन्ते अविद्यमाना वा इत्याशङ्क्यं निराकुर्वन् गथाद्वयमाह-

उत्पाद व्यय होता है । आशय यह है कि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन जुड़े जुड़े नहीं हैं । अर्थात् जैसे सोंठ, मिर्च और पीपलको कूट छानकर गोली बनाली जाती है, वैसे द्रव्य, गुण और पर्यायको मिलाकर वस्तु नहीं बनी है । वस्तु तो एक अनादि अखण्ड पिण्ड है । उसमें गुणोंके सिवा अन्य कुछभी नहीं है । और वे गुण भी कभी अलग नहीं किये जा सकते, हां, उनका अनुभव मात्र अलग अलग किया जा सकता है । ऐसी स्थितिमें जब वस्तु परिणामी है तो गुण अपरिणामी कैसे हो सकते हैं ! क्योंकि गुणोंके अखण्ड पिण्डका नाम ही तो वस्तु है । अतः गुणोंमें भी परिणमन होता है । किन्तु परिणमन होनेपर भी ज्ञान गुण ज्ञानरूप ही रहता है, दर्शन या सुखरूप नहीं हो जाता । इसीसे सामान्य रूपसे गुणोंको अपरिणामी और विशेष रूपसे परिणामी कहा है । गुणोंके विकारका नाम ही पर्याय है । पर्यायके दो भेद हैं—स्वभाव पर्याय और विभावपर्याय । यहां छै द्रव्योंकी पर्याय कहते हैं । अगुरुलघु गुणके विकारको स्वभाव पर्याय कहते हैं । उसके बारह भेद हैं—छै वृद्धिरूप और छै हानिरूप । अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि ये छै वृद्धिरूप स्वभावपर्याय हैं । और अनन्त भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि, अनन्त गुणहानि ये छै हानिरूप स्वभावपर्याय हैं । नर नारक आदि पर्याय अथवा चौरासी लाख योनियां विभाव द्रव्यव्यञ्जनपर्याय हैं । मति आदि ज्ञान विभाव गुणव्यञ्जनपर्याय हैं । अन्तके शरीरसे कुछ न्यून जो सिद्ध पर्याय है वह स्वभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्याय है । जीवका अनन्त चतुष्टयस्वरूप स्वभावगुणव्यञ्जनपर्याय है । ये सब जीवकी पर्याय हैं । पुद्गलकी विभावद्रव्य-व्यञ्जनपर्याय ढ्यणुक आदि स्कन्ध हैं । रससे रसान्तर और गन्धसे गन्धान्तर विभावगुणव्यञ्जन पर्याय हैं । पुद्गलका अविभागी परमाणु स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय है । और उस परमाणुमें जो एक

जदि दधे पञ्जाया वि विज्जमाणां तिरोहिदा संति ।

ता उत्पत्ती विहला पडिपिहिदे देवदत्ते व ॥ २४३ ॥

[छाया-यदि द्रव्ये पर्यायाः अपि विद्यमानाः तिरोहिताः सन्ति । तत् उत्पत्तिः विफला प्रतिपिहिते देवदत्ते इव ॥] अथ सांख्यवादयः एवं वदन्ति । द्रव्ये जीवादिपदार्थे सर्वे पर्यायाः तिरोहिताः आच्छादिताः विद्यमानाः सन्ति, त एव जायन्ते उत्पद्यन्ते, सर्वे सर्वत्र विद्यन्ते, इति तन्मतं समुत्पाद्य दृश्यते । द्रव्ये जीवपुद्गलादिवस्तुनि पर्याया नरनारकादिबुद्ध्यादयः स्कन्धादयः परिणामाः विद्यमानाः सद्रूपाः अस्तिरूपाः तिरोहिताः अन्तर्लानाः अप्रादुर्भूताः सन्ति विद्यन्ते यदि चेत् तर्हि पर्यायाणामुत्पत्तिः उत्पादः निष्पत्तिः विफला निष्फला निरर्थका भवति । पटपिहिते देवदत्ते इव, यथा वस्त्राच्छादिते देवदत्ते तस्य देवदत्तस्य बले उत्पत्तिर्न घटते यथा तथा सर्वे नरनारकबुद्ध्यादयः पदार्थाः प्रकृतौ लीनाः तर्हि अहुरप्येव हस्तिशतयूथं कथं न जायते इति दूषणसद्भावात् अविद्यमानाः पर्यायाः जायन्ते ॥ २४३ ॥

संवाण पञ्जायाणं अविज्जमाणाण होदि उत्पत्ती ।

कालाई-लखीए अणाइ-णिहणम्मि दधम्मि ॥ २४४ ॥

[छाया-सर्वेषां पर्यायाणाम् अविद्यमानानां भवति उत्पत्तिः । कालादिलब्ध्या अनादिनिधने द्रव्ये ॥] सर्वेषां पर्यायाणां नरनारकादिपुद्गलादीनां द्रव्ये जीवादिबस्तुनि । किंभूते । अनादिनिधने अविनश्यरे पदार्थे कालादिलब्ध्या द्रव्यक्षेत्रकालमवकाशभेन उत्पत्तिर्भवति उत्पादः स्यात् । किंभूतानाम् । अविद्यमानानाम् असत्तां द्रव्ये पर्यायाणामुत्पत्तिः स्यात् । यथा विद्यमाने मृद्व्ये घटोत्पत्त्युक्तिकाले कुम्भकारादौ सत्येव घटादयः पर्याया जायन्ते तथा ॥ २४४ ॥ अथ द्रव्यपर्यायाणां कथंविद्वेदं कथंविदभेदं दर्शयति-

वर्ण, एक गन्ध, एक रस, और दो स्पर्श गुण रहते हैं । पुद्गलकी स्वभावगुणव्यंजनपर्याय है । इस तरह जैसे जलमें लहरे उठा करती हैं वैसे ही अनादि और अनन्त द्रव्यमें प्रति ममय पर्याय, उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं ॥ २४२ ॥ यहां यह शङ्का होती है कि द्रव्यमें विद्यमान पर्याय उत्पन्न होती हैं अथवा अविद्यमान पर्याय उत्पन्न होती हैं ? इसका निराकरण दो गाथाओंके द्वारा करते हैं । अर्थ-यदि द्रव्यमें पर्याय विद्यमान होते हुएभी ढकी हुई हैं तो वस्त्रसे ढके हुए देवदत्तकी तरह उसकी उत्पत्ति निष्फल है ॥ भावार्थ-सांख्यमतावलम्बीका कहना है कि जीवादि पदार्थोंमें सब पर्याय विद्यमान रहती हैं । किन्तु वे छिपी हुई हैं, इस लिये दिखाई नहीं देती । सांख्यके इस मतमें दूषण देते हुए आचार्य कहते हैं कि जैसे देवदत्त पर्देके पीछे बैठा हुआ है । पर्देके हटाते ही देवदत्त प्रकट होगया । उसको यदि कोई यह कहे कि देवदत्त उत्पन्न होगया तो ऐसा कहना व्यर्थ है, क्योंकि देवदत्त तो वहां पहलेसे ही विद्यमान था । इसी तरह यदि द्रव्यमें पर्याय पहलेसे ही विद्यमान हैं और पीछे प्रकट हो जाती है तो उसकी उत्पत्ति कहना गलत है । उत्पत्ति तो अविद्यमानकी ही होती है ॥ २४३ ॥ अर्थ-अतः अनादि निधन द्रव्यमें काललब्धि आदिके मिलनेपर अविद्यमान पर्यायोंकी ही उत्पत्ति होती है ॥ भावार्थ-द्रव्य तो अविनश्यर होनेके कारण अनादि निधन है । उस अनादि निधन द्रव्यमें अपने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके मिलनेपर जो पर्याय विद्यमान नहीं होती उसीकी उत्पत्ति होजाती है । जैसे विद्यमान मिट्टीमें घटके उत्पन्न होनेका उचित-काल आनेपर तथा कुम्हार आदिके सद्भावमें घट आदि पर्याय उत्पन्न होती है ॥ २४४ ॥

१ ल ग विवज्जमाणा । २ ल म स ग देवदत्तिव्व । ३ स संवाणं दब्बाणं पञ्जायाणं अविज्जमाणाणं उत्पत्ती । काणाइ...दब्बणिह ।

दद्याण पञ्जयाणं धम्म-विवक्खाएँ कीरएँ मेओ^१ ।

वत्थु-सखुवेण पुणो ण हि भेदो सक्खे काअं ॥ २४५ ॥

[छाया—द्रव्याणां पर्यायाणां धर्मविवक्षया क्रियते भेदः । वस्तुस्वरूपेण पुनः न हि भेदः शक्यते कर्तुम् ॥]
कारणकार्ययोः सर्वथा भेदः इति नैयायिकानां मतम्, तन्निरासार्थमाह । द्रव्याणां सूक्ष्मव्यापीनां कारणभूतानां पर्यायाणां घटादिपरिणतानां कार्यभूतानां भेदः क्रियते । कया । धर्मविवक्षया एव स्वभावं वस्तुमिच्छया एव । इदं सूक्ष्मव्यादि कारणम्, इदं घटादिपर्यायः कार्यमिति धर्मधर्मिणोर्भेदेन भेदः । न तु सर्वथा भेदः । हीति स्फुटम् । पुनः धर्मधर्मिणोर्भेदः कर्तुं न शक्यते । वस्तुस्वरूपेण द्रव्यार्थिकनयप्राधान्येन कार्यकारणयोरैक्यं, तथा च गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोः स्वभावस्वभाविनोः कारणकारणिनोः भेदः । द्रव्ये द्रव्योपचारः गुणे गुणोपचारः पर्याये पर्यायोपचारः द्रव्ये गुणोपचारः द्रव्ये पर्यायोपचारः गुणे द्रव्योपचारः गुणे पर्यायोपचारः पर्याये द्रव्योपचारः पर्याये गुणोपचारः इति अभेदः ॥ २४५ ॥
अथ वस्तुतः द्वयोरपि द्रव्यपर्याययोः सर्वथा भेदवादिनं दूषयति—

जदि वत्थुदो विभेदो^२ पञ्जय-दद्याण मण्णसे^३ मूढ ।

तो गिरवेक्खा सिद्धी दोण्हं^४ पि य पावदे गियमा ॥ २४६ ॥

[छाया—यदि वस्तुतः विभेदः पर्यायद्रव्याणां मन्यसे मूढ । ततः निरपेक्षा सिद्धिः द्वयोः अपि च प्राप्नोति नियमात् ॥] २ मूढ हे अज्ञानिन् हे नैयायिकपक्षो, यदि चेत्यपर्यायद्रव्ययोर्वस्तुतः परमार्थतः वस्तुसामान्येन वा भेदः भिन्नत्वं मन्यसे त्वम् अज्ञीक्रियसे तो तर्हि दोण्हं पि द्वयोरपि कार्यकारणयोरपि गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोश्च भेदः नियमात् निरपेक्षा परस्परापेक्षारहिता सिद्धिः निष्पत्तिः प्राप्नोति । यथा हि पर्यायिणोर्मध्यव्याये घटादिपर्यायाः सर्वथा भिन्ना तर्हि सूक्ष्मव्यादिना विना घटादिपर्यायाः कथं न लभेरन् ॥ २४६ ॥ अथ ज्ञानाद्वैतवादिनं गाथात्रयेण दूषयति—

आगे द्रव्य और पर्यायमें कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद बतलाते हैं । अर्थ—धर्म और धर्मीकी विवक्षासे द्रव्य और पर्यायमें भेद किया जाता है । किन्तु वस्तु स्वरूपसे उनमें भेद नहीं है ॥ भावार्थ—नैयायिक मतावलम्बी कारण और कार्यमें सर्वथा भेद मानता है । उसका निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि कारणरूप मिट्टी आदि द्रव्यमें और कार्यरूप घटादि पर्यायमें धर्म और धर्मी भेदकी विवक्षा होनेसे ही भेद है, अर्थात् जब यह कहना होता है कि यह मिट्टी धर्मी है और यह घटादि पर्याय धर्म है, तभी भेदकी प्रतीति होती है, किन्तु वस्तु स्वरूपसे धर्म और धर्मीमें भेद नहीं किया जा सकता । अर्थात् द्रव्यार्थिक नयसे कार्य और कारणमें अभेद है । इसी तरह गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, स्वभाव स्वभाववान् आदिमें भी कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद समझना चाहिये ॥ २४५ ॥ आगे द्रव्य और पर्यायमें सर्वथा भेद माननेवाले वादीको दूषण देते हैं । अर्थ—हे मूढ, यदि तू द्रव्य और पर्यायमें वस्तुरूपसे भी भेद मानता है तो द्रव्य और पर्याय दोनोंकी नियमसे निरपेक्ष सिद्धि प्राप्त होती है ॥ भावार्थ—यदि द्रव्य और पर्यायमें वस्तुरूपसे भी भेद माना जायेगा तो द्रव्य पर्यायसे सर्वथा भिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगा और पर्याय द्रव्यसे सर्वथा भिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगी । ऐसी स्थितिमें विना पर्यायके भी द्रव्य और विना द्रव्यके पर्याय हुआ करेगी । जैसे यदि मिट्टीरूप द्रव्यसे घटादि पर्याय सर्वथा भिन्न हैं तो मिट्टीके विना भी घट पाया जायगा ।

१ च म विवाक्खाय, स नवक्खाय । २ च कीरह । ३ च भेद, म स भेओ (?) ४ च विभेओ । ५ म मण्ण मूढो, स मण्वे, च माणसे । ६ च गुण्हं ।

जदि सबमेव गाणं गाणा-रूवेहि सँठिदं एक्कं ।

तो ण वि किं पि विणेयं^१ णेयेण विणा कहं गाणं ॥ २४७ ॥

[छाया-यदि सबमेव ज्ञानं नानारूपैः संस्थितम् एकम् । तत् न अपि किम् अपि विज्ञेयं ज्ञेयेन विना कथं ज्ञानम् ॥]
अथ सर्वमेव ज्ञानमेकं ज्ञानाद्वैतं ज्ञेयमन्तरेण नानारूपेण घटपटादिपदार्थमन्तरेण घटपटादिज्ञानरूपेण संस्थितं यदि चेत्
तो तर्हि किमपि ज्ञेयं ज्ञेयपदार्थद्वन्द्वं घटपटादिलक्षणं नैव नास्त्येव । भवतु नाम ज्ञेयेन पदार्थेन किं भवेदिति चेत् ज्ञेयेन
विना ज्ञातुं योग्येन गृहगिरिभूमिजलाग्निवातादिना विना तेषां गृहघटादीनां ज्ञानं कथं सिद्धयति । तदो ज्ञेयं परमार्थः ।
ततः ज्ञेयमन्तरेण ज्ञानानुत्पत्तेः परमार्थभूतं ज्ञेयं अज्ञोक्तव्यम् ॥ २४७ ॥ अथ तदेव ज्ञेयं समर्थयति-

घट-पट-जड-दवाणि हि णेय-सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि ।

गाणं जाणेदि जदो^२ अप्पादो भिण्णरूवाणि ॥ २४८ ॥

[छाया-घटपटजडद्रव्याणि हि ज्ञेयस्वरूपाणि सुप्रसिद्धानि । ज्ञानं जानाति यतः आत्मनः भिन्नरूपाणि ॥]
हि यस्मात् कारणात्, ज्ञेयस्वरूपाणि ज्ञातुं योग्यं ज्ञेयं तदेव स्वरूपं स्वभावं येषां तानि ज्ञेयस्वरूपाणि ज्ञातुं योग्यस्व-
भावानि । कानि । घटपटजलद्रव्याणि गृहहट्टडागवापीवनश्रियुवनगतवस्तूनि । किंभूतानि । सुप्रसिद्धानि लोके प्रसिद्धानि
लोके प्रसिद्धिं गतानि । ज्ञानं जानाति यतः यस्मात् आत्मनः सकाशात्, ज्ञानस्वरूपाद्वा भिन्नरूपाणि पृथक्भूतानि विद्यन्ते ।
अत एव ज्ञेयं परमार्थतः सिद्धम् ॥ २४८ ॥ अथ पुनः ज्ञानाद्वैतवादिनं दूषयति-

जं सब-लोय-सिद्धं देहं-गेहादि-बाहिरं अत्थं ।

जो तं पि गाणं मण्णदि ण मुण्णदि सो गाण-णामं पि ॥ २४९ ॥^३

[छाया-यः सर्वलोकसिद्धः देहगेहादिबाह्यः अर्थः । यः तम् अपि ज्ञानं मन्यते न जानाति स ज्ञाननाम अपि ॥]
यः ज्ञानाद्वैतवादी यत् सर्वलोकं प्रसिद्धं आबालगोपालजनप्रसिद्धं देहं शरीरं गेहादिबाह्यं गृहघटपटलकुटमुकुटशकट-

अतः द्रव्य और पर्यायमें वस्तुरूपसे भेद नहीं मानना चाहिये ॥ २४६ ॥ आगे तीन गाथाओंके द्वारा
ज्ञानाद्वैतवादीके मतमें दूषण देते हैं । अर्थ-यदि सब वस्तु ज्ञानरूप ही हैं और एक ज्ञान ही नाना
पदार्थोंके रूपमें स्थित है तो ज्ञेय कुछ भी नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें विना ज्ञेयके ज्ञान कैसे रह
सकता है ॥ भावार्थ-ज्ञानाद्वैतवादी बाह्य घट पट आदि पदार्थोंको असत् मानता है और एक ज्ञानको
ही सत् मानता है । उसका कहना है कि अनादिवासनाके कारण हमें बाहरमें ये पदार्थ दिखाई देते
हैं । किन्तु वे वैसे ही असत्य हैं जैसे स्वप्नमें दिखाई देनेवाली बातें असत्य होती हैं । इसपर आचार्यका
कहना है कि यदि सब ज्ञानरूप ही है तो ज्ञेय तो कुछ भी नहीं रहा । और जब ज्ञेय ही नहीं है तो विना
ज्ञेयके ज्ञान कैसे रह सकता है, क्यों कि जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं और जो जाना जाता है
उसे ज्ञेय कहते हैं । जब जाननेके लिये कोई है ही नहीं, तो ज्ञान कैसे हो सकता है ॥ २४७ ॥
आगे ज्ञेयका समर्थन करते हैं । अर्थ-घट पट आदि जड द्रव्य ज्ञेयरूपसे सुप्रसिद्ध हैं । उनको ज्ञान
जानता है । अतः ज्ञानसे वे भिन्नरूप हैं ॥ २४८ ॥ आगे पुनः ज्ञानाद्वैतवादीको दूषण देते हैं ।
अर्थ-जो शरीर मकान वगैरह बाह्य पदार्थ समस्त लोकमें प्रसिद्ध हैं उनको भी जो ज्ञानरूप मानता
है वह ज्ञानका नाम भी नहीं जानता ॥ भावार्थ-आचार्यका कहना है कि जिनका स्वरूप जानने
योग्य होता है उन्हें ज्ञेयस्वरूप कहते हैं । अतः ज्ञानसे बाहर जितनेभी पदार्थ हैं वे सब ज्ञेयरूप हैं

१ स विविणेय, [किंवि वि णेय] । २ क स य जदो, म जदो । ३ स देह, म देहगेहादि । ४ क स गाणं, य
पिणाणं । ५ अ अणव ।

दृष्टविषयाद्याः पदार्थः द्रव्यं वस्तु विद्यते । तदपि वेदगोहादि बाह्यं वस्तु ज्ञानं बोधः मन्यते सर्वं ज्ञानमेवेत्यङ्गीकरोति स ज्ञानाद्वैतवादी ज्ञाननामापि ज्ञानस्याभिधानमपि न जानाति न वेत्तीत्यर्थः ॥ २४९ ॥ अन्यच्च । अथ नास्तिकवादिनं दूषणान्तरेण गाथात्रयेण दूषयति-

अच्छीहि^१ पिच्छमाणो जीवाजीवादि^२-बहु-विहं अर्थं ।

जो भणदि^३ गत्थि किंचि वि सो झुट्ठाणं महाझुट्ठो^४ ॥ २५० ॥

[छाया-अक्षिभ्यां प्रेक्षमाणः जीवाजीवादि बहुविधम् अर्थम् । यः भणति नास्ति किंचित् अपि स धूर्तानां महाधूर्तः ॥] यः कश्चिन्नास्तिको वादी किंचिदपि वस्तु मातङ्गतुरङ्गमोमहिषमनुष्यगृहहृत्चेतनवस्तु नास्तीति भणति । किं कुर्वन् सन् । अच्छीहि अक्षिभ्यां चक्षुभ्यां बहुविधम् अनेकप्रकारं जीवाजीवादिकम् अर्थं चेतनाचेतनमिन्द्रादिकं वस्तु पदार्थं प्रेक्षमाणः पश्यन् सन् स नास्तिकवादी जुष्टानां मध्ये महाजुष्टः । असत्यवादीनां मध्ये महासत्यवादी जुष्टानां मध्ये महापृष्टः महानिरुद्धः ॥ २५० ॥

जं सबं पि य संतं^५ ता सो वि असंतओ^६ कंहं होदि ।

गत्थि ति किंचि तत्तो अहवा सुण्णं कंहं मुणदि ॥ २५१ ॥

[छाया-यत् सर्वम् अपि स सत् तत् सः अपि असत्कः कथं भवति । नास्ति इति किंचित् ततः अथवा शून्यं कथं जानाति ॥] अपि च दूषणान्तरे, यत् सर्वं विद्यमानं गृहगिरिघराजलादिकं विद्यमानमस्ति । * तासो वि तस्यापि असत्त्वम् अविद्यमानत्वं कथं भवति । अथवा ततो ततः तस्यात् किंचिन्नास्तीति । इति शून्यं कथं मनुते जानाति स्वयं विद्यमानः सर्वं नास्तीति कथं वेत्तीति स्वयं विद्यमानत्वात् सर्वशून्यभावः ॥ २५१ ॥ पाठान्तरेणैव गाथा । तस्य व्याख्यानमाह ।

ज्ञानरूप नहीं है । जो उनको ज्ञानरूप कहता है वह ज्ञानके स्वरूपको नहीं जानता, इतना ही नहीं, बल्कि उसने ज्ञानका नाम भी नहीं सुना, ऐसा लगता है, क्योंकि यदि वह ज्ञानसे परिचित होता तो बाह्य पदार्थोंका लोप न करता ॥ २४९ ॥ अब तीन गाथाओंसे शून्यवादमें दूषण देते हैं । अर्थ-जो शून्यवादी जीव अजीव आदि अनेक प्रकारके पदार्थोंको आंखोंसे देखते हुए भी यह कहता है कि कुछ भी नहीं है, वह झूठोंका सिरताज है ॥ अर्थ-तथा जब सब वस्तु मत्स्वरूप हैं अर्थात् विद्यमान हैं तब वह असत् रूप यानी अविद्यमान कैसे हो सकती हैं । अथवा जब कुछ है ही नहीं और सब शून्य है तो इस शून्य तत्त्वको कैसे जानता है? ॥ इस गाथाका पाठान्तर भी है उसका अर्थ इसप्रकार है-यदि सब वस्तु असत् रूप हैं तो वह शून्यवादी भी असत् रूप हुआ तब वह 'कुछ भी नहीं है' ऐसा कैसे कहता है अथवा वह शून्यको जानता कैसे है ॥ भावार्थ-शून्यवादी बौद्धका कहन कि जिस एक या अनेकरूपसे पदार्थोंका कथन किया जाता है । वास्तवमें वह रूप है ही नहीं इस लिये वस्तुमात्र असत् है और जगत् शून्यके सिवा और कुछ भी नहीं है । शून्यवादीके इस मतका निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि भाई, संसारमें तरह तरहकी वस्तुएं आंखोंसे साफ दिखाई देती हैं । जो उनको देखते हुए भी कहता है कि जगत् शून्य रूप है वह महाझूठा है । तथा जब जगत् शून्यरूप है और उसमें कुछ भी सत् नहीं है तो ज्ञान और शब्द भी असत् हुए । और जब ज्ञान और शब्द भी असत् हुए तो वह शून्यवादी कैसे तो स्वयं यह जानता है कि सब कुछ शून्य है और कैसे दूसरोंको यह कहता है कि सब शून्य है क्योंकि ज्ञान और शब्दके अभावमें न

१ अच्छादि, वा अच्छाहि । २ अजीवादि । ३ अ भणदि, वा भणति (?) । ४ स झुट्ठाणं मझुट्ठो, स झुट्ठाण महीझुट्ठो [झुट्ठाणं महाझुट्ठो] । ५ पुस्तके गाथाशः पञ्चान्ते लिखितः । ६ अ स सं असंतवं (=उ), वा असंतल ।

‘जदि’ सच्चं पि असंतं ता सो वि य संतओ’ कहं भणदि ।

णत्थि त्ति किं पि’ तच्चं अहवा सुणणं कहं मुणदि ॥ २५१* ॥

[छाया—यदि सर्वम् अपि असत् तत् सः अपि च सत्कः कथं भणति । नास्ति इति किम् अपि तत्त्वम् अथवा शून्यं कथं जानाति ॥] अपि पुनः, यदि चेत् सर्वं चेतनादिलक्षणं तत्त्वम् असत् नास्तिरूपं, तो तर्हि सोऽपि नास्तिकवादी अविद्यमानं तत्त्वं भणति । यदि पूर्वं घटपटादिकं जगति नोपलब्धं तर्हि नास्ति इति तेन कथं भण्यते । प्रतिषेधस्य विधिपूर्वकत्वात् । अथवा प्रकारान्तरेण दूषयति किञ्चित्त्वं नास्तीति चेत् तर्हि सर्वशून्यं कथं जानाति ॥ २५१* ॥

किं बहुणा उत्तेण य जेत्तियं-मेत्ताणि संति णामाणि ।

तेत्तिय-मेत्ताँ अत्था संति य णियमेण परमत्था ॥ २५२ ॥

[छाया—किं बहुना उक्तेन च यावन्मात्राणि सन्ति नामानि । तावन्मात्राः अर्थाः सन्ति च नियमेन परमार्थाः ॥] भो नास्तिकवादिन्, बहुना उक्तेन किं बहुप्रलापेन किं भवति । पूर्वतां पूर्वतां बह्वलपेन । यावन्मात्राणि नामानि यावत्प्रमाणानि अभिधानानि ब्रह्मशस्त्रप्रस्तरमहीकहवलीफलजलकमलघटपटलकुटशकटसुरासुरनरनारीतिर्यङ्गारकपशु-गोऽश्वजमहिषशृगपक्षिमरुस्थचेतनाचेतनवस्तुनि सन्ति विद्यन्ते तावन्मात्राः अर्थाः पदार्थाः नियमतः परमार्थभूताः सन्ति च । ननु च यावन्ति नामानि तावन्तः पदार्थाः चेत्तर्हि स्वरविषाणवत् शशशृङ्गगगनकुसुमवन्थासुतादयः पदार्थाः कथं न भवेयुः । भवताम् इति चेन्न साराशीनां च शृङ्गाशीनां बहुलमुपलम्भात् । एतेव तच्चं सम्मतं । एवं तत्त्वं समाप्तम् एवं पूर्वोक्तप्रकारेण तत्त्वव्याख्यानं समाप्तम् ॥ २५२ ॥ अथ ज्ञानास्तित्वं प्रतिजानीते—

णाणा-धम्मैहिं जुदं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदो ।

जं जाणेदि सजोगं तं णाणं भण्णदे^१ समए^२ ॥ २५३ ॥

कुछ जाना जा सकता है और न कुछ कहा जा सकता है । इसके सिवाय जब सब जगत् शून्यरूप है तो शून्यवादी भी शून्यरूप हुआ । और जब वह स्वयं शून्य है तो वह शून्यको कैसे जानता है और कैसे शून्यवादका कथन करता है ॥ २५०-२५१* ॥ अर्थ—अधिक कहनेसे क्या ? जितने नाम हैं उतनेही नियमसे परमार्थ रूप पदार्थ हैं ॥ भावार्थ—शब्द और अर्थका स्वाभाविक सम्बन्ध है । क्यों कि अर्थको देखते ही उसके वाचक शब्दका स्मरण हो आता है और शब्दके सुनते ही उसके वाच्य अर्थका स्मरण होता है । अतः संसारमें जितने शब्द हैं उतने ही वास्तविक पदार्थ हैं । शायद कहा जाये की गधेके सींग, वन्ध्यापुत्र, आकाशफल आदि शब्दोंके होते हुए भी न गधेके सींग होते हैं, न बाँझको लड़का होता है और न आकाशका फल होता है । अतः यह कहना कि जितनेही शब्द हैं उतनेही वास्तविक पदार्थ हैं, ठीक नहीं हैं । किन्तु यह आपत्ति उचित नहीं है, क्यों कि ‘गधेके सींग’ आदि शब्द एक शब्द नहीं हैं किन्तु दो शब्दोंके जोड़रूप हैं । दो शब्दोंको मिलानेसे तो बहुतसे ऐसे शब्द तैयार किये जा सकते हैं जिनका वाच्य अर्थ वस्तुभूत नहीं है । उक्त कथन समासराहित शब्दके विषयमें है । वैसे संसारमें गधा, सींग, बाँझ, पुत्र, आकाश, फल इत्यादि सभी शब्दोंके वाच्य अर्थ वास्तविक रूपमें पाये जाते हैं । अतः शून्यवाद ठीक नहीं हैं ॥ २५२ ॥ पदार्थोंका अस्तित्व

१ ब-पुस्तके गाथांग. पत्रान्ते लिखितः । २ ब ग यदि । ३ ब ल स मतउ (=उ), म (?) ग संनउ । ४ ल किन्वि, ग कं पि । ५ ब ल ग म जित्तिव, स जेत्तीय । ६ म मित्ताणि । ७ ब मित्ता । ८ ब एतेव तच्चं समत्थ ॥ गाणा इत्यादि । ९ ब सयोग । १० ल स स ग भण्णए । ११ ल समय, स समये ।

[छाया-नानाधर्मैः युतम् आत्मानं तथा परम् अपि निश्चयतः । यत् जानाति स्वयोग्यं तत् ज्ञानं भण्यते समये ॥]
निश्चयतः परमार्थतः, यत् स्वयोग्यं संबन्धं वर्तमानं अभिमुखम् आत्मानम् जीवादिद्रव्यं स्वस्वरूपं वा तथा परमपि परद्रव्य-
मपि चेतनाचेतनादिकं वस्तु यज्जानाति वेति पश्यति समये जिनसिद्धान्ते तत् ज्ञानं भण्यते । जानातीति ज्ञानम्,
स्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणमिति मूर्तिष्वे प्रोक्तत्वात् । कीदृशं वस्तु । नानाधर्मैर्गुणैः विविधस्वभावैः सहितं कथंचित्
अस्तित्वनास्तित्वकृत्यानेकवर्तनित्यत्वानित्यत्वभिन्नत्वाभिन्नत्वप्रमुखैराविष्टम् ॥ २५३ ॥ अथ सामान्येन ज्ञानसद्भावं
विभाव्य केवलज्ञानास्तित्वं विशेषयति-

जं सबं पि पयासदि दृष्यं पज्जाय-संजुदं लोयं ।

तह य अलोयं सव्वं तं णाणं सब-पच्चक्खं ॥ २५४ ॥

[छाया-यत् सर्वम् अपि प्रकाशयति द्रव्यं पर्यायसंयुतं लोकम् । तथा च अलोकं सर्वं तत् ज्ञानं सर्वप्रत्यक्षम् ॥]
तत् ज्ञानं सर्वप्रत्यक्षं सर्वं लोकालोकं प्रत्यक्षेण पश्यतीत्यर्थः । तत् किम् । यत्सर्वमपि लोकं त्रिवत्पारिशदधिकप्रतिशतरज्जु-
प्रमाणं जगत् त्रैलोक्यम् । तथा च सर्वम् अलोकम्, अनन्तानन्तप्रमितम् अलोककाशं प्रकाशयति जानाति पश्यतीत्यर्थः ।
कथंभूतं लोकम् । द्रव्यपर्यायसंयुक्तम् । लोकाकाशे जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि, तेषां नरनारकादिगुणकादि-

वतलाकर ग्रन्थकार ज्ञानका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नाना धर्मोंसे युक्त अपनेको तथा नाना धर्मोंसे
युक्त अपने योग्य पर पदार्थोंको जानता है उसे निश्चयसे ज्ञान कहते हैं ॥ भावार्थ-जो जानता है उसे
ज्ञान कहते हैं । अब प्रश्न होता है कि वह किसे जानता है? तो जो स्वयं अपनेको और अन्य
पदार्थोंको जानता है वह ज्ञान है । इसीसे परीक्षामुखमें कहा है कि स्वयं अपने और पर पदार्थोंके
निश्चय करने वाले ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । परीक्षामुख सूत्रकी विस्तृत टीका प्रमेयकमलमार्तण्डमें
इसका व्याख्यान खूब विस्तारसे किया है । वस्तुमें रहनेवाले धर्मोंके ज्ञानपूर्वक ही वस्तुका ज्ञान होता
है, ऐसा नहीं है कि वस्तुके किसी एक भी धर्मका ज्ञान न हो और वस्तुका ज्ञान हो जाये । इसीसे
कहा है कि नाना धर्मोंसे युक्त वस्तुको जो जानता है वह ज्ञान है । फिरमी संसारमें जाननेके लिये
अनन्त पदार्थ हैं और हम सबको न जानकर जो पदार्थ सामने उपस्थित होता है उसीको जानते हैं ।
उसमें भी कोई उसे साधारण रीतिसे जान पाता है और कोई विशेष रूपसे जानता है । अर्थात् सब
संसारी जीवोंका ज्ञान एकसा नहीं जानता । इसीसे कहा है कि अपने योग्य पदार्थोंको जो जानता है
वह ज्ञान है ॥ २५३ ॥ इस प्रकार सामान्यसे ज्ञानका सद्भाव बतलाकर ग्रन्थकार अब केवलज्ञानका
अस्तित्व बतलाते हैं । अर्थ-जो ज्ञान द्रव्यपर्यायसहित समस्त लोकको और समस्त अलोकको
प्रकाशित करता है वह सर्वप्रत्यक्ष केवलज्ञान है ॥ भावार्थ-आकाशद्रव्य सर्वव्यापी है और सब
तरफ उसका अन्त नहीं है अर्थात् वह अनन्त है । उस अनन्त आकाशके मध्यमें ३४३ राजु प्रमाण
लोक है । उस लोकमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल उहाँ द्रव्य रहते हैं । तथा उन
द्रव्योंकी नर, नारक वगैरह और द्रव्यगुण स्कन्ध वगैरह अनन्त पर्यायें होती हैं । लोकके बाहर सर्वत्र
जो आकाश है वह अलोक कहा जाता है । वहां केवल एक आकाशद्रव्य ही है । उसमेंभी अगुरुलघु
गुणकृत हानि वृद्धि होनेसे उत्पाद व्यय और ध्रौव्य रूप पर्याय होती हैं । इन द्रव्यपर्यायसहित
लोक और अलोकको जो प्रत्यक्ष जानता है वही केवलज्ञान है । तत्त्वार्थसूत्रमें भी सब द्रव्यों और

स्वप्नधाविपर्यायाः । अलोकाकाशे अलोकाकाशं द्रव्यं तस्य पर्याया अगुलध्वाद्यः उत्पादव्ययप्रौढ्यादयश्च तैः संयुक्तं जानाति पश्यति च । 'सर्वैर्द्रव्यपर्यायेषु केवलस्य' इति वचनात् । तथा चोक्तं च । 'क्षायिकमैकमनन्तं त्रिकालसमवाय-
युगपदवभासम् । सकलमुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम् ॥' इति ॥ २५४ ॥ अथ ज्ञानस्य सर्वगतत्वं प्रकाशयति-

सर्वं जाणदि जम्हा सर्व-गतं तं पि बुच्छदे^१ तम्हा ।

ण य पुण विसरदि णाणं जीवं चइऊण अण्णत्थ ॥ २५५ ॥

[छाया-सर्वं जानाति यस्मात् सर्वगतं तत् अपि उच्यते तस्मात् । न च पुनः विसरति ज्ञानं जीवं त्यक्त्वा अन्यत्र ॥] तस्मात्कारणात् तदपि केवलज्ञानं सर्वगतं सर्वलोकालोकव्यापकम् उच्यते । कुतः । यस्मात् सर्वद्रव्यगुण-
पर्याययुक्तं लोकालोकं जानाति वेत्ति । अथ च ज्ञानं संयोगसंयुक्तसमवायसंयुक्तसमवेतसमवायसमवेतसमवाय-
संनिर्घर्षः ज्ञेयप्रदेशं गत्वा प्रत्यक्षं जानाति इति नैयायिकाः । तेऽपि न नैयायिकाः । कुतः जीवम् आत्मानं गुणिनं
त्यक्त्वा अन्यत्र ज्ञेयप्रदेशं ज्ञानं न च पुनः विसरति प्रसरति न यातीत्यर्थः ॥ २५५ ॥ अथ ज्ञानज्ञेययोः स्वप्रदेश-
स्थितित्वेऽपि प्रकाशकत्वमिति युक्तिं निर्युक्तं-

णाणं ण जादि^२ णेयं णेयं पि ण जादि णाण-देसम्मि^३ ।

णिय-णिय-देस-ठियाणं ववहारो णाण-णेयाणं ॥ २५६ ॥

[छाया-ज्ञानं न याति ज्ञेयं ज्ञेयम् अपि न याति ज्ञानदेशे । निजनिजदेशस्थितानां व्यवहारः ज्ञानज्ञेययोः ॥]
ज्ञानं बोधः प्रमाणं ज्ञेयं प्रमेयं ज्ञातुं योग्यं ज्ञेयं वस्तु चेतनाचेतनादि प्रति न याति न गच्छति । अपि पुनः ज्ञेयं प्रमेयं

सब द्रव्योंकी त्रिकालवर्ती सब पर्यायोंको केवल ज्ञानका विषय बतलाया है । एक दूसरे ग्रन्थमें केवल-
ज्ञानको नमस्कार करते हुए कहा है कि केवलज्ञान क्षायिक है; क्योंकि समस्त ज्ञानावरण कर्मका
क्षय होनेपर ही केवलज्ञान प्रकट होता है । इसीसे वह अकेला ही रहता है । उसके साथ अन्य मति
श्रुत आदि ज्ञान नहीं रहते, क्योंकि ये ज्ञान क्षायोपशमिक होते हैं अर्थात् ज्ञानावरण कर्मके रहते हुए
ही होते हैं, और केवलज्ञान उसके चले जानेपर होता है । अतः केवलज्ञान सूर्यकी तरह अकेला ही
त्रिकालवर्ती सब पदार्थोंको एक साथ प्रकाशित करता है । क्षायिक होनेसे ही उसका कभी अन्त नहीं
होता । अर्थात् एक बार प्रकट होनेपर वह सदा बना रहता है; क्यों कि उसको ढाँकनेवाला ज्ञानावरण
कर्म नष्ट हो चुका है । अतः वह समस्त सुखोंका भण्डार है ॥ २५४ ॥ आगे ज्ञानको सर्वगत कहते हैं ।
अर्थ-यतः ज्ञान समस्त लोकालोकको जानता है अतः ज्ञानको सर्वगत भी कहते हैं । किन्तु ज्ञान
जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता ॥ भावार्थ-सर्वगतका मतलब होता है सब जगह जानेवाला ।
अतः ज्ञानको सर्वगत कहनेसे यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि ज्ञान आत्माको छोड़कर
पदार्थोंके पास चला जाता है किन्तु आत्मामें रहते हुए ही वह समस्त लोकालोकको जानता है इसीलिये
उसे सर्वगत कहते हैं । प्रवचनसारमें आचार्य कुन्दकुन्दने इस पर अच्छा प्रकाश डाला है । उन्होंने
कहा है कि आत्मा ज्ञानके बराबर है और ज्ञान ज्ञेयके बराबर है । तथा ज्ञेय लोकालोक है । अतः
ज्ञान सर्वगत है ॥ २५५ ॥ आगे कहते हैं कि ज्ञान अपने देशमें रहता है और ज्ञेय अपने देशमें
रहता है, फिरभी ज्ञान ज्ञेयको जानता है । अर्थ-ज्ञान ज्ञेयके पास नहीं जाता और न ज्ञेय ज्ञानके पास
आता है । फिरभी अपने अपने देशमें स्थित ज्ञान और ज्ञेयमें ज्ञेयज्ञायकव्यवहार होता है ॥

घटपटादिचेतनाचेतनादिवस्तु पदार्थः ज्ञानप्रवेशो न याति न गच्छति । तर्हि किम् । अस्ति निजनिजप्रदेशस्थितानां ज्ञानज्ञेयानां प्रमाणप्रमेयानां ज्ञानज्ञेयव्यवहारः । यथा दर्पणः स्वप्रदेशस्थित एव स्वप्रदेशस्थं वस्तु प्रकाशयति तथा ज्ञानं ज्ञेयं च । 'सालोक्यानां त्रिलोक्यानां यद्विद्या दर्पणावते ।' इति वचनात् ॥ २५६ ॥ अथ मनःपर्ययज्ञानादीनां देशप्रत्यक्षं परोक्षं च विषयद्वयम्—

मण-पञ्चय-विष्णाणं ओही-गाणं च देस-पञ्चक्खं ।

मदि-सुदि-गाणं कमसो विसदे-परोक्खं परोक्खं च ॥ २५७ ॥

[छाया—मनःपर्ययविज्ञानम् अवधिज्ञानं च देशप्रत्यक्षम् । मतिश्रुतिज्ञानं कमशः विषयपरोक्षं परोक्षं च ॥]
मनःपर्ययज्ञानं मनसा परमनसि स्थितं पदार्थं पर्येति जानाति इति मनःपर्ययं तच्च तज्ज्ञानं च मनःपर्ययज्ञानं वा परकीयमनसि स्थितोऽर्थः साहचर्यान्मनः इत्युच्यते तस्य मनसः पर्यवर्णं परिग्रहणं परिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं क्षायोपशमि-
कम् ऋजुमतिविपुलमतिमेदभिर्भूतं च । पुनः अवधिज्ञानम् अवधीयते द्रव्यक्षेत्रकालभावेन मर्यादीक्रियते, अवर्णाधानं
अवधिः अथस्ताद्बहुतरविषयग्रहणात् अवधिः देशावधिपरमावधिसर्वावधिज्ञानं च । देशप्रत्यक्षम् एकदेशविषयम् । मनः-

भावार्थः—आचार्य समन्तभद्रने रत्नकरं श्रावकाचारके आरम्भे भगवान् महावीरको नमस्कार करते हुए उनके ज्ञानको अलोक सहित तीनों लोकोंके लिये दर्पणकी तरह बतलाया है । अर्थात् जैसे दर्पण अपने स्थानपर रहते हुए ही अपने स्थानपर रखे हुए पदार्थोंको प्रकाशित करता है, वैसे ही ज्ञान भी अपने स्थानपर रहते हुए ही अपने अपने स्थानपर स्थित पदार्थोंको जान लेता है । प्रवचनसारमें भी कहा है कि आत्मा ज्ञानस्वभाव है और पदार्थ ज्ञेयस्वरूप हैं । अर्थात् जानना आत्माका स्वभाव है और ज्ञानके द्वारा विषय किया जाना पदार्थोंका स्वभाव है । अतः जैसे चक्षु रूपी पदार्थोंके पास न जाकर ही उनके स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ है, और रूपी पदार्थ भी नेत्रोंके पास न जाकर ही अपना स्वरूप नेत्रोंको जाननेमें समर्थ हैं, वैसे ही आत्मा भी न तो उन पदार्थोंके पास जाता है और न वे पदार्थ आत्माके पास आते हैं । फिर भी दोनोंमें ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध होनेसे आत्मा सबको जानता है और पदार्थ अपने स्वरूपको जानाते हैं । जैसे दूधके बीचमें रखा हुआ नीलम अपनी प्रभासे उस दूधको अपनासा नीला कर लेता है । उसी प्रकार ज्ञान पदार्थोंमें रहता है । अर्थात् दूधमें रहते हुए भी नीलम अपनेमें ही है और दूध अपने रूप है तभी तो नीलमके निकालते ही दूध स्वाभाविक स्वच्छ रूपमें हो जाता है । ठीक यही दशा ज्ञान और ज्ञेयकी है ॥ २५६ ॥ आगे शेष ज्ञानोंको देश प्रत्यक्ष और परोक्ष बतलाते हैं । **अर्थ**—मनःपर्ययज्ञान और अवधिज्ञान देशप्रत्यक्ष हैं । मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है । और श्रुतज्ञान परोक्ष ही है ॥ **भावार्थः**—जो आत्माके द्वारा दूसरेके मनमें स्थित रूपी पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं । अथवा दूसरेके मनमें स्थित रूपी पदार्थोंको मनमें रहनेके कारण मन कहते हैं । अर्थात् 'मनःपर्यय' में 'मन' शब्दसे मनमें स्थित रूपी पदार्थ लेना चाहिये । उस मनको जो जानता है वह मनःपर्ययज्ञान है । यह मनःपर्ययज्ञान मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे प्रकट होता है, अतः क्षायोपशमिक है । उसके दो भेद हैं—
ऋजुमति और विपुलमति । तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादाको लिये हुए रूपी पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं । अवधिका अर्थ मर्यादा है । अथवा अवाय यामी

पर्यायविज्ञानानाम् एकदेशविशदत्वात् देशप्रत्यक्षं च । पुनः मतिश्रुतज्ञानम् इन्द्रियमनसा च यथायथम् अर्थान् मन्यते मतिः मनुतेऽनया वा मतिः मननं वा मतिः । श्रुतज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमं सति निरूप्यमाणं श्रूयते यत्तत् श्रुतं, श्रुणोति अनेन तत् श्रुतम्, ध्वनं वा श्रुतं तच्च तद् ज्ञानम् । मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च क्रमशः क्रमेण विशदपरोक्षं परोक्षं च । यत् इन्द्रियानिन्द्रियजं मतिज्ञानं तत् विशदम् एकदेशतः विशदं स्पष्टम् । उक्तं च परीक्षामुखे । इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांख्यवहारिकमिति सांख्यवहारिकप्रत्यक्षं मतिज्ञानं कथ्यते । यत् श्रुतज्ञानं तत्परोक्षम् अविशदम् अस्पष्टमित्यर्थः । मनःपर्यायज्ञानम् अवधिज्ञानं च देशप्रत्यक्षं स्यात् । मतिज्ञानम् एकदेशपरोक्षं श्रुतज्ञानं परोक्षज्ञानं स्यात् ॥ २५७ ॥ अथेन्द्रियज्ञानस्य योग्यं विषयं विशदयति-

इन्द्रियजं मदि-गाणं जोगं जाणेदि पुगलं दव्वं ।

माणस-गाणं च पुणो सुय-विसयं अक्ख-विसयं च ॥ २५८ ॥

पुद्गल, उनको जो जाने वह अवधि है । अथवा अपने क्षेत्रसे नीचेकी ओर इस ज्ञानका विषय अधिक होता है इसलिये मी इसे अवधि ज्ञान कहते हैं । अवधि ज्ञानके तीन भेद हैं—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि । मनःपर्यायज्ञान और अवधिज्ञान एक देशसे प्रत्यक्ष होनेके कारण देशप्रत्यक्ष हैं । जो ज्ञान-परकी सहायताके बिना स्वयं ही पदार्थोंको स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । ये दोनोंही ज्ञान इन्द्रिय आदिकी सहायताके बिना अपने २ विषयको स्पष्ट जानते हैं इसलिये प्रत्यक्ष तो हैं, किन्तु एक तो केवलरूपी पदार्थोंको ही जानते हैं दूसरे उनकी मी सब पर्यायोंको नहीं जानते, अपने २ योग्य रूपी द्रव्यकी कतिपय पर्यायोंको ही स्पष्ट जानते हैं । इसलिये ये देशप्रत्यक्ष हैं । इन्द्रिय और मनकी सहायतासे यथायोग्य पदार्थको जाननेवाले ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं । तथा श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थको विशेष रूपसे जाननेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं । श्रुत शब्द यद्यपि 'श्रु' धातुसे बना है और 'श्रु' का अर्थ 'सुनना' होता है । किन्तु रुद्धिवश ज्ञान विशेषका नाम श्रुतज्ञान है । ये दोनों ज्ञान इन्द्रियों और मनकी यथायोग्य सहायतासे होते हैं इसलिये परोक्ष हैं । क्यों कि 'पर' अर्थात् इन्द्रियां, मन, प्रकाश, उपदेश वगैरह बाह्य निमित्तकी अपेक्षासे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है । अतः यद्यपि ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष हैं किन्तु इनमेंसे मतिज्ञान प्रत्यक्ष मी है और परोक्ष भी है । मतिज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेका एक विशेष कारण है । भट्टाकलंक देवसे पहले यह ज्ञान परोक्ष ही माना जाता था । किन्तु इससे अन्य मतावलम्बियोंके साथ शास्त्रार्थ करते हुए एक कठिनाई उपस्थित होती थी । जैनोंके सिवा अन्य सब मतावलम्बी इन्द्रियोंसे होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । एक जैन धर्म ही उसे परोक्ष मानता था, तथा लोकमें भी इन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा जाता है । अतः भट्टाकलंक देवने मतिज्ञानको सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया । जो यह बतलाता है कि मतिज्ञान लोकव्यवहारकी दृष्टिसे प्रत्यक्ष है, किन्तु वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है । इसीसे परीक्षामुखमें प्रत्यक्षके दो भेद किये हैं—एक सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष । तथा इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है ॥ २५७ ॥ आगे इन्द्रिय ज्ञानके योग्य विषयको कहते हैं । अर्थ—इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला मतिज्ञान अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको जानता है । और मानसज्ञान श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है तथा इन्द्रियोंके

[छाया-इन्द्रियं मतिज्ञानं योग्यं जानाति पुत्रलं द्रव्यम् । मानसज्ञानं च पुनः श्रुतविषयम् असुविषयं च ॥]
 यत् इन्द्रियजम् इन्द्रियेभ्यः स्पर्शनरसनस्पर्शचक्षुःश्रोत्रेभ्यः मनसा च जातम् उत्पन्नम् इन्द्रियानिन्द्रियजम् अवग्रहे-
 हावायधारणामेदमिच्छं षट्त्रिंशदधिकत्रिंशतमेदं मतिज्ञानं योग्यं पुत्रलद्रव्यम्, 'बहुबहुविधक्षिप्रानिःसतानुक्तध्रुवाणां
 सेतराणाम् ।' इति द्वादशमेदमिच्छं पुत्रलद्रव्यं स्पर्शरसवर्णसंस्थानादिकं पदार्थं जानाति पश्यतीत्यर्थः । पुनः कथंभूतं
 मतिज्ञानम् । माणसगणं मनसोत्पन्नं ज्ञानम् अनिन्द्रियजातज्ञानम् । च पुनः किंभूतम् । श्रुतविषयम् अस्फुटज्ञानविषयं
 'श्रुतमनिन्द्रियस्य' । अभिधानात् श्रुतज्ञानयुक्तीतायैग्राहकम् । च पुनः कीदृशम् । अक्षविषयम् इन्द्रिययुक्तीतायैग्राहकम्
 ॥ २५८ ॥ अथ पथेन्द्रियज्ञानानां क्रमेणोपयोगः न युगपदिति ब्रवीतीति-

विषयोक्तो भी जानता है ॥ भावार्थ-मतिज्ञान पांचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उत्पन्न होता है । जो मतिज्ञान
 पांचों इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है वह तो अपने योग्य पुत्रल द्रव्यको ही जानता है क्योंकि पुत्रलमें
 स्पर्श, रस, गन्ध और रूप ये चार गुण होते हैं । और इनमेंसे स्पर्शन इन्द्रियका विषय केवल स्पर्श
 है, रसना इन्द्रियका विषय रस ही है, घ्राण इन्द्रियका विषय गन्ध ही है और चक्षु इन्द्रियका विषय
 केवल रूप है । तथा श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द है, वह भी पौद्रलिक है । इस तरह इन्द्रियजन्य मतिज्ञान
 तो अपने अपने योग्य पुत्रल द्रव्यको ही जानता है । किन्तु मनसे मतिज्ञान भी उत्पन्न होता है, और
 श्रुतज्ञान भी उत्पन्न होता है । अतः मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान इन्द्रियोंके विषयोंको भी जानता है और
 श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है । मतिज्ञानके कुल भेद तीनसौ छत्तीस होते हैं जो इस प्रकार हैं-
 मतिज्ञानके मूलभेद चार हैं-अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा । इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध होते ही जो
 सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं । दर्शनके अनन्तर ही जो पदार्थका ग्रहण होता है वह अवग्रह
 है । जैसे, चक्षुसे सफेद रूपका जानना अवग्रह ज्ञान है । अवग्रहसे जाने हुए पदार्थको विशेष रूपसे
 जाननेकी इच्छाका होना ईहा है, जैसे यह सफेद रूपवाली वस्तु क्या है ? यह तो बगुलोंकी पंक्ति
 मादृम होती है, यह ईहा है । विशेष चिन्होंके द्वारा यथार्थ वस्तुका निर्णय कर लेना अवाय है । जैसे,
 पंखोंके हिलनेसे तथा ऊपर नीचे होनेसे यह निर्णय करना कि यह बगुलोंकी पंक्ति ही है, यह अवाय
 है । अवायसे निर्णीत वस्तुको कालान्तरमें नहीं भूलना धारणा है । बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिस्त, अनुक्त,
 ध्रुव तथा अल्प, अल्पविध, अक्षिप्त, निःसृत, उक्त, अध्रुव, इन बारह प्रकारके पदार्थोंके अवग्रह आदि
 चारों ज्ञान होते हैं । बहुत वस्तुओंके जाननेको बहुज्ञान कहते हैं । बहुत तरहकी वस्तुओंके जाननेको
 बहुविधज्ञान कहते हैं । जैसे, सेना या वनको एक समूह रूपमें जानना बहुज्ञान है और हाथी घोड़े
 आदि या आम महुआ आदि भेदोंको जानना बहुविध ज्ञान है । वस्तुके एक भागको देखकर पूरी वस्तुको
 जान लेना अनिस्त ज्ञान है । जैसे जलमें डूबे हुए हाथीकी सूंडको देखकर हाथीको जान लेना ।
 शीघ्रतासे जाती हुई वस्तुको जानना क्षिप्रज्ञान है । जैसे तेज चलती हुई रेलगाडीको या उसमें बैठकर
 बाहरकी वस्तुओंको जानना । बिना कहे अभिप्रायसे ही जान लेना अनुक्त ज्ञान है । बहुत काल तक
 जैसाका तैसा निश्चल ज्ञान होना ध्रुव ज्ञान है । अल्प अथवा एक वस्तुको जानना अल्पज्ञान है । एक
 प्रकारकी वस्तुओंको जानना एकविध ज्ञान है । धीरे धीरे चलती हुई वस्तुको जानना अक्षिप्रज्ञान है ।
 सामने पूरी विद्यमान वस्तुको जानना निस्त ज्ञान है । कहने पर जानना उक्त ज्ञान है । चंचल
 बिजली वगैरहको जानना अध्रुव ज्ञान है । इस तरह बारह प्रकारका अवग्रह, बारह प्रकारका ईहा, बारह

पंचिन्द्रिय-गाणाणं मज्जे एगं च होदि उवजुत्तं ।

मण-गाणे उवजुत्तो इन्द्रिय-गाणं ण जाणेदि ॥ २५९ ॥

[छाया-पञ्चेन्द्रियज्ञानानां मध्ये एकं च भवति उपयुक्तम् । मनोज्ञाने उपयुक्तः इन्द्रियज्ञानं न जानाति ॥]
पञ्चेन्द्रियज्ञानानां स्पर्शरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रज्ञानानां मध्ये एकस्मिन् काले एकं ज्ञानम् उपयुक्तम् उपयोगयुक्तं विषय-
ग्रहणव्यापारयुक्तं भवति । मनोज्ञाने उपयुक्ते नोऽन्द्रियज्ञाने उपयुक्ते विषयग्रहणव्यापारोपयुक्ते सति इन्द्रियज्ञानं
पञ्चेन्द्रियाणां ज्ञानं न जायते न उत्पद्यते । अथवा मनसो ज्ञानेन उपयुक्तः मनोज्ञानव्यापारसहितो जीवः इन्द्रियज्ञानं न
जानाति । यदा जीवः मनसा एकाग्रचेतसा आर्तरीद्रधर्मादिष्व्यानं धरति, तदा इन्द्रियाणां ज्ञानं न स्फुरतीत्यर्थः । वा
इन्द्रियज्ञानं एकैकं जानाति । चक्षुर्ज्ञानं घ्राणं न जानाति इत्यादि ॥ २५९ ॥ ननु यद्वद्विद्वद्वक्तुम् एकस्मिन् काले
एकस्वेन्द्रियज्ञानस्योपयोगस्तदुपयुक्तम् । केनचित्पुंसां करग्रहीतृष्वङ्गुल्यां भक्षमाणायां सत्यां तदग्रन्थग्रहणं घ्राणस्य
तत्त्वैवशब्दग्रहणं श्रोत्रस्य तद्वर्णग्रहणं चक्षुषोः तत्स्पर्शग्रहणं करस्य तद्वस्त्रग्रहणं जिह्वायाश्च जायते । इति पञ्चेन्द्रियाणां
ज्ञानस्य [उपयोगः] युगपदुत्पद्यते इति वाक्यं वाचिनं प्रतिवदति-

एके काले एकं गाणं जीवस्स होदि उवजुत्तं ।

गाणा-गाणाणि पुणो लब्धि-सहावेण वुञ्चति ॥ २६० ॥

प्रकारका अवाय और बारह प्रकारका धारणा ज्ञान होता है । ये सब मिलकर ४८ भेद होते हैं ।
तथा इनमेंसे प्रत्येक ज्ञान पांच इन्द्रियों और मनसे होता है अतः $४८ \times ५ = २४०$ भेद मतिज्ञानके
होते हैं । तथा अस्पष्ट शब्द वगैरहका केवल अवग्रह ही होता है, ईहा आदि नहीं होते । उसे
व्यञ्जनावग्रह कहते हैं । और व्यञ्जनावग्रह चक्षु और मनको छोड़कर शेष चार इन्द्रियों ही होता है ।
अतः बहु आदि विषयोंकी अपेक्षा व्यञ्जनावग्रहके ४८ भेद होते हैं । २४० भेदोंमें इन ४८ भेदोंको
मिलानेसे मतिज्ञानके ३३६ भेद होते हैं ॥ २५८ ॥ आगे कहते हैं कि पांचों इन्द्रियज्ञानोंका उपयोग
क्रमसे होता है, एक साथ नहीं होता । अर्थ-पांचों इन्द्रियज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ही ज्ञानका
उपयोग होता है । तथा मनोज्ञानका उपयोग होने पर इन्द्रियज्ञान नहीं होता ॥ भावार्थ-स्पर्शन,
रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ज्ञान ही अपने
विषयको ग्रहण करता है । इसी तरह जिस समय मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने विषयको जानता है
उस समय इन्द्रिय ज्ञान नहीं होता । सारांश यह है कि इन्द्रिय ज्ञानका उपयोग क्रमसे ही होता है ।
एक समयमें एकसे अधिक ज्ञान अपने २ विषयको ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात् उपयोग रूप ज्ञान एक
समयमें एक ही होता है ॥ २५९ ॥ शङ्का-आपने जो यह कहा है कि एक समयमें एक ही इन्द्रिय
ज्ञानका उपयोग होता है यह ठीक नहीं है, क्योंकि हाथकी कचौरी खानेपर घ्राण इन्द्रिय उसकी गन्धको
संघती है, श्रोत्रेन्द्रिय कचौरीके चवानेके शब्दको ग्रहण करती है, चक्षु कचौरीको देखती है, हाथको
उसका स्पर्श ज्ञान होता है और जिह्वा उसका स्वाद लेती है, इस तरह पांचों इन्द्रिय ज्ञान एक साथ
होते हैं । इस शङ्काका समाधान करते हैं । अर्थ-जीवके एक समयमें एक ही ज्ञानका उपयोग होता
है । किन्तु लब्धि रूपसे एक समयमें अनेक ज्ञान कहे हैं ॥ भावार्थ-प्रत्येक क्षायोपशमिक ज्ञानकी दो
अवस्थाएँ होती हैं-एक लब्धिरूप और एक उपयोगरूप । अर्थको ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम लब्धि

१ च पंचिन्द्रिय, २ म स ग पंचिन्द्रिय । २ च जाणा(णे)दि, ३ म स जायदि, ग जायदि । ३ म ग एके ।
४ क म स ग एगं ।

[छाया-एकस्मिन् काले एकं ज्ञानं जीवस्य भवति उपयुक्तम् । नानाज्ञानानि पुनः लब्धिसमावेन उच्यन्ते ॥] जीवस्यात्मनः एकस्मिन् काले एकस्मिन्नेव समये एकं ज्ञानम् एकस्यैवेन्द्रियस्य ज्ञानं स्पर्शनादिजम् उपयुक्तं विषयग्रहण-व्यापारयुक्तम् अर्थग्रहणे उपयुक्तं व्यापारणम् उपयोगी भवति । यदा स्पर्शनेन्द्रियज्ञानेन स्पर्शां विषयो गृह्यते तदा रसनादीन्द्रियज्ञानेन रसादिविषयो न गृह्यत इत्यर्थः । एवं रसनादिषु योज्यम् । तर्हि अपरेन्द्रियाणां ज्ञानानि तत्र दृश्यन्ते तत्तद्वयमिति चेदुच्यते । पुनः नानाज्ञानानि अनेकप्रकारज्ञानानि स्पर्शनाद्यनेकेन्द्रियज्ञानानि लब्धिसमावेन, अर्थग्रहणशक्तिर्लब्धिलोभः प्राप्तिः तत्त्वभावेन तत्स्वरूपेण, उच्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २६० ॥ अथ वस्तुनः अनेकान्तात्मक-मेकान्तात्मकं च दर्शयति-

जं वत्थु अणेयंतं एयंतं तं पि होदि सविपेक्खं ।

सुय-णाणेण णएहि य णिरवेक्खं दीसदे^१ णेव ॥ २६१ ॥^२

[छाया-यत् वस्तु अनेकान्तम् एकान्तं तत् अपि भवति सव्यपेक्षम् । श्रुतज्ञानेन नयः च निरपेक्षं दृश्यते नैव ॥] यद्वस्तु जीवादिद्रव्यम् एकान्तम् अस्तित्वायेकधर्मविशिष्टम्, जीवोऽस्तीति तदपि जीवादिद्वस्तु सव्यपेक्षं सापेक्षम् आकाङ्क्षासहितम्, स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया अस्ति एकान्तविशिष्टं परद्रव्यचतुष्टयापेक्षया नास्तिधर्मविशिष्टम् इति अनेकान्तात्मकं वस्तु । श्रुतज्ञानेन जिनोक्तशास्त्रबोधेन नैगमादिनयैश्च नैगमसंग्रहव्यवहारः ऋजुसूत्रशब्दसमभिरुद्धबन्धु-ताख्यः च अनेकान्तात्मकं च वस्तु भवति । तथा चोक्तं च । 'नानास्वभावसंयुक्तं द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः । तच्च सापेक्षसिद्ध्यर्थं स्वात्मयमिश्रितं कुरु ॥' स्वद्रव्यादिप्राद्वहेण अस्तित्वभावः । परद्रव्यादिप्राद्वहेण नास्तित्वभावः । उत्पाद-व्ययगाणत्वेन सत्ताप्राद्वहेण नित्यत्वभावः । केनचित्पर्यायार्थिकेन अतिलयत्वभावः । भेदकल्पनानिरपेक्षेणैकत्वभावः । अन्वयद्रव्यार्थिकेनैकस्याप्यनेकद्रव्यस्वभावत्वम् । सद्रूपव्यवहारेण गुणगुण्यादिभिर्भेदस्वभावः । भेदविकल्पनानिरपेक्षेण (गुण)गुण्यादिभिरभेदस्वभावः । परमभावप्राद्वहेण अव्यामव्यपरिणामिकत्वभावः । शुद्धाशुद्धपरमभावप्राद्वहेण

है । और अर्थको ग्रहण करनेका नाम उपयोग है । लब्धि रूपमें एक साथ अनेक ज्ञान रह सकते हैं । किन्तु उपयोग रूपमें एक समयमें एक ही ज्ञान होता है । जैसे पाचों इन्द्रियजन्य ज्ञान तथा मनोजन्य ज्ञान लब्धि रूपमें हमारेमें सदा रहते हैं । किन्तु हमारा उपयोग जिस समय जिस वस्तुकी ओर होता है उस समय केवल उसीका ज्ञान हमें होता है । कचौरी खाते समय भी जिस क्षणमें हमें उसकी गन्धका ज्ञान होता है उसी क्षण रसका ज्ञान नहीं होता । जिस क्षण रसका ज्ञान होता है उसी क्षण स्पर्शका ज्ञान नहीं होता । किन्तु उपयोगकी चंचलताके कारण कचौरीके गन्ध, रस वगैरहका ज्ञान इतनी द्रुत गतिसे होता है कि हमें क्षणभेदका भान नहीं होता और हम यह समझ लेते हैं कि पाचों ज्ञान एक साथ हो रहे हैं । किन्तु यथार्थमें पाँचों ज्ञान क्रमसे ही होते हैं, अतः उपयोगरूप ज्ञान एक समयमें एक ही होता है ॥ २६० ॥ आगे वस्तुको अनेकान्तात्मक और एकान्तात्मक दिखलाते हैं । अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही सापेक्ष दृष्टिसे एकान्तरूप भी है । श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अनेकान्तरूप है और नयोंकी अपेक्षा एकान्तरूप है । विना अपेक्षाके वस्तुका रूप नहीं देखा जासकता ॥ भावार्थ-पहले वस्तुको अनेकान्तरूप सिद्ध कर आये हैं, क्योंकि प्रमाणके द्वारा वस्तुमें अनेक धर्मोंकी प्रतीति होती है । प्रमाणके दो भेद हैं-स्वार्थ और परार्थ । श्रुतज्ञानके सिवा बाकीके मति आदि चारों ज्ञान स्वार्थ प्रमाण ही हैं । किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है । ज्ञानरूप श्रुतज्ञान स्वार्थ है और वचनरूप श्रुतज्ञान परार्थ है । श्रुतज्ञानके भेद नय हैं । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुमें

१ ल म म ग णयेहं य णिरविवक्खं दीसदं । २ अथ च पुस्तक 'जो साहंदि विसेस' इत्यादि गाथा ।

शुद्धाशुद्धद्रव्यार्थिकेन विभावस्वभावत्वम् । शुद्धद्रव्यार्थिकेन शुद्धस्वभावः । अशुद्धद्रव्यार्थिकेन अशुद्धस्वभावः । असद्भूत-
व्यवहारेण उपचरितस्वभावः । श्लोकः । 'द्रव्याणां तु यथारूपं तल्लोकेऽपि व्यवस्थितम् । तथाज्ञानेन संज्ञानं नगोऽपि
हि तथाविधः ॥' इति नययोजनिका । सकलवस्तुप्रादुर्भूतं प्रमाणं, प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम् ।
(तद्वेधा सविकल्परभेदात् । सविकल्पं मानसम्, तच्चतुर्विधम् । मतिश्रुतावधिमानः पर्यायरूपम् । निर्विकल्पं मनो-
रहितं केवलज्ञानमिति प्रमाणस्य व्युत्पत्तिः) प्रमाणेन वस्तुसंगृहीतार्थैकांशो नयः, श्रुतविकल्पो वा, ज्ञातुरभिप्रायो वा
नयः । नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्त्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोति इति वा नयः । इति श्रुतज्ञानेन नयैश्च वस्तु
अनेकान्तं भवति । यद्वस्तु निरपेक्षं प्रतिपक्षधर्मानपेक्षम् एकान्तरूपं तद्वस्तु न दृश्यते, नैव लोच्यते एव । एकान्ता-
त्मकस्य वस्तुनः जगत्स्वभावात् । 'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्षकृत्' इति वचनात् । तथा चोक्तम् ।
'य एव नित्यक्षणादयो नया मिथोनपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः । त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परपेक्षाः स्वपरोप-
कारिणः ॥' इति ॥ २६१ ॥ अथ श्रुतज्ञानस्य परोक्षेणानेकान्तप्रकाशत्वं दर्शयति—

सत्त्वं पि अणेर्यतं परोक्स्व-रूपेण जं पयासेदि ।

तं सुय-गाणं' भण्णदि संसय-पहुदीहि परिचत्तं ॥ २६२ ॥

[छाया-सर्वम् अपि अनेकान्तं परोक्षरूपेण यत् प्रकाशयति । तत् श्रुतज्ञानं भण्यते संशयप्रभृतिभिः परि-
त्यक्तम् ॥] यत्परोक्षरूपेण सर्वमपि जीवादिबस्तु अनेकधर्मविशिष्टं प्रकाशयति तत् श्रुतज्ञानं भण्यते, जिनेषु श्रुतज्ञानं
कथ्यते । तत्कीदृशम् । संशयप्रभृतिभिः परित्यक्तं संशयविपर्ययानध्यवसायादिमी रहितम् । स्वाशुर्वा पुरुषो वा इति

स्वभाव है । शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे शुद्ध स्वभाव है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे अशुद्ध स्वभाव है ।
तथा असद्भूत व्यवहार नयसे उपचरित स्वभाव है । सारांश यह है कि द्रव्योंका जैसा स्वरूप है वैसा
ही ज्ञानसे जाना गया है, तथा वैसा ही लोकमें माना जाता है । नयमी उसे वैसा ही जानते हैं । अन्तर
केवल इतना है कि प्रमाणसे वस्तुके सब धर्मोंको ग्रहण करके ज्ञाता पुरुष अपने अभिप्रायके अनुसार
उसमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है । यही नय है । इसीसे ज्ञाताके अभि-
प्रायको भी नय कहा है । तथा जो नाना स्वभावोंको छोड़ कर वस्तुके एक स्वभावको कथन करता है
वह नय है । नयके भी सुनय और दुर्नय दो भेद हैं । जो वस्तुको प्रतिपक्षी धर्मसे निरपेक्ष एकान्तरूप
जानता या कहता है वह दुर्नय है । दुर्नयसे वस्तु स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि यह बतला
आये हैं कि वस्तु सर्वथा एकरूप ही नहीं है । अतः जो प्रतिपक्षी धर्मोंकी अपेक्षा रखते हुए वस्तुके
एक धर्मको कहता या जानता है वही सुनय है । इसीसे निरपेक्ष नयोंको मिथ्या बतलाया है और
सापेक्ष नयोंको वस्तुसाधक बतलाया है । स्वामी समन्तभद्रने स्वयंभूस्तोत्रमें विमलनाथ भगवानकी
स्तुति करते हुए कहा है—'वस्तु नित्यही है' अथवा 'वस्तु क्षणिकही है' जो ये निरपेक्ष नय स्व और
पर के बातक हैं, वे विमलनाथ भगवन् ! वे ही नय परस्पर सापेक्ष होकर आपके मतमें तत्त्वभूत हैं,
और स्व और पर के उपकारक हैं ॥ २६१ ॥ आगे कहते हैं कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे अनेकान्तका
प्रकाशन करता है । अर्थ—जो परोक्ष रूपसे सब वस्तुओंको अनेकान्त रूप दर्शाता है, संशय आदिसे
रहित उस ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं ॥ भावार्थ—तीन मिथ्याज्ञान होते हैं—संशय, विपर्यय और
अनध्यवसाय । यह ठूठ है अथवा आदमी है ? इस प्रकारके चलित ज्ञानको संशय कहते हैं । सीपको

चलिता प्रतिपत्तिः इति संशयः संदेहः । शुफिकायां रजतज्ञानमिति विपर्यासः विपरीतः विभ्रमः । गच्छतः पुंसः तुणस्पर्शस्य सर्पो वा शृङ्खला वा इति ज्ञानमन्यवसायः मोहः । इत्यादिभिर्विवर्जितं श्रुतज्ञानम् । तथा चोक्तं श्रीसमन्त-भद्रैः । 'स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्ववस्तुप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्वयतमं भवेत् ॥' इति ॥ २६२ ॥ अथ लोक-व्यवहारस्य नयात्मकं दर्शयति-

लोयाणं व्यवहारं धम्म-विवक्खाई जो पसाहेदि' ।

सुय-णाणस्स वियप्पो सो वि णओ लिंग-संभूदो ॥ २६३ ॥

[छाया—लोकानां व्यवहारं धर्मविवक्षया यः प्रसाधयति । श्रुतज्ञानस्य विकल्पः सः अपि नयः लिङ्गसंभूतः ॥]
यः धारी प्रतिवाही वा धर्मविवक्षया अस्तित्वास्तिनित्यानित्यभेदाभेदैकानेकायनेकत्वभावं वस्तुमिच्छया लोकानां जनानां

चांदी जानना विपर्यय ज्ञान है । मार्गमें चलते हुए किसी वस्तुका पैरमें स्पर्श होने पर 'कुछ होगा' इस प्रकारके ज्ञानको अनध्यवसाय कहते हैं । इन तीनों मिथ्याज्ञानोंसे रहित जो ज्ञान अनेकान्त रूप वस्तुको परोक्ष जानता है वही श्रुतज्ञान है । पहले श्रुतज्ञानको परोक्ष बनलाया है, क्योंकि वह मनसे होता है तथा मतिपूर्वकी ही होता है । श्रुतज्ञानके दो मूल भेद हैं—एक अनक्षरात्मक और एक अक्षरात्मक । स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु इन चार इन्द्रियोंसे होनेवाले मतिज्ञानपूर्वक जो श्रुतज्ञान होता है वह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तथा शब्दजन्य मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानको अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं । शास्त्रसे तथा उपदेश वगैरहसे जो विशेष ज्ञान होता है वह सब श्रुतज्ञान है । शास्त्रोंमें समी वस्तुओंके अनेकान्तस्वरूपका वर्णन होता है । अतः श्रुतज्ञान समी वस्तुओंको शास्त्र वगैरहके द्वारा जानता है, किन्तु शास्त्रके बिना अथवा जिनके वचनोंका सार शास्त्रमें है उन प्रत्यक्षदर्शी केवलीके बिना सब वस्तुओंका ज्ञान नहीं हो सकता । इसीसे समन्तभद्र स्वामीने आसमीमांसामें श्रुतज्ञानका महत्त्व बतलाते हुए कहा है—'श्रुतज्ञान और केवलज्ञान, दोनों ही समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करते हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे जानता है और केवलज्ञान प्रत्यक्ष रूपसे जानता है' । जो श्रुतज्ञान और केवलज्ञानका विषय नहीं है वह अवस्तु है । अर्थात् ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन दोनों ज्ञानोंके द्वारा जानी जासके ॥ २६२ ॥ श्रुतज्ञानका स्वरूप बतलाकर श्रुतज्ञानके भेद नयका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ—जो वस्तुके एक धर्मकी विवक्षासे लोकव्यवहार को साधता है वह नय है । नय श्रुतज्ञानका भेद है तथा लिंगसे उत्पन्न होता है ॥ भावार्थ—लोक-व्यवहार नयके द्वारा ही चलता है; क्योंकि दुनियाके लोग किसी एक धर्मकी अपेक्षासे ही वस्तुका व्यवहार करते हैं । जैसे, एक राजाके पास सोनेका घड़ा था । उसकी लडकीको वह बहुत प्यारा था । वह उससे खेला करती थी । किन्तु राजपुत्र उस घड़ेको तुड़वाकर मुकुट बनवानेकी जिद किया करता था । उसे घड़ा अच्छा नहीं लगता था । एक दिन राजाने घड़ेको तोड़ कर मुकुट बनवा दिया । घड़ेके टूटनेसे लडकी बहुत रोई, और मुकुटके बन जानेसे राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ । किन्तु राजाको न शोक हुआ और न हर्ष हुआ । इस लौकिक दृष्टान्तमें लडकीकी दृष्टि केवल घड़ेके नाश पर है, राजपुत्रकी दृष्टि केवल मुकुटकी उत्पत्ति पर है और राजाकी दृष्टि सोने पर है । इसी तरहसे दुनियाके

व्यवहारं, भेदोपचारतया वस्तु व्यवहियते इति व्यवहारं, ग्रहणगमनयाचनवितरणानि वस्तु नित्यानित्यादिकं प्रसाधयति निर्मिनोति निष्पादयति, सोऽपि भुतज्ञानस्य स्याद्वादरूपस्य विकल्पः भेदः नयः कथ्यते । कथंभूतो नयः । लिङ्गसंभूतः लिङ्गेन हेतुरूपेण भूयते स्य लिङ्गभूतः परार्थानुमानरूपः नूतनचिह्नो वा । अथवा लिङ्गसंभूतो नयः कथ्यते ॥ २६४ ॥ अथ नानास्वभावयुक्तस्य वस्तुतः एकस्वभावग्रहणं नयापेक्षया कथ्यते इत्याह—

पाणा-धम्म-जुदं पिं य एयं धम्मं पि बुद्धदे अत्थं ।

तस्सेयं-विवक्खादो णत्थि विवक्खां हुं सेसाणं ॥ २६४ ॥

[छाया-नानाधर्मयुतः अपि च एकः धर्मः अपि उच्यते अर्थः । तस्य एकविवक्षातः नास्ति विवक्षा खलु शेषाणाम् ॥] नानाधर्मयुक्तोऽपि अर्थः अनेकप्रकारस्वभावसहितोऽपि जीवादिपदार्थः स्वद्रव्यादिग्राहकेण अस्तिस्वभावः, परद्रव्यादिग्राहकेण नास्तिस्वभावः, उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्यस्वभावः, केनचित्पर्यायार्थिकेन अनित्य-स्वभावः । एवमेकानेकभेदाभेदचेतनाचेतनमूर्तामूर्तादिस्वभावयुक्तोऽपि जीवादिपदार्थः । तस्य अर्थस्य एको धर्मः, जीवो नित्य एव, जीवोऽस्त्येव इत्याद्येकस्वभावविशिष्टः उच्यते कथ्यते । कुतः एकधर्मविवक्षातः एकस्वभाववक्तुमिच्छातः, न तु अनेकधर्माणामभावात् । हु स्फुटम् । शेषाणाम् अनित्यत्वनास्तित्वाद्यनेकधर्माणां तत्र वस्तुनि विवक्षा नास्ति ॥ २६४ ॥ अथ धर्मवाचकशब्दतज्ज्ञानानां नयत्वं दर्शयति—

सो चियँ एक्को धम्मो वाचय-सहो वि तम्म धम्मस्स ।

जं जाणदि तं नाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६५ ॥

पर्यायबुद्धि लोग पर्यायकी अपेक्षा वस्तुको नष्ट हुआ अथवा उत्पन्न हुआ देखते हैं और द्रव्यदृष्टि लोग उसे ध्रुव मानकर वैसा व्यवहार करते हैं, अतः लोकव्यवहार नयाचीन है । किन्तु सच्चा नय वस्तुके जिस एक धर्मको ग्रहण करता है उसे युक्तिपूर्वक ग्रहण करता है । जैसे वस्तुको यदि सत् रूपसे ग्रहण करता है तो उसमें हेतु देता है कि अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा वस्तु सत्तरूप है । इस तरह नय हेतुजन्य है । इसीसे अष्टसहस्रीमें श्रुतज्ञानको अहेतुवाद और नयको हेतु-वाद कहा है । जो बिना हेतुके वस्तुके किसीमी एक धर्मको खेच्छासे ग्रहण करता है वह नय नहीं है ॥ २६३ ॥ आगे, नाना स्वभाववाली वस्तुके एक स्वभावका ग्रहण नयकी अपेक्षासे कैसे किया जाता है, यह बतलाते हैं । अर्थ—नाना धर्मोंसे युक्तमी पदार्थके एक धर्मको ही नय कहता है; क्योंकि उस समय उसी धर्मकी विवक्षा है, शेष धर्मोंकी विवक्षा नहीं है ॥ भावार्थ—यद्यपि जीवादि पदार्थ अनेक प्रकारके धर्मोंसे युक्त होते हैं—स्वद्रव्य आदिकी अपेक्षा मत्स्वभाव हैं, पर द्रव्य आदिकी अपेक्षा अस-स्वभाव हैं, उत्पाद व्ययको गौण करके ध्रुवत्वकी अपेक्षा नित्य हैं, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य हैं । इस तरह एकत्व, अनेकत्व, भेद, अभेद, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक धर्मयुक्त हैं । किन्तु उन अनेक धर्मोंमेंसे नय एकही धर्मको ग्रहण करता है । जैसे, जीव नित्य ही है या सस्वभाव ही है; क्योंकि उस समय वक्ताकी इच्छा उसी एक धर्मको ग्रहण करनेकी अथवा कहनेकी है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वस्तुमें अनेक धर्म नहीं हैं इसलिये वह एक धर्मको ग्रहण करता है, बल्कि शेष धर्मकी होते हुए भी उनकी विवक्षा नहीं है इसीसे वह विवक्षित धर्मको ही ग्रहण करता है ॥ २६४ ॥ आगे, वस्तुके धर्म, उसके वाचक शब्द तथा उसके ज्ञानको नय कहते हैं । अर्थ—

[छाया—स एव एकः धर्मः वाचकशब्दः अपि तस्य धर्मस्य । यत् जानाति तत् ज्ञानं ते त्रयोऽपि नयविशेषाः च ॥] च पुनः, ते त्रयो नयविशेषाः ज्ञातव्याः । ते के । स एव एको धर्मः नित्योऽनित्यो वा, अस्तिरूपः नास्तिरूपो वा, एकरूपः अनेकरूपो वा, इत्यादिकस्वभावः नयः । नयप्राप्तात्वात् इत्येकनयः । १ । तस्य धर्मस्य नित्यत्वाद्येकस्वभावस्य वाचकशब्दोऽपि तत्प्रतिपादकशब्दोऽपि नयः कथ्यते । ज्ञानस्य करणे कार्यं च शब्दे नयोपचारात् इति द्वितीयो वाचकनयः । २ । तं नित्याद्येकधर्मं जानाति तत् ज्ञानं तृतीयो नयः । ३ । सकलवस्तुप्राहकं ज्ञानं प्रमाणम्, तदेकदेशप्राहको नयः । इति वचनात् ॥ २६५ ॥ ननु नयानामेकधर्मप्राहकत्वे मिथ्यात्वं स्यात् इत्युक्तिं निरस्यति—

ते सावेकत्वां सुणया णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होति ।

सयल-ववहार-सिद्धी सु-णयादो होदि णियमेणं ॥ २६६ ॥

[छाया—ते सापेक्षाः सुनयाः निरपेक्षाः ते अपि दुर्गया भवन्ति । सकलव्यवहारसिद्धिः सुनयतः भवति नियमेन ॥] ते त्रयो नयाः धर्मशब्दज्ञानरूपाः सापेक्षाः स्वविपक्षापेक्षासहिताः । यथा अस्त्यनित्यभेदादिप्राहका नयाः नास्त्यनित्यभेदादिसापेक्षाः सन्तः सुनया शोभननयाः सत्यरूपाः नया भवन्ति । अपि पुनः, ते त्रयो नया धर्मशब्द-ज्ञानरूपाः निरपेक्षाः स्वविपक्षापेक्षारहिताः । यथा नास्त्यनिरपेक्षः सर्वथा अस्त्यस्वभावः, अनित्यत्वनिरपेक्षः सर्वथा नित्य-स्वभावः, अमेदत्वनिरपेक्षः सर्वथा भेदस्वभावः । इत्यादिनिरपेक्षा नया दुर्गया भवन्ति । तथा चोक्तम् । 'दुर्गयैकान्तमारुडा

वस्तुका एक धर्म, उस धर्मका वाचक शब्द और उस धर्मको जाननेवाला ज्ञान, ये तीनों ही नयके भेद हैं ॥ भावार्थ—नयके तीन रूप हैं—अर्थरूप, शब्दरूप और ज्ञानरूप । वस्तुका एक धर्म अर्थरूप नय है, उस धर्मका वाचक शब्द शब्दरूप नय है, और उस धर्मका प्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय है । वस्तुका एक धर्म नयके द्वारा प्राह्य है इसलिये उसे नय कहा जाता है । और उसका वाचक शब्द तथा प्राहक ज्ञान एक धर्मको ही कहता अथवा जानता है इस लिये वह तो नय है ही ॥ २६५ ॥ यहां यह शङ्का हो सकती है कि जब एकान्तवाद मिथ्या है तो एक धर्मका प्राहक होनेसे नय मिथ्या क्यों नहीं है ? इसीका आगे समाधान करते हैं । अर्थ—ये नय सापेक्ष हो तो सुनय होते हैं और निरपेक्ष हों तो दुर्नय होते हैं । सुनयसे ही नियमपूर्वक समस्त व्यवहारोक्ती सिद्धि होती है ॥ भावार्थ—ये तीनोंही नय यदि सापेक्ष होते हैं, अर्थात् अपने विपक्षीकी अपेक्षा करते हैं तो सुनय होते हैं । जैसे सत्, अनित्य और अमेदको ग्रहण करनेवाले नय असत्, अनित्य और भेदकी अपेक्षा करनेसे सुनय यानी सच्चे नय होते हैं । और यदि ये नय निरपेक्ष होते हैं अर्थात् यदि अपने विपक्षीकी अपेक्षा नहीं करते, जैसे वस्तु असत् से निरपेक्ष सर्वथा सत्स्वरूप है, अनित्यत्वेसे निरपेक्ष सर्वथा नित्यस्वरूप है या अमेदनिरपेक्ष सर्वथा भेदरूप है ऐसा यदि मानते जानते अथवा कहते हैं तो वे दुर्नय है । कहा भी है—'दुर्नयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं हैं क्योंकि दुर्नय केवल स्वार्थिक है, दूसरे नयोंकी अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं । और जो स्वार्थिक अत एव विपरीतप्राप्ती होते हैं वे नय सदोष होते हैं ।' इसका खुलासा इस प्रकार है—वस्तुको सर्वथा एकान्तरूपसे सत् मानने पर वस्तुके नियतरूपकी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे वह स्वरूपसे सत् है वैसीही पर रूपसे भी सत् है । अतः घट पट चेतन अचेतन कोई भेद नहीं रहेगा और इस तरह संकर आदि दोष उपस्थित होंगे । तथा वस्तुको एकान्तरूपसे सर्वथा असत् मानने पर सब संसार शून्यरूप हो जायेगा । सर्वथा नित्यरूप

भाषानां स्वार्थिका हि ते । स्वार्थिकाश्च विपर्यस्ताः सकलञ्च नया यतः॥' तत्कथम् । तथाहि । सर्वथा एकांतेन सद्रूपस्य न नियतार्थव्यवस्थासंकरादिदोषत्वात्, तथा सद्रूपस्य सकलशून्यताप्रसंगात्, नित्यसैकरूपत्वात् एकरूपस्वार्थक्रियाकारित्वाभावः, अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः । अनित्यपक्षेऽपि निरन्वयत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः । एकरूपरूपस्यांतेन विशेषाभावः, सर्वैक्यरूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः । 'निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्स्वरविषाणवत् । सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्वैव हि ॥' इत्यादिनिरपेक्षा नया दुर्गत्याः असत्यरूपा अनर्थकारिणः सन्ति । नियमेन अवश्यं सुनयादौ सुनयेभ्यः सत्त्वरूपनयेभ्यः सकलव्यवहारसिद्धिः, सकलव्यवहाराणां भेदोपचारेण सकलवस्तुव्यवहारक्रियमाणानां ग्रहणदानगमनागमनयजनयाजनस्थापनादिव्यवहाराणां सिद्धिः निष्पत्तिर्भवति ॥ २६६ ॥ अथ परोक्षज्ञानमनुमानं निर्दिशति-

जं जाणिज्जइ जीवो इंदिय-वावार-काय-चिद्धाहिं ।

तं अनुमाणं भण्णदि तं पि णयं बहु-विहं जाण ॥ २६७ ॥

[छाया-यत् जानाति जीवः इन्द्रियव्यापारकायचेष्टाभिः । तत् अनुमानं भण्यते तम् अपि नयं बहुविधं जानीहि ॥] इन्द्रियव्यापारकायचेष्टाभिः स्पर्शनरसनघ्राणवक्षुःश्रोत्रैः मनसा च व्यापारैः गमनागमनादिलक्षणैः कायचेष्टाभिः शरीराकारविशेषैः जीवः आत्मा यत् जानाति तमपि अनुमाननयं ज्ञानं भणति कथयति । अथवा इन्द्रियाणां स्पर्शनादीनां व्यापाराः विषयाः स्पर्शरसनघ्राणवक्षुःशब्दरूपाः तैः जीवः यत् जानाति तत् अनुमानज्ञानं कथयति । साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानम्, इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम् । साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः । यथा

वस्तुको मानने पर उसमें अर्थक्रिया नहीं बनेगी और अर्थक्रियाके अभावमें वस्तुका ही अभाव हो जायेगा । सर्वथा अनित्य माननेपर वस्तुका निरन्वय विनाश होजानेसे उसमें भी अर्थक्रिया नहीं बनेगी । और अर्थक्रियाके अभावमें वस्तुका भी अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा एकरूप माननेपर उसमें विशेष धर्मोका अभाव हो जायेगा, और विशेषके अभावमें सामान्यका भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि विना विशेषका सामान्य गधेके सींगकी तरह असंभव है और विना सामान्यके विशेष भी गधेके सींगकी तरह संभव नहीं है । अर्थात् सामान्य विशेषके विना नहीं रहता और विशेष सामान्यके विना नहीं रहता । अतः निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं । इस लिये सापेक्ष सुनयसे ही लोकव्यवहारकी सिद्धि होती है ॥ २६६ ॥ आगे परोक्षज्ञान अनुमानका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-इन्द्रियोंके व्यापार और कायकी चेष्टाओंसे जो जीवको जानता है वह अनुमान ज्ञान है । यह भी नय है । इसके अनेक भेद हैं ॥ भावार्थ-जीवद्रव्य इन्द्रियोंसे दिखाई नहीं देता । किन्तु जिस शरीरमें जीव रहता है वह शरीर हमें दिखाई देता है । उस शरीरमें आंख, नाक, कान वगैरह इन्द्रियां होती हैं । उनके द्वारा वह खाता पीता है, सूंघता है, जानता है, हाथ पैर हिलाता है, चलाता फिरता है, बातचीत करता है, बुलानेसे आजाता है । इन सब चेष्टाओंको देखकर हम यह जान लेते हैं कि इस शरीरमें जीव है । यही अनुमान ज्ञान है । साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं । तथा जो सिद्ध करनेके लिये इष्ट होता है, जिसमें कोई बाधा नहीं होती तथा जो असिद्ध होता है उसे साध्य कहते हैं । और जो साध्यके होने पर ही होता है उसके अभावमें नहीं होता उसे साधन कहते हैं । जैसे, इस पर्वतपर आग है, क्योंकि धुआं उठ रहा है जैसे रसोईघर । यह अनुमान ज्ञान है । इसमें आग साध्य है और धुआं साधन है; क्योंकि आगके होने पर ही धुआं होता है और आगके अभावमें नहीं होता । अतः धुआंको देखकर आगको जान लेना अनुमान ज्ञान है । इस अनुमानके अनेक भेद परीक्षामुख वगैरहमें बतलाये हैं । अथवा परोक्ष ज्ञानके

पर्वतोऽयमभिमान् भूमवत्वात् महानसवत्, इत्यादि अनुमानं ज्ञानम्, तदपि नयम् । परोक्षज्ञानं बहुविधमनेकप्रकारं स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदं जानीहि ॥ २६७ ॥ अथ नयभेदान् निर्दिशति-

सो संगहेण एको दु-विहो वि य दब-पज्जएहिंतो ।

तेसिं चं विसेसादो णङ्गमं-पहुदी हवे णाणं ॥ २६८ ॥

[छाया-स संग्रहेण एकः द्विविधः अपि च द्रव्यपर्यायाभ्याम् । तयोः च विशेषात् नैगमप्रभृति भवेत् ज्ञानम् ॥]
स नयः एकम् एकप्रकारं संग्रहेण संग्रहनयेन द्रव्यपर्याययोर्भेदमकृत्वा सामान्येन नयः एको भवति । अपि पुनः, स नयः द्विविधः । काभ्याम् । द्रव्यपर्यायाभ्याम् एको द्रव्यार्थिकनयः द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः द्रव्यग्रहणप्रयोजन-त्वाच्च, द्वितीयः पर्यायार्थिकः पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिको नयः, पर्यायग्रहणप्रयोजनत्वाच्च । तेसिं च तयोः द्रव्यपर्याययोश्च द्वयोर्विशेषात् विशेषलक्षणात् ज्ञानं नयलक्षणप्रमाणं ज्ञानैकदेशं वा नैगमप्रभृतिर्भवेत् । नैगमसंग्रह-व्यवहारः ऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढैवंभूतप्रमुखज्ञानं नयरूपो बोधः स्यात् । नैगमसंग्रहव्यवहारनाशयो द्रव्यार्थिकाः । ऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढैवंभूता नयाधत्वारः पर्यायार्थिकाश्च इति ॥ २६८ ॥

जो साहदि सामणं अविणा-भूदं विसेस-रूवेहिं ।

पाणा-जुत्ति-बलादो दबत्थो सो णओ होदि ॥ २६९ ॥

[छाया-यः कथयति सामान्यम् अविनाभूतं विशेषरूपैः । नानागुक्तिबलात् द्रव्यार्थः स नयः भवति ॥]
यः नयः साधयति विषयीकरोति शुद्धातीत्यर्थः । किं तत् । सामान्यं निर्विशेषं सत्त्वं द्रव्यत्वात्मात्वादिरूपम् । तत् कीदृशं सामान्यम् । विशेषरूपैः अविनाभूतं जीवास्तित्वपुद्गलास्तित्वधर्मास्तित्वादिस्वभावैः आविनाभूतम् एकैकमन्तरेण न स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये अनेक भेद बतलाये हैं । यहां ग्रन्थकारने अनुमान ज्ञानको जो नय बतलाया है वह एक नईसी बात प्रतीत होती है । क्योंकि अकलक देव वगैरहने अनुमान ज्ञानको परोक्ष प्रमाणके भेदोंमें ही गिनाया है । और अन्य किसी भी आचार्यने उसे नय नहीं बतलाया । किन्तु जब नय हेतुवाद है तो अनुमान भी नयरूप ही बैठता है । इसके लिये अष्टसहस्रीकी कारिका १०६ देखना चाहिये ॥ २६७ ॥ आगे नयके भेद कहते हैं । अर्थ- संग्रह अर्थात् सामान्यसे नय एक है । द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकके भेदसे दो प्रकारका है । उन्हीं दोनोंके भेद नैगम आदि ज्ञान हैं ॥ भावार्थ-द्रव्य और पर्यायका भेद न करके सामान्यसे नय एक है । और द्रव्य तथा पर्यायके भेदसे नयके भी दो भेद हैं-एक द्रव्यार्थिक नय एक पर्यायार्थिक नय । जिस नयका विषय केवल द्रव्य ही है वह द्रव्यार्थिक नय है । और जो नय केवल पर्यायको ही ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है । इन दोनों नयोंके नैगम आदि अनेक भेद हैं । नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय ये तीन द्रव्यार्थिक नय हैं । और ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत ये चार पर्यायार्थिक नय हैं ॥ २६८ ॥ आगे द्रव्यार्थिक नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय वस्तुके विशेष रूपोंसे अविना-भूत सामान्यरूपको नाना गुक्तियोंके बलसे साधता है वह द्रव्यार्थिक नय है ॥ भावार्थ-जो नय वस्तुके सामान्य रूपको युक्तिपूर्वक ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक नय है । किन्तु वह सामान्य विशेष धर्मोंसे निरपेक्ष नहीं होना चाहिये । बल्कि विशेषोका अविनाभावी, उनके बिना न रहनेवाला और उनके सद्भावमें ही रहनेवाला होना चाहिये । अन्यथा वह नय सुनय न होकर दुर्नय होजायेगा । आलाप

भूयते स्म इत्यविनाभूतं सहभूतमित्यर्थः । कुतः । नानागुणित्वत्वात् अनेकतर्कज्ञानादिबलात् स द्रव्यार्थिकः नवो ज्ञातव्यो भवति । तथाहि । कर्मोपाधिनिरपेक्षशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा संसारी जीवः सिद्धसदृग् शुद्धात्मा । १ । उत्पादव्ययर्पाणत्वेन सत्ताग्राहकशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा द्रव्यं नित्यम् । २ । भेदकल्पनानिरपेक्षशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा निजगुणपर्यायस्वभावात् द्रव्यमभिप्रायम् । ३ । कर्मोपाधिसापेक्ष-अशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा क्रोधादिकर्मजभावः आत्मा । ४ । उत्पादव्ययसापेक्ष-अशुद्ध-द्रव्यार्थिकः, यथा एकस्मिन् समये द्रव्यम् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकम् । ५ । भेदकल्पनासापेक्ष-अशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा आत्मनः दर्शनज्ञानादयो गुणाः । ६ । अन्वयद्रव्यार्थिकः, यथा गुणपर्यायस्वभावं द्रव्यम् । ७ । स्वद्रव्यादिग्राहकद्रव्यार्थिकः, यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति । ८ । परद्रव्यादिग्राहकद्रव्यार्थिकः, यथा परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यं नास्ति । ९ । परमभावग्राहकद्रव्यार्थिकः, यथा ज्ञानस्वरूपात्मा अत्र अनेकस्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यपरमस्वभावो गृहीतः । १० । इति द्रव्यार्थिकस्य दश भेदाः । २६९ ॥ अथ पर्यायार्थिकनयं साधयति—

जो' साहेदि विसेसे' बहु-विह-सामण-संजुदे सबे ।

साहण-लिंग-वसादो पज्जय-विसओ णओ होदि ॥ २७० ॥

[छाया-यः कथयति विशेषान् बहुविधसामान्यसंयुतान् सर्वान् । साधनलिङ्गवशात् पर्यायविषयः नयः भवति ॥] यः पर्यायार्थिको नयः साधयति साध्यसिद्धिं कारयति । कान् । सर्वान् विशेषान् पर्यायान् उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणान् । कीदृशान् । बहुविधसामान्यसंयुक्तान्, बहुविधसामान्यैः संयुक्तान् । अस्तित्वनित्यत्वेकरवभिन्नत्वादिसामान्यरविनाभूतान् । कुतः साधयति । साधनलिङ्गवशात् पर्वताग्निरनामिसाधनधूमहेतुवशात्, पर्वतोऽयमग्निमान् धूमवत्वात्, वनमिदमग्निमत् धूमत्वात् । सर्वं वस्तु परिणामि सत्त्वान्यथानुपपत्तेः इत्यादिहेतुवशात् । स पर्यायार्थिको नयः पर्यायविशेषविषयो भवति ।

पद्धति में द्रव्यार्थिकके दस भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार है—कर्मोकी उपाधिसे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यका विषय करनेवाला नय शुद्ध द्रव्यार्थिक है । जैसे संसारी जीव सिद्धके समान शुद्ध है १ । उत्पाद व्ययको गौण करके सत्ता मात्रको ग्रहण करनेवाला शुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे द्रव्य नित्य है २ । भेद कल्पनासे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे अपने गुणपर्याय स्वभावसे द्रव्य अभिन्न है ३ । कर्मोकी उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यको विषय करनेवाला नय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, जैसे आत्मा कर्मजन्य क्रोधादि भाववाला है ४ । उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे एक समयमें द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक है ५ । भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे आत्माके दर्शन, ज्ञान आदि गुण हैं ६ । अन्वय द्रव्यार्थिक, जैसे द्रव्य गुणपर्यायस्वभाव है ७ । स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र आदिका ग्राहक द्रव्यार्थिक, जैसे स्वद्रव्य आदि चतुष्टय (चार) की अपेक्षा द्रव्य है ८ । परद्रव्य, परक्षेत्र आदिका ग्राहक द्रव्यार्थिक, जैसे परद्रव्य आदि चारकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है ९ । परमभावका ग्राहक द्रव्यार्थिक, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है । यद्यपि आत्मा अनेक स्वभाववाला है किन्तु यहां अनेक स्वभावोंमेंसे ज्ञान नामक परम-स्वभावको ग्रहण किया है १० । इस प्रकार द्रव्यार्थिक नयके दस भेद हैं ॥ २६९ ॥ आगे पर्यायार्थिक नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नय अनेक प्रकारके सामान्य सहित सब विशेषोंको साधक लिंगके बलसे साधता है वह पर्यायार्थिक नय है ॥ भावार्थ—जो नय युक्तिके बलसे पर्यायोंको ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है । किन्तु वे पर्याय अथवा विशेष सामान्यनिरपेक्ष नहीं होने चाहिये; अन्यथा वह दुर्नय होजायेगा । अतः अस्तित्व, नित्यत्व, एकत्व, भिन्नत्व आदि सामान्योंसे अविनाभूत उत्पाद,

१ ब-पुस्तके गाथेयं दिवारमन्त्राव्यञ्च च लिखिता पाठभेदे । पाठान्तराणि च एवंविधानि-विसेसे संजुदे तबे, नवो होदि । २ ग विसेसो । ३ ग विमयो गयो ।

तथाहि । अनादिनित्यपर्यायार्थिकः यथा पुद्गलपर्यायो नित्यः मेवादिः । १ । सादिनित्यपर्यायार्थिकः यथा सिद्धजीवपर्यायो हि सादिनित्यः । २ । सत्तागौणत्वेन उत्पादव्ययप्राहकस्वभावनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः । यथा समयं समयं प्रति पर्यायाः विनाशिनः । ३ । सत्तासापेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः, यथा एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः । ४ । कर्मोपाधि-निरपेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः, यथा सिद्धपर्यायसदृशाः शुद्धाः संसारिणां पर्यायाः । ५ । कर्मोपाधिसापेक्षस्वभा-वानित्यअशुद्धपर्यायार्थिकः, यथा संसारिणाम् उत्पत्तिमरणे स्तः । ६ । इति पर्यायार्थिकस्य बहुभेदाः ॥ २७० ॥ अथेदानीं नयानां विशेषलक्षणं कार्षिकेयस्वामी कथयन् समेदं नैगमनयं व्याचष्टे-

जो साहेदि अदीदं वियण्-रूवं भविस्समदुं च ।

संपटि-कालाविटुं सो हु 'णओ 'णेगमो णेओ ॥ २७१ ॥

[छाया-यः कथयति अतीतं विकल्परूपं भविष्यमर्थं च । संप्रति कालाविटं स खलु नयः नैगमः हेयः ॥ हु स्फुटं, स नैगमो नयः हेयः ज्ञातव्यः । नैकं गच्छतीति निगमो विकल्पः बहुभेदः । निगमे भवो नैगमः यः नैगमनयः । अतीतं भूतम् अतीतार्थं विकल्परूपं वर्तमानारोपणम् अर्थं पदार्थं वस्तु साधयति स भूतनैगमः । यथाय दीपोरसवदिने वर्धमानस्वामी मोक्षं गतः । १ । च पुनः भविष्यन्तम् अर्थम् अतीतवत् कथनं भाविनि भूतवत्कथनं भाविनैगमः, यथा अर्हन् सिद्ध एव । २ । संप्रतिकालाविटं वस्तु इदानीं वर्तमानकालाविटं पदार्थं साधयति स वर्तमाननैगमः । अथवा कर्तु-मारब्धम् ईषश्चिप्लम् अनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र स वर्तमाननैगमः, यथा ओदनं पच्यते । इति

व्यय और प्रौढ्य लक्षणरूप पर्यायोक्तो जो हेतुपूर्वक ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है अर्थात् पर्यायको विषय करनेवाला नय है । इस नयके छै भेद हैं-अनादिनित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे मेरु वगैरह पुद्गलकी नित्य पर्याय है । अर्थात् मेरु पुद्गलकी पर्याय होते हुए भी अनादि कालसे अनन्तकाल रहता है १ । सादिनित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे सिद्ध पर्याय सादि होते हुए भी नित्य है २ । सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेवाला नित्यशुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे पर्याय प्रतिसमय विनाशीक है ३ । सत्ता सापेक्ष नित्यशुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे पर्याय एक समयमें उत्पाद व्यय प्रौढ्यात्मक है ४ । कर्मकी उपाधिसे निरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे संसारी जीवोकी पर्याय सिद्ध पर्यायके समान शुद्ध है ५ । कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे संसारी जीवोंका जन्म मरण होता है ६ ॥ २७० ॥ आगे नयके भेदोंका लक्षण कहते हुए कार्षिकेय स्वामी नैगमनयको कहते हैं । अर्थ-जो नय अतीत, भविष्यत् और वर्तमानको विकल्परूपसे साधता है वह नैगमनय है ॥ भावार्थ-'निगम' का अर्थ है-संकल्प विकल्प । उससे होनेवाला नैगमनय है । यह नैगमनय द्रव्यार्थिक नयका भेद है । अतः इसका विषय द्रव्य है । और द्रव्य तीनों कालोंकी पर्यायोंमें अनुस्यूत रहता है । अतः जो नय द्रव्यकी अतीत कालकी पर्यायमें भी वर्तमानकी तरह संकल्प करता है, आगामी पर्यायमें भी वर्तमानकी तरह संकल्प करता है और वर्तमानकी अनिष्पन्न अथवा किंचित् निष्पन्न पर्यायमें भी निष्पन्न रूप संकल्प करता है, उस ज्ञानको और वचनको नैगम नय कहते हैं । जो अतीत पर्यायमें वर्तमानका संकल्प करता है वह भूत नैगम नय है । जैसे आज दीपावलीके दिन महावीर स्वामी मोक्ष गये । जो भावि पर्यायमें भूतका संकल्प करता है वह भावि नैगमनय है, जैसे अर्हन्त भगवान् सिद्ध ही हैं । जो वस्तु बनाने का संकल्प किया है वह कुछ बनी हो अथवा नहीं बनी हो, उसको बनी हुईकी तरह कहना अथवा

वर्तमाननैगमः । ३ । तथाहि कश्चित्पुमान् करकृतकुठारो बन् गच्छति, तं निरीक्ष्य कोऽपि पृच्छति, त्वं किमर्थं व्रजसि । स प्रोवाच । अहं प्रथमानेनं गच्छामि इत्युक्ते तस्मिन् काले प्रत्यपर्यायः समीपे न वर्तते, प्रस्थो घटयित्वा धृतो न वर्तते । किं तर्हि तदभितिवृत्तये प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पमात्रे काष्ठानयने प्रस्थव्यवहारो भवति । एवम् इन्धनजलानलायनयने कश्चित्पुमान् व्याघ्रियमाणो वर्तते । स केनचित्पृष्ठः, किं करोषि स्वमिति, तेनोच्यते । अहमोदनं पचामि । न च तस्मिन् प्रस्तावे ओदनपर्यायः, अनिष्पन्नोऽस्ति । किं तर्हि ओदनपचनार्थं व्यापारोऽपि ओदनपचनमुच्यते । एवंविधो लोकव्यवहारः अनिष्पन्नार्थः । संकल्पमात्रविषयो वर्तमाननैगमस्य गोचरो भवतीत्यर्थः ॥ २७१ ॥ अथ विशेषसामान्यसंग्रहनयं व्यनक्ति-

जो संगहेदि सवं देसं वा विविह-द्व-पञ्चायं ।

अणुगम-लिंग-विसिद्धं सो वि 'णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥

[छाया-यः संगृहाति सर्वं देशं वा विविधद्रव्यपर्यायम् । अनुगमलिङ्गविशिष्टं सः अपि नयः संग्रहः भवति ॥] यः संग्रहनयः सर्वं स्कन्धं त्रैलोक्यस्कन्धं चतुर्दशरज्जुप्रमाणं संगृहाति सम्यक्प्रकारेण स्वविषयीकरोति । कथंभूतं सर्वं स्कन्धम् । विविधद्रव्यपर्यायं विविधा अनेकप्रकारा द्रव्यपर्याया यस्मिन् स तथोक्तस्तं नानाप्रकारषट्द्रव्यपर्यायसंयुक्तं सर्वं गृह्णाति । वा अथवा देशं तदर्थं स्कन्धं प्रदेशं वा तदर्थार्थं स्कन्धम् । कीदृशम् एतत्सर्वम् । विविधद्रव्यपर्यायसहितं गृह्णाति । उक्तं च । 'सर्वं सयलसमस्तं तस्स य अद्दं भणति देसो ति । अद्दं च पदेसो अविभागी चेव परमाणू ॥' इति वचनात् स्कन्धं सर्वांशसंपूर्णं, तदर्थं देशम्, अर्थस्यार्थं प्रदेशम्, अविभागीभूतं परमाणु ज्ञातव्यम् । पुनः कीदृशम् । सर्वं देशं वा । अनुगमलिङ्गविशिष्टं साध्यसाधकाविनाभूतहेतुविशिष्टम् । यथा पर्वते अग्निमत्सर्वं साध्यते धूमवत्त्वादिहेतुना । तथा चोक्तम् । 'भेदेनैवमुपानीय स्वजातेरविरोधतः । समस्तं संग्रहं यस्मात् स नयः संग्रहो मतः ॥' स्वजात्यविरोधेन एकत्रोपानीय पर्यायान् आक्रान्तभेदान् विशेषम् अकृत्वा सकलं ग्रहणं संग्रहः उच्यते । यथा सदिति प्रोक्ते वाग्विज्ञानप्रवृत्तिविज्ञानमित्तसत्ताधारभूतानां विश्वेषा पदार्थानां विशेषमकृत्वा सत्संग्रहः । एवं द्रव्यमित्युक्ते द्रवति

जानना वर्तमान नैगम नय है । जैसे कोई पुरुष कुठार लेकर अनको जाता है । उसे देखकर कोई पूछता है कि तुम किस लिये जाते हो । वह उत्तर देता है कि मैं प्रस्थ (अन्न मापनेका एक भाण्ड) लेने जाता हूँ । किन्तु उस समय वहाँ प्रस्थ नहीं है । अभी तो वह प्रस्थ बनानेके लिये जंगलसे लकड़ी लेने जाता है । उस लकड़ीमें प्रस्थका संकल्प होनेसे वह प्रस्थका व्यवहार करता है । इसी तरह एक आदमी पानी, लकड़ी वगैरह रख रहा है । उससे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो तो वह उत्तर देता है कि मैं भात पकाता हूँ । किन्तु अभी वहाँ भात कहाँ है ? परन्तु भात पकानेके लिये वह जो प्रबन्ध कर रहा है उसीको वह भात पकाना कहता है । इस प्रकारके संकल्प मात्रको विषय करनेवाला लोकव्यवहार वर्तमान नैगम नयका विषय है ॥ २७१ ॥ आगे संग्रह नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय समस्त वस्तुका अथवा उसके एक देश (भेद) का अनेक द्रव्यपर्यायसहित अन्वयलिङ्गविशिष्ट संग्रह करता है उसे संग्रह नय कहते हैं ॥ भावार्थ-अपनी जातिके अतिरुद्ध समस्त भेदोंका संग्रह करनेवाले नयको संग्रह नय कहते हैं । जैसे, 'सत्' कहने पर सत्ताके आधार भूत उन सब पदार्थोंका, जिनमें सत् व्यवहार होता है, संग्रह हो जाता है । इसी तरह 'द्रव्य' कहने पर जीवद्रव्य, अजीवद्रव्य तथा उनके भेद-प्रभेदोंका संग्रह हो जाता है । इसी तरह 'घट' कहनेपर जिन पदार्थोंमें घट व्यवहार होता है उन सबका संग्रह हो जाता है । इस तरह अमेदरूपसे वस्तु-

गच्छति तान् पर्यायान् इति द्रव्यम् । जीवाजीवतद्भेदप्रभेदानां संग्रहो भवति । एवं घट इत्युक्ते घटबुद्धानिधानानुगम-
लिङ्गानुमितसकलाभेदसंग्रहो भवति । अभेदरूपतया वस्तुसमूहं आतं संगृह्णातीति संग्रहः सामान्यसंग्रहः । यथा सर्वाणि
द्रव्याणि परस्परम् अविरोधीनि । विशेषसंग्रहः, यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरोधिनः ॥ २७२ ॥ अथ व्यवहारनयं निरूपयति-

‘जं संग्रहेण गहिदं’ विसेश-रहिदं पि भेददे सददं ।

परमाणु-पञ्जतं व्यवहार-णओ हवे सो हु ॥ २७३ ॥

[छाया-यत् संग्रहेण गृहीतं विशेषरहितम् अपि भेदयति सततम् । परमाणुपर्यन्तं व्यवहारनयः भवेत् स खड्ग ॥]
अपि पुनः स व्यवहारनयो भवति । स कः । यत्संग्रहनयेन गृहीतं वस्तु । किंभूतम् । विशेषरहितम् अपि निर्विशेषं निरपेक्षं
सामान्यं महास्फण्डवर्गणात् परमाणुपर्यन्तं परमाणुवर्गणापर्यन्तमवसानं सततं निरन्तरं भेददे भेदयति भिन्नं भिन्नं गृह्णाती-
त्यर्थः । तथाहि संग्रहेण गृहीतस्यार्थस्य भेदतया वस्तु व्यवहियतेऽनेन व्यवहारः क्रियते व्यवहरणं वा व्यवहारः । संग्रहनय-
विषयीकृतानां संग्रहनयगृहीतानां पदार्थानां वस्तुतां विधिपूर्वकम् अवहरणं भेदेन प्ररूपणं व्यवहारः । कोऽसौ विधिः । संग्रह-
नयेन गृहीतोऽर्थः स विधिः कथ्यते । संग्रहपूर्वणैव व्यवहारः प्रवर्तते । तथाहि । सर्वसंग्रहेण यद्वस्तु संगृहीतं तद्वस्तु विशेषं
नापेक्षते, तेन कारणेन तद्वस्तु व्यवहाराय समर्थं न भवति । इति कारणात् व्यवहारनयः समाश्रीयते । यत् सत् वर्तते
तत्किं द्रव्यं गुणो वा, यद्द्रव्यं तज्जीवोऽजीवो वा इति संव्यवहारो न कर्तुं शक्यः । जीवद्रव्यमित्युक्ते अजीवद्रव्यमिति
चोक्ते व्यवहारे आश्रिते ते अपि द्वे द्रव्ये संग्रहगृहीते संव्यवहाराय न समर्थं भवतः । तदर्थं देवनारकादिष्ववहार
आश्रीयते । घटादिष्व व्यवहारेण आश्रीयते । एवं व्यवहारनयः तावत्पर्यन्तं प्रवर्तते यावत्पुनर्विभागो न भवति ।
तथाहि । सामान्यसंग्रहभेदव्यवहारः, यथा द्रव्याणि जीवाजीवाः । १ । विशेषसंग्रहभेदकव्यवहारः, यथा जीवाः
संसारीणो मुक्ताश्च । २ । इति व्यवहारो द्वेधा ॥ २७३ ॥ अथ ऋजुसूत्रनयं सूत्रयति-

मात्रका संग्रह कहनेवाला नय संग्रहनय है । किन्तु वह संग्रह विरोध रहित होना चाहिये-यानी घट
कहनेसे पटका संग्रह नहीं कर लेना चाहिये, किन्तु घटके ही भेद प्रभेदोंका संग्रह होना चाहिये ।
संग्रहके दो भेद हैं, एक सामान्य संग्रह, जैसे सत् अथवा द्रव्य । और एक विशेष संग्रह, जैसे जीव या
अजीव ॥ २७२ ॥ अब व्यवहार नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय संग्रहनयके द्वारा अमेद-
रूपसे गृहीत वस्तुओंका परमाणुपर्यन्त भेद करता है वह व्यवहारनय है ॥ भावार्थ-संग्रहनयके
द्वारा संग्रहीत वस्तुओंका विधिपूर्वक भेद करके कथन करनेशले नयको व्यवहारनय कहते हैं । व्यवहार
का मतलब ही व्यवहरण-यानी भेद करना है । किन्तु वह भेद विधिपूर्वक होना चाहिये । अर्थात् जिस
क्रमसे संग्रह किया गया हो उसी क्रमसे भेद करना चाहिये । आशय यह है कि केवल संग्रह नयसे
लोकका व्यवहार नहीं चल सकता । जैसे ‘सत्’ कहनेसे विवक्षित किसी एक वस्तुका ग्रहण नहीं हो
सकता, क्योंकि सत् द्रव्य भी है और गुण भी है । इसी तरह केवल द्रव्य कहनेसे भी काम नहीं चल
सकता; क्योंकि द्रव्य जीव भी है और अजीव भी है । जीव द्रव्य अथवा अजीव द्रव्य कहनेसे भी
व्यवहार नहीं चलता । अतः व्यवहारके लिये जीवद्रव्यके नर नारकादि भेदोंका और अजीवद्रव्यके घट
पट आदि भेदोंका आश्रय लेना पड़ता है । इस तरह यह व्यवहारनय तब तक भेद करता चला
जाता है जब तक भेद करनेको स्थान रहता है । संग्रह नयकी तरह व्यवहार नयके भी दो भेद हैं-
एक सामान्य संग्रहका भेदक व्यवहारनय, जैसे द्रव्यके दो भेद हैं जीव और अजीव । और एक

जो वदमाण-काले 'अत्थ-पञ्जाय-परिणदं अत्थं ।

संतं साहदि सबं तं पि णयं उज्जुयं जाण ॥ २७४ ॥

[छाया-यः वर्तमानकाले अर्थपर्यायपरिणतम् अर्थम् । सन्तं कथयति सर्वं तम् अपि नयम् ऋजुर्कं जानीहि ॥]
तमपि नयम् ऋजुसूत्रनयं जानीहि । ऋजु सरलम् अर्थपर्यायं सूत्रयति साधयति तन्त्रयति निश्चयं करोतीति ऋजुसूत्रः
स चासौ नयः तम् ऋजुसूत्रनयं त्वं जानीहि विद्धि । तं कम् । यः ऋजुसूत्रनयः वर्तमानकाले प्रवर्तमानसमये एकस्मिन्
समयलक्षणे सन्तं वर्तमानं विद्यमानं वा अर्थं जीवादिपदार्थं वस्तु साधयति सूत्रयति निश्चयीकरोति गृह्णातीति यावत् ।
कीदृशम् अर्थपर्यायपरिणतम् । अर्थपर्यायः सूक्ष्मप्रतिक्षणध्वंसी उत्पादव्ययलक्षणः । 'सूक्ष्मप्रतिक्षणध्वंसी पर्यायक्षार्थ-
संज्ञकः' इति वचनात् । तत्र परिणतः तत्पर्यायं प्राप्तः, तम् अर्थपर्यायपरिणतं सूक्ष्मप्रतिक्षणपर्यायपरिणतम् अर्थं साधयति ।
सूक्ष्मऋजुसूत्रनयः, यथा एकसमयावस्थायी पर्यायः । स्थूलऋजुसूत्रः, यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायुःप्रमाणकालं तिष्ठतीति
ऋजुसूत्रोऽपि द्वेधा । तथाहि । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासंजातत्वे व्यवहारस्याभावात् वर्तमानसमयमात्रविषयपर्याय-
मानप्राप्ती ऋजुसूत्रनयः । नन्वेवं सति संव्यवहारलोपः स्यात् सत्यम् । अस्य ऋजुसूत्रस्य नयस्य विषयमात्रप्रदर्शनं
विधीयते । लोकसंव्यवहारस्तु सर्वेनयसमूहसाध्यो भवति । तेन ऋजुसूत्राश्रयेण संव्यवहारलोपो न भवति । यथा
कश्चिन्मृतः, तं दृष्ट्वा संसारोऽयं अनित्य इति कश्चिद्वीति, न च सर्वसंसारोऽनित्यो वर्तते इति । एते नैगमसंग्रहव्यव-
हारऋजुसूत्रनयावधारणः अर्थनयाः, अन्ये वक्ष्यमाणान्नवो नयाः शब्दनया इति ॥ २७४ ॥ अथ शब्दनयं समुद्दीकते-

विशेष संग्रहका भेदक व्यवहारनय जैसे जीवने दो भेद हैं—संसारी और मुक्त ॥ २७३ ॥ अब ऋजु-
सूत्र नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—वर्तमान कालमें अर्थ पर्यायरूप परिणत अर्थको जो सत् रूप
साधता है वह ऋजुसूत्र नय है ॥ भावार्थ—ऋजुसूत्र नय वर्तमान समयवर्ती पर्यायको ही ग्रहण करता
है । इसका कहना है कि वस्तुकी अतीत पर्याय तो नष्ट हो चुकी और अनागत पर्याय अभी है ही
नहीं । इसलिये न अतीत पर्यायसे काम चलता है और न भावि पर्यायसे काम चलता है । काम तो
वर्तमान पर्यायसे ही चलता है । अतः यह नय वर्तमान पर्याय मात्रको ही ग्रहण करता है । शायद
कोई कहे कि इस तरहसे तो सब व्यवहारका लोप होजायेगा; क्योंकि जिसे हमने कर्ज दिया था वह
तो अतीत हो चुका । अब हम रुपया किससे लेंगे ? किन्तु बात ऐसी नहीं है । लोक व्यवहार सब
नयोंसे चलता है एक ही नयको पकड़कर बैठ जानेसे लोक व्यवहार नहीं चल सकता । जैसे कोई
मरा, उसे देखकर किसीने कहा कि संसार अनित्य है । तो इसका यह मतलब नहीं है कि सारा संसार
कुल दिनोंमें समाप्त हो जायगा, इसी तरह यहां भी समझना चाहिये । अस्तु, वस्तु प्रतिसमय परिणमन
करती है । सो एकसमयवर्ती वर्तमान पर्यायको अर्थपर्याय कहते हैं क्योंकि शास्त्रमें प्रतिसमय
नष्ट होनेवाली सूक्ष्म पर्यायको अर्थपर्याय कहा है । उस सूक्ष्म क्षणवर्ती वर्तमान अर्थपर्यायसहित
वस्तु सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका विषय है । ऋजुसूत्र नयके भी दो भेद हैं—सूक्ष्मऋजुसूत्र और स्थूल
ऋजुसूत्र । ग्रन्थकारने उक्त गाथामें सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका ही स्वरूप बतलाया है । जो स्थूल पर्यायको
विषय करता है वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है । जैसे मोटे तौरसे मनुष्य आदि पर्याय आयुपर्यन्त रहती
हैं । अतः उसको ग्रहण करनेवाला नय स्थूल ऋजुसूत्र है । ये नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र
नय अर्थनय हैं, और आगे कहे जानेवाले शेष तीन नय शब्दनय हैं; क्योंकि वे शब्दकी प्रधानतासे

सर्वेसिं वत्थूणं संत्वा-लिंगादि-बहु-परारेहिं ।

जो साहदि णाणत्तं सह-णयं तं 'वियाणेह ॥ २७५ ॥

[छाया-सर्वेषां वस्तूनां संख्यालिङ्गादिबहुप्रकारैः । यः कथयति नानात्वं शब्दनयं तं विजानीहि ॥]
यः शब्दनयः संख्यालिङ्गादिबहुप्रकारैः एकद्विबहुवचनपुंल्लीनपुंसकलिङ्गाद्यनेकविधैः कृत्वा सर्वेषां वस्तूनां सकृश्यां पदार्थानां जीवपुद्गलादीनां णाणत्तं ज्ञानत्वं ज्ञातृत्वं नानात्वम् अनेकप्रकारत्वं वा साधयति साध्यं करोति तं शब्दनयनामानं नयं जानीहि त्वं विदि । तद्यथा । शब्दात् व्याकरणात् प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धशब्दः शब्दनयः, लिङ्गसंख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्य निषेधपरः, लिङ्गादीनां व्यभिचारे दोषो नास्तीत्यभिप्रायपरः शब्दनयः उच्यते । लिङ्गव्यभिचारो, यथा पुष्यः नक्षत्रं तारका चेति । संख्याव्यभिचारो, यथा आपः तोयं वर्षाः ऋतुः दाराः कलत्रम् आभ्रा वनं बारणा नगरम् । साधन-व्यभिचारः कारकव्यभिचारो, यथा सेना पर्वतमधिवसति पर्वते तिष्ठतीत्यर्थः । उत्तमादिपुरुषव्यभिचारः, यथा एहि मन्ये रथेन यास्यसि न यास्यसि यातस्ते पिता इति । अस्मायमर्थः । एहि त्वमागच्छ, त्वमेवं मन्यसे अहं रथेन यास्यामि । एतावता त्वं रथेन न यास्यसि । ते तव पिता अग्रे रथेन यातः, न यात इत्यर्थः । अत्र मध्यमपुरुषस्थाने उत्तमपुरुषः उत्तमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषः । तदर्थं सूत्रमिदम् । 'प्रहासे मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमैकवचनं च । उत्तमे मध्यमस्य ।' काल-व्यभिचारो, यथा विश्वदृशा अस्य पुत्रो जनिता भविष्यत्कार्यमासीदिति । अत्र भविष्यत्काले अतीतकालविभक्तिः ।

अर्थको विषय करते हैं ॥ २७४ ॥ आगे शब्दनयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय सब वस्तुओंको संख्या लिंग आदि भेदोंकी अपेक्षासे भेदरूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है ॥
भावार्थ-संख्यासे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन लेना चाहिये । लिंगसे स्त्री, पुरुष और नपुंसकलिंग लेना चाहिये । और आदि शब्दसे काल, कारक, पुरुष, उपसर्ग वगैरह लेना चाहिये । इनके भेदसे जो सब वस्तुओंको भेद रूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है । वैयाकरणोंके मतके अनुसार एकवचनके स्थानमें बहुवचनका, स्त्रीलिंग शब्दके बदलेमें पुल्लिंग शब्दका, एक कारकके स्थानमें दूसरे कारकका, उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुषका तथा भविष्यकालमें अतीत कालका प्रयोग किया जाता है । ये महाशय शब्दोंमें लिंग वचन आदिका भेद होनेपरमी उनके वाच्य अर्थोंमें कोई भेद नहीं मानते । इसलिये वैयाकरणोंका यह मत व्यभिचार कहलाता है । जैसे, एक ही तारेको पुष्य, नक्षत्र और तारका इन तीन लिंगवाले तीन शब्दोंसे कहना लिंगव्यभिचार है । एक ही वस्तुको भिन्न वचनवाले शब्दोंसे कहना संख्याव्यभिचार है । जैसे पानीको आपः (बहुवचन) कहना और जल (एकवचन) कहना । 'सेना पर्वतपर रहती है' के स्थानमें 'सेना पर्वतको रहती है' कहना कारकव्यभिचार है (संस्कृत व्याकरणके अनुसार यहां सप्तमीके स्थानमें द्वितीया विभक्ति होती है) । संस्कृत व्याकरणके अनुसार हंसी मजाकमें उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुषका प्रयोग होता है यह पुरुषव्यभिचार है । 'उसके ऐसा पुत्र पैदा होगा जो विश्वको देख चुका है यह काल व्यभिचार है क्यों कि भविष्यत् कालमें अतीतकालकी विभक्तिका प्रयोग है । इसी तरह संस्कृत व्याकरणके अनुसार धातुके पहले उपसर्ग लगनेसे उसका पद बदल जाता है । जैसे ठहरनेके अर्थमें 'स्था' धातु परस्मैपद है किन्तु उसके पहले उपसर्ग लगनेसे वह आत्मनेपद हो जाती है । यह उपग्रहव्यभिचार है । शब्दनय इस

उपग्रहव्यभिचारो, यथा छा गतिनिवृत्तौ परस्परदोषग्रहः तत्र संतिष्ठते अवतिष्ठते प्रतिष्ठते । एवंविधं व्यवहारनयं व्यभिचारलक्षणं न्यायरहितं कश्चित्पुमान् मन्यते । कस्मादन्यार्थं मन्यते । अन्यार्थस्य अन्याध्वनं वर्तनेन संबन्धाभावात् । तत्र शब्दनयपेक्षया दोषो नास्ति, तर्हि लोकसमये विरोधो भविष्यति, भवतु नाम विरोधः, तत्त्वं परीक्षते, किं तेन विरोधेन भविष्यति । किमौषधं रोगीच्छानुवर्तिं वर्तते इति ॥ २७५ ॥ अथ समभिरूढनयं प्रकाशयति-

जो एगेगं अत्थं 'परिणदि-भेदेण साहदे' णाणं ।

मुक्खत्थं वा भासदि अहिरूढं तं णयं' जाण ॥ २७६ ॥

[छाया-यः एकैकम् अर्थं परिणतिभेदेन कथयति ज्ञानम् । मुख्यार्थं वा भाषते अभिरूढं तं नयं जानीहि ॥]
तं जगत्प्रसिद्धम् अभिरूढं नयं समभिरूढाख्यं नयं जानीहि विदि । परस्परेण अभिरूढः यः समभिरूढः शब्दनयभेदः । अर्थं पदार्थं वस्तु एकैकं परिणतिभेदेन परिणमनगमनोपवेशनजयादिपर्यायभेदेन प्रकारेण साधयति प्रकाशयति गृह्णाति वा, अथवा मुख्यार्थं प्रधानार्थं ज्ञानं बोधं भाषते वक्ति, यथा गच्छतीति गौः, गमनस्वभावः पुरुषादिकेष्वप्यस्ति तथापि समभिरूढनयबलेन धेनौ प्रसिद्धः । तथाहि । एकमप्यर्थं शब्दभेदेन भिन्नं जानाति यः समभिरूढो नयः । यथा एकोऽपि पुलोमजाप्राणवहभः परमैश्वर्ययुक्तः इन्द्रः उच्यते सः अन्यः, शक्रनात् शक्रः सोऽप्यन्यः, पुरंदारणात् पुरंदरः सोऽप्यन्यः इत्यादिशब्दभेदादेकस्याप्यर्थस्य अनेकत्वं मन्यते तत् समभिरूढस्य लक्षणम् ॥ २७६ ॥ अथ एवंभूतनयं प्रकथयति-

जेण सहावेण जदा परिणंद-रूढमि तम्मयत्तादो ।

तं परिणामं' साहदि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥

प्रकारके व्यभिचारको 'अन्याप्य' मानता है । क्यों कि वैयाकरण लोग शब्दमें परिवर्तनके साथ अर्थमें परिवर्तन नहीं मानते । यदि वाचकमें परिवर्तनके साथ उसके वाच्य अर्थमें भी परिवर्तन मान लिया जाता है तो व्यभिचारका प्रसंग नहीं रहता अतः शब्दनय शब्दमें लिङ्कारक आदिका भेद होनेसे उसके वाच्य अर्थमें भी भेद स्वीकार करता है । शायद कहा जाये कि शब्द नय प्रचलित व्याकरणके नियमोंका विरोधी है इसलिये विरोध उपस्थित होगा । इसका उत्तर यह है कि विरोध उपस्थित होता है तो होओ । तत्त्वकी परीक्षा करते समय इस बातका विचार नहीं किया जाता । क्या चिकित्सक बीमारके रुचिके अनुसार औषधि देता है ? ॥ २७५ ॥ आगे समभिरूढ नयका स्वरूप बतलाते हैं-
अर्थ-जो नय प्रत्येक अर्थको परिणामके भेदसे भेदरूप ग्रहण करता है, अथवा एक शब्दके नाना अर्थोंमेंसे मुख्य अर्थको ही कहता है वह समभिरूढ नय है ॥ भावार्थ-शब्दनय शब्दभेदसे वस्तुको भेदरूप ग्रहण नहीं करता । किन्तु समभिरूढ नय शब्दभेदसे वस्तुको भेदरूप ग्रहण करता है । जैसे स्वर्ग लोकके स्वामीको इन्द्र, शक्र, पुरन्दर कहते हैं । अतः यह नय स्वर्गके स्वामीको तीन भेदरूप मानता है । अर्थात् वह आनन्द करता है इस लिये इन्द्र है । शक्तिशाली होनेसे शक्र है और नगरोंको उजाड़नेवाला होनेसे पुरन्दर है । इस तरह यह नय शब्दभेदसे अर्थको भेदरूप ग्रहण करता है, अथवा एक शब्दके नाना अर्थोंमेंसे जो रूढ अर्थको ग्रहण करता है वह समभिरूढ नय है । जैसे गौ शब्दके बहुतेरे अर्थ हैं । किन्तु यह नय उसका रूढ अर्थ गाय ही लेता है, अन्य नहीं ॥ २७६ ॥ अब एवंभूत नयका स्वरूप कहते हैं । **अर्थ-वस्तु जिस समय जिस स्वभावरूप परिणत होती है उस समय वह उसी स्वभावमय होती है । अतः उसी परिणामरूप वस्तुको ग्रहण करनेवाला नय एवंभूत**

१ ग परिणद । २ छ म ग मेण (स भवेय) साहद । ३ ब आरूढं तं नयं । ४ छ ग परिणदि । ५ छ स ग तत्परिणामं, म तं परिणामं ।

[छाया—येन स्वभावेन यदा परिणतरूपे तन्मयत्वात् । तं परिणामं कथयति यः अपि नयः स खलु परमार्थः ॥] सोऽपि नयः एवंभूतः परमार्थतः सत्यरूपो ज्ञेयः, यः परमार्थः एवंभूतनयः यदा यस्मिन् क्षणे परिणतरूपे वस्तुनि पदार्थे परिणतवति पयायस्युक्ते अर्थे येन स्वभावेन शक्तनपुरदारणेन्दनादिस्वभावेन तत्परिणामं शक्रपुरंदरेन्द्रादिपर्यायमयत्वात् । एकस्मिन्नेव क्षणे साधयति प्रकाशयति । कुतः तन्मयत्वात्, तत् शक्रपुरंदरेन्द्रादिपर्यायमयत्वात् । अथवा तन्मात्रत्वात् पाठे, पाकशासनस्य जम्बूद्वीपादिपरिवर्तनसामर्थ्यादिपुरदारणपरमेश्वर्यादिपर्यायमात्रत्वात् । तदुक्तं नयकं शब्दभेदे अर्थ-भेदोऽप्यस्ति । यथा शक्रः पुरंदरः इन्द्रः इति । तथाहि । यस्मिन्नेककाले शक्रोति जम्बूद्वीपपरावर्तने समर्थो भवतीति शक्रः । अन्यदा यस्मिन्नेव काले ऐश्वर्यं प्राप्नोति तदैवेन्द्र उच्यते, न चाभिषेककाले न पूजनकाले इन्द्र उच्यते । यस्मिन्नेव काले गमनपरिणतो भवति तदेव गौरुह्यते न स्थितिकाले न क्षयनकाले । अथवा इन्द्रज्ञानपरिणतः आत्मा इन्द्र उच्यते । अभिज्ञानपरिणतः आत्मा अभिज्ञेति, एवंभूतनयलक्षणम् ॥ २७७ ॥ अथ नयानाम् उपसंहारं व्यनक्ति—

एवं विविह-णएहिं जो वत्थुं ववहरेदि लोयम्मिं ।

दंसण-णाण-चरित्तं सो साहदि सग्ग-मोक्खं च ॥ २७८ ॥

[छाया—एवं विविधनयः यः वस्तु व्यवहरति लोके । दर्शनज्ञानचरित्रं स साधयति स्वर्गमोक्षं च ॥] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण लोके जगति यः पुमान् वस्तु जीवपुद्गलधर्मादिपदार्थं व्यवहरति व्यवहारविषयीकरोति । भेदोपचारतया वस्तु व्यवह्रियते भेदेन व्यवहरणं करोति । कैः । विविधनयैः नानाप्रकारनयैः, नैगमसंग्रहव्यवहारऋजुसूत्रशब्दसमभिरुद्धैर्ब-भूतनयैः द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयाभ्यां निश्चयव्यवहारनयाभ्याम् उपनयैश्च जीवादिबस्तु व्यवहरति यः स पुमान् दर्शनज्ञानचारित्रं दर्शनं सम्यग्दर्शनं सम्यक्तत्वं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं बोधः चारित्रं त्रयोदशधा, सामायिकच्छेदोपस्थापनादिरूपं पञ्चधा वा, समाहारद्वन्द्वसमासः व्यवहारनिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रं रत्नत्रयं साधयति स्वविषयीकरोति यः, च पुनः, स्वर्गमोक्षां स्वर्गः सौधर्मादिकल्पः मोक्षः अष्टकर्मविषयुक्तः सिद्धपर्यायः तौ द्वौ स साधयति प्राप्नोति ॥ २७८ ॥ अथ तत्त्वश्रवणमननभाषनाधारणादिकर्तारः नराः दुर्लभा इत्यावेदयति—

है । यह एवंभूत नय परमार्थरूप है ॥ **भावार्थ**—जो वस्तु जिस समय जिस पर्याय रूप परिणत हो उस समय उसी रूपसे उसे ग्रहण करनेवाला नय एवभूत है । जैसे स्वर्गका स्वामी जिस समय आनन्द करता हो उसी समय इन्द्र है, जिस समय वह सामर्थ्यशाली है उसी समय शक्र है और जिस समय वह नगरोंका उजाड़ रहा है उसी समय पुरन्दर है, यदि वह भगवानका अभिषेक या पूजन कर रहा है तो उसे इन्द्र वगैरह नहीं कह सकते । इसी तरह 'गौ' का अर्थ है जो चलनेवाली हो । तो जब गाय चलती हो तभी वह 'गौ' है, बैठी हुई हो या सोती हो तो उसे गौ नहीं कहना चाहिये । अथवा जिस समय जो आत्मा जिस ज्ञान रूप परिणत है उस समय उसे उसी रूपसे ग्रहण करना एवंभूत नय है । जैसे, इन्द्रको जाननेवाला आत्मा इन्द्र है और अग्निको जाननेवाला आत्मा अग्नि है । इसीसे इस नयको परमार्थ नय कहा है; क्यों कि यह यथार्थ वस्तु स्वरूपका प्राहक है ॥ २७७ ॥ अब नयोंका उपसंहार करते हैं । **अर्थ**—इस प्रकार जो पुरुष नयोंके द्वारा लोकमें वस्तुका व्यवहार करता है वह पुरुष सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्रको और स्वर्ग मोक्षको साधता है ॥ **भावार्थ**—उक्त प्रकारसे द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक और उनके भेद नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध, एवंभूत नयोंसे तथा निश्चयनय और व्यवहार नयसे वस्तुतत्त्वको जानकर जो वस्तुका व्यवहार करता है, उसे ठीक रूपसे जानता तथा कहता है वही रत्नत्रयको तथा स्वर्ग मोक्षको प्राप्त करता है

विरला गिसुणहि^१ तच्चं विरला जाणंति तच्चदो तच्चं ।

विरला भावहि तच्चं विरलाणं धारणां होदि ॥ २७९ ॥

[छाया—विरलाः निश्च्यवन्ति तत्त्वं विरलाः जानन्ति तत्त्वतः तत्त्वम् । विरलाः भावयन्ति तत्त्वं विरलानां धारणा भवति ॥] विरलाः स्वल्पाः केचन तत्त्ववेत्तारः सावधानाः सन्तः पुरुषाः तत्त्वं जीवादितत्त्वस्वरूपम् अतिशयेन शृण्वन्ति समाकर्णयन्ति । पुनः तत्त्वतः परमार्थतः परमार्थबुद्ध्या कर्मक्षयबुद्ध्या वा विरलाः स्वल्पतराः सम्यग्बोधमयान्तः-करणाः केचन नराः तत्त्वं जीवादिवदार्थस्वरूपं जानन्ति विदन्ति । पूर्वं तत्त्वस्वरूपं श्रुत्वा पश्चात् तज्जानन्तीत्यर्थः । पुनः विरलाः स्वल्पतराणां मध्ये स्वल्पतराः तुच्छाः पक्षपाः सम्यग्दृष्टयः तत्त्वं जीवादित्वस्वरूपं भावयन्ति भावनाविषय-यीकृत्यन्ति स्वतत्त्वपरतत्त्वं श्रुत्वा ज्ञात्वा च पुद्गलादिकं त्यक्त्वा स्वस्वरूपं शुद्धस्वरूपं स्वतत्त्वम् अर्हदादिपरतत्त्वं वा ध्यायन्ति चिन्तयन्तीत्यर्थः । उक्तं च । श्लो० ॥ 'विद्यन्ते कति नात्मबोधविमुखाः संदेहिनो देहिनः, प्राप्यन्ते कतिचित् कदाचन पुनर्जिज्ञासमानाः क्वचित् । आत्मज्ञाः परमप्रमोदमुच्चिनः प्रोन्मीलदन्तर्दशो, द्वित्राः स्युर्बहवो यदि त्रिचतुरास्ते पक्षपा दुर्लभाः ॥' इति विरलानां सम्यग्भावितचिन्तानां केषांचित्पुंसां धारणा जीवादितत्त्वधारणा कालान्तरेण विस्मरणं भवति ॥ २७९ ॥ अथ तत्त्वानां कथनेन प्रहणादिना च तत्त्वज्ञातृत्वं ज्ञापयति—

तच्चं कहिजमाणं गिच्चल-भावेण गिण्हदे जो हि ।

तं चिय भावेदि^२ सया सो वि य तच्चं वियाणेह^३ ॥ २८० ॥

॥ २७८ ॥ आगे कहते हैं कि तत्त्वोंको सुनने, जानने, अवधारण करने और मनन करनेवाले मनुष्य दुर्लभ हैं । अर्थ—जगतमें विरले मनुष्य ही तत्त्वको सुनते हैं । सुननेवालोंमेंसे भी विरले मनुष्य ही तत्त्वको ठीक ठीक जानते हैं । जाननेवालोंमेंसे भी विरले मनुष्य ही तत्त्वकी भावना—सतत अभ्यास करते हैं । और सतत अभ्यास करनेवालोंमेंसे भी तत्त्वकी धारणा विरले मनुष्योंको ही होती है ॥ भावार्थ—संसारमें राग रंग और काम भोगकी बातें सुननेवाले बहुत हैं, किन्तु तत्त्वकी बात सुननेवाले बहुत कम हैं । राग रंगकी बातें सुननेके लिये मनुष्य पैसा खर्च करता है किन्तु तत्त्वकी बात सुनने में सुनना पसन्द नहीं करता । यदि कुछ लोग भूले भटके या पुराने संस्कारवश तत्त्वचर्चा सुनने आ भी जाते हैं तो उनमेंसे अधिकांशको नींद आने लगती है, कुछ समझते नहीं हैं । अतः सुननेवालोंमेंसे भी कुछ ही लोग तत्त्वको समझ पाते हैं । जो समझते हैं वे भी अपनी गृहस्थीके मोहजालके कारण दिनभर दुनियादारीमें फंसे रहते हैं । अतः उनमेंसे भी कुछ ही लोग तत्त्वचर्चासे उठकर उसका चिन्तन-मनन करते हैं । चिन्तन मनन करनेवालोंमेंसे भी तत्त्वकी धारणा कुछको ही होती है । अतः तत्त्वको सुननेवाले, सुनकर समझनेवाले, समझकर अभ्यास करनेवाले और अभ्यास करके भी उसे स्मरण रखनेवाले मनुष्य उत्तरोत्तर दुर्लभ होते हैं । कहा भी है—'आत्म ज्ञानसे विमुख और सन्देहमें पड़े हुए प्राणी बहुत हैं । जिनको आत्माके विषयमें जिज्ञासा है ऐसे प्राणी क्वचित् कदाचित् ही मिलते हैं, किन्तु जो अल्पिक प्रमोदसे सुखी हैं तथा जिनकी अन्तर्दृष्टि सुखी है ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष दो तीन अथवा बहुत हुए तो तीन चार ही होते हैं, किन्तु पांचका होना दुर्लभ है ।' ॥ २७९ ॥ आगे कहते हैं कि तत्त्वको कौन जानता है । अर्थ—जो पुरुष गुरुओंके द्वारा

[छाया—तत्सर्वं कथ्यमानं निश्चलभावेन गृह्णाति यः हि । तत् एव भावयति सदा सः अपि च तत्सर्वं विजानाति ॥]
हि यस्मात् कारणात् स्फुटं वा । यो भव्यजीवः निश्चलभावेन दृढपरिणामेन कथ्यमानं गुर्वादिना प्रकाश्यमानं तत्सर्वं जीवादिबस्तुस्वरूपं गृह्णाति श्रद्धाविषयीकरोति तदेव तत्सर्वं सदा सर्वकालं भावयति अनुभवविषयीकरोति स्वतस्त्वं शुद्ध-
बोधैकस्वरूपं परमानन्दैकरूपम् अर्हदादित्वरूपं वा अनुभवति चिन्तयति ध्यायतीत्यर्थः । अपि च, विशेषतः ग्राहकः
भावुकश्च पुमान् तत्सर्वं जीवादिस्वरूपं जानाति सम्यग्ज्ञानविषयीकरोति ॥ २८० ॥ अथ युक्त्यादीनां कः को वशो नास्ती-
त्यावेदयति—

को ण वसो इत्थि-जणे कस्स' ण मयणेण खंडियं माणं ।

को इदिएहिं ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१ ॥

[छाया—कः न वशः स्त्रीजने कस्य न मद्देन खण्डितः मानः । कः इन्द्रियैः न जितः कः न कषायैः संतप्तः ॥]
कः संसारी जीवः स्त्रीजने वशो न स्त्रीजनस्य वशवर्ती न जायते इति न । 'कान्ताकनकचक्रेण भ्रामितं भुवनत्रयम्'
इति वचनात् । तथा च । 'संसारम्मि हि विहिणा महिलाख्येण मंडियं पाण्डु । वर्जंति जाणमाणा अयाणमाणा विवर्जंति ॥'
इति वचनात् सर्वजनः स्त्रीणां वशवर्ती भवतीत्यर्थः । कस्यापि संसारिणः जीवस्य मानः मद्देन कन्दर्पेण न खण्डितः न
दलितः न चूर्णीकृतः, अपि तु खण्डित एव । उक्तं च । 'मतेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शूराः, केचित्प्रवण्डसृगराजवधेऽपि
दक्षाः । किंतु त्रयीमि बलिनां पुरतः प्रसङ्ग, कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः ॥' कः पुनः संसारी जीवः इन्द्रियैः
स्पर्शरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रैः न जितः न पराभूतः अपि तु जित एव, मातङ्गमीनमधुकरपतङ्गकुरङ्गादयः स्पर्शनरसन-
प्राणचक्षुःश्रोत्रेण एकैकेन्द्रियेण पराभूताः दुःखीकृताः । तथा । 'कुरङ्गमातङ्गपतङ्गधृङ्गमीना हता पक्षभिरेव पक्ष ।' इति ।
कः पुनः संसारी जीवः कषायैः क्रोधमानमायालोभैः न संतप्तः नरकादिदुःखापां न नीतः, अपि तु संतप्त एव ।

कहे हुए तत्सर्वको निश्चल भावसे ग्रहण करता है और सदा उसीको भाता है, वही तत्सर्वको जानता है ॥ भावार्थ—गुरु वगैरहने जीवादि वस्तुका जो स्वरूप कहा है, जो भव्य जीव उसपर दृढ श्रद्धा रखकर सदा उसीका चिन्तन मनन करता रहता है वही अपने शुद्ध, बुद्ध, परमानन्दस्वरूपको जानता है । विना दृढ श्रद्धा और सतत भावनाके सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २८० ॥
आगे प्रश्न करते हैं कि स्त्री के वशमें कौन नहीं है । अर्थ—इस लोकमें स्त्रीजनके वशमें कौन नहीं है ? कामने किसका मान खण्डित नहीं किया ? इन्द्रियोंने किसे नहीं जीता और कषायोंसे कौन संतप्त नहीं हुआ ॥ भावार्थ—संसारमें सर्वत्र कामिनी और कंचनका साम्राज्य है । इसीसे एक कविने कहा है कि कान्ता और कंचनके चक्रेने तीनों लोकोंको घुमा डाला है । अच्छे अच्छे ऋषियों और तपस्वियोंका मान मदन महाराजने चूर्ण कर डाला । तभी तो भर्तृहरिने कहा है—'संसारमें मदनोन्मत्त हाथियोंका गण्डस्थल विदीर्ण करनेवाले शूरीय पाये जाते हैं । कुछ भयंकर सिंहको मारनेमें भी दक्ष हैं । किन्तु मैं बलवानोंके सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेवका दर्प चूर्ण करनेवाले मनुष्य विरले हैं' । बेचारा हिरन एक कर्णेन्द्रियके वश होकर मारा जाता है, हाथी एक स्पर्शन इन्द्रियके कारण पकड़ा जाता है । पतङ्ग एक चक्षु इन्द्रियके कारण दीपक पर जल भरता है । भौरा कमलकी सुगन्धसे आकृष्ट होकर उसीमें बन्द हो जाता है । और मछली खादके लोभसे वंसीमें फस जाती है । ये बेचारे एक एक इन्द्रियके वश होकर अपनी जान खोते हैं । तब पांचों इन्द्रियोंके चक्रमें पड़े हुए मनुष्यकी दुर्दशाका तो कहना ही क्या है ? फिर इन्द्रियोंके साथ साथ कषायोंकी प्रबलता भी

क्रोधेन द्वीपायनवसिष्ठादयः, मानेन कौरवादयः, मायया मस्करीपूर्णदयः, लोभेन लोभदत्तप्रेम्णादयश्च दुःखीकृताः ॥ २८१ ॥
अथाभ्यन्तरबाह्यपरिग्रहस्य परित्यागमाहात्म्यं विचादयति-

सो ण वसो इत्थि-जणे^१ सो ण जिओ इंदिएहि मोहेण^२ ।

जो ण य मिण्हदि गंथं अक्कंभंतरं-बाहिरं सव्वं ॥ २८२ ॥

[छाया-स न वसः क्षीजने स न जितः इन्द्रियैः मोहेन । यः न च गृह्णाति ग्रन्थम् आभ्यन्तरबाह्यं सर्वम् ॥]
यः ज्ञानी निःस्पृही पुमान् ग्रन्थं, प्रज्ञाति ब्रह्माति कर्म वा संसारमिति ग्रन्थः तं ग्रन्थं, परिग्रहं सर्वं चतुर्विंशतिभेदभिन्नम्, आभ्यन्तरः, 'मिथ्यात्ववेदहास्यादिषट्कषायचतुष्टयम् । रागद्वेषौ च संयाः स्युरन्तराशाश्चतुर्दश ॥' बाह्यः दशधा, 'क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विषदं च चतुष्टयम् । यानं शय्यासनं कुप्यं भाण्डं चेति बहिर्दश ॥' तं सर्वं संगं ग्रन्थं परिग्रहं न गृह्णाति नाज्ञीकरोति न स्वीकरोति स योगी क्षीजने क्षीजनस्य वश्यो वशवर्ती न स्यात् । च पुनः, इन्द्रियैः स्पर्शनादीन्द्रियैः तद्विषयेषु न जितः न पराभूतः न दुःखीकृतः । च पुनः, मोहेन मोहनीयकर्मणा मिथ्यात्वादिकषायाद्यष्टाविंशतिभेद-भिन्नेन शरीरादौ ममत्वभावेन च न जितः न पराभूतः ॥ २८२ ॥ अथ लोकानुप्रेक्षामाहात्म्यमुद्गाढयति-

एवं लोय-सहावं जो झायदि उवसमेक्के-सम्भावो ।

सो खविय कम्म-पुंजं तिळोर्थ-सिहामणी होदि ॥ २८३ ॥^३

[छाया-एवं लोकसम्भावः यः प्यायति उपशमैकसद्भावः । स क्षपयित्वा कर्मपुञ्जं त्रिलोकविस्त्रामणिः भवति ॥]
एवं स्वामिश्चार्त्तिकेयोक्तद्वादशानुप्रेक्षासु मध्ये एवं पूर्वोक्तप्रकारेण यः भव्यवरपुण्डरीकः पुमान् लोकसम्भावं लोकानुप्रेक्षा प्यायति चिन्तयति, स भव्यपुमान् उपशमैकसद्भावः उपशमैकपरिणामपरिणतः सन् शान्त्यसत्स्वरूपपरमानन्दश्चक्षु-
द्वैकस्वरूपपरिणतः एकत्वं गतः सन् स पुमान् क्षपितकर्मपुञ्जं द्रव्यकर्मभावकर्मनोकर्मसमूहं यथा भवति तथा मूलोत्तरोत्तर-

कोटमें खाजका काम करती है । क्रोधसे द्वीपायन मुनिकी, मानसे कौरवोंकी, मायासे मन्मथलिकी और लोभसे लोभी सेठकी जो दुर्दशा हुई वह पुराणोंमें वर्णित है । इस तरह सभी मनुष्य विषय-कषायोंमें सिरसे पैर तक डूबे हुए हैं । अतः ग्रन्थकार यह प्रश्न करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है ? क्यों ज्ञानीसे ज्ञानी और बलीसे बली मनुष्य भी इस फन्देमें पड़े हैं ? क्या कोई ऐसा भी है जो इस नाग-पाशसे बचा है ? ॥ २८१ ॥ आगे ग्रन्थकार उक्त प्रश्नका समाधान करते हैं । अर्थ-जो मनुष्य बाह्य और अभ्यन्तर, समस्त परिग्रहको ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य न तो क्षीजनके वशमें होता है और न मोह तथा इन्द्रियोंके द्वारा जीता जा सकता है ॥ भावार्थ-परिग्रहको ग्रन्थ कहते हैं क्योंकि वह प्राणीको संसारसे बांधती है । उसके दो भेद हैं-अन्तरंग और बाह्य । अन्तरंग परिग्रहके चौदह भेद हैं-मिथ्यात्व, वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, चार कषाय, राग और द्वेष । तथा बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं-खेत, मकान, पशु, धन, धान्य, सोना, चांदी, दास, दासी, वस्त्र, वस्त्रन वगैरह । जो मनुष्य इन परिग्रहोंके चक्करमें नहीं पड़ा, अर्थात् जो अन्दर और बाहरसे निर्ग्रन्थ है वह स्त्री, मोह, और इन्द्रियोंके वशमें नहीं होता ॥ २८२ ॥ आगे लोकानुप्रेक्षाका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ-जो पुरुष उपशम परिणामरूप परिणत होकर इस प्रकार लोकके स्वरूपका ध्यान करता है वह कर्मपुंजको नष्ट करके उसी लोकका शिखामणि होता है ॥ भावार्थ-स्वामिकार्त्तिकेय मुनिके द्वारा कही गई वारह

१ व न । २ व एत्थ-जणे, स एत्थि जणे, य एत्थ जण । ३ व मोहेहि । ४ य मिण्हदि गंथं अक्कंभंतरं । ५ व उवसमेक्क, म उवसमेक्क । ६ क म स य तस्सेव । ७ व इति लोकानुप्रेक्षा समाप्तः ॥ १० ॥ जीवो इत्यादि ।

कर्मांशि क्षपित्वा तत्सर्वं लोकस्य शिखामणिः शिरोरत्नं चूडामणिः सिद्धपर्यायो भवति । त्रैलोक्यशिखरे तनुवातेऽस्ति तन्मध्ये सम्यक्त्वाद्यष्टगुणविराजमानः सिद्धस्वरूपो भवतीत्यर्थः ॥ २८३ ॥

ख्यातः श्रीसकलादिकीर्तिमुनिपः श्रीमूलमणेऽग्रणीः, तत्पट्टे भुवनादिकीर्तिगुणमूलः श्रीज्ञानभूषस्ततः ।

तत्पट्टे विजयादिकीर्तिरभवत् श्रीमच्छुभेन्दुस्ततः, तेनाकारि बराप्रहात् सुमतिस्तीर्तः सुटीकेयमां ॥ १ ॥

कार्तिकेयमुखाज्जाताऽनुप्रेक्षा क्षिप्तकिम्बिधा । सल्लोकभावनाटीका तत्र जीयाचिरं शुभा ॥ २ ॥

सुशुभचन्द्रकृता समभिप्रहात् सुमतिकीर्तियतेवैरयोगिनः ।

जयतु वै वरवृत्तिरियं सदा त्रिभुवनस्य सुभावनभाविता ॥ ३ ॥

इति पद्मायाकविचक्रवर्तित्रैविद्याविद्येश्वरमहारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचि-

तायां लोकानुप्रेक्षाटीकायां लोकानुप्रेक्षाप्रतिपादको

दशमोऽधिकारः समाप्तः ॥ १० ॥

[११. बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा]

बोधेन दुर्लभत्वं यो व्यनक्ति विशदो जनान् । तं सुबोधं सदा नौमि जिन्नं निर्जितकिल्बिषम् ॥

अथ बोधिदुर्लभां स्वामिश्रीकार्तिकेयः वक्तुकामः जीवानामनन्तकालं निगोदवासित्वमाचष्टे-

जीवो अणंत-कालं वसइ णिगोएसु आइ-परिहीणो ।

तत्तो णिस्सरिदूणं पुढवी-कायादिओ^१ होदि ॥ २८४ ॥

[छाया-जीवः अनन्तकालं वसति निगोदेषु आदिपरिहीनः । ततः निःसृत्य पृथ्वीकायादिकः भवति ॥] वसति तत् तत् निगोदपर्यायेण तिष्ठति । कः । जीवः ससारी आत्मा । कः । निगोदेषु नि निबता गामनन्तसख्याविच्छिन्नानां जीवानां गां क्षेत्रं ददातीति निगोदम् । निगोदं शरीरं येषां ते निगोदाः । निस्त्रेता वा साधारणजीवाः । उक्तं च । “साधारणमाहारो साधारणमाणपाणगृहणं च । साधारणजीवाणं साधारणलब्धेण एव ॥ १ ॥ गूढस्मिन्धिपञ्चं समभगमहीरुहं च छिण्णरुहं । साधारणं शरीरं तद्विवर्यं च पत्तेयं ॥ २ ॥ कंदे मूले छलीपवाल्सालदलकुसुमफलबीए । समभगे तदपता विषमे सदि होति

अनुप्रेक्षाओमेसे लोकानुप्रेक्षाका कथन करते हुए जो लोकका स्वभाव बतलाया है, जो पुरुष साम्य भाव रखकर उसका चिन्तन करता रहता है, वह मनुष्य क्रमशः सब कर्मोंको नष्ट करके लोकके शिखरपर स्थित सिद्धस्थानमें जाकर विराजमान हो जाता है, यानी उसे सिद्धपर्याय प्राप्त हो जाती है ॥ २८३ ॥ इति लोकानुप्रेक्षा ॥ १० ॥

अब स्वामी कार्तिकेय बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षाको कहते हुए, जीवोंका अनन्त कालतक निगोदमें वास बतलाते हैं । अर्थ-यह जीव अनादिकालसे लेकर अनन्तकालतक तो निगोदमें रहता है । वहांसे निकलकर पृथिवीकाय आदिमें जन्म लेता है ॥ भावार्थ-अंगुलके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें जो अनन्त-जीवोंको स्थान देता है उसे निगोद कहते हैं । निगोदिया जीवोंको साधारण जीव भी कहते हैं; क्यों कि एक निगोदिया शरीरमें वसनेवाले अनन्त जीवोंका आहार, आसोच्छ्वास वगैरह साधारण होता है । अर्थात् उन सब जीवोंका एक शरीर होता है, एक साथ सब आहार ग्रहण करते हैं, एक साथ सब श्वास लेते हैं । और एक साथही मरते और जन्म लेते हैं । सनिगोदके दो भेद हैं-निसनिगोद

१ प-प्रती 'आ इति कोमललापे अतिशयेन वा' इति पत्रान्ते लिखितम् । २ ल म स ग नीतिरुक्तं पुढवी कायादिषु ।

पतेया ॥ ३ ॥” इति । तेषु निगोदेषु साधारणजीवेषु अनन्तकायिकेषु जीवो वसति । कियत्कालम् । अनन्तकालम् । नित्य-निगोदापेक्षयानन्तानन्तासीतकालपर्यन्तं चतुर्गतिनिगोदापेक्षया अर्धतृतीयपुद्गलपरिवर्तनकालपर्यन्तम् । ननु निगोदेषु एता-वत्कालपर्यन्तं स्थितिमान् जीवः एतावत्कालपरिमाणायुः किं वा अन्यदायुः इत्युक्ते प्राह । ‘आँउपरिहीणो’ इति आयुःपरिहीनः उच्छ्वासाद्यादशैकभागलक्षणान्तर्मुहूर्तः स्वल्यायुर्विशिष्टः प्राणी । अथवा आदिपरिहीण इति पाठे आदिपरिहीनः सदैव नित्य-निगोदवासिस्वादादिरहितः । तथा चोक्तम् । “अत्थि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसण परिणामो । भावकलंकुसुपउर। णिगोदवासं ण मुंचंति ॥” इति । ततः निगोदेभ्यः निःसृत्य निर्गल्य पृथ्वीकायिको जीवो भवति । आदिशब्दात् अप्कायिक-ते त्रसकायिकवनस्पतिकायिका गृह्यन्ते ॥ २८४ ॥ अथ तत्र पृथ्व्यादिषु स्थितिकालं त्रसत्वं च दुर्लभमिषावेदयति-

तत्थ वि असंख-कालं वायर-सुहुमेसु कुणइं परियत्तं ।

चिन्तामणिं व्व दुलहं तसत्तणं लहदि कट्टेण ॥ २८५ ॥

[छाया-तत्र अपि असंख्यकालं बादरसूक्ष्मेषु करोति परिवर्तम् । चिन्तामणिवत् दुर्लभं त्रसत्वं लभते कट्टेन ॥] तत्रापि पृथिवीकायिकाकायिकते त्रसकायिकवायुकायिकवनस्पतिकायिकेषु । कथंभूतेषु । बादरेषु स्थलेषु सूक्ष्मेषु पृथ्वीकायादिना स्खलनादिरहितेषु च । असंख्यकालम् असंख्यतकालं परिवर्तनं परिभ्रमणं जीवः करोति । तथा चोक्तम् । कट्टेन अतिबहु-तरकालेन ततः पृथ्वीकायादिपञ्चम्यावरंभ्यः निर्गल्य त्रसत्वं द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियलक्षणं लभते प्राप्नोति । कीदृशं तत् । दुर्लभं दुःप्राप्यं त्रमत्वं भावकोटिभिर्न प्राप्यते त्रसत्वमित्यर्थः । कमिव । चिन्तामणिवत् यथा चिन्तामणिरत्नं दुःप्राप्यं तथा त्रसत्वं जीवस्य दुर्लभं भवति ॥ २८५ ॥ अथ त्रसेषु स्थितिकालं पञ्चेन्द्रियत्वं दुर्लभमिषावेदयति-

वियलिदिएसु जायदि तत्थ वि अच्छेदि पुव्व-कोडीओ ।

तत्तो णिस्सरिदूणं कहमवि पंचिदिओ होदि ॥ २८६ ॥

और चतुर्गतिनिगोद । जो जीव अनादिकालसे निगोदमें पड़े हुए है वे नित्यनिगोदिया कहे जाते हैं । और जो त्रस पर्याय प्राप्त करके निगोदमें जाते हैं उन्हें चतुर्गति निगोदिया कहते हैं । नित्यनिगोदमें तो जीव अनादिकालसे अनन्तकालतक रहता है । गोम्मटसारमें कहा है-‘ऐसे अनन्त जीव हैं जिन्होंने त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की । उनके भावकर्म बहुत निबिड होते हैं इसलिये वे निगोदको नहीं छोड़ते’ । नित्य निगोदसे निकलनेके विषयमें दो मत पाये जाते हैं । एक मतके अनुसार तो नित्य निगोदिया जीव सदा निगोदमें ही रहता है और वहांसे नहीं निकलता । दूसरे मतके अनुसार जबतक उसके भावकर्म निबिड रहते हैं तबतक नहीं निकलता । भावकर्मके कुछ शिथिल होते ही निकल आता है । स्वामीकार्तिकेयका मतभी यही जान पड़ता है । अतः वे कहते हैं कि प्रथम तो जीवका अनन्तकाल निगोदमें बीतता है । वहांसे निकलकर वह पृथिवीकाय वगैरहमें जन्म लेता है । अतः अज्ञानीका अज्ञानीही बना रहता है ॥ २८४ ॥ आगे त्रस पर्यायकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ-वहां भी असंख्य कालतक बादर और सूक्ष्म कायमें परिभ्रमण करता है । फिर चिन्तामणि रत्नकी तरह दुर्लभ त्रस पर्यायको बड़ी कठिनातासे प्राप्त करता है ॥ भावार्थ-निगोदसे पृथिवी काय वगैरहमें जन्म लेनेपरभी त्रस पर्याय आसानीसे नहीं मिलती । असंख्यात कालतक बादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें ही भटकता है । फिर कहीं बड़ी कठिनाईसे त्रस पर्याय मिलती है ॥ २८५ ॥ आगे कहते हैं कि त्रस पर्याय पाकर भी पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है । अर्थ-एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलकर विकलेन्द्रियोंमें जन्म

१ क कुणय (कुणिय ?) । २ व लहइ । ३ व णिस्सि, ल म स ग मीसरिऊणं । ४ व कहमवि । ५ व पंचिदियो, ल म पंचिदिओ, ग पंचिदिओ ।

[छाया-विकलेन्द्रियेषु जायते तत्र अपि आस्ते पूर्वकोटयः । ततः निःसृत्य कथमपि पञ्चेन्द्रियः भवति ॥] विकलेन्द्रियेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु जायते उत्पद्यते तत्रापि द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु पूर्वकोटयः जीवः आस्ते तिष्ठतीत्यर्थः । तथा चोक्तं च (१) । ततो तेभ्यः विकलत्रयेभ्यः निःसृत्य निर्गल्य कथमपि महता कठेन पञ्चेन्द्रियो जीवो भवति ॥ २८६ ॥ अणामनस्कसमनस्कपञ्चेन्द्रियत्वं दुर्लभं दर्शयति-

सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि' जाणेदि ।

अह मण-सहिदो' होदि हु तह वि तिरिक्खो' हवे र्हो ॥ २८७ ॥

[छाया-सः अपि मनसा विहीनः न च आत्मानं परम् अपि जानाति । अथ मनःसहितः भवति खलु तथापि तिर्यक् भवेत् रुद्रः ॥] सोऽपि पञ्चेन्द्रियो जीवः मनसा विहीनः द्रव्यभावमनसा चित्तेन विहीनः रहितः शिक्षालापादि-पृष्ठगरहितः असंज्ञी जीवः सन् आत्मानं शुद्धबोधमयं अपिशब्दात् परमपि अहंतिष्ठाचार्योपाध्यायसर्वसाधुप्रवचनदश-लाक्षणिकधर्मादिकवचनं न जानाति न वेतीत्यर्थः । अह अथवा, हु इति वितर्कं, कदाचित् महता कठेन मनःसहितः मनसा चेतसा युक्तः संज्ञी पञ्चेन्द्रियो जीवो भवति । तथापि संज्ञिपञ्चेन्द्रिये सत्यपि तिर्यक् रुद्रः क्रूरः मार्जारमूषककण्ठप्र-सर्पनकुलव्याघ्रसिंहमत्स्यादिरूपो भवेत् ॥ २८७ ॥ अथ तस्य नरकपातादिकं दर्शयति-

सो तिक्ख-असुह-लेसो णरये' णिवडेइ' दुक्खदे भीमे ।

तत्थ वि दुक्खं भुंजदि सारीरं माणसं पउरं ॥ २८८ ॥

[छाया-स तीव्र अशुभलेद्यः नरके निपतति दुःखदे भीमे । तत्रापि दुःखं भुङ्क्ते शारीरं मानसं प्रचुरम् ॥] सो स तिर्यक् क्रूरजीवः नरकं रत्नप्रभादिकं प्रति निपतति तत्रावतरतीत्यर्थः । कीदृक् सन् । तीव्राशुभलेद्यः, कषायपरिणता

लेता है । वहांभी अनेक पूर्वकोटि काल तक रहता है । वहांसे निकलकर जिस किसी तरह पञ्चेन्द्रिय होता है ॥ भावार्थ-एकेन्द्रियसे दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय होकर पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है । यदि विकलेन्द्रियसे पुनः एकेन्द्रिय पर्यायमें चला गया तो फिर बहुत काल तक वहांसे निकलना कठिन है । अतः त्रस होकरभी पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है ॥ २८६ ॥ आगे कहते हैं कि पञ्चेन्द्रियोमेंभी सैनी पञ्चेन्द्रिय आदि होना दुर्लभ है । अर्थ-विकलत्रयसे निकलकर पञ्चेन्द्रिय भी होता है तो मनरहित असैनी होता है । अतः आपको और परको नहीं जानता । और जो कदाचित् मनसहित सैनी भी होता है तो रौद्र परिणामी तिर्यक् होता है ॥ भावार्थ-यदि पञ्चेन्द्रिय पर्याय भी प्राप्त कर लेता है तो असंज्ञी होनेके कारण बातचीत, उपदेश वगैरह नहीं समझ सकता । अतः न तो स्वयं अपनेको जानता है और न अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आगम, धर्म वगैरहको ही जानता है । कदाचित् जिस किसी तरह संज्ञी पञ्चेन्द्रिय भी होता है तो विलाव, चूहा, भेड़िया, गृध्र, सर्प, नेवला, व्याघ्र, सिंह, मगर, मच्छ आदि क्रूर तिर्यक् हो जाता है । अतः सदा पापरूप परिणाम रहते हैं ॥ २८७ ॥ आगे कहते हैं कि वह नरकमें चला जाता है । अर्थ-सो तीव्र अशुभ लेद्यसे मरकर वह क्रूर तिर्यक् दुःखदायी भयानक नरकमें चला जाता है । वहां प्रचुर शारीरिक तथा मानसिक दुःख भोगता है ॥ भावार्थ-कषायके उदयसे रंगी हुई मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको लेख्या कहते हैं । तथा क्रोध, मान, माया और लोभको कषाय कहते हैं । प्रत्येक कषाय चार प्रकारकी होती है । उसमेंसे पत्थरकी

१ स वि । २ स सहिदो (१), क म ग सहिओ । ३ क म ग तिरिक्खो । ४ क क म ग णरयं, स णरये (१), [णरयमि पउरं] । ५ म णिवडेदि ।

योगप्रवृत्तिलेखा, सीमाः पाषाणभेदस्तम्भवेणुमूललाक्षारजोपमादिभागाविष्टाः अशुभाः कृष्णनीलकपोतलक्षणाः लेखाः । क्वावपरिणतयोगपरिणामा यस्य स तथोक्तः । तत्त्व वि तत्रापि रत्नप्रभादिनरके भुनक्ति भुङ्क्ते । किं तत् । दुःखम् । कीदृशम् । शरीरे शरीरोद्भवं शीतोष्णक्षुण्णपापखकोट्यष्टषष्टिलक्षनवनवतिसहस्रपञ्चशतचतुरशीतिव्याध्यादिजं, मानसं मनसोद्भवं दुष्टकषायकलुषीकृतचित्तपरिणामजातम् । च पुनः, प्रचुरं छेदनभेदनकचनविदारणपीलनकुम्भीपाकपचनशूलारोपण-खण्णधारसूचिसदृशभूमिस्पर्शवैतरणीज्ञानपरस्परकृतचातासुरोरीरितादिदुःखम् । कर्मभूते नरके । दुःखदे दुःखदामिनि । पुनः कीदृशे । मीमे रीदे घोरतरे दुःखदे नरके ॥ २८८ ॥ अथ ततो निस्सरणं तिर्यग्गतिप्राप्तिं च विवृणोति—

ततो निस्सरिदूणं पुनरपि तिरिणसु जायदे पावो^१ ।

तत्त्व वि दुक्खमणंतं विसहदि जीवो अणेयविहं ॥ २८९ ॥

[छाया—ततः निःसृज्य पुनरपि तिर्यञ्च जायते पापः । तत्र अपि दुःखमनन्तं विषहते जीवः अनेकविधम् ॥] ततः रत्नप्रभादिनरकात् निःसृज्य पुनरपि नरकगतेः पूर्वं तिर्यञ्च तनो निर्गतोऽपि तिर्यञ्च जायते शृगपञ्चपक्षिजलचरादिषु उपपद्यते । पापम् अयम् यथा भवति तथा । तत्त्व वि तत्रापि तिर्यग्गतावपि विषहते विवेकेण सहते क्षमते । कः । जीवः संसारी प्राणी तिर्यञ्च । किं तत् । दुःखं अशर्म । कियन्मात्रम् । अनन्तं क्षुधातृषाभारारोपणदोहनशीतोष्णाद्यन्त-रहितम् । पुनः कियत्प्रकारम् । अनेकविधं छेदनभेदनताडनतापनमरणादिपरस्परगलनाद्यनेकप्रकारम् ॥ २८९ ॥ अथ मनुष्यत्वं दुर्लभं सदृष्टान्तं दर्शयति—

रयणं चउप्पहे^३ पिव मणुयत्तं सुद्धु दुल्लहं लहिय^४ ।

मिच्छो हवेइ जीवो तत्त्व वि पावं समज्जेदि ॥ २९० ॥

लकीरके समान क्रोध, स्तम्भकी तरह कभी न नमनेवाला मान, वांसकी जड़की तरह माया और लाखके रंगकी तरह कभी न मिटनेवाला लोभ अति अशुभ होता है । अतः ऐसी कषायके उदयमें कृष्ण, नील और कापोत नामकी तीन अशुभ लेश्याएं ही होती हैं । इन अशुभ लेश्याओंसे मरकर वह क्रूर तिर्यञ्च रत्नप्रभा आदि नरकोंमें जन्म लेता है । वहां भूख, प्यास, शीत, उष्णके कष्टके साथही साथ, छेदना, भेदना, चीरना, फाड़ने आदिका कष्ट भोगता है; क्योंकि नारकी जीव परस्परमें एक दूसरेको अनेक प्रकारसे कष्ट देते हैं । कोलहूमें पेलना, भाडमें भूजना, पकाना, शल्लोंपर फेंक देना, तलवारके धारके समान नुकीले पत्तेवाले वृक्षोंके नीचे डाल देना, सुईकी नोकके समान नुकीली घासवाली जमीनपर डालकर खींचना, वैतरणी नदीमें डालना तथा अपनी विक्रियासे निर्मित अस्त्रशस्त्रोंसे परस्परमें मारना आदिके द्वारा बड़ा कष्ट पाते हैं । इसके सिवा तीसरे नरक तक असुर कुमार जातिके देव भी कष्ट पहुँचाते हैं । इस तरह नरकमें जाकर वह जीव बड़ा कष्ट भोगता है ॥ २८८ ॥ आगे कहते हैं कि नरकसे निकलकर पुनः तिर्यञ्च होता है । अर्थ—नरकसे निकलकर फिरभी तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है और पापपूर्वक वहां भी अनेक प्रकारका अत्यन्त दुःख सहता है ॥ भावार्थ—रत्नप्रभा आदि भूमिसे निकलकर यह जीव फिर भी तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है । अर्थात् तिर्यञ्चगतिसे ही नरकमें गया था और नरकसे निकलकर भी तिर्यञ्चही होता है । तिर्यञ्च गतिमेंमी भूख, प्यास, शीत, उष्ण, भारबहन, छेदन, भेदन, ताडन, मारण आदिका महा दुःख सहना पड़ता है ॥ २८९ ॥ आगे मनुष्यपर्यायकी दुर्लभता दृष्टान्तपूर्वक बतलाते हैं । अर्थ—जैसे चौराहेपर गिरे हुए रत्नका हाथ आना

[छाया-रत्ने चतुष्पथे इव मनुजत्वं सुष्ठु दुर्लभं लब्ध्वा । म्लेच्छः भवति जीवः तत्र अपि पापं समर्जयति ॥] जीवः आत्मा मिथ्यादृष्टिम्लेच्छः म्लेच्छखण्डोद्भवः पञ्चाशदधिकारतम्लेच्छखण्डोद्भवः अनार्यदेशोत्पन्नो वा भवेत् । किं कृत्वा । पूर्वं लह्ये लब्ध्वा प्राप्य । किं तत् । मनुष्यत्वं नरत्वम् । कीदृशम् । सुष्ठु अतिशयेन दुर्लभं दुःप्राप्यं जुलूकपाश-कादि दशदृष्टान्तेन दुरवाप्तम् । कः किमिव । चतुःपथे रत्नमिव यथा चतुष्पथे रत्नं दुर्लभं दुःप्राप्यं तथा मनुष्यत्वं दुर्लभम् । तत्रापि म्लेच्छजन्मनि समर्जयति समुपाजयति । किं तत् । पापं दुरितं व्यसनादिकेन पापाचरणं चरति ॥ २९० ॥ अर्थाखण्डादिषु उत्तरोत्तरदुर्लभत्वं गाथापेक्षेनाह-

अह लहदि^१ अज्जवत्तं^२ तह ण वि पावेइ उत्तमं गोत्तं ।

उत्तम-कुले वि पत्ते धण-हीणो जायदे जीवो ॥ २९१ ॥

[छाया-अथ लभते आर्यावर्तं तथा न अपि प्राप्नोति उत्तमं गोत्रम् । उत्तमकुले अपि प्राप्तं धनहीनः जायते जीवः ॥] अथ अथवा लभते प्राप्नोति । किं तत् । आर्यखण्डम्, अर्यत्^३ गम्यते सेव्यते गुणगुणवद्विवांसी आर्यः उत्तमपुरुषस्तीर्थ-करचक्रवर्त्यादिलक्षणः तद्वत् क्षेत्रम् आर्यखण्डमित्यर्थः । तत्रार्यखण्डे नापि प्राप्नोति न लभते । किं तत् । उत्तमं गोत्रं महाव्रतप्राप्तियोग्यं मोक्षसाधनयोग्यं च क्षत्रियादिकुलम् । तथा कदाचित् उत्तमकुले प्रशस्तकुले ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यकुले प्राप्ते संपन्ने जायते उत्पद्यते । कः । जीवः । कीदृशः । धनहीनः धनधान्यसुवर्णगृहरत्नमुक्ताफलजवाश्वगोमहिषीवक्त्राभरणादिरहितः दरिद्रो जीवः ॥ २९१ ॥

अह धण-सहिदो^४ होदि हु इंदिय-परिपुण्णदा तदो दुलहा ।

अह इंदिय-संपुण्णो तह वि सरोओ हवे देहो ॥ २९२ ॥

[छाया-अथ धनसहितः भवति खलु इन्द्रियपरिपुण्णता ततः दुर्लभा । अथ इन्द्रियसंपूर्णं तथापि सरोगः भवेत् देहः ॥] अथ अथवा, हु इति स्फुटं, कदाचित् धनसहितः धनाढ्यो महर्षिको भवति । नत धनवृत्तत्वेऽपि इन्द्रियपरि-दुर्लभं है वैसे ही मनुष्यभव भी अत्यन्त दुर्लभ है । तीर्थञ्च पर्याप्ते निकलकर और अत्यन्त दुर्लभ मनुष्यभवको पाकर भी यह जीव मिथ्यादृष्टि म्लेच्छ होकर पापका उपार्जन करता है ॥ भावार्थ-मनुष्यभव पाकरभी यदि मिथ्यादृष्टि हुआ और म्लेच्छ खण्डोंमें जन्म लिया तो पापही करता है ॥ २९० ॥ आगे आर्य खण्ड वगैरहकी उत्तरोत्तर दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ-यदि कदाचित् आर्यखण्डमें जन्म लेता है तो उत्तम कुल पाना दुर्लभ है । कदाचित् उत्तम कुल भी मिला तो धनहीन दरिद्री होता है ॥ भावार्थ-जो गुणोंसे अथवा गुणवानोंसे सेवित होते हैं अर्थात् जो स्वयं गुणी होते हैं तथा गुणवानोंकी संगतिमें रहते हैं उन्हें आर्य कहते हैं । आर्य अर्थात् तीर्थङ्कर चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुष जिस भूमिमें जन्म लेते हैं वह भूमि आर्यखण्ड कही जाती है । यदि मनुष्यभव पाकर वह जीव आर्यखण्डका मनुष्य हुआ और महाव्रतकी प्राप्तिके योग्य अथवा मोक्ष साधनके योग्य उत्तम क्षत्रिय आदिका कुल नहीं पाया तोभी मनुष्यभव पाना व्यर्थ हुआ । तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका प्रशस्त कुल पाकर भी यदि धन-धान्यसे रहित दरिद्री हुआ तौ भी जीवन कष्टमेंही बीतता है ॥ २९१ ॥ अर्थ-अथवा धनसम्पन्न भी हुआ तो इन्द्रियोंकी पूर्णताका पाना दुर्लभ है । कदाचित् इन्द्रियां भी पूर्ण हुईं और शरीर रोगी हुआ तौ भी सब व्यर्थ है ॥ भावार्थ-कदाचित् धनाढ्य भी हुआ तो हाथ पैरसे ठीक होना, अर्थात् अपंग, अन्धा वगैरह न होना कठिन है । कदाचित् शरीर अविकल हुआ और आंख नाक कान वगैरह

१ ल म ग लहइ, स लहई । २ अ अज्जवत्तं, ल म ग अज्जवत्तं, स अज्जवत्तं, [अज्जवत्तं] । ३ ग आर्यवे । ४ ल म स सहिओ, ग सहिउ ।

पूर्णता चक्षुर्ग्राणभोजहस्तपादादिना हीनाज्ञतारहितता इन्द्रियाणां पटुत्वं दुर्लभा दुःप्राप्या । अथ अथवा इन्द्रियसंपूर्णः स्वर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रहस्तपादाङ्गुल्याद्यवयवसंपूर्णः । तह वि तथापि इन्द्रियपटुत्वे सति देहः शरीरं सारोगः उच्चरभग-
म्बरकुटोदरेकुक्षिशिरोरोगकुक्षसन्निपातग्रीहपाठादिव्याधिसंयुक्तो भवेत् ॥ २९२ ॥

अहं नीरोओ होदि हु तह वि ण पावेदि^१ जीवियं सुइरं^२ ।

अहं चिर-कालं जीवदि तो सीलं^३ णेव पावेदि^४ ॥ २९३ ॥

[छाया-अथ नीरोगः भवति खलु तथापि न प्राप्नोति जीवितं सुचिरम् । अथ चिरकालं जीवति तत्र शीलं नैव प्राप्नोति ॥]
अथ अथवा, हु इति कदाचिन्, अव्ययानामनेकार्थत्वात्, नीरोगो जातः गेयरहितो भवति । तथापि सुचिरं जीवितव्यमायुर्न प्राप्नोति । अथ अथवा चेत्, चिरकालं कंठिपूर्वादिपर्यन्तं जीवति पाणधारणं विरुपाति नो तर्हि शीलं व्रदाचर्यलक्षणं व्रत-
पतिपालनम्वर्मानं न नैव प्राप्नोति ॥ २९३ ॥

अहं होदि सील-जुत्तो^५ तो^६ वि ण पावेइ साहु-संसगं ।

अहं तं पि कह वि पावदि सम्मत्तं तह वि अइदुलहं ॥ २९४ ॥

[छाया-अथ भवति शीलयुक्तः ततः अपि न प्राप्नोति साधुसंसर्गम् । अथ तम् अपि कथमपि प्राप्नोति सम्यक्त्वं तथापि अतिदुर्लभम् ॥] अथ अथवा कथमपि यदि शीलयुक्तः ब्रह्मचर्यविशिष्टो वा उत्तमस्वभावसंयुक्तो वा गुणव्रतत्रयशिक्षाव्रत-
चतुष्कशीलसत्कसंयुक्तो भवति । तथापि सर्वपि साधुसंसर्गं साधूनां रत्नत्रयसाधकानां योगिनां संसर्गः संयोगः गोष्ठिः तं न प्राप्नोति न लभते । अथ यदि तमपि साधुसंसर्गं कथमपि प्राप्नोति तथापि सम्यक्त्वं तत्त्वभ्रदानलक्षणं व्यवहारसम्यक्त्वं निश्चयसम्यक्त्वं च अतिदुर्लभं दुःप्राप्यं भवति ॥ २९४ ॥

सम्मत्ते वि य लद्धे चारित्तं णेव गिण्हदे^७ जीवो^८ ।

अहं कह वि तं पि गिण्हदि तो पालेदुं ण सक्केदि ॥ २९५ ॥

[छाया-सम्यक्त्वे अपि च लब्धे चारित्रं नैव गृह्णाति जीवः । अथ कथमपि तत् अपि गृह्णाति तत् पालयितुं न शक्नोति ॥] अपि च विशेषे । कदाचिदैवतः इति पदं सर्वत्र योज्यम् । सम्यक्त्वे लब्धे सम्यग्दर्शने प्राप्ते सति जीवः आत्मा चारित्रं त्रयोदशप्रकारं सर्वसाधवाचरितलक्षणे सामायिकादिष्वप्रकारं वा निश्चयव्यवहारारामकं च नैव गृह्णाति । अथ यदि कथमपि महता कष्टेन तदपि चारित्रं कदाचिदैवयोगतः गृह्णाति, तो तर्हि तत्, चारित्रं पालयितुं रक्षितुं न शक्नोति न समर्थो भवति । स्ववरत्रादिमुनिवत् ॥ २९५ ॥

रंयणत्तये वि लद्धे ति व्व-कसायं करेदि जइ जीवो ।

तो दुग्गईसु गच्छदि पणहु-रयणत्तओ होउं^९ ॥ २९६ ॥

भी ठीक हुए तो नीरोग शरीर मिलना दुर्लभ है क्योंकि मनुष्यशरीर उच्च, भगंदर, कुष्ठ, जलोदर, मीहा, सन्निपात, आदि व्याधियोंका घर है ॥ २९२ ॥ अर्थ-अथवा कदाचित् नीरोग भी हुआ तो लम्बी आयु नहीं पाता, अर्थात् जल्दी ही मर जाता है । अथवा कदाचित् लम्बी आयु भी पाई तो उत्तम स्वभावरूप शीलको नहीं पाता ॥ २९३ ॥ अर्थ-कदाचित् उत्तम स्वभावरूप शीलको पाता भी है तो रत्नत्रयके साधक साधुजनोंकी संगति नहीं मिलती । यदि किसी प्रकार साधु संगतिका लाभ भी हो जाता है तो तत्प्राप्त्यर्थब्रह्मनरूप सम्यक्त्वका पाना अति दुर्लभ है ॥ २९४ ॥ अर्थ-दैववश कदाचित् सम्यक्त्वको प्राप्त भी करले तो चारित्रको ग्रहण नहीं करता । और कदाचित् दैवयोगसे चारित्र ग्रहण भी करले तो उसे पालनेमें असमर्थ होता है ॥ २९५ ॥ अर्थ-कदाचित् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और

१ प कुठंदर । २ ल स ग पावेइ । ३ ब स सुयर । ४ ब ग जीवं । ५ ल स ग पावेइ । ६ ग शीलजुत्तो । ७ ल स ग तह वि । ८ ब गिण्हदे, गिण्हदि । ९ ग जीओ । १० प रयणत्तय । ११ ब होउं (१) ।

[छाया-रत्नत्रये अपि लब्धे तीव्रकषायं करोति यदि जीवः । तर्हि दुर्गतिषु गच्छति प्रणष्टरत्नत्रयः भूत्वा ॥] यदि कथमपि देवयोगात् रत्नत्रये लब्धेऽपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मके प्राप्तेऽपि जीवः आत्मा तीव्रकषायं करोति अनन्तानुबन्धिलक्षणकोधमानमायालोभादिकं रागद्वेषादिकं विदधाति, तो तर्हि दुर्गतिषु गच्छति नरकतियोगं दुर्मनुष्यभवनव्यन्तरज्ज्योतिष्केषु गतिषु याति । कीदृग्भूत्वा । प्रणष्टरत्नत्रयो भूत्वा त्यक्तसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रो भूत्वा रत्नत्रयं सुक्ता इत्यर्थः ॥ २९६ ॥ अथ मनुष्यत्वस्य दुर्लभत्वं व्यनक्ति-

रण्युं च जलहि-पडियं मणुयत्तं तं पि होदि^१ अइदुलहं ।

एवं सुणिच्छइत्तां मिच्छ-कसाए य वज्जेह^२ ॥ २९७ ॥

[छाया-रत्नमिव जलधिपतितं मनुजत्वं तत् अपि भवति अतिदुर्लभम् । एवं मुनिश्चिय मिथ्यात्वकषायान् च वर्जयत् ॥] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यत्वस्य दुर्लभत्वं दुःप्राप्तत्वं, पुण्यैर्विना समनुयत्वं न प्राप्यते इत्यर्थः । मुनिश्चिय निश्चयं कृत्वा पक्वजह यूयं प्रवर्जयत् यूयं त्यजत । कात् । मिथ्यात्वकषायान् । मिथ्यात्वान्येकान्तादीनि पक्व । तत्कम् । “एवंत बुद्धरसी विवरीओ बंभ तावसो विणओ । इंदो विय संतहदो मक्खडिओ चैव अण्णाणी ॥” तथा इत्येकत्रकालभावाच्चतुर्विधं मिथ्यात्वम् । कषायाः अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनकोधमानमायालोभाख्या हास्यादयश्च तान यूयं त्यजत । एवं किम् । यन्मनुष्यत्वं नरजन्मत्वं तदपि अतिदुर्लभम् अतिदुःप्रापम् अत्यन्तदुःखेन महता कष्टेन प्राप्यम् । किमिव । जलधिपतित-रत्नमिव यथा समुद्रे पतितं रत्नम् अतिदुःखेन प्राप्यते तथा मनुष्यत्वं नरजन्मससारसमुद्रे भ्रमता प्राणिना अतिदुःखेन प्राप्यते, बहुलपुण्यं विना न ॥ २९७ ॥ अथ देवत्वे यत् दुर्लभं तस्मिन्नादति-

अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्तं ।

तो तव-चरणं ण लहदि देस-जमं^३ सील-लेसं पि ॥ २९८ ॥

[छाया-अथवा देवः भवति खलु तत्र अपि प्राप्नोति कथमिव सम्यक्त्वम् । तत् तपश्चरणं न लभते देशस्यं शील-लेशम् अपि ॥] अथवा, हु इति कदाचिद्द्वेययोगः, “मराग(-संयम-)^४ संयमासंयमाकामानिर्जरावात्नपाप्ति देवस्स ।”

सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रयको प्राप्त करके भी यदि यह जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ रूप तीव्र कषायको करता है तो रत्नत्रयको नष्ट करके दुर्गतियोंमें गमन करता है अर्थात् मरकर या तो नरकमें चला जाता है, या तिर्यक्ष्च योनिमें जन्म लेता है, या दीन दुखी दरिद्री मनुष्य होता है, अथवा देव भी होता है तो भवनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष्क जातिका देव होता है ॥ २९६ ॥ आगे मनुष्य पर्यायकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ-अतः जैसे समुद्रमें गिरा हुआ रत्न पाना अत्यन्त दुर्लभ है, वैसे ही संसारसमुद्रमें भटकते हुए मनुष्यजन्मका पाना अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा निश्चय करके तुम मिथ्यात्व और कषायोंको छोड़ दो ॥ २९७ ॥ आगे, देवपर्यायमें चारित्रकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ-यदि कदाचित् यह जीव मर कर देव भी होता है और वहां किसी तरह सयत्त्वको भी प्राप्त कर लेता है तो तप और चारित्रको नहीं पाल सकता । और तो क्या, देशसंयम और शीलका लेश भी नहीं होता ॥ भावार्थ-कदाचित् मनुष्य पर्यायमें इस जीवने रागसहित संयमका अथवा देशसंयमका पालन किया, अथवा अकाम निर्जरा और खोटा तप किया और मरकर पुण्ययोगसे देव हुआ । तथा देव होकर क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि, और करण-लब्धिके मिल जानेसे सम्यग्दर्शन भी प्राप्त कर लिया किन्तु बारह प्रकारका तप और पांच प्रकारका

१ [रण्यं व] । २ च तो मणुयत्तं पि । ३ च होदि । ४ च सुणिच्छयं तो । ५ च वज्जेह (?) । ६ च देवस्यं ।

इति पुण्ययोगात् देवः अमरो भवति । तत्रापि देवत्वे कथमपि महता कष्टेन काललब्ध्या, तथा 'जओवसमविसोहीदेसण-पाउमकरणलदीए' इति पल्लवध्या सम्यक्त्वं सुदर्शनं लभते प्राप्नोति । तो तर्हि सम्यक्त्वे लब्धेऽपि न लभते न प्राप्नोति । किं तत् । तपश्चरणं तपोऽनशनावमोदर्यादि द्वादशधा । चरणं सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसंभ्रमापरायात्मकं पञ्चमेदम् । अपि पुनः देशसंयमं देशचारित्र्यं श्रावकव्रतं पुनः शीलेशं ब्रह्मचर्याणुमात्रम् अथवा शीलसप्तकं न प्राप्नोति ॥ २९८ ॥ अथ मनुष्यगतावेव तपश्चरणादिकं द्रष्टव्यम्-

मणुव-गईएँ वि तओ मणवु-गईएँ महवदं सयलं ।

मणुव-गदीएँ झाणं मणुव-गदीएँ वि णिवाणं ॥ २९९ ॥

[छाया-मनुजगतौ अपि तपः मनुजगतौ महाव्रतं सकलम् । मनुजगतौ ध्यानं मनुजगतौ अपि निर्वाणम् ॥] मनुष्यगतावेव, अपिशब्द एवकारार्थे, तपः 'अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायङ्गेशा बाह्यो तपः' बोधा । प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्यभ्यन्तरं च बोधा, इति द्वादशधा । इच्छानिरोधस्तपो वा । एकावली द्विकावली रत्नावली सर्वतोभद्रभ्रमुखं वा भवति । पुनः मनुष्यगतावेव उत्तमभक्षियादिवंशे सर्वसावधानिवृत्ति-लक्षणं महाव्रतं सकलं संपूर्णं महाव्रतं हिंसावृत्तस्तेषां ब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणं भवति । मनुष्यगत्यामेव सकलं संपूर्णम् उत्कृष्टतां प्राप्तिं धर्मेध्यानं शुक्रध्यानं च स्यात् । काकाक्षगोलकन्यायेन सकलशब्द उभयत्र व्रतध्यानयोर्गोचर्यम् । मनुष्यगतावेव निर्वाणः सकलकर्मविप्रमुक्तिलक्षणः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेतः मोक्षो भवति ॥ २९९ ॥ अथ मनुष्यत्वे प्राप्तिं सति विषयविवर्जनम् अकुर्वतः सदृष्टान्तं दोषं विवृणोति-

इय दुलहं मणुयत्तं लहियुणं जे रमंति विसएसु ।

ते लहियं दिव्वरयणं भूइणिमिच्चं पजालंति ॥ ३०० ॥

[छाया-इति दुर्लभं मनुजत्वं लब्ध्वा ये रमन्ते विषयेषु । ते लब्ध्वा दिव्यरत्नं भूतिनिमित्तं प्रज्वालयन्ति ॥] रमन्ते कीडन्ति ये नराः । क । विषयेषु पञ्चेन्द्रियाणां स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दभोगव्यापारलक्षणेष्ु । किं कृत्वा । लब्ध्वा प्राप्य । किं तत् । मनुष्यत्वं नरजन्मत्वम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण लब्ध्वपर्याप्तनिगोवतः प्रारभ्य मनुष्यजन्मपर्यन्तं दुर्लभं दुःप्रापम् । ते पुरुषा दृष्टान्तद्वारेण किं कुर्वन्ते इति कथयति । ते पुरुषा दिव्यरत्नम् अन्तर्यरत्नं प्राप्य प्रज्वालयन्ति भस्मीकुर्वन्ति । किमर्थम् । भूतिनिमित्तं भूतिर्भस्म तदर्थम् ॥ ३०० ॥ इति संवेषां दुर्लभत्वं प्रकाश्य रत्नत्रये आदर्शं निगदति-

चारित्र्यं तो वहां किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता । और तो क्या, श्रावकके व्रत तथा शीलका लेश भी पाल सकता वहां शक्य नहीं है । क्योंकि देवगतिमें संयम संभव नहीं है ॥ २९८ ॥ आगे कहते हैं कि मनुष्यगतिमें ही तपश्चरण आदि होता है । अर्थ-मनुष्यगतिमें ही तप होता है । मनुष्यगतिमें ही समस्त महाव्रत होते हैं । मनुष्यगतिमें ही ध्यान होता है और मनुष्यगतिमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ **मानार्थ**-अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, और काय-ङ्गेश ये छै बाह्य तप और प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान ये छै अभ्यन्तर तप मनुष्यगतिमें ही होते हैं । हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इन समस्त पापोंका पूर्ण त्यागरूप महाव्रत मनुष्य ही धारण कर सकते हैं । मनुष्यगतिमें ही उत्कृष्ट धर्मध्यान और शुक्रध्यान होते हैं । तथा समस्त कर्मबन्धनसे मुक्ति भी मनुष्यगतिमें ही मिलती है ॥ २९९ ॥ आगे, जो मनुष्यभव प्राप्त होनेपर विषयोंमें फंस जाते हैं उनकी निन्दा करते हैं । अर्थ-पूर्वोक्त प्रकारसे दुर्लभ मनुष्य पर्यायको प्राप्त

इय सब-दुलह-दुलहं दंसण-णाणं तथा चरित्तं च ।

मुणिऊण य संसारे महायरं कुणह तिण्हं पि' ॥ ३०१ ॥'

[छाया-इति सर्वदुर्लभदुर्लभं दर्शनज्ञानं तथा चारित्रं च । ज्ञात्वा च संसारे महादरं कुरुत त्रयाणाम् अपि ॥] इति पूर्वोक्तप्रकारेण मत्वा ज्ञात्वा । किं तत् । सर्वं पूर्वोक्तम् एकेन्द्रियप्रभृति रत्नत्रयप्राप्तिपर्यन्तं दुर्लहदुर्लहं दुर्लभात् दुःप्राप्तात् दुर्लभं दुःप्राप्यं तथा तेनैव दुर्लभप्रकारेण दर्शनज्ञानचारित्रं च, दर्शनम् अष्टाङ्गसम्यक्त्वं स्वात्मश्रद्धानरूपं निश्चय-सम्यक्त्वं च, ज्ञानं द्वादशाङ्गपरिज्ञानं स्वात्मस्वरूपवेदनं निश्चयज्ञानं च, तथा चारित्रं सर्वसावधानिष्ठतिलक्षणं सामायिकादि-पञ्चभेदं पुनः स्वात्मानुभूतिलक्षणे निश्चयचारित्रं च । एतत् अयं दुर्लभात् दुर्लभं ज्ञात्वा । क । संसारे द्रव्यक्षेत्रकाल-भवभावप्राभृते । कुणह कुरुष्व त्वं विधेहि । किं तत् । महादरं महोद्यमम् । केयाम् । त्रयाणां दर्शनज्ञानचारित्राणाम्, अपिशब्दात् तपोभ्यानादीनां च । महादरं भो भव्यवर पुण्डरीकं त्वं कुरुष्व इत्यर्थः ॥ ३०१ ॥

योऽनुप्रेक्षां क्षितां ख्यातां समाख्याय सुखं बभौ । तटीका विदधद्विद्वान् शुभवन्दो जयत्यलम् ॥

इति षड्भाषाकविचक्रवर्तित्रैविद्याविश्वरभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितायां

स्वामिकार्षिकेयानुप्रेक्षाटीकायां बोधिदुर्लभानुप्रेक्षाप्रतिपादकः

एकादशोऽधिकारः ॥ ११ ॥

[१२. धर्मानुप्रेक्षा]

धर्मं मद्भेदानां सकलं गुणभेदकम् । नत्वा सुमतीर्त्तेश्च स्वाग्रहादग्निं न पुनः ॥

अथ धर्मानुप्रेक्षां व्याचक्षाणः श्रीस्वामिकार्षिकेयः धर्ममूलं सर्वज्ञं देवं प्रकाशयति

जो जाणदि पच्चक्खं तियाल-गुण-पज्जएहिं संजुत्तं ।

लोयालोयं सयलं सो सबण्है हवे देवो ॥ ३०२ ॥

करके जो पाबो इन्द्रियोंके विषयोमें रमते हैं वे मूढ दिव्य रत्नको पाकर उसे भस्मके लिये जलाकर राख कर डालते हैं ॥ ३०० ॥ आगे दुर्लभ रत्नत्रयको पाकर उसका आदर करनेका उपदेश देते हैं । अर्थ-इस तरह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको संसारकी सब दुर्लभ वस्तुओंमें भी दुर्लभ जानकर इन तीनोंका अत्यन्त आदर करो ॥ ३०१ ॥ इति बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥

अब धर्मानुप्रेक्षाका कथन करते हुए स्वामी कार्षिकेय धर्मके मूल सर्वज्ञ देवका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो त्रिकाव्ययी गुणपर्यायोसे संयुक्त समस्त लोक और अलोकको प्रत्यक्ष जानता है वह सर्वज्ञ देव है ॥ भावार्थ-जो सर्वज्ञका अर्थ है सबको जाननेवाला । और सबसे मतलब है-भूत, भावी और वर्तमान कालीन गुण और पर्याय सहित समस्त लोक और अलोक । अतः जो समस्त लोक और अलोकमें वर्तमान सब द्रव्योंको और उनकी सब पर्यायोंको जानता है वही सर्वज्ञ है । और वही वास्तवमें देव है क्योंकि वह अनन्त चतुष्टय स्वरूप परमानन्दमें क्रीड़ा करता है । कहा मी है-जो अनेक प्रकारके समस्त चराचर द्रव्योंको तथा उनके सब गुणोंको और उनकी भूत,

[छाया-यः जानाति प्रत्यक्षं त्रिकालगुणपर्यायं संयुक्तम् । लोकालोकं सकलं स सर्वज्ञः भवेत् देवः ॥] स जगत्प्रसिद्धः सर्वज्ञः सर्वं लोकालोकं जानातीति वेतीति सर्वज्ञः । उक्तं च । 'यः सर्वाणि चराचराणि विविधद्रव्याणि तेषां गुणान्, पर्यायानपि भूतभाविवत्तु सर्वान् यदा रावेया । जानीते युगपत्प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः ॥' इति सर्वज्ञः । देवः दीव्यति क्रीडति परमानन्दपदे अनन्तचतुष्टयात्मके परमात्मनि वा देव इति सर्वज्ञदेवो भवेत् । अन्यो ब्रह्मा विष्णुमहेशादिको न । स को देवः । यो जानाति वेति पश्यति । किं तत् । लोकालोकं लोकः त्रिभुवनम् अलोकः ततो बहिलोकः तत् लोकालोकं सकलं संपूर्णम्, प्रत्यक्षं यथा भवति तथा प्रत्यक्षीभूतं व्यक्तरूपं करतलगतमणिवत् जानाति पश्यति । पुनः कीदृक्षम् । त्रिकालगुणपर्यायैः संयुक्तं, गुणाः केवलज्ञानादयः, पर्यायाः अगुरुलघ्वादयः, गुणाश्च पर्यायाश्च गुणपर्यायाः, तैः त्रिकालगुणपर्यायैः सहितं लोकालोकं जानाति । ननु लोकालोक-ज्ञानिना सर्वज्ञत्वं चेत् तर्हि श्रुतज्ञानिनामपि सर्वज्ञत्वं भविष्यति स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्ववत्त्वप्रकाशने इत्याशङ्कामपनुदन् प्रत्यक्षं विशेषणं समर्थयति । श्रुतज्ञानिनः सर्वं परोक्षं पश्यन्ति श्रुतेन, केवलज्ञानिनः सर्वं लोकालोकं पितृमित्रं सगुणपर्यायं प्रत्यक्षं जानन्ति पश्यन्ति इत्यर्थः ॥ ३०२ ॥ अथ सर्वज्ञाभाववादिनः भट्टप्रभाकरचार्वाकादीन् प्रतिक्षिप्याह-

जदि ण हवदि सब्वण्हू ता को जाणदि अदिदिंयं अत्थं ।

इंदिय-णाणं ण मुणादि धूलं पि असेस-पज्जायं ॥ ३०३ ॥

[छाया-यदि न भवति सर्वज्ञः ततः क. जानाति अतीन्द्रियम् अर्थम् । इन्द्रियज्ञानं न जानाति स्थूलम् अपि अशेषपर्यायम् ॥] ननु नास्ति सर्वज्ञोऽनुपलब्धेः इति चार्वाकाः, नास्ति सर्वज्ञः प्रमाणपञ्चकविषयत्वात् इति मीमांसकाश्च वदन्ति, तान् प्रत्याह । सर्वज्ञो न भवति यदि चेत् तो* तर्हि अतीन्द्रियम् अर्थम् इन्द्रियाणामगम्यं वस्तु सूक्ष्मान्तरितद्वार्यं को वेति । सूक्ष्मार्था हि पराम्णादयः, अन्तरितार्थाः स्वभावान्तरिताः जीवपुण्यपापादयः, कालान्तरिता

भावी और वर्तमान सब पर्यायोको एक साथ प्रतिसमय पूरी तरहसे जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं । उस सर्वज्ञ जिनेश्वर महावीरको नमस्कार हो । किन्तु इस तरहसे तो श्रुतज्ञानीको भी सर्वज्ञ कहा जा सकेगा; क्योंकि वह भी आगमके द्वारा सब पदार्थोंको जानता है । इसीसे श्रुतज्ञानीको केवलज्ञानीके तुल्य बतलाया है । इस आपत्तिको दूर करनेके लिये ही जाननेके पहले प्रत्यक्ष विशेषण रखा गया है । श्रुतज्ञानी सबको परोक्षरूपसे जानता है इसलिये उसे सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता । जो समस्त लोकालोकको हथेलीपर रखी हुई मणिकी तरह प्रत्यक्ष जानते हैं वही सर्वज्ञ भगवान हैं ॥ ३०२ ॥ आगे सर्वज्ञको न माननेवाले मीमांसकोंका खण्डन करते हैं । अर्थ-यदि सर्वज्ञ न होता तो अतीन्द्रिय पदार्थको कौन जानता ? इन्द्रियज्ञान तो सब स्थूल पर्यायोंको भी नहीं जानता ॥ भावार्थ-चार्वाक और मीमांसक सर्वज्ञको नहीं मानते । चार्वाक तो एक इन्द्रियप्रत्यक्षको ही प्रमाण मानता है । जो इन्द्रियोंका विषय नहीं है वह कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा उसका मत है । सर्वज्ञ भी किसी इन्द्रियसे गोचर नहीं होता अतः वह नहीं है, यह चार्वाकका कहना है । मीमांसक छै प्रमाण मानता है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव । इनमेंसे शुरुके पांच प्रमाण वस्तुके सद्भावको विषय करते हैं । जो इन पांच प्रमाणोंका विषय नहीं है वह कोई वस्तु नहीं है । सर्वज्ञ भी पांचों प्रमाणोंका विषय नहीं है अतः सर्वज्ञ नहीं है ऐसा मीमांसकका मत है । आचार्य कहते हैं कि जगतमें ऐसे बहुतसे पदार्थ हैं जो इन्द्रियगम्य नहीं हैं । जैसे सूक्ष्म पदार्थ परमाणु, अन्तरित पदार्थ पूर्वकालमें होगये राम रावण वगैरह और दूरवर्ती पदार्थ सुमेरु वगैरह । ये पदार्थ इन्द्रियोंके द्वारा नहीं देखे जा सकते । यदि कोई सर्वज्ञ न होता तो इन अतीन्द्रिय पदार्थोंका अस्तित्व हमें कैसे ज्ञात होता । इसीसे

रामरावणादयः, दुरार्थाः मन्दरनरकमर्गादयः तान् पदार्थान् सर्वज्ञभावे को वेत्ति को जानाति । अपि तु न सर्वज्ञ एव जानाति । अस्ति कश्चित्तेषां प्रत्यक्षं वेत्ता तदावेदकमनुमानं, सूक्ष्मान्तरितदुरार्थाः कस्यचिप्रत्यक्षाः अनुमेयत्वादभ्यादिवदिति । अथ इन्द्रियप्रत्यक्षं तदावेदकं भविष्यतीति चेन्न । इन्द्रियज्ञानं स्पर्शनादीन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानं न जानाति । कं तम् । स्थूलमपि केवलम् । अपिशब्दात् सूक्ष्मं स्थूलसूक्ष्ममपि पदार्थम् । कीदृशं तम् । अशेषपर्यायं अशेषाः समग्रः अतीतानागतवर्तमान-कालविषयाः पर्यायाः परिणामाः विद्यन्ते यस्य स तयोक्तः । तं स्थूलमर्थं समग्रपर्यायसहितं पदार्थम् इन्द्रियज्ञानं न जानाति ॥ ३०३ ॥ अथ सर्वज्ञास्तित्वे सिद्धे तदुपदिष्टो धर्म एवाङ्गीकर्तव्य इत्यावेदयति-

तेणुवइट्टो^१ धम्मो संगसत्ताण तह असंगाणं ।

पढमो बारह-भेओ दह-भेओ^२ भासिओ बिदिओ ॥ ३०४ ॥

[छाया-तेन उपदिष्टः धर्मः संगसत्तानां तथा असंगानाम् । प्रथमः द्वादशभेदः दशभेदः भाषितः द्वितीयः ॥] तेन सर्वज्ञेन सर्वदर्शिना वीतरागदेवेन धर्मः वृषः उपदिष्टः कथितः । आत्मानमिष्टं नरेन्द्रसुरेन्द्रमुनीन्द्रवन्द्ये मुक्तिस्थाने धत्त इति धर्मः । अथवा ससारम्यान् प्राणिनो धरति धारयतीति वा धर्मः । वा ससारे पतन्तं जीवमुद्बल्य नागेन्द्रनरेन्द्र-देवेन्द्रादिवन्द्येऽन्याबाधानन्तसुखाद्यनन्तगुणलक्षणे मोक्षपदे धरतीति धर्मः । तस्य भेदो द्वौ । कौ इति चेत् । केषां संगसत्तानां संगेपु परिग्रहेषु आसक्ता ये संगसत्तास्तेषां परिग्रहरतानां श्रावकाणां धर्मः । तह तथा असंगानां न विद्यन्ते संगः बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहाः येषां ते असंगस्तेषाम् असंगानां बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यक्तानां निर्ग्रन्थानां मुनीनां धर्मः । तयोर्धर्मयोर्मध्ये प्रथमः श्रावकगोचरो धर्मः द्वादशभेदः सम्यग्दर्शनशुद्धादिद्वादशप्रकारो भाषितः, द्वितीयः मुनीश्वरगोचरो धर्मः दशभेदः उत्तमक्षमादिविशप्रकारो वृषो भाषितः प्रकाशितः ॥ ३०४ ॥ अथ तान्प्रथमोद्दिष्टान् द्वादशभेदान् गाथाद्वयेन प्ररूपयति-

सम्मइंसण-सुद्धो रहिओ मज्जाइ-थूल-दोसेहिं ।

वय-धारी सामाइउ^३ पव्व-वई पासुयाहारी^४ ॥ ३०५ ॥

समन्तभद्र स्वामीने आत्मीमांसामै सर्वज्ञकी सिद्धि करते हुए कहा है-सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं क्योंकि उन्हें हम अनुमानसे जान सकते हैं । जो वस्तु अनुमानसे जानी जा सकती है वह किसीके प्रत्यक्ष भी होती है जैसे आग । शायद कोई कहे कि इन पदार्थोंका ज्ञान तो इन्द्रियसे हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रिया तो मम्बद्ध वर्तमान और स्थूल पदार्थोंको ही जाननेमें समर्थ हैं । अतः वे स्थूल पदार्थोंकी भी भूत भविष्यत सब पर्यायोंको नहीं जानती हैं । तब अतीन्द्रिय पदार्थोंको कैसे जान सकती हैं ॥ ३०३ ॥ सर्वज्ञका अस्तित्व सिद्ध करके आचार्य सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट धर्मका वर्णन करते हैं । अर्थ-सर्वज्ञके द्वारा कहा हुआ धर्म दो प्रकारका है-एक तो संगसत्त अर्थात् गृहस्थका धर्म और एक असंग अर्थात् निर्ग्रन्थ मुनिका धर्म । प्रथमके बारह भेद कहे हैं और दूसरेके दस भेद कहे हैं ॥ भावार्थ-जो आत्माको नरेन्द्र, सुरेन्द्र और मुनीन्द्रसे वन्दनीय मुक्तिस्थानमें धरता है उसे धर्म कहते हैं । अथवा जो संसारी प्राणियोंको धरता है यानी उनका उद्धार करता है वह धर्म है । अथवा जो संसार समुद्रमें गिरते हुए जीवोंको उठाकर नरेंद्र, देवेंद्र वगैरहसे पूजित अनन्त सुख आदि अनन्तगुणोंसे युक्त मोक्षपदमें धरता है उसे धर्म कहते हैं । सर्वज्ञ भगवानने उस धर्मके दो भेद किये हैं-एक परिग्रहसे घिरे हुए गृहस्थोंके लिये और एक परिग्रह रहित मुनियोंके लिये । श्रावक धर्म बारह प्रकारका कहा है और मुनि धर्म दस प्रकारका कहा है ॥ ३०४ ॥ आगे दो गाथाओंके द्वारा श्रावक धर्मके बारह भेदोंको कहते हैं-

१ ग तेणवइट्टो । २ ल म स य वसभेओ । ३ म स वयधारी सामभओ, ग वयधारी सामाहंओ (ल सामाहंउ) ।

४ ल स ग पासुयाहारी, म पासुयाहारी ।

राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-चत्तो य ।

कजाणुमोय-विरओ उद्दिष्टाहार-विरवो य ॥ ३०६ ॥

[छाया-सम्यग्दर्शनशुद्धः रहितः मयादिस्थूलदोषैः । व्रतधारी सामायिकः पर्वव्रती प्रासुकाहारी ॥ रात्रिभोजनविरतः मैथुनसारम्भसंगत्यक्तः च । कार्यानुमोदविरतः उद्दिष्टाहारविरतः च ॥] प्रथमः सम्यग्दर्शनशुद्धः सम्यग्दर्शनेन सम्यक्त्वेन शुद्धः निर्मलः पञ्चविंशतिमलरहितः सम्यग्दर्शनशुद्धः । 'मूढत्रयं मदाक्षाष्टौ तथानायनानि षट् । अष्टौ शङ्खादयश्चैते दृग्दोषाः पञ्चविंशतिः ॥' इति पञ्चविंशतिमलरहितोऽविरतसम्यग्दर्ष्टिः । १ । द्वितीयः मयादिस्थूलदोषैः रहितः मयादयः मयमांसमधुनि पनोदुम्बरादिसंजतुफलानि । 'धूतं मांसं सुरा वेद्या पापदिः परदारता । स्तेयेन सह सप्तेति व्यसनानि विरूयेन ॥' कन्दमूलपत्रशाकाशनचर्मपात्रगतघृततैलजलहिंसादीनि च तैः रहितः । २ । तृतीयः व्रतधारी पद्मानुव्रतगुण-व्रतत्रयचतुःशिक्षाव्रतानीति द्वादशव्रतधारी । ३ । चतुर्थः सामायिकव्रतोपेतः । ४ । पञ्चमः चतुःपर्वप्रोषधोपवासी । ५ । षष्ठः प्रासुकाहारी जलफलधान्यादिसंचितविरतव्रतधारी । ६ । सप्तमः रात्रिभोजनविरतः दिवामैथुनरहितश्च । ७ । अष्टमो मैथुनत्यक्तः चतुर्विधस्त्रीविरक्तो ब्रह्मचारी । ८ । आरम्भेण सह वर्तमानः सारम्भः स चासौ संगश्च सारंभसंगः तेन त्यक्तः नवमः सारम्भत्यक्तः, कृषिवाणिज्यादिगृहस्थयोग्यव्यापारवर्जितः । ९ । दशमः संगत्यक्तः गृहस्थयोग्यक्षेत्रवास्तुधनधान्यादि-दशविधपरिग्रहपरिवर्जितः । १० । एकादशः कार्यानुमोदविरतः कार्येषु गमनागमनगृहादित्ययादनविबाहृद्व्योपाजेन व्यापारेषु आहारादिप्रारम्भेषु अनुमोदः अनुमतम् अनुमतिः तेन रहितः अनुमतिविनिवृत्तः । ११ । द्वादशः उद्दिष्टाहारविरतः स्वनिमित्तनिर्मिताहारप्रहणरहितः स्वादिष्टपिण्डोपशयनवरासनादेर्विरतः उद्दिष्टविनिवृत्तः । १२ ॥ ३०५-३०६ ॥ अथ सम्यक्त्वोपत्तियोग्यतां गमयति-

चदु-गदि'-भव्वो सण्णी सुविसुद्धो जग्गमाण-पज्जत्तो' ।

संसार-तडे णियडो' णाणी पावेइ सम्मत्तं ॥ ३०७ ॥

अर्थ-शुद्ध सम्यग्दर्ष्टि, मद्य आदि स्थूल दोषोंसे रहित सम्यग्दर्ष्टि, व्रतधारी, सामायिकव्रती, पर्वव्रती, प्रासुकाहारी, रात्रिभोजनत्यागी, मैथुनत्यागी, आरम्भत्यागी, परिग्रहत्यागी, कार्यानुमोदविरत और उद्दिष्ट आहारविरत, ये श्रावक धर्मके बारह भेद हैं ॥ भावार्थ-सम्यग्दर्शनके पञ्चीस दोष बतलाये हैं-तीन मूढ़ता, आठ मद, छै अनायतन और आठ शंका आदि दोष । इन पञ्चीस मलोंसे रहित अविरत सम्यग्दर्ष्टि प्रथम भेद है । मद्य, मांस, मधु, पांच उदुम्बर फल, और जुआ, मांस, मदिरा, वेद्या, शिकार, परस्त्री और चोरी इन सात व्यसनोका त्यागी शुद्ध सम्यग्दर्ष्टि दूसरा भेद है । पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका पालक श्रावक तीसरा भेद है । सामायिक व्रतका पालक चौथा भेद है । चारों पर्वोंमें प्रोषधोपवास व्रत करनेवाला पांचवा भेद है । सचित्त जल, फल, धान्य वगैरहका त्यागी छठा भेद है । रात्रिभोजन त्याग सातवां भेद है । कोई आचार्य इसके स्थानमें दिवा मैथुन त्याग कहते हैं । चार प्रकारकी स्त्रीका त्यागी अर्थात् ब्रह्मचारी आठवां भेद है । गृहस्थके योग्य खेती व्यापार आदि आरम्भका त्याग नौवां भेद है । खेत, मकान, धन, धान्य आदि दस प्रकारकी परिग्रहका त्याग दसवां भेद है । आना, जाना, घर वगैरह बनवाना, विवाह करना, धन कमाना आदि, आरम्भमें अनुमति न देना, ग्याहरवां भेद है । अपने उद्देशसे बनाये गये आहार आदिका त्याग, बारहवां भेद है । ये श्रावक धर्मके बारह भेद हैं ॥ ३०५-३०६ ॥ प्रथमही सम्यक्त्वकी उपपत्तिकी योग्यता बतलाते हैं । अर्थ-चारों गतिका भव्य, सङ्गी, विशुद्ध परिणामी, जागता हुआ,

[छाया-चतुर्गतिभ्यः संज्ञी सुविशुद्धः जाग्रत्पर्याप्तः । संसारतटे निःकटः ज्ञानी प्राप्नोति सम्यक्त्वम् ॥] प्राप्नोति लभते । किं तत् । सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनम् । कोऽसौ । ज्ञानी भेदज्ञानविशिष्टः । कीदृशोऽयमज्ञानविशिष्टः सन् सम्यक्त्वं लभते । चतुर्गतिभ्यः नरकतिर्यग्मनुष्यदेवगतिषु भव्यः जीवः चातुर्गतिको भव्यजीवो न त्वभव्यः । पुनः कीदृशः । संज्ञी पञ्चेन्द्रियः न त्वसंज्ञी । पुनरपि कीदृशः । विशुद्ध आकारेण भेदग्रहणेन सहितो वा, अनन्तगुणविशुद्ध्या वर्धमानः, विशुद्धिपञ्चलविध-परिणतः, भावपीतपद्मशुक्लैकतारलेख्यो वा । जगन्मात्रा जाग्रद्विद्रादिप्रचलास्थानगृद्धिनिद्रात्रयरहितः । पर्याप्तः षट्पर्याप्तिसंपूर्णतां प्राप्तः । पुनः कीदृशः । संसारतटे निःकटः सम्यक्त्वोत्पत्तिनः उन्मृष्टेन अर्धपुद्गलपरिवर्तनकालपर्यन्तं संसारस्थायित्वार्थं ॥ ३०७ ॥ अथोपशमसम्यक्त्वशायिकसम्यक्त्ववर्णनं लक्षयति-

सत्तण्हं^१ पयडीणं उवममदो ह्वादो उवममं सम्मं ।

खयदो^२ य ह्वादो खड्गं केवल्लि-मूले मणूस्सस्^३ ॥ ३०८ ॥

[छाया-सतानां प्रकृतीनाम् उपशमतः भवति उपशमं सम्यक्त्वम् । क्षयतः च भवति क्षायिकं केवल्लि-मूले मनुष्यस्य ॥] सतानां प्रकृतीनां मिथ्यात्वमिश्रमस्यत्त्वानन्तानुबन्धिको धर्मानमायालोभानाम् उपशमात् कतकफलोपयोगात् जलजलोपशमवग उपशमं सम्यक्त्वं भवति । च पुनः, तागां सप्तप्रकृतीनां क्षयान् निरवशेषनाशात् क्षायिकं सम्यक्त्वं भवति । इतः तत्क्षायिकं जायते । केवलज्ञानिनः पादमूले चरणग्रे । कस्य । मनुष्यस्य कर्मभूमिजपर्याप्तमव्ययनस्य । तथाहि । अनन्तव्रह्मज्ञानकारणं मिथ्यात्वम् । १ । तत्त्वातत्त्वव्रह्मज्ञानकारणं सम्यग्मिथ्यात्वं मिश्रम् । २ । तत्त्वार्थव्रह्मज्ञानरूपं सम्यग्दर्शनम् । ३ । चल-मलिनमगाढं करोति यस्तां सम्यक्त्वप्रकृतिः, चलम् आसागमपदार्थव्रह्मज्ञानविकल्पेषु नानारूपेण चलनीति चलम् । यथा स्वकारितेऽईश्वर्यादी देवोऽयं मेऽन्यस्वायमिति तथा सम्यक्त्वप्रकृतेरुच्यते चलम् । 'मलिनं मलसंगेन शुद्धं स्वर्णमिवोद्भवत् ।' 'स्थान एव स्थितं कंपमगाढमिति कीर्त्यते । बृद्धयष्टिपरिवात्यकस्थानां करतले स्थिता ॥' यथा सर्वेषाम् अर्हत्परमेष्ठिनाम् अनन्तशक्तित्वे समाने स्थिते अस्मै शान्तिकर्मणे शान्तिनाथः, अस्मै विप्रविनाशानार्थं पार्श्वनाथः इत्यास्मागाढम् । तथा यदुच्यते सर्वज्ञवीतरागप्रणीतसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यलक्षणोपलक्षितमोक्षसन्नामोपराक्षुखः सन् आत्मा तत्त्वार्थव्रह्मज्ञाननिरुक्तः तत्त्वार्थव्रह्मज्ञानपराक्षुखः अशुद्धतत्त्वपरिणामः सन् दर्शनमोहनीयमिथ्यात्वोच्यते हिताहित-विवेकविकलः जडादिरूपतयाऽवतिष्ठते तन्मिथ्यात्वं नाम । १ । मिथ्यात्वमेव राक्षसिदुःस्वप्नसम् ईषदक्षिराकृतफलदान-सामर्थ्यं सम्यग्मिथ्यात्वम् उभयात्मकं मिश्रम् । २ । प्रथमसंवेगादिशुभपरिणामनिगूतफलदाननामर्थ्यं मिथ्यात्वमेवोदासीनत्वेन स्थितम् आत्मनः श्रद्धानं नैव निरुण्ढि । मिथ्यात्वं च वैदयमानमात्मस्वरूपं लोकमार्थे आत्मानं सम्यग्दर्शित्वाप्ययन सम्यक्त्वभाविष्यमिथ्यात्वम् । ३ । अनन्तमवग्रमणहेतुत्वात् अनन्तं मिथ्यात्वं अनुवन्निति संबन्धयति इत्येवंशीलाः ये कोधमानमायालोभास्ते अनन्तानुबन्धिनः सम्यक्त्वघातकाः । अनन्तानुबन्धिनः कोधमानमायालोभाः । यथाक्रमं शिला-भेदशिलास्तम्भवेणमुलूकमिरागं बलसदृशस्तीव्रतमशक्तयः नारकमायुःपादनहेतवो भवन्ति । अनन्तानुबन्धिको धर्मान-

पर्याप्तः, ज्ञानी जीवः संसारतटके निःकटः आनेपरः सम्यक्त्वको प्राप्तः करता है । भावार्थ-नरकगति, तिर्यश्चगति, मनुष्यगति और देवगति चारों गतियोंके जीवोंको सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो सकती है, किन्तु प्रथम तो वह जीव भव्य होना चाहिये; क्यों कि अभव्यके सम्यक्त्व नहीं होता । दूसरे, वह संज्ञी पञ्चेन्द्रिय होना चाहिये, क्यों कि असंज्ञी जीवके सम्यक्त्व नहीं होता । तीसरे, प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिज्ञाला होना चाहिये और पीत, पद्म तथा शुक्ल लेश्याओंमें से कोई एक लेश्या होनी चाहिये । चौथे जागता हुआ हो, अर्थात् निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्थानगृद्धि इन तीन निद्राओंसे रहित हो । पांचवे, उसकी छहों पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हो, क्यों कि अपर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्व नहीं होता । छठे, ज्ञानी हो अर्थात् साकार उपयोगसे युक्त हो क्योंकि निराकार दर्शनोपयोगमें सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता । सातवें, उसके संसार भ्रमणका अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परावर्तनकाल

मायालोभमिथ्यात्वसम्यग्बिभ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतीनाम् उपशमात् अनुदयरूपात् प्रथमसम्यक्त्वसुत्पद्यते । अनादिकालमिथ्यादृष्ट-
भव्यजीवस्य कर्मोदयोत्पादितकलुषतायां सत्या कस्यादुपशमो भवतीति चेत्, काललब्ध्यादिकारणादिति ब्रूमः । काशं
काललब्धिः । कर्मवेष्टितो भव्यजीवः अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाले उद्भूते सति औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्यो भवति । अर्ध-
पुद्गलपरिवर्तनाधिके काले सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यर्थः । एका काललब्धिरियमुच्यते । द्वितीया
काललब्धिः यदा कर्मणामुल्लूहा स्थितिरात्मनि भवति, जघन्या वा कर्मणां स्थितिरात्मनि भवति तदा औपशमिकसम्यक्त्वं
नोत्पद्यते । तर्हि औपशमिकं कदा उत्पद्यते । यदा अन्तःकोटाकोटिसागरोपमस्थितिकानि कर्मणि बन्धं प्राप्नुवन्ति, भवन्ति
निर्मलपरिणामकारणात् सत्कर्मणि, तेभ्यः कर्मभ्यः संख्येयमागरोपमसहस्रहीनानि अन्तःकोटाकोटिसागरोपमस्थितिकानि
भवन्ति । तदा औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्य आत्मा भवति । इयं द्वितीयकाललब्धिः । अथ-करणम् अपूर्वकरणं च विधाय
अनिवृत्तिकरणस्य चरममयमे भव्यत्वात्तुर्गतिको मिथ्यादृष्टिः संक्षिप्तोद्दिश्यपर्यपो गर्भजो विशुद्धिबर्धमानः शुभलेख्यो

अवशेष रहा हो । ऐसे जीवको ही सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है ॥ ३०७ ॥ आगे सम्यक्त्वके तीन
भेदोंमेंसे उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्वका लक्षण कहते हैं । अर्थ—सात प्रकृतियोंके उपशमसे
उपशम सम्यक्त्व होता है । और इन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है ।
किन्तु क्षायिक सम्यक्त्व केवली अथवा श्रुतकेवलीके निकट कर्मभूमिया मनुष्यके ही होता है ॥
भावार्थ—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सात
प्रकृतियोंके उपशमसे जैसे निर्मलीके डालनेसे पानीकी गाद नीचे बैठ जाती है, उस तरह उपशम
सम्यक्त्व होता है । जिसका उदय होनेपर, तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं होता अथवा मिथ्यातत्त्वोंका
श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात्वमोहनीयकर्म कहते हैं । मिथ्यात्वकर्मका उदय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ
वीतरागके द्वारा कहे हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र रूप मोक्ष मार्गसे विमुख और
तत्त्वार्थ श्रद्धानसे रहित तथा हित अहितके विवेकसे शून्य मिथ्यादृष्टि होता है । जब शुभ परिणामके
द्वारा उस मिथ्यात्वकी शक्तिको घटा दिया जाता है और वह आत्माके श्रद्धानको रोकनेमें असमर्थ
हो जाता है तो उसे सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं । और जब उसी मिथ्यात्वकी शक्ति आधी शुद्ध हो
पाती है तो उसे सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीय कहते हैं, उसके उदयसे तत्त्वोंके श्रद्धान और अश्रद्धानरूप
मिले हुए भाव होते हैं । मिथ्यात्वका उदय रहते हुए संसार भ्रमणका अन्त नहीं होता इस लिये
मिथ्यात्वको अनन्त कहा है । जो क्रोध मान माया लोभ अनन्त (मिथ्यात्व) से सम्बद्ध होते हैं उन्हें
अनन्तानुबन्धी कहते हैं । इनकी शक्ति बड़ी तीव्र होती है । इसीसे ये नरकगतिमें उत्पन्न करनेमें
कारण है । इन अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व-
मोहनीयके उपशमसे (उदय न होनेसे) प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । अब प्रश्न यह होता
है कि जो भव्य जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वमें पड़ा हुआ है और कर्मोंके उदयसे जिसकी आत्मा
कलुषित है उसके इन सात प्रकृतियोंका उपशम कैसे होता है ? इसका उत्तर यह है कि काललब्धि
आदि निमित्त कारणोंके उपस्थित होनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है । काललब्धि आदिका स्वरूप इस
प्रकार है—कर्मोंसे धिरे हुए भव्य जीवके संसार भ्रमणका काल अधिकसे अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन
प्रमाण बाकी रहनेपर वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेका पात्र होता है । यदि उसके
परिभ्रमणका काल अर्ध पुद्गल परावर्तनसे अधिक शेष होता है तो प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके
कार्तिके० २८

आश्रयस्थितः ज्ञानोपयोगवान् जीवः अनन्तानुबन्धिको घमानमायालोभान् मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतीश्वोपशमप्य प्रथमोपशमसम्यक्त्वं गृह्णातीत्यर्थः । तथा चोक्तम् । “दंसणमोहवसमदो उत्पज्जं जं पयत्थसहृणं । उवसमसम्मत्तिणं पसण-मलपकतोयसमं ॥” अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहव्रजस्य च उदयाभावलक्षणप्रशस्तोपशमेन प्रसन्नमलपङ्क्तोयसमानं यत्पदार्थश्रद्धानुसृत्य तदिदमुपशमसम्यक्त्वं नाथ । तस्य स्थितिकालः जघन्योत्कृष्टतः अन्तर्मुहूर्तकालः । अथ मिथ्यात्वो-दयगो जघन्यतोऽन्तर्मुहूर्तमुत्कृष्टात् पुद्गलपरिवर्तार्थसिद्धिः । नद्विविधपरिणामः उत्कृष्टतः अर्धपुद्गलवर्तकालं संसारे स्थित्वा पश्चात् मुक्तिं गच्छतीत्यर्थः । तथा च । “पढमे पढमं णियमा पढमं विदियं च सव्वकालमिह । जं पुण खाइयसम्मं जमिह जिणा तमिह कालमिह ॥” इति । तथा अनन्तानुबन्धिको घमानमायालोभसम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसप्तप्रकृतीनां क्षयात् क्षायिकम् । गाथात्रयेण तदुक्तं च । “क्षीणे दंसणमोहे जं सहृणं सुणम्मलं होइ । तं खाइयसम्मं णिबं कम्मक्ख-वणहेइ ॥ १ ॥” मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतित्रयेऽनन्तानुबन्धिचतुष्टये च करणलक्ष्यपरिणाममाकर्त्त्वा क्षीणे सति यच्छ्रद्धानं सुनिर्मलं भवति तत्क्षायिकसम्यक्त्वम् । निव्यं स्यात् प्रतिपक्षप्रक्षयोत्पन्नात्मगुणत्वान् । पुनः प्रतिसमयं गुणश्रेणि-

योग्य नहीं होता । एक काललब्धि तो यह है । दूसरी काललब्धि यह है कि जब जीवके कर्मोंकी उत्कृष्ट अथवा जघन्य स्थिति होती है तब औपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता । किन्तु जब कर्म अन्तःकोटीकोटी सागरकी स्थितिके साथ बंधते हैं, और फिर निर्मल परिणामोंके द्वारा उनकी स्थिति घटकर संख्यात हजार सागर हीन अन्तःकोटीकोटी सागर प्रमाण शेष रहती है तब यह जीव प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है । वह दूसरी काललब्धि है । इन काललब्धियोंका होनेपर जीवके करणलब्धि होती है । उसमें पहले अधःकरण फिर अपूर्वकरण और फिर अनिवृत्तिकरणको करता है । इन करणोंका मतलब एक विशेष प्रकारके परिणामोंसे है जिनके होनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति नियमसे होती है । अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें चारों गनियोंमेंसे किसी भी गनिका सङ्गी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीव उक्त सात प्रकृतियोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । कहा भी है- अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उदयाभाव रूप प्रशस्त उपशमसे, जिसके नीचे मल बैठा हुआ है, उस निर्मल जलकी तरह जो पदार्थोंका श्रद्धान होता है उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैं । उपशम सम्यक्त्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त होती है । उसके बाद यदि मिथ्यात्वका उदय आजाता है तो अधिकसे अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसारमें रहकर पीछे वह जीव मुक्त हो जाता है । यह तो उपशम सम्यक्त्वका कथन हुआ । उक्त सात प्रकृतियोंके, अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्वके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है । कहा भी है-दर्शनमोहनीय कर्मके क्षीण हो जानेपर जो निर्मल सम्यग्दर्शन होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व है । यह सम्यक्त्व मदा कर्मोंके विनाशका कारण है । अर्थात् प्रतिपक्षी कर्मोंके नष्ट हो जानेसे आत्माका सम्यक्त्व गुण प्रकट हो जाता है, और उसके प्रकट होनेसे प्रतिसमय गुणश्रेणिनिर्जरा होती है ॥ दर्शन मोहनीयका क्षय होनेपर जीव या तो उसी भवमें मुक्त हो जाता है या तीसरे भवमें मुक्त हो जाता है । यदि तीसरेमें भी मुक्त न हुआ तो चौथेमें तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है । क्षायिक सम्यक्त्व अन्य सम्यक्त्वोंकी तरह उत्पन्न होकर छूटता नहीं है । अतः यह सादिअनन्त होता है अर्थात् इसकी आदि तो है किन्तु अन्त नहीं है, मुक्तावस्थामें भी रहता है ॥ तथा दर्शनमोहके क्षयका आरम्भ कर्मभूमिया मनुष्य ही केवल भगवान्के पादमूलमें करता

निर्जराकारणं भवति । “दंसणमोहे खविदे सिज्झदि एकेव तदियतुरियभवे । णादिक्कमदि तुयियमव्वं ण विणस्सदि सेससम्मं व ॥२॥” दर्शनमोहे क्षपिते सति तस्मिन्नेव भवे वा तृतीयभवे वा चतुर्थभवे कर्मक्षयं करोति, चतुर्थभवं नातिक्रामति । शेषसम्यक्तत्त्ववन्न विनश्यति । तेन निर्व्यं साद्यक्षयानन्तमित्यर्थः । “दंसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजावो हु । मणुसो केवल्लम्ले णिट्टवगो होदि सम्भवत् ॥ ३ ॥” दर्शनमोहक्षयणाप्रारम्भकः कर्मभूमिज एव सोऽपि मनुष्य एव तथापि केवल्लमादम्ले एव भवति । निष्ठापकस्तु सर्वत्र चतुरंगितु भवति इति ॥ ३०८ ॥ अथ वेदकसम्यक्तत्वं निरूपयति-

अणउदयादो छण्हं सजाइ-रूवेण उदयमाणानं ।

सम्मत्त-कम्म-उदये खँयउवसमियं हवे सम्मं ॥ ३०९ ॥

[छाया-अनुदयात् षण्णां स्वजातिरूपेण उदयमानानाम् । सम्यक्त्वकर्म उदये क्षायोपशमिकं भवेत् सम्यक्तत्त्वम् ॥] भवेत् । किं तत् । क्षायोपशमिकं सम्यक्तत्वं सर्वधातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणः क्षयः तेषां सदवस्थालक्षणः उपशमः देशघातिस्पर्धकानाम् उदवत् अनुत्तोऽपि गृह्यते, क्षयश्चासावुपशमश्च क्षयोपशमः, तत्र भवं क्षायोपशमिकम् । वेदकसम्यक्तत्त्वमपरं नाम स्यात् । क्व सति । छण्हं षण्णाम् अनन्तानुबन्धिकोषमानमायालोभमित्यात्वसम्यक्मित्यात्वप्रकृतीनाम् अनुदयात् उदयाभावात् सदुपोपशमात् अप्रशस्तरूपेण विषहालहादिरूपेण अथ दाहदुभागशिलास्थिरूपेणोदयाभावात् । कीदृक्षाया प्रकृतीनाम् । स्वजातिरूपेण उदयमानानाम् अनन्तानुबन्धीनां विसंयोजनेन अप्रत्याख्यानादिरूपविधानेन मिथ्यात्वस्य च सम्यक्तत्वरूपेण च उदयमानानाम् उदीयमानानाम् उदयं प्राप्नानाम् । क्व सति । सम्यक्तत्त्वकर्मोदये सम्यक्तत्त्वप्रकृते-

है । यदि कदाचित् पूर्ण क्षय होनेसे पहले ही मरण हो जाता है तो उसकी समाप्ति चारों गतिर्योंमेंसे किसी भी गतिमें हो सकती है ॥ इन दोनों सम्यक्त्वोके विषयमें इतना विशेष ज्ञातव्य है कि निर्मलता की अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्वमें कोई अन्तर नहीं है; क्यों कि प्रतिपक्षी कर्मोंका उदय दोनोंहीमें नहीं है । किन्तु फिरभी विशेषता यह है कि क्षायिक सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंका सर्वथा अभाव हो जाता है और उपशम सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंका सत्ता रहती है । जैसे निर्मली आदि डालनेसे गदला जल ऊपरसे निर्मल हो जाता है किन्तु उसके नीचे कीचड़ जमी रहती है । और किसी जलके नीचे कीचड़ रहती ही नहीं । ये दोनों जल निर्मलताकी अपेक्षा समान हैं । किन्तु एकके नीचे कीचड़ है इससे वह पुनः गदला हो सकता है, किन्तु दूसरेके पुनः गदला होनेकी कोई संभावना नहीं है ॥ ३०८ ॥ अब वेदक सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंमेंसे छै प्रकृतियोंका उदय न होने तथा समानजातीय प्रकृतियोंके रूपमें उदय होनेपर और सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है ॥ भावार्थ-सर्वधाति स्पर्धकोंका उदयाभावरूप क्षय और उन्हींका सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षायोपशमिक भाव होता है । क्षय और उपशमको क्षयोपशम कहते हैं और क्षयोपशमसे जो हो वह क्षायोपशमिक है । क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको ही वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व, इन छै प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनेसे तथा सदवस्थारूप अप्रशस्त उपशम होनेसे और सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है । इसमें अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन होता है अर्थात् उसके निषेधकोंको सजातीय अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायरूप कर दिया जाता है । अतः अनन्तानुबन्धी कषाय अपने रूपसे उदयमें न आकर सजातीय अप्रत्याख्यानावरण आदि रूपसे उदयमें आती है । इसी तरह मिथ्यात्व कर्म सम्यक्त्व

उदये सति चल्मलिनमगाढं वेदकसम्यक्त्वं भवति । उक्तं च तथा । “दंशणमोहदयादो उप्यजह जं पयत्थसहृणं । चल्मलिनमगाढं तं वेदकसम्यक्त्वं विदि जाणे ॥” अनन्तानुबन्धिचतुष्कमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वानां षण्णाम् उदयक्षयात् सद्रूपोपशमात् दर्शनमोहस्य सम्यक्त्वस्य देशघातिनः उदयात् यत् तत्त्वार्थश्रद्धानं चले मलिनमगाढं चोत्पद्यते तद्वेदकसम्यक्त्वमिति जानीहि । तस्य जघन्योत्कृष्टस्थितिः कियतीति चेत्, उक्तं च अन्तर्मुहूर्तकालं जघन्यतस्तत्रायोग्यगुणयुक्तः षट्षष्टिसागरोपमकालं चोत्कर्षतो विधिना । उक्तं च । “लांतवकपे तेररा अन्नुदकपे य होति बावीसा । उवरिम एकतीस एवं सव्वाणि छासट्ठी ॥” सम्यक्त्वत्रयवन्तः ससारे कियकालं स्थित्वा मुक्तिं यान्ति ते तदुच्यते । “पुद्गलपरिवर्तार्थं परतो व्यालीडवेदकोपशमो । वसतः संसाराब्धौ क्षायिकदृष्टिर्भवचतुष्कः ॥” इति ॥ ३०९ ॥ अथोपशमवेदकसम्यक्त्वानन्तानुबन्धिविसंयोजनदेशप्रत-
प्राप्तिमुत्कृष्टेन निगदति-

गिण्हदि मुंचदि' जीवो वे सम्मत्ते असंख-वाराओ ।

पढम-कसाय-विणासं देस-वयं कुणदि उक्खस्सं ॥ ३१० ॥

प्रकृतिके रूपसे उदयमें आता है । सम्यक्त्व प्रकृति देशघाती है अतः वह सम्यक्त्वका ज्ञात तो नहीं करती किन्तु उसके उदयसे सम्यक्त्वमें चल, मलिन और अगाढ दोष होते हैं । जैसे एक ही जल अनेक तरंगरूप हो जाता है वैसेही जो सम्यग्दर्शन सम्पूर्ण तीर्थङ्करोंमें समान अनन्त शक्ति होनेपर भी 'शान्तिके लिये शान्तिनाथ समर्थ हैं और विघ्न नष्ट करनेमें पार्श्वनाथ समर्थ हैं' इस तरह भेद करता है उसको चल सम्यग्दर्शन कहते हैं । जैसे शुद्ध स्वर्ण मलके संसर्गसे मलिन होजाता है वैसेही सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जिसमें पूर्ण निर्मलता नहीं होती उसे मलिन सम्यग्दर्शन कहते हैं । और जैसे वृद्ध पुरुषके हाथमें स्थित लाठी कांपती है वैसेही जिस सम्यग्दर्शनके होते हुए भी अपने बनबाये हुए मन्दिर बगैरहमें 'यह मेरा मन्दिर है' और दूसरेके बनबाये हुए मन्दिर बगैरहमें 'यह दूसरेका है' ऐसा भाव होता है वह अगाढ सम्यग्दर्शन है । इस तरह सम्यक्त्व प्रकृतिके उदय होनेसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व चल, मलिन और अगाढ होता है । इसीसे इसका नाम वेदक सम्यक्त्व भी है; क्योंकि उसमें सम्यक्त्व प्रकृतिके वेदन-(अनुभवन) होता रहता है । कहा भी है-“दर्शनमोहनायकं उदयसे अर्थात् सर्वघाति अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके आगामी निषेकोका सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान निषेकोका विना फल दिये ही निर्जरा होनेपर तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके उदय होनेपर वेदक सम्यक्त्व होता है । वह सम्यक्त्व चल, मलिन और अगाढ होते हुए भी निव्य ही कर्मोंकी निर्जराका कारण है ।” क्षायोपशमिक सम्यक्त्वका जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति छियामठ सागर है । सो लान्तव स्वर्गमें तेरह सागर, अच्युतकल्पमें बाईस सागर और उपरिम त्रैवैकमें इकतीस सागरका आयुको मिलासे छियासठ सागरकी उत्कृष्ट स्थिति होती है । तीनों सम्यग्दृष्टि जीव संसारमें कितने दिनोंतक रहकर मुक्त होते हैं इस प्रश्नका उत्तर पहले दिया है । अर्थात् जो जीव वेदक सम्यक्त्वी अथवा उपशम सम्यक्त्वी होकर पुनः मिथ्यादृष्टि होजाता है वह नियमसे अर्ध पुद्गल परावर्तन कालके समाप्त होनेपर संसारमें नहीं रहता, किन्तु मुक्त हो जाता है । तथा क्षायिक सम्यग्दृष्टि अधिकसे अधिक चार भव तक संसारमें रहता है ॥ ३०९ ॥ आगे औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और देशप्रतको प्राप्त

[छाया-शुद्धाति मुखति जीवः द्वे सम्यक्त्वे असंख्यवारान् । प्रथमकषायविनाशं देशव्रतं करोति उत्कृष्टम् ॥] जीवः भव्यात्मा उत्कृष्टम् उत्कृष्टेन असंख्यातवारान् पल्यासंख्यातैकभागवारमात्रान् ॥ द्वे सम्यक्त्वे प्रथमोपशमसम्यक्त्वं वेदकसम्यक्त्वं च ते द्वे शुद्धाति अङ्गीकरोति मुखति च मिथ्यात्वाद्युदयात् विनाशयति । च पुनः, प्रथमकषायविनाशम् अनन्तानुबन्धिकषयमानमायालोभकषायविनाशनं विसंयोजनं परप्रकृत्योपादानं प्रत्याख्यानादिकषायसदृशविधानम् उत्कृष्टेन असंख्यवारान् पल्यासंख्यातैकभागमात्रवारान् ॥ करोति विदधाति । देशव्रतं संयमासंयमम् असंख्यातवारान् पन्थासंख्यातैकभागमात्रवारान् ॥ उत्कृष्टेन शुद्धाति मुखति । पश्चादुपरि नियमेन सिध्यलेवेति तात्पर्यार्थः । तदुक्तं च । “सम्पत्तं देसजमं अणसंजो जणविहिं च उक्कसं । पल्लासंखेज्जदिमं वारं पडिवज्जदे जीवो ॥” प्रथमोपशमसम्यक्त्वं वेदकसम्यक्त्वं देशसंयममनन्तानुबन्धिविसंयोजनविधिं च उत्कृष्टेन पल्यासंख्यातैकभागवारान् ॥ प्रतिपद्यते जीवः उपरि नियमेन सिध्यलेव ॥ ३१० ॥ अथ सम्यग्दृष्टेः तत्त्वश्रद्धानं गाथानवकेन व्याचष्टे-

जो तच्चमणेयंतं णियमा सहहृदि सत्तभंगेहि ।

लोयाण पण्हवसदो' ववहार-पवत्तण्हं च ॥ ३११ ॥

[छाया-यः तत्त्वमनस्कान्तं नियमात् श्रद्धाति सप्तभङ्गैः । लोकानां प्रश्ववशात् व्यवहारप्रवर्तनार्थं च ॥] यः भव्यवरपुण्डरीकः सहहृदि श्रद्धाति निश्चयीकरोति रुचि विश्वासं धनो । किं तत् । तत्त्वज्ञानि जीवाजीवास्त्वबन्धसंस्वरनिर्जरा-मोक्षा इति सप्ततत्त्व वस्तुपदार्थम्, नियमान्, निश्चयतः । कीदृशं तत् तत्त्वम् । अनेकान्तम् अस्तिनास्तिनित्यानित्यमेदामेदा-द्यनैकधर्मविशिष्टम् । कैरेनेकान्तं तत्त्वं श्रद्धधाति । सप्तभङ्गैः कृत्वा । स्यादस्ति, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण खद्रव्यादि-

करने और छोड़नेका संख्या बतलाते हैं । अर्थ-उत्कृष्टसे यह जीव औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीय विसंयोजन और देशव्रत, इनको असंख्यात बार ग्रहण करता और छोड़ता है ॥ भावार्थ-भव्यजीव उक्त चारोंको अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भाग वार ग्रहण करता और छोड़ता है । अर्थात् पल्यके असंख्यातवे भाग वार उपशम सम्यक्त्व और क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । पल्यके असंख्यातवें भाग वार अनन्तानुबन्धी कषायको अप्रत्याख्यानावरण आदि रूप करता है । और अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भाग वार देशव्रत धारण करता है । इसके बाद मुक्त हो जाता है ॥ ३१० ॥ आगे सम्यग्दृष्टिके तत्त्व श्रद्धानका निरूपण नौ गाथाओंसे करते हैं । अर्थ-जो लोगोंके प्रश्नोके वशसे तथा व्यवहारको चलानेके लिये सप्तभंगीके द्वारा नियमसे अनेकान्त तत्त्वका श्रद्धान करता है ॥ तथा जीव अजीव आदि नौ प्रकारके पदार्थोंको श्रुतज्ञान और श्रुतज्ञानके भेद नयोंके द्वारा आदर पूर्वक मानता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है ॥ भावार्थ-जो भव्य श्रेष्ठ, कथंचित् अस्ति, कथंचित् नास्ति, कथंचित् नित्य, कथंचित् अनित्य, कथंचित् भेदरूप, कथंचित् अमेदरूप इत्यादि अनेक धर्मोंसे विशिष्ट जीव अजीव आदि सात तत्त्वोंका सात भंगोंके द्वारा निश्चयपूर्वक श्रद्धान करता है वह सम्यग्दृष्टि होता है । अर्थात् स्यात् अस्ति-खद्रव्य, खक्षेत्र, खकाल और खभावकी अपेक्षा तत्त्व सत्त्वरूप है १ । स्यात् नास्ति-परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा तत्त्व असत् स्वरूप है २ । स्यात् अस्ति नास्ति-खद्रव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा तत्त्व सत् है और परद्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा असत् है, इस प्रकार क्रमसे दोनो धर्मोंकी विवक्षा होनेपर तीसरा भङ्ग होता है ३ । स्यात् अवक्तव्य-एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेपर तत्त्व कथंचित् अवक्तव्य है; क्योंकि वचन व्यवहार क्रमसे ही होता है अतः दोनों धर्मोंको एक साथ कहना अशक्य है ४ । स्यात् अस्ति

चतुष्टयापेक्षया द्रव्यं तत्त्वमस्तीत्यर्थः । १ । स्यान्नास्ति, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यं नास्तीत्यर्थः । २ । स्यादस्तिनास्ति, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति नास्तीत्यर्थः । ३ । स्यादवक्तव्यम्, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण युगपद्रूपमशक्यत्वात् 'क्रमप्रवर्तिनी भारती' इति वचनात् युगपत् स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमवक्तव्यमित्यर्थः । ४ । स्यादस्त्ववक्तव्यम्, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यम् अस्त्ववक्तव्यमित्यर्थः । ५ । स्यान्नास्त्ववक्तव्यम्, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत् स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यं नास्त्ववक्तव्यमित्यर्थः । ६ । स्यादस्तिनास्त्ववक्तव्यम्, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यमस्तिनास्त्ववक्तव्यमित्यर्थः । ७ । "एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवाक्यतः । सदादिकल्पना या च सप्तभोगीति सा मता ॥" इति सप्तभोगः । सप्तैव भोगाः प्रकाराः नाधिका न न्यूनाः । सप्तैव कुतः । लोकानां व्यावहारिकजनानां पारमार्थिकजनानां च प्रध्वनान् । जीवो अस्ति । कुतः । स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षातः । जीवो नास्ति । कुतः । परद्रव्यचतुष्टयापेक्षातः । एवं शेषभोगेषु योऽप्यम् । च पुनः । किमर्थम् । व्यवहारप्रवर्तनार्थं, प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिलक्षणां व्यवहारः, तस्य प्रवर्तनार्थम् । लोकव्यवहारस्तु अस्तिनास्यादिरूपः तदप्रवृत्त्यर्थम् ॥ ३११ ॥

जो आयेरेण मण्णदि' जीवाजीवादि' णव-विहं अत्थं ।

सुद्ध-णाणेण णएहि य सो सद्विद्धी हवे सुद्धो ॥ ३१२ ॥

[छाया-यः आदरेण मन्यते जीवाजीवादि नवविधं अर्थम् । श्रुतज्ञानेन नयैः च स सद्विद्धि भवेत् शुद्धः ॥] स पुमान् भव्यः शुद्धः पञ्चविंशतिसम्यक्तत्वमलहितः सद्विद्धि, सती समीचीना दृष्टिः दर्शने यस्य स सद्विद्धि, सम्यग्दृष्टिः सम्यक्तत्त्ववान् भवेत् स्यात् । स कः । यः पुमान् आदरेण निश्चयेन उद्यमेन च मन्यते निश्चिनोति निश्चयं करोति । कं तम् । अर्थं पदार्थम् । कतिभेदम् । जीवाजीवादिनवविधं, जीवाजीवास्त्वबन्धसंस्वरनिर्भरामोक्षपुण्यपापरूपं नवप्रकारम् । केन श्रद्धाति । श्रुतज्ञानेन प्रमाणेन तर्कागमशास्त्रेण द्रव्यश्रुतभावश्रुतज्ञानबलाधानान्, च पुनः । कैः । नयैः नैगमसंग्रहव्यवहारक्रियुद्ग्राहकसममित्यैवभूतनयैः द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयैश्च ॥ ३१२ ॥ सम्यग्दृष्टेर्लक्षणं लक्षयति-

अवक्तव्य-स्वद्रव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा सत् तथा एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तव्य रूप तत्त्व है ५ । स्यात् नास्ति अवक्तव्य-परद्रव्यआदि चतुष्टयकी अपेक्षा असत् तथा एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तव्यरूप तत्त्व है ६ । स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा सत्, पर द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा असत्, तथा एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तव्य रूप तत्त्व है ७ । इस तरह सातही भङ्ग होते हैं, न अधिक होते हैं और न सातसे कम होते हैं; क्योंकि व्यावहारिक जनोके प्रश्न सातही प्रकारके होते हैं । तथा सात प्रकारके ही प्रश्न इस लिये होते हैं कि जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा) सातही प्रकारकी होती है । और सातही प्रकारकी जिज्ञासा होनेका कारण यह है कि सात प्रकारके ही संशय होते हैं । और सात प्रकारके संशय होनेका कारण यह है कि वस्तुधर्म सात प्रकारका है । अतः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यवहारके चञ्चलके लिये सप्तभोगीके द्वारा अनेकान्त रूप तत्त्वका श्रद्धान करनेवाला सम्यग्दृष्टि होता है । तथा जो श्रुतज्ञान और द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नयोंके द्वारा जीव, अजीव, आक्षव, बन्ध, संस्वर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन नौ तत्त्वोंको आदरके साथ मानता है वह भव्य पक्कीस दोष रहित शुद्ध सम्यग्दृष्टि है ॥ ३११-३१२ ॥ सम्यग्दृष्टिका और भी लक्षण कहते हैं । अर्थ-वह सम्यग्दृष्टि पुत्र, बी आदि समस्त पदार्थोंमें गर्व नहीं करता, उपशमभावको माता है और

जो ण य कुबिदि गर्बं पुत्त-कलत्ताइ-सब-अत्थेसु ।

उवसम-भावे भावदि अप्पाणं मुणदि तिण-मेत्तं ॥ ३१३ ॥

[छाया-यः न च कुर्वते गर्बं पुत्रकलत्रादिसर्वार्थेषु । उपशमभावे भावयति आत्मानं जानाति तृणमात्रम् ॥] यो भव्यः गर्वम् अहंकारं ज्ञानकुलजातिबलश्रद्धिपूजातपोवपुःप्राप्तकमष्टप्रकारं न करोति न विदधाति । क्व गर्बं न करोति । पुत्रकलत्रादिसर्वार्थेषु, पुत्रः सुतः कलत्रं युवतिः आदिशब्दान् धनधान्यगृहहृद्विपदचतुष्टयकुलजातिरूपादिपदार्थेषु । यः उपशमभावान् उपशमपरिणामान् शत्रुमित्रखलनृणादिषु समानपरिणामान् शाम्भ्यरूपान् रत्नत्रयषोडशभावनादिभावान्, उपलक्षणात् क्षायिकपरिणामांश्च भावयति अनुभवति, आत्मानं तृणमात्रं मन्यते मनुते मानयति जानाति । अहं अकिञ्चनोऽस्मि इति भावयतीत्यर्थः ॥ ३१३ ॥

विषयासत्तो वि सथा सबारंभेसु वट्टमाणो वि ।

मोह-विलासो एसो इदि सबं मण्णदे हेयं ॥ ३१४ ॥

[छाया-विषयासक्तोऽपि मदा तर्कारम्भेषु वर्तमानः अपि । मोहविलासः एष इति सर्वं मन्यते हेयम् ॥] इत्यनुना प्रकारेण सर्वं विषयादिकं हेयं त्याज्यं मन्यते जानाति इति, एष प्रत्यक्षीभूतो मोहविलासः मोहनीयकर्मविलासविलसनं चेष्टा । कीदृक् मन् सर्वं हेयं पुत्रकलत्रशरीरधनधान्यसुवर्गरूप्यगृहादिपरद्रव्यं सर्ववस्तु त्याज्यं मन्यते जानाति मनुते । सदा निरन्तरं विषयासक्तोऽपि, इन्द्रियाणां विषयेषु आसक्तिं प्रीतिं गतोऽपि, अपिशब्दान् विरक्तः सन् सर्वं हेयं परवस्तु त्याज्यं मनुते । पुनः सर्वाङ्गभेषु असिमिक्खिवाणिज्यपशुपालनादिव्यापारेषु वर्तमानोऽपि सर्वव्यापारान् कुर्वन्नपि सर्वं हेयं भरतचकीवत् मन्यते । अपिशब्दात् सर्वाङ्गभेषु विरक्तः गर्बं हेयं मन्यते । उक्तं च । “धात्री बाला सती नाथ पद्मिनीजलविन्दुवत् । दम्भरज्जुवदाभासं भुञ्जन् राज्यं न पापभाक् ॥” इति ॥ ३१४ ॥

अपनेको तृण समान मानता है ॥ भावार्थ-शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानी होकर भी ज्ञानका मद नहीं करता, उच्च कुल और उच्च जाति पाकर भी कुल और जातिका मद नहीं करता, बलवान होकर भी अपनी शक्तिके नशेमें चूर नहीं होता, पुत्र छी धन धान्य हाट हवेली नौकर चाकर आदि विभूति पाकर भी मदान्ध नहीं होता, जगतमें आदर सत्कार होते हुए भी अपनी प्रतिष्ठापर गर्व नहीं करता, न सुन्दर स्वरूप शरीरका ही अभिमान करता है । और यदि तपस्वी हो जाता है तो तपका अभिमान नहीं करता । शत्रु मित्र और कंचन काचको समान समझता है । रत्नत्रय और सोलह कारण भावनाओंको ही सदा भाता है । तथा अपनेको सबसे तुच्छ मानता है ॥ ३१३ ॥ अर्थ-विषयोंमें आसक्त होता हुआ भी तथा समस्त आरम्भोंको करता हुआ भी यह मोहका विलास है ऐसा मानकर सबको हेय समझता है ॥ भावार्थ-अविरत सम्यग्दृष्टि यद्यपि इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहता है और त्रस स्यावर जीवोंका जिसमें घात होता है ऐसे आरम्भोंको भी करता है फिर भी वह यह जानता है कि यह सब मोहकर्मका विलास है, मेरा खभाव नहीं है, एक उपाधि है, त्यागने योग्य है । किन्तु यह जानते हुए भी कर्मके उदयसे बलात् प्रेरित होकर उसे विषयभोगमें लगना पड़ता है । उसकी दशा उस चोरके समान है जो कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाकर फांसीके तख्ते पर लटकता जाने वाला है । पकड़े जानेपर चोरको कोतवाल जो जो कष्ट देता है उसे वह चुपचाप सहता है और अपनी निन्दा करता है । इसी तरह कर्मोंके वश हुआ सम्यग्दृष्टि जीव भी असमर्थ होकर विषय सेवन

उत्तम-गुण-ग्रहण-रओ उत्तम-साहृण विणय-संजुतो^१ ।

साहमिर्य-अणुराई सो सहिड्डी हवे परमो ॥ ३१५ ॥

[छाया-उत्तमगुणग्रहणरतः उत्तमसाधूनां विनयसंयुक्तः । साधर्मिकानुरागी स सदृष्टिः भवेत् परमः ॥] स सदृष्टिः सम्यग्दृष्टिरुच्छो भवेत् । स कीदृक् । उत्तमगुणग्रहणरतः, उत्तमानां सम्यग्दर्शनां मुनीनां श्रावकाणां च गुणाः सम्यक्संज्ञान-चारिव्रतपोव्रतादिगुणाः मूलेभ्यः गुणा वा तेषां ग्रहणे मनसा रचिरूपे जिह्वया ग्रहणरूपे च रतः रक्तः । पुनः कीदृक्षः । उत्तमसाधूनाम् आचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां विनयसंयुक्तः वैवाहृत्यनमस्कारतदागमने उद्धीभवनासननिवेशनपादप्रक्षालनादि-विनयपरिणतः दर्शनज्ञानचारित्राणां तद्वतां विनयो वा । पुनः कीदृक् । साधर्मिकानुरागी साधर्मिके जैनधर्मादायके जने अनुरागः प्रीतिरुक्तिमन्नेहः विद्यते यस्य स तथोक्तः ॥ ३१५ ॥

देह-मिलियं पि जीवं गिय-पाण-गुणेण मुणदि जो भिण्णं ।

जीव-मिलियं पि देहं कंचुधं-सरिसं वियाणेइ ॥ ३१६ ॥

[छाया-देहमिलितम् अपि जीवं निजज्ञानगुणेन जानाति यः भिन्नम् । जीवमिलितम् अपि देहं कञ्चुकसदृशं विजानाति ॥] यो भव्यं मनुते जानाति । कम् । जीवं स्वात्मानं देहमिलितमपि औदारिकादिशरीरसंयुक्तमात्मानमपि निजज्ञानगुणेन स्वकीयज्ञानदर्शनगुणेन भेदज्ञानेन स्वपरविवेचनज्ञानगुणेन भिन्नं पृथग्रूपं जानाति । अपि पुनः, सम्यग्दृष्टिः देहं शरीरं जीवमिलितमपि आत्मना सहितमपि कञ्चुकसदृशं विजानाति । यथा शरीराश्रितं श्वेतपीतद्वितारुणकृष्णवर्णकञ्चुकं भिन्नं पृथक् तथा जीवाश्रितम् औदारिकादिनामकर्मोत्पादितश्वेतपीतादिवर्णोपेतशरीरं भिन्नं पृथग्रूपं जानातीत्यर्थः ॥ ३१६ ॥

णिजिय-दोसं देवं सँव-जिवाणं दयावरं^२ धम्मं ।

वज्जिय-गंधं च गुरुं जो मण्णदि सो हु महिड्डी ॥ ३१७ ॥

[छाया-निर्वृतिदोषं देवं सर्वजीवानां दयापरं धर्मम् । वर्जितप्रन्थं च गुरु यं मन्वन्तं स खलु सदृष्टिः ॥] हु इति स्फुटं निश्चयो वाः स शास्त्रप्रसिद्धः सदृष्टिः सम्यग्दृष्टिः भवेदित्यथाहार्यम् । स कः । यो भव्यः त्वं परमागम्यं भगवन्तं

करता है और पश्चात्ताप करता है ॥ ३१४ ॥ अर्थ-जो उत्तम गुणोंको ग्रहण करनेमें तत्पर रहता है, उत्तम साधुओंकी विनय करता है तथा साधर्मि जनोसे अनुराग करता है वह उत्कृष्ट सम्यग्दृष्टि है ॥

भावार्थ-उत्तम सम्यग्दृष्टियों, श्रावकों और मुनियोंके जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र तप, व्रत आदि उत्तमोत्तम गुण हैं उनको अपना नेमें उसकी मानसिक रुचि होती है, वह उत्तम साधुओंकी वैवाहृत्य करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनके पधारने पर खड़ा हो जाता है, उन्हें उच्चासनपर बैठाता है, उनके पैर धोता है । साधर्मि भाइयोंसे स्वाभाविक स्नेह करता है । जिसमें ऊपर कही हुई सब बातें होती हैं वह जीव शुद्ध सम्यग्दृष्टि है ॥ ३१५ ॥ अर्थ-वह देहमें रहे हुए भी जीवको अपने ज्ञान गुणसे भिन्न जानता है । तथा जीवसे मिले हुए भी शरीरको वस्त्रकी तरह भिन्न जानता है ॥

भावार्थ-जीव और शरीर परस्परमें ऐसे मिले हुए हैं जैसे दूधमें घी । इसीसे मूढ़ पुरुष शरीरको ही जीव समझते हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टि जानता है कि जीव ज्ञानगुणवाला है और शरीर पौद्गलिक है । अतः वह शरीरको जीवसे भेदा ही भिन्न मानता है जैसा ऊपरसे पहना हुआ वस्त्र शरीरसे जुदा है ॥ ३१६ ॥ अर्थ-जो वीतराग अर्हन्तको देव मानता है, सब जीवों पर दयाको उत्कृष्ट धर्म मानता है और परिग्रहके त्यागीको गुरु मानता है वही सम्यग्दृष्टि है ॥ भावार्थ-सम्यग्दृष्टि जीव भूख, प्यास,

१ व मुजुत्तो । २ व साहमिर्य । ३ व स स ग कज्ज । ४ व मन्वे । ५ व क स (?) स ग जीवाण, । ६ व दयावरं ।

सर्वैश्च वीतरागमहन्तं मनुते मानयति जानाति श्रद्धाति निश्चयीकरोति । कथंभूतं देवम् । निर्जितदोषं निर्जिताः स्फोटिताः दूरीकृताः दोषाः क्षुधाद्योऽष्टादश येन स निर्जितदोषस्तं निर्जितदोषम् । के दोषा इति चेदुच्यते । “क्षुधा १ तृषा २ भयं ३ द्वेषो ४ रागो ५ मोहश्च ६ चिन्तनं ७ । जरा ८ रुजा ९ च मृत्युश्च १० खेदः ११ खेदो १२ मदो १३ रतिः १४ ॥ विस्मयो १५ जननं १६ निद्रा १७ विषादो १८ ऽष्टादश ध्रुवाः । एतेर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ॥” इत्यष्टादश-दोषविवर्जितम् आत्मं श्रद्धाति मनुते । च पुनः, धर्मं कथं श्रेयः मन्यते श्रद्धाति । कथंभूतं धर्मम् । सर्वजीवानां दयापरं सर्वेषां जीवानां प्राणिनां पृथिव्योतेजोवायुवनस्पतित्रसकायिकानां शरीरेणां मनोवचनकायकृतकारितानुमतप्रकारेण दयापरं क्रुणोक्तुं धर्मं श्रद्धाति यः । तथा च । “धम्मो वत्थुसहावो खमादिभावो यं दसविहो धम्मो । रयणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥” इति धर्मं मनुते । च पुनः, यो गुरुं मनुते । कीदृशं गुरुम् । वर्जितप्रमथं परित्यक्तबाह्याभ्यन्तरचतुर्विंशतिसंख्यो-पेतपरिग्रहम् । के ते बाह्याभ्यन्तरग्रन्था इति चेदुच्यते । “क्षेत्रं १ वास्तु २ धनं ३ धान्यं ४ द्विपदं ५ च चतुष्पदम् ६ । यानं ७ शय्यासनं ८ भाण्डं ९ कुप्यं चेति १० बहिर्दश १ वेद २ हास्यादि षट् ६ कषायचतुष्टयम् ४ । रागद्वेषौ २ च संगः स्युन्तराश्वदुर्दश ॥” इति ॥ ३१७ ॥ कोऽसौ मिथ्यादृष्टिरिति चेदाह—

दोस-सहितं पि देवं जीव-हिंसाई-संजुदं धम्मं ।

गंधासत्तं च गुरुं जो मण्णदि^१ सो हु कुदिट्ठी ॥ ३१८ ॥

[छाया-दोषसहितम् अपि देवं जीवहिंसादिसंयुतं धर्मम् । ग्रन्थासत्तं च गुरुं यः मन्यते स खलु कुदृष्टिः ॥] हु इति निश्चयेन । स प्रसिद्धः कुदृष्टिः कृत्स्नता दृष्टिर्दर्शनं यस्यासौ कुदृष्टिः मिथ्यादृष्टिर्मेवेत् । स कः । यः दोषसहितमपि देवं मन्यते, दोषैः क्षुधातृपारागद्वेषभयमोहादिलक्षणैः सहितं संयुक्तं देवं केवलानां क्षुधादिकं संख्यकगदालक्ष्म्या संयुक्तं हरिं

भय, द्वेष, राग, मोह, चिन्ता, बुद्ध्यापा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, जन्म, निद्रा और विषाद, इन अठारह दोषोंसे रहित भगवान् अर्हन्त देवको ही अपना परम आराध्य मानता है । तथा स्थावर और त्रसजीवोंकी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे हिंसा न करनेको परम धर्म मानता है । कहा भी है—“वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं, उत्तम क्षमा आदिको धर्म कहते हैं, रत्नत्रयको धर्म कहते हैं और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं । तथा १४ प्रकारकी अंतरंग परिग्रह और दस प्रकारकी बहिरंग परिग्रहके व्यागीको सच्चा गुरु मानता है ॥ ३१७ ॥ आगे मिथ्या-दृष्टिका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो दोषसहित देवको, जीवहिंसा आदिसे युक्त धर्मको और परिग्रह-में फंसे हुए गुरुको मानता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ भावार्थ—जिसकी दृष्टि कुत्सित होती है उसे कुदृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि कहते हैं । वह कुदृष्टि राग, द्वेष, मोह वगैरहसे युक्त पुरुषोंको देव मानता है अर्थात् शंख, चक्र, गदा, लक्ष्मी वगैरहसे संयुक्त विष्णुको, त्रिशूल पार्वती आदिसे संयुक्त शिवको और सावित्री गायत्री आदिसे मण्डित ब्रह्माको देव मानता है, उन्हें अपना उद्धारक समझकर पूजता है । अजामेघ, अश्वमेघ, आदिमें होनेवाली याज्ञिकी हिंसाको धर्म मानता है, देवी देवता और पितरोंके लिये जीवोंके घात करनेको धर्म मानता है । इस तरह जिस धर्ममें जीवहिंसा, छूट, चोरी ब्रह्मचर्यका खण्डन और परिग्रहका पोषण बतलाया गया है उसे धर्म मानता है । जैसा कि मनुस्मृति में कहा है कि ‘न मांस भक्षणमें कोई दोष है, न शराव पीनेमें कोई दोष है और न मैथुन सेवनमें कोई दोष है ये तो प्राणियोंकी प्रवृत्ति है ।’ तथा जो अपनेको साधु कहते हैं किन्तु जिनके पास हाथी,

त्रिशूलदिपावैतीगङ्गादिमण्डितं हरं सावित्रीगायत्र्यादिमण्डितं ब्रह्माणम् इत्यादिकं देवं यः मनुते श्रद्धाति स मिथ्यादृष्टिः स्यात् । च पुनः, यः जीवहिंसादि संयुतं धर्मं मन्यते मनुते । अजाश्वगोजतुरगमेधादियाक्रिकीर्हिंसाधर्मं देवदेवीपितराद्यर्थं चेतनाचेतनानां जीवानां विराधनाधर्मं देवगुरुधर्मार्थं सैन्यादिचूर्णं धर्मम् इति जीवहिंसा मृतस्तेयब्रह्मचर्यखण्डनपरिग्रहादि-मेलनादिसहितं धर्मं मन्यते श्रद्धाति स मिथ्यादृष्टिः । च पुनः, ग्रन्थासक्तं गुरुं क्षेत्रवास्तुधनधान्यद्विपदस्त्रीप्रमुखपरिग्रहसहितं गुरुं दिगम्बरगुरुं विना अन्यगुरुं मन्यते अङ्गीकरोति यः स मिथ्यादृष्टिर्भवेत् ॥ ३१८ ॥ अथ केऽप्येवं वदन्ति हरिहरादयो देवा लक्ष्मीं ददाति उपकारं च कुर्वते तदप्यसत् इति निगदति-

ण य को वि देदि' लच्छी ण को वि' जीवस्स कुणदि उवयारं ।

उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१९ ॥

[छाया-न च कः अपि ददाति लक्ष्मीं न कः अपि जीवस्य करोति उपकारम् । उपकारम् अपकारं कर्म अपि शुभाशुभं करोति ॥] कोऽपि देवः हरिहरहिरण्यगर्भगजतुण्डमूषकवाहनसिद्धिबुद्धिकलत्रलक्ष्मलाभपुत्रादिमण्डितगणपत्यादिलक्षणे देवः, व्यन्तरचण्डिकायाफिकालीयक्षीयक्षक्षेत्रपालादिको वा, ज्योतिष्कसूर्यचन्द्रप्रहदिको वा, लक्ष्मीं स्वर्णरत्नधनधान्यपुत्रकलत्रमित्र-गजतुरंगराधादिसंपदां ददाति प्रयच्छति वितरति । च पुनः, कोऽपि हरिहरहिरण्यगर्भगणेशकपिलसौगतव्यन्तरचण्डिकादेव-देवीलक्षणेः जीवस्यात्मनः उवयारं सुखदुःखसहिताहितेष्टानिष्टारोग्यरोगप्राप्तिपरिहाररूपमुपग्रहं करोति । नन्वहो सुखदुःखादिकं लक्ष्मीप्राप्तिकरणं कोऽपि देवो न करोति तर्हि कः कुरुते । परिहारमाह । शुभाशुभकर्मापि पूर्वोपाजितप्रशस्तप्रशस्तं कर्म पुण्यकर्म पापकर्म जीवस्य उपकारं लक्ष्मीसंपदादिकं सुखहितवाञ्छितवस्तुप्रदानम् अपकारम् अशुभमसमीचीनं दुःखदारिद्र्य-रोगाहितलक्षणं च कुरुते विदधाति । शुभाशुभकर्म जीवस्य सुखदुःखादिकं करोतीत्यर्थः ॥ ३१९ ॥ अथ व्यन्तरदेवादयो लक्ष्म्यादिकं वितरन्ति, तर्हि धर्मकरणं व्यर्थमिति स्पष्टयति-

भस्सीएँ पुजमाणो विंतर-देवो विं देदि जदि' लच्छी ।

तो किं धम्मं कीरदि' एवं षितेइ सहिद्वी ॥ ३२० ॥

घोड़े, जमीन, जायदाद और नौकर चाकर वगैरह विभूतिका ठाट राजा महाराजाओंसे कम नहीं होता। ऐसे परिग्रही महन्तोको धर्मगुरु मानता है । वह नियमसे मिथ्यादृष्टि है ॥ ३१८ ॥ किन्हींका कहना है कि हरिहर आदि देवता लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । अर्थ-न तो कोई जीवको लक्ष्मी देता है और न कोई उसका उपकार करता है । शुभाशुभ कर्म ही जीवका उपकार और अपकार करते हैं ॥ भावार्थ-शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, चण्डी, काली, यक्षी, यक्ष, क्षेत्रपाल वगैरह अथवा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह वगैरह सोना, रत्न, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े आदि सम्पदा देनेमें असमर्थ हैं । इसी तरह ये सब देवता सुख, दुःख, रोग, नीरोगता आदि देकर या हरकर जीवका अच्छा या बुरा भी नहीं कर सकते हैं । जीव जो अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका उदय ही जीवको सुख, दुःख, आरोग्य अथवा रोग आदि करता है । इसीसे आचार्य अमितगतिने सामायिक पाठमें कहा है-‘इस आत्माने पूर्व जन्ममें जो कर्म किये हैं उनका शुभाशुभ फल उसे इस जन्ममें मिलता है । यदि कोई देवी देवता शुभाशुभ कर सकती तो खरं किये हुए कर्म निरर्थक होजाते हैं । अतः अपने किये हुए कर्मोंके सिवा प्राणीको कोई भी कुछ नहीं देता, ऐसा विचारकर कोई देवी देवता कुछ देता है इस बुद्धिको छोड़ दो ॥ ३१९ ॥ आगे कहते हैं कि यदि व्यन्तर देवी देवता वगैरह

[छाया-भक्त्या पूज्यमानः व्यन्तरदेवः अपि ददाति यदि लक्ष्मीम् । तत् किं धर्मेण कियते एवं चिन्तयति सद्गृष्टिः ॥] व्यन्तरदेवोऽपि क्षेत्रपालकालीचण्डिकायक्षादिलक्षणः भक्त्या विनयोत्सवादिना पूज्यमानः आर्चितः सन् लक्ष्मीं संपदां ददाति यदि चेत्, तो तर्हि धर्मः कथं कियते विधीयते । तथा चोक्तम् । “तावच्चन्द्रबलं ततो ग्रहबलं ताराबलं भूबलं, तावत्सिन्धुपथि वाष्पिष्ठार्थमखिलं तावज्जनः सज्जनः । मुद्रामण्डलमश्रुतमहिमा तावत्कृतं पौरुषं, यावत्पुण्यमिदं सदा विजयते पुण्यक्षये क्षीयते ॥” तथा “धर्मः सर्वसुखाकारो हितकारो धर्मं बुधाबिन्वते” इत्यादिकम् एवं पूर्वोक्तप्रकारं च सम्यग्दृष्टिः चिन्तयति ध्यायति ॥ ३२० ॥ अथ सम्यग्दृष्टिः एवं वक्ष्यमाणलक्षणं विचारयतीति गाथात्रयेणाह—

जं जस्स जम्मिं देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।

णादं जिणेण णियदं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥

[छाया-यत् यस्य यस्मिन् देशे येन विधानेन यस्मिन् काले । ज्ञातं जिनेन नियतं जन्म वा अथवा मरणं वा ॥] यस्य पुंसः जीवस्य यस्मिन् देशे अश्वत्थकलिङ्गमरुमालवमलयाटगुर्जरसौराष्ट्रविषये पुरनगरकबेटखेटग्रामवनादिके वा येन विधानेन शस्त्रेण विषेण वैश्वानरेण जलेन शीतेन श्वासोच्छ्वासरुन्धनेनाष्ठादिविकारेण कुष्ठभगंधरकुट्टदरपिचण्णपीडा-प्रमुखरोगेण वा यस्मिन् काले समयमुद्धृतप्रहरपूर्वाह्नमध्याह्नपराह्णसंन्यादिवसपक्षमासवर्षादिके नियतं निश्चितं यत् जन्म अवतरणम् उत्पत्तिर्वा अथवा मरणं वा शब्दः समुच्चयार्थः सुखं दुःखं लाभालाभमिष्टानिमिष्टादिकं गृह्यते । तत् सर्वं कीदृशम् । देवविधानकालादिकं जिनेन ज्ञातं केवलज्ञानिनावगतम् ॥ ३२१ ॥

तं तस्स तम्मिं देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मिं ।

को संकदि वारेवुं इंदो वा तह जिणिंदो वा ॥ ३२२ ॥

लक्ष्मी आदिक देते हैं तो फिर धर्माचरण करना व्यर्थ है । अर्थ—सम्यग्दृष्टि विचारता है कि यदि भक्ति-पूर्वक पूजा करनेसे व्यन्तर देवी देवता भी लक्ष्मी दे सकते हैं तो फिर धर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ॥ भावार्थ—लोग अर्धाकांक्षी हैं । चाहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें धनकी प्राप्ति हो । इसके लिये वे उचित अनुचित, न्याय और अन्यायका विचार नहीं करते । और चाहते हैं, कि उनके इस अन्याय-में देवता भी मदद करे । वस वे देवताकी पूजा करते हैं बोल कबूल चढ़ाते हैं । उनके धर्मका अंग केवल किसी न किसी देवताका पूजना है । जैसे लोकमें वे धनके लिये सरकारी कर्मचारियोंको घूस देते हैं वैसे ही वे देवी देवताओंको भी पूजाके बहाने एक प्रकारकी घूस देकर उनसे अपना काम बनाना चाहते हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टि जानता है कि कोई देवता न कुछ दे सकता है और न कुछ ले सकता है, तथा धन सम्पत्तिकी क्षणभंगुरता भी वह जानता है । वह जानता है कि लक्ष्मी चंचल है, आज है तो कल नहीं है । तथा जब मनुष्य मरता है तो उसकी लक्ष्मी यहीं पड़ी रह जाती है । अतः वह लक्ष्मीके लालचमें पड़कर देवी देवताओंके चक्रममें नहीं पड़ता । और केवल आत्महितकी भावनासे प्रेरित होकर वीतराग देवका ही आश्रय लेता है और उन्हें ही अपना आदर्श मानकर उनके बतलाये हुए मार्गपर चलता है । यही उनकी सच्ची पूजा है अतः किसीने ठीक कहा है—तभी तक चन्द्रमाका बल है, तभी तक ग्रहोंका, तारोंका और भूमिका बल है, तभी तक समस्त वांछित अर्थ सिद्ध होते हैं, तभी तक जन सज्जन हैं, तभी तक मुद्रा, और मंत्र तंत्रकी महिमा है और तभी तक पौरुष भी काम देता है जबतक यह पुण्य है । पुण्यका क्षय होने पर सब बल क्षीण हो जाते हैं ॥ ३२० ॥ सम्यग्दृष्टि और भी विचारता है । अर्थ—जिस जीवके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जो जन्म

१ स जग्धि । २ प कुंदर । ३ छ ग तग्धि । ४ स कालग्धि । ५ छ ग सकर चालेदु । ६ छ ग अह जिणंदो ।

[छाया-तत् तस्य तस्मिन् देशे तेन विधानेन तस्मिन् काले । कः शक्नोति वारयितुम् इन्द्रः वा तथा जिनेन्द्रः वा ॥]
तस्य पुंसः जीवस्य तस्मिन् देशे अङ्गवङ्गकलिङ्गगुजरादिके नगरग्रामवनादिके तेन विधानेन शस्त्रविषादियोगेन तस्मिन् काले
समयपल्लविकाप्रहरदिनपक्षादिके तत् जन्ममरणसुखदुःखादिकं कः इन्द्रः शक्रः अथवा जिनेन्द्रः सर्वज्ञः, वाशब्दोऽत्र
समुच्चयार्थः, राजा गुरुवा पितृमात्रादिर्वा नालयितुं निवारयितुं शक्नोति समर्थो भवति कोऽपि, अपि तु न ॥ ३२२ ॥
अथ सम्यग्दृष्टिलक्षणं लक्षयति-

एवं जो णिच्छयदो जाणदि दवाणि सब-पज्जाए ।

सो सद्धिद्वी सुद्धो जो संकदि सो हु कुद्धिद्वी ॥ ३२३ ॥

अथवा मरण जिन देवने नियत रूपसे जाना है, उस जीवके उसी देशमें, उसी कालमें, उसी विधानसे वह अवश्य होता है, उसे इन्द्र अथवा जिनेन्द्र कौन टालसकनेमें समर्थ है? ॥ भावार्थ-सम्यग्दृष्टि यह जानता है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है । जिस समय जिस क्षेत्रमें जिस वस्तुकी जो पर्याय होने वाली है वही होती है उसे कोई नहीं टाल सकता । सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अवस्थाओंको जानते हैं । किन्तु उनके जानलेनेसे प्रत्येक पर्यायका द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत नहीं हुआ बल्कि नियत होनेसे ही उन्होंने उन्हें उस रूपमें जाना है । जैसे, सर्वज्ञ देवने हमें बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है । अतः पूर्व पर्याय उत्तर पर्यायका उपादान कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य है । इसलिये पूर्व पर्यायसे जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है । यदि ऐसा न माना जायेगा तो मिट्टीके पिण्डमें स्थास कोस पर्यायके बिना मी घट पर्याय बन जायेगी । अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है । कुछ लोग इसे निप्रतिषाद समझकर उसके भयसे प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र और भाव तो नियत मानते हैं किन्तु कालको नियत नहीं मानते । उनका कहना है कि पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र और भाव तो नियत है किन्तु काल नियत नहीं है; कालको नियत माननेसे पौरुष व्यर्थ होजायेगा । किन्तु उनका उक्त कथन सिद्धान्तविरुद्ध है; क्योंकि द्रव्य क्षेत्र और भाव नियत होते हुए काल अनियत नहीं हो सकता । यदि कालको अनियत माना जायेगा तो काललब्धि कोई चीजही नहीं रहेगी । फिर तो संसार परिश्रमणका काल अर्धपुद्गल परावर्तनसे अधिक शेष रहने में सम्यक्त्व प्राप्त हो जायेगा और बिना उस कालको पूरा किये ही मुक्ति होजायेगी । किन्तु यह सब बातें आगम विरुद्ध हैं । अतः कालको भी मानना ही पड़ता है । रही पौरुषकी व्यर्थता की आशङ्का, सो समयसे पहले किसी कामको पूरा करलेनेसे ही पौरुषकी सार्थकता नहीं होती । किन्तु समयपर कामका होजाना ही पौरुषकी सार्थकताका सूचक है । उदाहरणके लिये, किसान योग्य समयपर गेहूं बोता है और खूब श्रमपूर्वक खेती करता है । तभी समयपर पककर गेहूं तैयार होता है । तो क्या किसानका पौरुष व्यर्थ कहलायेगा । यदि वह पौरुष न करता तो समयपर उसकी खेती पककर तैयार न होती, अतः कालकी नियततामें पौरुषके व्यर्थ होनेकी आशंका निर्मूल है । अतः जिस समय जिस द्रव्यकी जो पर्याय होनी है वह अवश्य होगी । ऐसा जानकर सम्यग्दृष्टि सम्पत्तिमें हर्ष और विपत्तिमें विषाद नहीं करता, और न सम्पत्तिकी प्राप्ति तथा विपत्तिकी दूर करनेके लिये देवी देवताओंके आगे गिड़-गिड़ता करता है ॥ ३२१-३२२ ॥ आगे सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिका भेद बतलाते हैं । अर्थ-इस

[छाया-एवं यः निश्चयतः जानाति द्रव्याणि सर्वपर्यावान् । स सद्गुष्टिः शुद्धः यः शङ्कते स खलु कुट्टिः ॥] स भव्यात्मा सम्यग्दृष्टिः शुद्धः निर्मलः मूढत्रयादिपञ्चविंशतिमलरहितः । स कः । य एवं पूर्वोक्तप्रकारेण निश्चयतः परमार्थतः द्रव्याणि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालाख्यानि, सर्वपर्यायांश्च अर्थपर्यावान् व्यञ्जनपर्यायांश्च, जानाति वेति श्रद्धाति स्मृतिनिश्चिनोति स सम्यग्दृष्टिर्भवति । उक्तं च तथा श्लेकेण । “त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेभ्याः, पञ्चान्ये वा-स्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्र्यमेदाः । इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितीः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः, प्रयेति श्रद्धाति स्मृतिश्च भतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः ॥” इति । हु इति स्फुटं, स पुमान् कुट्टिः मिथ्यादृष्टिः । स कः । शङ्कते यः जिनवचने देवयूरी धर्मे तत्त्वादिके शङ्का संशयं संवेहं करोति स मिथ्यादृष्टिर्भवेत् ॥ ३२३ ॥

जो ण विजाणदि^१ तच्चं सो जिणवयणे करेदि सद्दहणं^२ ।

जं जिणवरेहि^३ भणियं तं सबमहं समिच्छामि ॥ ३२४ ॥

[छाया-यः न अपि जानाति तत्त्वं स जिनवचने करोति श्रद्धानम् । यत् जिनवरैः भणितं तत् सर्वमहं समिच्छामि ॥] यः पुमान् तत्त्वं जिनोदितं जीवादिष्वस्तु ज्ञानावरणादिकर्मप्रबलोदयात् न विजानाति न च वेति स पुमान् जिनवचने सर्वज्ञप्रतिपादितगमे इति श्रेष्ठे वक्ष्यमाणं तत्त्वं श्रद्धानं निश्चयं हृत्वि विश्वासं करोति विदधाति इति । किं तत् । सर्वं जीवाजीवादितत्त्वं वस्तु अहं समिच्छामि वाञ्छामि चेत्तसि निश्चयं करोमि श्रद्धाभीत्यर्थः । तत् किम् । यद् भणितं कथितं प्रतिपादितम् । कैः । जिनवरतीर्थकरपरमदेवैः । कथितं तत्त्वं वाञ्छामि । उक्तं च । “सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते । आज्ञासिद्धं तु द्वाष्ट्रं नान्यथावादिनो जिनाः ॥” इति ॥ ३२४ ॥ अथ सम्यक्त्वमाहात्म्यं गाथात्रयेणाह-

रयणाण महा-रयणं सच्चं-जोयाण उत्तमं जोयं ।

रिद्धीणं महा-रिद्धी सम्मत्तं सब-सिद्धियरं ॥ ३२५ ॥

प्रकार जो निश्चयसे सब द्रव्योंको और सब पर्यायोंको जानता है वह सम्यग्दृष्टि है और जो उनके अस्तित्वमें शंका करता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ **भावार्थ**—पूर्वोक्त प्रकारसे जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्यको तथा उनकी सब पर्यायोंको परमार्थ रूपमें जानता तथा श्रद्धान करता है वह सम्यग्दृष्टि है । कहा भी है—“तीन काल, छै द्रव्य, नौ पदार्थ, छै काय के जीव, छै लेइया, पाँच अस्तिकाय, व्रत, समिति, गति, ज्ञान और चारित्रके भेद, इन सबको तीनों लोकोंसे पूजित अर्हन्त भगवानने मोक्षका मूल कहा है, जो बुद्धिमान ऐसा जानता है, श्रद्धान करता है और अनुभव करता है वह निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है” । और जो सब्दे देव, सब्दे गुरु, सब्दे धर्म और जिनवचनमें सन्देह करता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ ३२३ ॥ **अर्थ**—जो तत्त्वोंको नहीं जानता किन्तु जिनवचनमें श्रद्धान करता है कि जिनवर भगवानने जो कुछ कहा है उस सबको मैं पसन्द करता हूँ । वह भी श्रद्धान है ॥ **भावार्थ**—जो जीव ज्ञानावरणकर्मका प्रबल उदय होनेसे जिनभगवानके द्वारा कहे हुए जीवादि तत्त्वोंको जानता तो नहीं है किन्तु उनपर श्रद्धान करता है कि जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ तत्त्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता । अतः जिनभगवानकी आज्ञारूप होनेसे वह ग्रहण करने योग्य है क्यों कि वीतरागी जिन भगवान अन्यथा नहीं कहते, ऐसा मनुष्य भी आज्ञासम्यक्त्वी होता है ॥ ३२४ ॥ आगे, तीन गाथाओंके द्वारा सम्यक्त्वका माहात्म्य बतलते हैं ॥ **अर्थ**—सम्यक्त्व सब रत्नोंमें महारत्न है, सब योगोंमें उत्तम योग है, सब ऋद्धियोंमें

१ ल म स ग विजाण। २ म जीवादि नव पक्षसे जो ण विजाणेइ करेदि सद्दहणं । ३ ज जिणवरेण । ४ ज सब्वं (?) ल स ग सच्चं, म सब्बे । ५ ज रिद्धिण ।

[छाया-रत्नानां महारत्नं सर्वयोगानाम् उत्तमः योगः । ऋद्धीनां महर्द्धिः सम्यक्त्वं सर्वसिद्धिकरम् ॥] सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं भवतीत्यध्याहार्यम् । कीदृशम् । रत्नानां मणीनां पुष्परागवैदूर्यकर्केतनादिमणीनां मध्ये महद्गर्जं महामणिः अनर्थत्वेन, महेन्द्राहमिन्द्रसिद्धपददायकत्वात् अनर्थं रत्नं सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं भवतीत्यध्याहार्यम् । कीदृशं च पुनः । सर्वयोगानां मध्ये धर्मादिध्यानानां मध्ये उत्तमं ध्यानं परमप्रकर्षप्राप्तं योग्यं ध्यानम् । अथवा सर्वयोगानां सर्वरसानां कनकादिनिष्पादनरसानां मध्ये उत्तमरसं सम्यक्त्वम् ऋद्धीनाम् अणिमामहिमालघिमामगिरिमाप्राप्तिप्राक्काम्यैशित्ववशित्वद्धीना-मष्टानां मध्ये, बुद्धितपोविक्रियाक्षीणरसबलौषधद्धीनां सप्तानां मध्ये, अष्टचत्वारिंशत् ऋद्धीनां मध्ये, चतुःषष्टेः ऋद्धीनां मध्ये वा महर्द्धिः, महती चासौ ऋद्धिश्च महर्द्धिः । कुतः । यत् सम्यक्त्वं सर्वसिद्धिः प्राप्तिः तां करोति इति सर्वसिद्धिकरम् ॥ ३२५ ॥

सम्मत्त-गुण-पहाणो देविंद-णरिंद-वंदिओ होदि ।

चत्त-वओ' वि य पावदि सम्ग-सुहं उत्तमं विविहं ॥ ३२६ ॥

[छाया-सम्यक्त्वगुणप्रधानः देवेन्द्रनरेन्द्रवन्दितः भवति । लफन्नतः अपि च प्राप्नोति स्वर्गसुखम् उत्तमं विविधम् ॥] सम्यक्त्वगुणप्रधानः, सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं तदेव गुणः अथवा सम्यक्त्वस्य गुणाः मूलोत्तरगुणाः त्रिषष्टिसंख्योपेताः ६३ । ते के । 'मूढप्रत्यं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षट् । अष्टौ शङ्कादयथेति दृग्दोषाः पंचविंशतिः ॥' एतद्दोषानिराकरणाः सन्तो गुणा भवन्ति । 'सूर्यार्च्यो ब्रह्मज्ञानं संकातो ब्रविणव्ययः । संन्यासेवासिसत्कारो देहगेहाचर्याविधिः ॥ गोपृष्ठान्त-नमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेवणम् । रत्नबाहुनभूषुक्षशस्त्रशैलादिसेवनम् ॥ आपगानागरत्नानमुच्चयः सिकताश्मनाम् । गिरिपातोऽ-भिपातश्च लोकमूर्धं निगद्यते ॥' इति लोकमूढस्य परित्यागः सम्यक्त्वगुणः । रागद्वेषमलीमनदेवानां सेवा [देवमूढम् ।] देव-मूढस्य परित्यागः सम्यक्त्वगुणः । बाष्पाभ्यन्तरपरिमहवता पाषण्डिना कुसुणानां नमस्कारादिकरणं [पाषण्डिमूढम् ।]

महाऋद्धि है, अधिक क्या, सम्यक्त्व सब सिद्धियोंका करनेवाला है ॥ **भावार्थ**—पुष्पराग, वैदूर्य, आदि रत्नोंमें सम्यग्दर्शन महारत्न है, क्योंकि वह इन्द्र, अहमिन्द्र और सिद्धिपदका दाता है । इसलिये सम्यग्दर्शन एक अमूल्य रत्न है । तथा धर्मध्यान आदि सब ध्यानोंमें उत्तम ध्यान है । और अणिमा महिमा आदि ऋद्धियोंमें अथवा बुद्धि तप विक्रिया आदि ऋद्धियोंमें सर्वोत्कृष्ट ऋद्धि है, क्योंकि विना सम्यक्त्वके न उत्तम ध्यान होता है और उत्तम ऋद्धियोंकी प्राप्ति ही होती है ॥ ३२५ ॥ **अर्थ**—सम्यक्त्वगुणसे विशिष्ट अथवा सम्यक्त्वके गुणोंसे विशिष्ट जीव देशोंके इन्द्रोंसे तथा मनुष्योंके स्वामी चक्रवर्ती आदिसे वन्दनीय होता है । और व्रतरहित होते हुए भी नाना प्रकारके उत्तम स्वर्गसुखको पाता है ॥ **भावार्थ**—सम्यक्त्वके पचीस गुण बतलाये हैं । तीन मूढ़ता, आठ मद, छै अनायतन, और आठ शङ्का आदि इन पचीस दोषोंको टालनेसे सम्यक्त्वके पचीस गुण होते हैं । सूर्यको अर्ध देना, चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहणमें गंगास्नान करना, मकरसंक्रान्ति वगैरहके समय दान देना, सन्ध्या करना, अग्निको पूजना, शरीरकी पूजा करना, मकानकी पूजा करना, गौके पृष्ठभागमें देवताओंका निवास मानकर उसके पृष्ठभागको नमस्कार करना, गोमूत्र सेवन करना, रत्न सवारी पृथ्वी वृक्ष शस्त्र पहाड़ आदिको पूजना, धर्म समझकर नदियोंमें और समुद्र (सेतुबन्ध रामेश्वर वगैरह) में स्नान करना, वाछ और पत्थरका ढेर लगाकर पूजना, पहाड़से गिरकर मरना, आगमें जलकर मरना, ये सब लोकमूढ़ता हैं । लोकमें प्रचलित इन मूर्खताओंका त्याग करना सम्यक्त्वका प्रथम गुण है । रागी द्वेषी देवोंकी सेवा करना देवमूढ़ता है । इस देवविषयक मूर्खताको छोड़ना दूसरा गुण है ।

पाषण्डिमूढस्य परित्यागः सम्यक्तत्त्वस्य गुणः सम्यक्तत्त्वगुणः । 'ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः । अष्टाधाश्रित्य मानिन्वं स्वयमाहुर्गतस्मयाः ॥' ज्ञानादीनां मदपरित्यागे गर्वाहंकारपरिवर्जने अष्टौ सम्यक्तत्त्वस्य गुणाः भवन्ति । 'कुदेवस्तस्य भक्तश्च कुज्ञानं तस्य पाठकः । कुलिङ्गी सेवकस्तस्य लोकैऽनयायतनानि वद ॥' कुदेवकुज्ञानकुलिङ्गिनां त्रयाणां तद्वक्तृणां च परित्यागे धर्मेन सम्यक्तत्त्वस्य षड्गुणाः ६ भवन्ति ॥ अर्हदुपदिष्टद्वादशाङ्गप्रवचनगहने एकाधरे पदं वा किमिदं स्यादुवाच वेति शङ्कानिरासः जिनवचनं जैनदर्शनं च सत्यमिति सम्यक्तत्त्वस्य निःशङ्कितत्वनामा गुणः । १ । ऐहलौकिकपारलौकिकेन्द्रिय-विषयभोगोपभोगाकाङ्क्षानिवृत्तिः कुहध्याचाराकाङ्क्षानिरासो वा निःकाङ्क्षितत्वनामा सम्यक्तत्त्वस्य गुणः । २ । शरीराद्यशुचि-स्वभावमवगम्य शुचीति मिथ्यासंकल्पनिरासः, अथवा अर्हत्प्रवचने इदं मलधारणमयुक्तं घोरं कष्टं न चेदिदं सवैमुपपन्नम् इत्यशुभभावनानिरासः, सम्यक्तत्त्वस्य निर्विचिकित्सतानामा तृतीयो गुणः । ३ । बहुविधेषु दुर्गममार्गेषु तत्त्ववदाभासमानेषु युक्त्याभावमाश्रित्य परीक्षाचक्षुषा विरहितमोहत्वं मिथ्यातत्त्वेषु मोहद्विहितत्वं सम्यक्तत्त्वस्यामूढदृष्टितागुणः । ४ । उत्तम-क्षमादिभावनाया आत्मनः चतुर्विधसंपत्त्यं च धर्मेपरिवृद्धिकरणं चतुर्विधसंपत्त्यं दोषवृत्तिपन्नं सम्यक्तत्त्वस्य उपबृंहणम् उपाह्वननाम गुणः । ५ । क्रोधमानमायालोभादिषु धर्मविष्वंसकारणेषु विद्यमानेष्वपि धर्मादप्रत्ययवने स्वपरयोर्धर्मप्रत्ययनपरिपालनं सम्यक्तत्त्वस्य स्थितिकरणं गुणः । ६ । जिनप्रणीतधर्माभ्युते नित्यानुरागता जिनशासने सदाऽनुरागित्वम्, अथवा सदाः प्रसूता यथा गौर्वत्से शिष्यति तथा चानुवर्त्ये संधे अकृत्रिममेहकरणं सम्यक्तत्त्वस्य वात्सल्यनामा गुणः । ७ । सम्प्रदर्शन-ज्ञानचारित्रतापोभिः आत्मप्रकाशनं सुतपसा स्वसमव्ययकटनं महापूजामहादानादिभिर्धर्मप्रकाशनं च जिनशासनद्वयोत्तरणं सम्यक्तत्त्वस्य प्रभावनागुणः । ८ । इति पञ्चविंशतिगुणाः २५ ॥ 'संवेगो १ निर्वेदो २ निन्दा ३ गर्हा ४ तथोपशमो ५ भक्तिः ६ । अनुकम्पा ७ वात्सल्यं ८ गुणास्तु सम्यक्तत्त्वयुक्तस्य ॥' धर्मे धर्मलक्षे च परमा प्रीतिः संवेगः १ । संसार-शरीरभोगेषु विरक्तता निर्वेदः २ । आत्ममाशिका निन्दा ३ । गुरुसाक्षिका गर्हा ४ । उपशमः क्षमापरिणामः ५ । सम्य-दर्शनज्ञानचारित्र्येषु तद्वत्सु च भक्तिः ६ । सर्वप्राणिषु दया अनुकम्पा ७ । साधर्मिषु वात्सल्यम् ८ । इति सम्यक्तत्त्वस्याष्टौ गुणाः । ८ । शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्मदद्वेष्टीचाराः । शंकरं शङ्का, यथा निर्ग्रन्थानां मुक्तिरुक्ता तथा सग्रन्थानामपि गृहस्थादीनां किं मुक्तिर्भवतीति शङ्का वा भयप्रकृतिः शङ्का इति शङ्का न कर्तव्या । सम्यक्तत्त्वस्य शङ्कानिरासपरिहारः गुणः । १ । इहलोकपरलोकभोगकाङ्क्षा इति आकाङ्क्षातिचारपरित्यागः सम्यक्तत्त्वस्य गुणः । २ ।

बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से धिरे हुए कुगुरुओं को नमस्कार आदि करना गुरुमूढता है । इस गुरुविषयक मूर्खताको छोड़ना तीसरा गुण है । आठों मदोंको छोड़नेसे सम्यक्त्वके आठ गुण होते हैं । इस तरह ये ग्यारह गुण हैं । कुदेव, कुदेवोंके भक्त मनुष्य, कुज्ञान, कुज्ञानके धारी, कुलिङ्गि (कुगुरु) और उसकी सेवा करनेवाले ये छे अनायतन हैं । इन छे अनायतनोंको त्याग देनेसे सम्यक्त्वके छे गुण होते हैं । इस तरह सतरह गुण हुए । अर्हन्त देवके द्वारा उपदिष्ट द्वादशाङ्ग वाणीमें से एकमी अक्षर अथवा पदके विषयमें ऐसी शङ्का न होना कि यह ठीक है अथवा नहीं, और जिनवचन तथा जैनदर्शनको सत्य मानना निःशंकित नामका गुण है । इस लोक अथवा परलोकमें इन्द्रियसम्बन्धी विषय भोगोंकी इच्छा न करना अथवा मिथ्या आचार की चाह न करना निःकाङ्क्षित नामका गुण है । शरीर वगैरहको स्वभावसे ही अपवित्र जानकर उसमें 'यह पवित्र है' इस प्रकारका मिथ्या संकल्प न करना अथवा 'जैन शास्त्रोंमें या जैन मार्गमें जो मुनियोंके लिये ज्ञान न करना वगैरह बतलाया है वह ठीक नहीं है, इससे घोर कष्ट होता है, यह न होता तो शेष सब ठीक है' इस प्रकारकी दुर्भावनाका न होना तीसरा निर्विचिकित्सा गुण है । संसारमें प्रचलित अनेक मिथ्या मार्गोंको, जो सब्से से प्रतीत होते हैं, परीक्षारूपी चक्षुके द्वारा युक्तिशून्य जानकर उनके विषयमें मोह न करना अर्थात् मिथ्या तत्त्वोंके अर्थमें न पड़ना अमूढदृष्टि नामका गुण है । उत्तम क्षमा आदि भावनाओंके द्वारा अपने और चतुर्विध संघके धर्मको बढ़ाना तथा चतुर्विध संघके दोषोंको

रत्नत्रयमण्डितशरीराणां जुगुप्सन् आनाद्यभावे दोषोद्भावनं विचिकित्सा इति तस्या अकरणं सम्यक्त्वस्य विचिकित्सातिचार-
वर्जनो गुणः । ३ । मिथ्यादृष्टीनां मनसा ज्ञानचारिश्रोद्भावनं प्रशंसा तदकरणं प्रशंसातिचारपरित्यागः सम्यक्त्वगुणः । ४ ।
विद्यमानानाम् अविद्यमानानां मिथ्यादृष्टिगुणानां वचनेन प्रकटनं संस्तवः तस्य निरासः संस्तवातिचारपरित्यागः सम्यक्त्वस्य
गुणः । ५ । इति । 'इहपरलोच्यताणं अगुति मरणवेयगाकत्सा । सत्तविहं भयमेदं णिहिदं जिणवरेदेहिं ।' इहलोकभयपरित्यागः
१, परलोकभयवर्जनम् २, पुरुषावरक्षणप्राप्ताभयत्यागः ३, आत्मरक्षोपायदुर्गायभावागुप्तिभयत्यागः ४, मरणभयपरि-
त्यागः ५, वेदनाभयत्यागः ६, विद्युत्पातायाकस्मिकभयपरित्यागः ७ । मायाशक्त्यं माया परवचनं तत्परिहारः सम्यक्त्वस्य
गुणः १, मिथ्यादर्शनशक्त्यं तत्त्वार्थप्रधानाभावः तत्प्रागः सम्यक्त्वस्य गुणः २, निदानशक्त्यं विषयदुष्प्रामादित्यः तस्य
परित्यागः सम्यक्त्वस्य गुणः ३, एवं एकत्रीकृताः अष्टचत्वारिंशन्मूलगुणाः जघन्यपात्रस्य सम्यग्दृष्टेः भवन्ति । सम्यक्त्वस्य

दूर करना उपबृंहण अथवा उपगृहण नामका गुण है । धर्मके विध्वंस करनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह कारकोंके होते हुए भी धर्मसे च्युत न होना और दूरमें यदि धर्मसे च्युत होते हों तो उनको धर्ममें स्थिर करना स्थितिकरण गुण है । जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट धर्मरूपी अमृतमें निम्न अनुराग रखना, जिनशासनका सदा अनुरागी होना, अथवा जैसे तुरन्तकी ब्याही हुई गाय अपने बच्चेसे स्नेह करती है वैसे ही चतुर्विध संघर्षमें अकृत्रिम स्नेह करना वात्सल्य गुण है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और तप के द्वारा आत्माका प्रकाश करना और महापूजा महादान वगैरह के द्वारा जैन धर्मका प्रकाश करना अर्थात् ऐसे कार्य करना जिनसे जिनशासनका लोकमें उद्योत हो, आठवां प्रभावना गुण है । ये सम्यक्त्वके पच्चीस गुण हैं । टीकाकारने अपनी संस्कृत टीकामें सम्यक्त्वके ६३ गुण बतलाये हैं । और उसमेंसे ४८ को मूलगुण और १५ को उत्तर गुण कहा है । सम्यक्त्वके गुणोंके मूल और उत्तर भेद हमारे देखनेमें अन्यत्र नहीं आये । तथा इन त्रेसठ गुणोंमें से कुछ गुण पुनरुक्त पड़जाते हैं । फिरमी पाठकोंकी जानकारी लिये उन शेषगुणोंका परिचय टीकाकारके अनुसार कराया जाता है । सम्यक्त्वके आठ गुण और हैं—संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, अनुकम्पा और वात्सल्य । धर्म और धर्मफलमें अत्यन्त अनुराग होना संवेग है । संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होना निर्वेद है । निन्दा स्वयं की जाती है और गर्हा गुरु वगैरहकी साक्षीपूर्वक होती है । क्षमाभावको उपशम कहते हैं । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी तथा सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी, और चारित्रवानोंकी भक्ति करना भक्ति है । सब प्राणियोंपर दया करना अनुकम्पा है । साधर्मि जनोमें वात्सल्य होता है । ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं । तथा शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, अन्यदृष्टिसंस्तव, ये सम्यग्दृष्टिके अतिचार हैं । जैसे निर्मन्थोंकी मुक्ति कही है वैसेही सप्रन्थ गृहस्थोंकी भी मुक्ति होसकती है क्या ? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । यह सम्यक्त्वका शंका अतिचारसे बचने रूप प्रथम गुण है । इस लोक और पर लोकके भोगोंकी चाहको कांक्षा कहते हैं । इस कांक्षा अतिचारसे बचना सम्यक्त्वका दूसरा गुण है । रत्नत्रयसे मण्डित निर्मन्थ साधुओंके मलिन शरीरको देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा है, और उसका न करना सम्यक्त्वका तीसरा गुण है । मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान और चारित्रकी मनसे तारीफ करना प्रशंसा है । और उसका न करना सम्यक्त्वका चौथा गुण है । मिथ्यादृष्टिमें गुण हों अथवा न हों, उनका वचनसे बखान करना संस्तव है । और उसका न करना सम्यक्त्वका पांचवा गुण है । इस तरह पांच अतिचारोंको

मूलगुणाः अष्टचत्वारिंशत्स्थोपेताः कथिताः तर्हि उत्तरगुणा के इति चेदुच्यते । 'मथ १ मांस २ मधु ३ त्यागः पशोदुम्बरवर्जनम्' ८, तथा 'धृतं १ मांसं २ सुरा ३ वेश्या ४ पाण्डित्यं ५ परदारता ६ । स्त्रियेन ७ सह ससेति व्यसनानि व्यक्षयेत् ॥' इत्यष्टौ मूलगुणाः सात व्यसनानि च इति पञ्चविंशतिसंस्थोपेताः (?) जन्मपञ्चाशत्संस्थोपेताः १५ । एवं त्रिषष्टिः सम्यक्त्वस्य गुणाः ६३ । प्रधाना मुख्या यस्य स सम्यक्त्वगुणप्रधानः स पुमान् देवेन्द्रनरेन्द्रयन्त्रितो भवति, देवेन्द्राः सौधर्मेन्द्रादयः नरेन्द्राः चक्रवर्त्यादयः तैः सम्यग्दृष्टिर्नरः बन्धितः नमस्करणीयः पूजनीयो भवति । लक्षत्रतोऽपि व्रतरहितोऽपि द्वादशव्रतरहितोऽपि, अपिशब्दात् त्रैतसम्यक्त्वमहितोऽपि, सम्यक्त्ववान्, स्वर्गसुखं सौधर्मादिदेवलोकासुखं शर्मं प्राप्नोति लभते । सम्यग्दृष्टिः सम्यक्त्वेन कल्पवासिदेवानामासुखं भवति 'सम्यक्त्वं च' इति वचनात् । कीदृशं स्वर्गसुखम् । उत्तमं सर्वश्रेष्ठं प्रसास्यं सुखम् । पुनः कीदृक्षम् । विविधम् अनेकप्रकारं सौधर्माश्च्युतस्वर्गपर्यन्तं विमानदेवाङ्गनाविक्रिया-द्युन्नयम् ॥ ३२६ ॥

सम्माइट्टी जीवो दुग्गदि-हेदुं ण बंधवे कम्मं ।

जं बहु-भवेसु बद्धं दुक्कम्मं तं पि णासेदि' ॥ ३२७ ॥

[छाया-सम्यग्दृष्टिः जीवः दुर्गतिहेतुः न ब्रप्नोति कर्म । यत् बहुभवेसु बद्धं दुष्कर्मं तत् अपि नाशयति ॥] सम्यग्दृष्टिः जीवः कर्म अशुभायुजमिनीचगोश्राद्धिकं न ब्रप्नोति प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धैः बन्धनं न करोति । किंभूतं कर्म ।

छोड़ने से सम्यक्त्वके पांच गुण होते हैं । तथा सात प्रकारके भयको त्यागनेसे सात गुण होते हैं, जो इस प्रकार हैं—इस लोकसम्बन्धी भयका त्याग, परलोकसम्बन्धी भयका त्याग, कोई पुरुष वगैरह मेरा रक्षक नहीं है इस प्रकारके अरक्षाभयका त्याग, आत्मरक्षाके उपाय दुर्ग आदिके अभावमें होनेवाले अगुप्ति भयका त्याग, मरण भयका त्याग, वेदना भयका त्याग और बिजली गिरने आदि रूप आकस्मिक भयका त्याग । तीन शल्योंके त्यागसे तीन गुण होते हैं । मायाशल्य अर्थात् दूसरों को ठगने आदिका त्याग, तत्त्वार्थ श्रद्धानके अभावरूप मिथ्यादर्शन शल्यका त्याग, विषयसुखकी अभिलाषारूप निदान शल्यका त्याग । इस तरह इन सबको मिलानेपर सम्यग्दृष्टिके (२५+८+५+७+३=४८) अङ्गतालीस मूल गुण होते हैं । तथा मथ, मांस, मधु और पांच उदुम्बर फलोंका त्याग और जुआ मांस मदिरा वेश्या शिकार परस्त्री और चोरी इन सात व्यसनोका त्याग, इस तरह आठ मूल गुणों और सातों व्यसनोके त्यागको मिलानेसे सम्यक्त्वके १५ उत्तर गुण होते हैं । सम्यक्त्वके इन ६३ गुणोंसे विशिष्ट व्यक्ति सबसे पूजित होता है । तथा व्रत न होनेपर भी वह देवलोकका सुख भोगता है क्योंकि सम्यक्त्वको कल्पवासी देवोंकी आयुके बन्धका कारण बतलाया है । अतः सम्यग्दृष्टि जीव मरकर सौधर्म आदि स्वर्गमें जन्म लेता है और वहां तरह तरहके सुख भोगता है ॥ ३२६ ॥ अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव ऐसे कर्मोंका बन्ध नहीं करता जो दुर्गतिके कारण हैं । बाल्कि पहले अनेक भवोंमें जो अशुभ कर्म बांधे हैं उनका भी नाश कर देता है ॥ भावार्थ—सम्यग्दृष्टिजीव दूसरे आदि नरकोंमें लेजाने वाले अशुभ कर्मोंका बन्ध नहीं करता । आचार्योंका कहना है—'नीचे के छै नरकोंमें, ज्योतिष्क, व्यन्तर और भवनवासी देवोंमें तथा सब प्रकारकी स्त्रियोंमें सम्यग्दृष्टि जन्म नहीं लेता । तथा पांच स्यावर कार्योंमें, असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें, निगोदियाजीबोंमें और कुभोगभूमियोंमें सम्यग्दृष्टि नियमसे उत्पन्न नहीं होता ।' रविचन्द्राचार्यने भी कहा है कि नीचेकी छै

दुर्गतिहेतुर्दुर्गतिकारणं द्वितीयादिनरकगमनहेतुः ज्योतिष्कव्यन्तरभवनवासिस्वर्वाद्वादशमिध्यावादेषु उत्पत्तिकारणं कर्म न बध्नातीत्यर्थः । तदपि प्रसिद्धं दुःकर्म अशुभकर्म नाशयति स्फोटयति सम्यं समयं प्रति गुणश्रेणिमात्रनिर्जरणं करोति निर्जरात्मत्वेन विनाशयतीत्यर्थः । तत् किम् । यत् बहुभवेषु नरमारकायनेकभवेषु बर्द्धं कर्मबन्धनविषयं नीतं सम्यग्दृष्टि-
दुर्गतिकारणं कर्म न बध्नाति । किं नाम दुर्गतिरिति चेत् आचार्या ब्रुवन्ति । “छसु हेष्टिमासु पुढवी जोइसवणभवणसव-
इत्थीसु । बारगमिच्छावादे सम्मादद्विस्स गण्थि उववादो ॥” “पंचसु थावरवियले असणिणिगोदेसु मेच्छकुम्भोगे । सम्मा-
इटी जीवा गो उववज्जति गियमेण ॥” तथा रविचन्द्राचार्येणोक्तं च । “वट्सवधःपृथ्वीयु ज्योतिर्वैनभवनजेषु च स्त्रीषु ।
विकलैकैन्द्रियजातिषु सम्यग्दृष्टेर्न चोत्पत्तिः ॥” तथा समन्तभद्रस्वामिनोक्तं च । “सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्मुपसक्ती-
त्वानि । दुःकुलविकृतात्पायुरेदिरतां च व्रजन्ति नाप्यवृतिकाः ॥” “दुर्गतावायुषो बन्धे सम्यक्त्वं यस्य जायते । गतिच्छेदो
न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थितिः ॥” “न सम्यक्त्वसमं किंचित्तैकाल्ये विजगलपि । श्रेयोऽप्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यद्
तन्मृताम् ॥” इत्यविरतसम्यग्दृष्टेर्जप्यपात्रस्य सागारिणः केवलसम्यक्त्वमेव धर्ममेदः प्रथमं निरूपितः ॥ ३२७ ॥ अथ
द्वितीयदर्शनिकश्रावकलक्षणं लक्षयति गाथाद्वयेन—

बहु-तस-समण्डिदं जं मज्जं मंसादि गिदिदं दव्वं ।

जो ण य सेवदि गियवं सो दंसण-सावओ होदि ॥ ३२८ ॥

[छाया-बहुतसममन्वितं यत् मयं मांसादि निन्दितं द्रव्यम् । यः न च सेवते नियतं स दर्शनश्रावकः भवति ॥] स
प्रसिद्धः दर्शनश्रावकः सम्यक्त्वपूर्वकश्रावकः दर्शनिकप्रतिमापरिणतः धादो भवति । स कः । यः दर्शनिकश्रावकः यत् मयं
सुराम् आसवं न सेवते न भक्षयति नापि न पिबति । च पुनः, मांसादि निन्दितं द्रव्यं मांसं पले पिशितं द्विधातुजम् आदि-

पृथिवियोंमें, ज्योतिष्क व्यन्तर और भवनवासी देवोंमें, स्त्रियोंमें, विकलैन्द्रियों और एकेन्द्रियोंमें सम्यग्दृष्टि
की उत्पत्ति नहीं होती । समन्तभद्र स्वामीने भी कहा है—‘सम्यग्दर्शनसे शुद्ध व्रतारहित जीव भी मर-
कर नारकी, तिर्यक्ष, नपुंसक, और स्त्री नहीं होते, तथा नीचकुलवाले, विकलाङ्ग, अल्पायु और दरिद्र
नहीं होते ।’ किन्तु यदि किसी जीवने पहले आयुबन्ध कर लिया हो और पीछे उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति
हुई हो तो गतिका छेद तो हो नहीं सकता, परन्तु आयु छिदकर बहुत थोड़ी रह जाती है । जैसे
राजा श्रेणिकने सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था । पीछे उन्हें क्षायिक सम्यक्त्व हुआ तो नरक
गतिके तो उनको अवश्य जाना पड़ा परन्तु सातवें नरककी आयु छिदकर प्रथम नरककी जघन्य आयु
शेष रह गई । अर्थात् ३३ सागरसे घटकर केवल चौरासी हजार वर्षकी आयु शेष रह गई । अतः
सम्यग्दृष्टि जीव दुर्गतिमें लेजानेवाले अशुभ कर्मका बन्ध नहीं करता । इनना ही नहीं बल्कि पहले
अनेक भवोंमें बांधे हुए अशुभ कर्मोंकी प्रतिसमय गुणश्रेणि निर्जरा करता है । इसीसे सम्यक्त्वका
माहात्म्य बतलाते हुए स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि ‘तीनों लोकों और तीनों कालोंमें सम्यक्त्वके
बराबर कल्याणकारी वस्तु नहीं है और मिथ्यात्वके समान अकल्याणकारी वस्तु नहीं है ।’ इस प्रकार
गृहस्थ धर्मके बारह भेदोंमेंसे प्रथम भेद अविरतसम्यग्दृष्टिका निरूपण समाप्त हुआ ॥ ३२७ ॥
आगे दो गाथाओंसे दूसरे भेद दर्शनिकका लक्षण कहते हैं । अर्थ—बहुत व्रसजीवोंसे युक्त मद्य, मांस
आदि निन्दनीय वस्तुओंका जो नियमसे सेवन नहीं करता वह दर्शनिक श्रावक है ॥ भावार्थ—दर्शनिक
श्रावक, दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव जिसमें पाये जाते हैं ऐसा शराब और
मांस तथा आदि शब्दसे चमकेके पात्रमें रखे हुए हिंग, तेल, घी और जल वगैरह, तथा मधु,
मक्खन, रात्रिमोजन, पञ्च उदुम्बर फल, अचार, मुरब्बे, घुना हुआ अनाज नहीं खाता और न सात

शब्दात् चर्मगतहिङ्गुतैलघृतजलादिमधुनवनीतं काञ्जिकं रात्रिभोजनं सजन्तुफलपर्वकं संधानकं द्विप्रान्यादिकं श्रुतादिसप्त-
व्यसनं च न सेवते न भजते, नियमात् निश्चयपूर्वकम्, नाश्राति न सेवते च । कीदृक्षम् । मधमांसमधुचर्मपात्रगतजलघृत-
तैलमध्यादिकं बहुव्रतसमन्वितं द्वित्रिवतुःपञ्चेन्द्रियजीवसहितम् ॥ ३२८ ॥

जो दिढ-चित्तो कीरदि' एवं पि वयं गियाण-परिहीणो ।

वेरग-भाविय-मणो सो वि य दंसण-गुणो होदि ॥ ३२९ ॥

[छाया-यः दृढचित्तः करोति एवम् अपि व्रतं निदानपरिहीनः । वैराग्यभावितमनाः सः अपि च दर्शनगुणः भवति ॥] च पुनः, सोऽपि न पूर्वैः पूर्वोक्तः इत्यपिशब्दार्थः । दर्शनगुणः दार्शनिकः श्रावको भवति । स कः । यः एवं पूर्वोक्तं मद्यादिवर्जनलक्षणं व्रतं नियमं प्रतिज्ञां प्रत्याख्यानं करोति विदधाति । कीदृक्षः । दृढचित्तः निश्चलमनाः, माया-
कपटपाषण्डरहित इत्यर्थः । पुनः किलक्षणः । निदानपरिहीणः, निदानम् इहलोकपरलोकसुखामिलाषलक्षणं तेन रहितं निदानरहितः । पुनः कथंभूतः । वैराग्यभावितमनाः, वैराग्येण भवाङ्गभोगविरतिलक्षणेन भावितं मनः चित्तं यस्य स

व्यसनोका ही सेवन करता है । ये सभी वस्तुएँ निन्दनीय हैं । शराब पीनेसे मनुष्य बदहोश हो जाता है, उसे कार्य और अकार्यका ज्ञान नहीं रहता । मांस त्रस जीवोंका घात किये बिना बनता नहीं, तथा उसे खाकर भी मनुष्य निर्दयी और हिंसक बनजाता है । शहद तो मधुमक्खियोंके घातसे बनता है तथा उनका उगाल है । पीपल, बड़, गूलर वगैरहके फलोंमें त्रसजीव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । चमड़ेमें रखी हुई वस्तुओंके खानेसे मांस खानेका दोष लगना है । रात्रिभोजन तो अनेक रोगोंका घर है । अतः इन चीजोंका सेवन करना उचित नहीं है । तथा सप्त व्यसन भी विपत्तिके घर हैं । जुआ खेलनेसे पाण्डयोंने अपनी द्रौपदीनकको दावपर लगा दिया और फिर महाकष्ट भोगा । मांस खानेका व्यसनी होनेसे राजा व्रकको उमकी प्रजाने मार डाला । शराब पीनेके कारण यादववंश द्वीपायन मुनिके क्रोधसे नष्ट होगया । वेश्या सेवन करनेसे चारुदत्तकी बड़ी दुर्गति हुई । चोरी करनेसे शिवदत्तको कष्ट उठाना पड़ा । शिकार खेलनेसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मरकर नरकमें गया । और परस्त्रीगामी होनेसे रावणकी दुर्गति हुई । अतः व्यसन भी बुराईयोंकी जड़ हैं । फिर सम्यग्दृष्टि तो धर्मकी मूर्ति है । वह भी यदि अभक्ष्य वस्तुओंको खाता है और अन्याय करता है तो अपनेको और अपने धर्मको मलिन करने और लजानेके सिवा और क्या करता है । अतः इनका त्यागीही दर्शनप्रतिमाका धारी होता है ॥ ३२८ ॥

अर्थ—वैराग्यसे जिसका मन भीगा हुआ है ऐसा जो श्रावक अपने चित्तको दृढ़ करके तथा निदानको छोड़कर उक्त व्रतोंको पालता है वही दर्शनिक श्रावक है ॥ **भावार्थ**—जो श्रावक संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होकर तथा इस लोक और परलोकके विषय सुखकी अभिलाषाको छोड़कर निश्चल चित्तसे पूर्वोक्त व्रतोंका पालन करता है वही दर्शनिक श्रावक कहा जाता है । टीकाकारने गाथा के 'वि' शब्दका 'भी' अर्थ करके यह अर्थ किया है कि केवल पूर्वोक्तही दर्शनिक श्रावक नहीं होता किन्तु इस गाथामें बतलाया हुआ भी दर्शनिक श्रावक है किन्तु यहां हमें 'वि' शब्दका अर्थ 'ही' ठीक प्रतीत होता है; क्योंकि पहली गाथामें जो दर्शनिक श्रावकका स्वरूप बतलाया है उसीके ये तीन विशेषण और हैं । प्रथम तो उसे अपने मनमें दृढ़ निश्चय करके ही व्रतोंको स्वीकार करना चाहिये; नहीं तो परीषद आदिसे कष्ट पानेपर व्रतकी प्रतिज्ञासे चिग सकता है । दूसरे,

वैराग्यभावितमनाः, भवाद्भोगेषु विरक्तचित्त इत्यर्थः । तथा वसुनन्दिसिद्धान्तिना गाथात्रयेण दर्शनिकस्य लक्षणमुक्तं च । “पञ्चवरसहिदाई सत वि बसगाइ जो विवज्जेइ । सम्मतविमुद्धमई सो दंसणसावओ भणिओ ॥ उंवरवर्षपिपलपरीयसंघाणतन्-पसणाई । णिब्ब तत्तसंसिद्धाई ताई परिवज्जिदब्बाई ॥ जूळं मज्जं मंसं वेसा पारदि चोरपरदारं । दुग्गाइमणस्सेदाणि हेडुभूदाणि पावाणि ॥” इति दर्शनिकश्रावकस्य द्वितीयो धर्मः प्ररूपितः ॥ ३२९ ॥ अथ व्रतिकश्रावकं प्रकाशयति-

पंचाणुबय-धारी गुण-वय-सिक्खा-वण्हि' संजुत्तो ।

दिढ-चित्तो सम-जुत्तो णाणी वय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥

[छाया-पञ्चाणुव्रतधारी गुणव्रतशिक्षाव्रतैः संयुक्तः । दृढचित्तः शमयुक्तः ज्ञानी व्रतश्रावकः भवति अस्ति । कोऽसौ । व्रतश्रावकः । शृणोति त्रिनोदितं तत्त्वमिति श्रावकः, व्रतेन नियमेन अहिंसादिलक्षणेनोपलक्षितः श्रावकः व्रतश्रावकः । कथंभूतः । पञ्चाणुव्रतधारी, अणुव्रतानि स्थूलहिंसाव्रतस्तेयाव्रतप्रायश्चित्तलक्षणानि पञ्च च तानि अणुव्रतानि पञ्चाणुव्रतानि धरतीत्येवंशीलः पञ्चाणुव्रतधारी, पञ्चस्थूलअहिंसादिव्रतधारी । पुनः कीदृक् । गुणव्रतशिक्षाव्रतैः संयुक्तः, गुणव्रतैः दिग्गत १ देशव्रत २ अनन्यदण्डविरतिव्रतैश्चिभिः, शिक्षाव्रतैः सामायिक १ प्रोक्थोपवास २ भोगोपभोग-वस्तुसंख्या ३ अतिथिसंविभाग ४ व्रतैश्चतुर्भिश्च संयुक्तः सहितः । पुनः कथंभूतः । दृढचित्तः निश्चलमनः उपसर्गपरीषद्-दिभिरखण्डितव्रतः । पुनः किलक्षणः । शमयुक्तः उपशमसाम्यसंवेगादिपरिणामः । पुनः कीदृक् । ज्ञानी आत्मशरीरयोर्भेद-विज्ञानसंयुक्तः शुभाशुभपुण्यपापहेयोपादेयज्ञानविज्ञानवान् ॥ ३३० ॥ अथ प्रथमाणुव्रतं गाथाद्वयेनाह-

जो वावरेइ सदाओ अप्पाण-समं परं पि मण्णतो ।

णिंदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणो महारंभे' ॥ ३३१ ॥

इस लोक और परलोकमें विषयभोगकी प्राप्तिकी भावनासे व्रतोंका पालन नहीं करना चाहिये, क्यों कि जैन व्रताचरण भोगोंसे निवृत्तिके लिये हैं, भोगोंमें प्रवृत्तिके लिये नहीं । तीसरे, उसका मन संसार के भोगोंसे उदासीन होना चाहिये । मनमें वैराग्य न होते हुए भी जो लोग त्यागी बन जाते हैं वे त्यागी बनकर भी विषयकषायका पोषण करते हुए पाये जाते हैं । इसीसे शास्त्रोंमें शत्यरहितको ही व्रती कहा है । अतः इन तीन बातोंके साथ जो पूर्वोक्त व्रतोंको पालता है वही दर्शनिक श्रावक है । किन्तु जो मनमें राग होते हुए भी किसी लौकिक इच्छासे त्यागी बन जाता है वह व्रती नहीं है । आचार्य वसुनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तिने तीन गाथाओंके द्वारा दर्शनिकका लक्षण इस प्रकार कहा है-“जो सम्यग्दृष्टि जीव पांच उदुम्बर फलोंका और सात व्यसनोका सेवन नहीं करता वह दर्शनिक श्रावक है । १ । गूलर, बड़, पीपल, पिलखन और पाकर ये पांच उदुम्बर फल, अचार तथा वृक्षोंके फूल इन सबमें सदा त्रस जीवोंका वास रहता है, अतः इन्हें छोड़ना चाहिये । २ । जुआ, मष, मांस वेष्ट्या, शिकार, चोरी, परबी ये सात पाप दुर्गतिमें गमनके कारण हैं, अतः इन्हें भी छोड़ना चाहिये । ३ । इस प्रकार द्वितीय दर्शनिक श्रावकका स्वरूप बतलाया ॥ ३२९ ॥ अब व्रती श्रावकका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ-जो पांच अणुव्रतोंका धारी हो, गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंसे युक्त हो, दृढचित्त समभावी और ज्ञानी हो वह व्रती श्रावक है ॥ भावार्थ-जो जिन भगवानके द्वारा कहे हुए तत्त्वोंको सुनता है उसे श्रावक कहते हैं, और जो श्रावक पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका धारी होता है उसे व्रती श्रावक कहते हैं [वह उपसर्ग परीषद् आदि आनेपर भी व्रतोंसे विचलित नहीं होता तथा साम्यभावी और हेय उपादेयका जानकार होता है] ॥ ३३० ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रथम अणुव्रत

[छाया—यः व्यापारयति सद्यः आत्मसमं परम् अपि सम्यमानः । निन्दनगर्हणयुक्तः परिहृत्माणः महारम्भान् ॥]
 यः श्रावकः सद्यः मनोवाक्याकृतकारितानुमतप्रकारेण द्वीत्रियादित्रसजीवरक्षणपरः कृपापरः व्यापृणोति गृहद्व्यादिव्यापारं करोति । कीदृक् सन् । परं पि परमपि प्राणिनं जीवम् आत्मना समं स्वात्मना सदृशं परजीवं सम्यमानः श्रद्धानः जानन् पश्यन्नपि । पुनः कीदृक् । निन्दनगर्हणयुक्तः आत्मना आत्मसाक्षिकं स्वदोषप्रकाशनं निन्दनं गुरुसाक्षिकं दोषप्रकाशनं गर्हणं, निन्दनं स्वगर्हणं च निन्दनगर्हं ताभ्यां निन्दनगर्हाभ्यां युक्तः सहितः । पुनः कथंभूतः । महारम्भान् परिहृत्माणः कृषिभूमिबिदारणाभिदाहागालितजल्लोकाशकटनौवाहनाधिवनस्पतिच्छेदनाद्यनेकप्रकारान् महारम्भान् पापव्यापारान् परिहृत्माणः त्यजन् परिहरन् निवृत्तिं कुर्वाणः इत्यर्थः ॥ ३३१ ॥

तस्य-घातं जो ण करदि मण-वय-काणहि णेव कारयदि' ।

कुर्वन्तं पि ण इच्छदि पढम-वयं जायवे तस्स ॥ ३३२ ॥

[छाया—त्रसघातं यः न करोति मनोवचःकायैः नैव कारयति । कुर्वन्तम् अपि न इच्छति प्रथमव्रतं जायते तस्य ॥]
 तस्य सम्यग्दृष्टेः श्रावकस्य प्रथमव्रतं हिंसाविरतिव्रतं जायते उत्पद्यते । तस्य कस्य । यः श्रावकः त्रसघातं न करोति त्रसानां द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाणां शंसशुक्तिभूलताजलौकाकुमिकीटकादिकुन्धुद्देहिकामत्कुण्ठिकायूकावृषिकादिपतङ्गभ्रमरदंशमशक-मक्षिकादिपशुमृगमनुष्यादिजीवानां जङ्गमानां घातः तत्र संघातं त्रसहिंसनं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति न विदधाति । कैः कृत्वा । मनोवचःकायैः मनसा वचनेन शरीरेण च तैरेव कारयति कुर्वन्तं नैव प्रेरयति । अपि पुनः कुर्वन्तं हिंसादिकर्मं कुर्वाणं नैव इच्छति न अनुमनुते अनुमोदनां न करोति मनोवचनकायैः । तथाहि । स्वयमात्मना मनसा कृत्वा त्रसवधं त्रसानां घातं हिंसनं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति इत्येको भङ्गः । १ । मनसा परपुरुषं संप्रेत्य त्रसजीव-घातं नैव कारयति । मनसि मध्ये एवं चिन्तयति । एवं पुरुषं कथयित्वा त्रसजीवघातं कारयिष्यामि इति चिन्तनं न विदधातीत्यर्थः । इति द्वितीयो भङ्गः । २ । मनसा त्रसघातं कुर्वन्तं पुरुषं नानुमोदयति, त्रसघातं कुर्वन्तं नरं दृष्ट्वा अनुमोदनां हर्षं प्रमोदं न करोतीत्यर्थः । इति तृतीयो भङ्गः । ३ । स्वयं स्वकीयवचनेन कृत्वा त्रसकायिकजीववधं हिंसनं बाधां प्रमत्त-योगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति । मया हिंसा कृता हिंसां करोमि करिष्यामीति वचनं न वदति । इति चतुर्थो भङ्गः । ४ । वचनेन परजन्तं प्रेरयित्वा त्रसकायिकानां हिंसां घातं बाधां प्राणव्यपरोपणं न कारयति । इति पञ्चमो भङ्गः । ५ । वचनेन को कहते हैं । अर्थ—जो श्रावक दयापूर्वकं व्यापार करता है, अपने ही समान दूसरोंको भी मानता है, अपनी निन्दा और गर्हा करता हुआ महाआरम्भको नहीं करता ॥ भावार्थ—जो श्रावक दूसरे जीवोंको भी अपनेही समान मानकर अपना सब काम दयाभावसे करता है जिससे किसीको किसीभी तरहका कष्ट न पहुंचे । यदि उससे कोई गलती होजाती है तो स्वयं अपनी निन्दा करता है और अपने गुरु वगैरहसे अपने दोषका निवेदन करते हुए नहीं सकुचाता । तथा जिनमें त्रस हिंसा अधिक होती है ऐसे कामोंको नहीं करता । जैसे भट्टा लगाना, जंगल फुकवाना, तालाव सुखाना, जंगल काटना आदि और उतना ही व्यापार करता है जितना वह स्वयं कर सकता है ॥ ३३१ ॥ अर्थ—तथा जो मन वचन और कायसे त्रसजीवोंका घात न स्वयं करता है, न दूसरोंसे कराता है और कोई स्वयं करता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस श्रावकके प्रथम अहिंसाणुव्रत होता है ॥ भावार्थ—शंख, सीप, केंचुआ जौक, कीड़े, चींटी, खटमल, जूं, विच्छु, पतंगे, भौरा, डांस, मच्छर, मक्खी, पशु, मृग और मनुष्य वगैरह जंगम प्राणियोंकी मनसे, वचनसे, कायसे स्वयं हिंसा न करना, दूसरोंसे हिंसा न कराना और कोई करता हो तो उसको प्रोत्साहित न करना अहिंसाणुव्रत है । मन वचन काय और कृत, कारित अनु-मोदनाको मिलायेसे नौ भंग होते हैं जो इस प्रकार हैं—अपने मनमें त्रसजीवोंको मारनेका विचार नहीं करता १ । दूसरे पुरुषके द्वारा त्रसजीवोंका घात करनेका विचार मनमें नहीं लाना, अर्थात् ऐसा नहीं

त्रसजीवानां घातं नानुमोदयति । मया हिंसादिकर्मदे समीचीनं कृतं तथा क्रोमि करिष्यामीति वचनानुमोदनं वचनेन हर्षो-
 ज्ज्वनं न करोति । इति षष्ठो भग्नः । ६ । स्वयं स्वात्मना कायेन कृत्वा त्रसकायिकानां जीवानां घातं प्राणव्यपरोपणं न
 करोति । मया हिंसा कृता हिंसा क्रोमि करिष्यामीति कायेन इति न करोति । इति सप्तमो भग्नः । ७ । कायेन परजनं
 प्रेयं त्रसकायिकानां प्राणिनां हिंसां पीडां बाधां प्राणव्यपरोपणं त्रसघातं न कारयति । इति अष्टमो भग्नः । ८ । स्वयं शरी-
 रेण त्रसघातं प्राणव्यपरोपणं नानुमोदयति । तत्कथम् । हिंसाकर्मणि शरीरे सोद्यमबलभवनं यष्टिमुष्टिपादप्रहारादिवर्जनं,
 हिंसायिकं दृष्ट्वा भुत्वा च हर्षं प्राप्य मस्तकादिदोलनं, चौरादिकपीडाकाष्ठभक्षणभृगुपातमल्लयुद्धप्रामादियु सत्सु उत्साहपूर्वकं
 लोचनभाभ्यामवलोकनं कर्णे तद्घातार्थश्रवणेऽपि उत्साहः चेत्यादिकक्रायादिचेष्टनं शरीरानुमोदनादिकं न कर्तव्यम् । इति नवमो
 भग्नः । ९ । एवं नव भग्नः । तथा मनोवाक्काययोगैः कृतकारितानुमतविकल्पैः त्रसजीवानां रक्षानुकम्पा दया कर्तव्या
 अनृतविरत्यायुगलतेषु ज्ञातव्याः । तथा शुद्धाकार्यं विना वनस्पत्यादिपञ्चस्थावरजीवबाधा न कर्तव्या । तथा अहिंसाव्रतस्य
 विचारता किं अमुक पुरुषसे कहकर त्रसजीवोंका घात कराऊंगा २ । किसीको त्रस घात करता हुआ
 देखकर मनमें ऐसा नहीं विचारता कि यह ठीक कर रहा है ३ । वचनसे स्वयं हिंसा नहीं करता
 अर्थात् कठोर अप्रिय वचन बोलकर किसीका दिल नहीं दुखाता, न कभी गुस्सेमें आकर यही कहता
 है कि तेरी जान खूंगा, तुझे काट डालूंगा आदि ४ । वचनसे दूसरोंको हिंसा करनेके लिये प्रेरित नहीं
 करता कि अमुकको मार डालो ५ । वचनसे त्रस घातकी अनुमोदना नहीं करता कि अमुक मनुष्यने
 अमुकको अच्छा मारा है ६ । स्वयं हाथ वगैरह से हिंसा नहीं करता ७ । हाथ वगैरहके संकेतसे
 दूसरोंको हिंसा करनेकी प्रेरणा नहीं करता ८ । और न हाथ वगैरह के संकेतसे किसी हिंसकके कार्यकी
 सराहना ही करत है अर्थात् लकड़ी, मुष्टी और पैर वगैरहसे प्रहार करनेका संकेत नहीं करना और
 न हिंसाको देखकर अथवा सुनकर खुशीसे सिर हिलाता है, यदि कोई अपराधीकी भी जान लेता हो,
 या मल्लयुद्ध होता हो तो उसे उत्साह पूर्वक देखता नहीं रहता और न कानोसे सुनकर ही प्रसन्न होता
 है ९ । इसप्रकार नौ विकल्पों से त्रस जीवोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । तथा विना आवश्यकताके
 जमीन खोदना, पानी बहाना, आग जलाना, हवा करना और वनस्पति काटना आदि कार्यभी नहीं
 करने चाहिये । अर्थात् विना जरूरतके स्थावर जीवोंको भी पीड़ा नहीं देना चाहिये । यह अहिंसा-
 गुणव्रत है । इसके पांच अतिचार (दोष) भी छोड़ने चाहियें । वे अतिचार इस प्रकार हैं—बन्ध, वध,
 छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध । प्राणीको रस्सी साकल वगैरहसे ऐसा बांध देना, जिससे
 वह यथेच्छ चल फिर न सके यह बन्ध नामका अतिचार है । पालतु जानवारोंको भी जहां तक संभव
 हो खुला ही रखना चाहिये और यदि बांधना आवश्यक हो तो निर्दयतापूर्वक नहीं बांधना चाहिये । लकड़ी,
 दण्डे, वेंत वगैरहसे निर्दयतापूर्वक पीटना वध नामक अतिचार है । कान, नाक, अंगुलि, लिंग, आंख वगैरह
 अवयवोंको छेदना मेदना छेदनामका अतिचार है । किसी अवयवके विषाक्त होजानेपर दयाबुद्धिसे डाक्टरका
 उसे काट डालना इसमें सम्मिलित नहीं है । लोभमें आकर थोड़े वगैरहपर उचित भारसे अधिक भार लादना
 या मनुष्योंसे उनकी शक्तिके बाहर काम लेना अतिभारारोपण नामका अतिचार है । गाय, भैंस, बैल, घोड़ा,
 हाथी, मनुष्य पक्षी वगैरह को भूल प्यास वगैरहकी पीड़ा देना अन्नपाननिरोध नामका अतिचार है । ये और
 इस प्रकारके अतिचार अहिंसागुणव्रतीको छोड़ने चाहिये । इस व्रतमें यमपाल नामका चाण्डाल प्रसिद्ध हुआ
 है । उसकी कथा इस प्रकार है—पोदनापुर नगरमें राजा महाबल राज्य करता था । राजाने अष्टाङ्कि-
 काकी अष्टमीके दिनसे आठ दिन तक जीववध न करनेकी घोषणा कर रखी थी । राजपुत्र बलकुमार

पद्मातिचारा वर्जनीयाः । तत्कथमिति चेत् । 'बन्धवधच्छेदातिभारारोपणाजपाननिरोधः ।' निजेष्टदेशगमनप्रतिबन्धकरणं रज्जुमृगलादिभिः बन्धनं बन्धः । १ । यष्टिर्त्रैलवेन्द्रदण्डादिभिः प्राणिनां ताडनं हननं वधः । २ । कर्णकंबलनासिकाहृल्लिङ्गप्रजनचक्षुरादीनाम् अवयवानां विनाशनं छेदः । ३ । श्वायाङ्गारादधिकभारवाहनं राजदानादिलोभादतिभारारोपणं बहुभारधारणम् । ४ । गोमहिषीबलीवर्दवाजिगजमहिषमानवशकुन्तादीनां छुधातृषादिपीडोत्पादनम् अजपाननिरोधः । ५ । प्रथमाणुव्रतधारिणां पद्मातिचारा वर्जनीयाः । अथ प्रथमव्रते यमपालमातृबलकुमारयोः कथा ज्ञातव्या ॥ ३३२ ॥ अथ द्वितीयव्रतं गाथाद्वयेन व्यनक्ति—

हिंसा-वयणं ण वयदि कक्कस-वयणं पि जो ण भासेदि ।

णिट्ठुर-वयणं पि तहा ण भासदे गुज्झ-वयणं पि ॥ ३३३ ॥

हिद-मिद-वयणं भासदि संतोस-करं तु सब-जीवाणं ।

धम्म-पयासण-वयणं अणुबदी होदि^१ सो बिदिओ ॥ ३३४ ॥

अत्यन्त मांसप्रेमी था । उसने राजाके उद्यानमें एकान्त देखकर राजाके मेढेको मार डाला और उसे खा गया । मेढेके मारनेका समाचार सुनकर राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने उसके मारनेवालीकी खोज की । उद्यानके मालीने, जो उस समय वृक्षपर चढ़ा हुआ था, मेढेको मारते हुए राजपुत्रको देख लिया था । रात्रिके समय उसने यह बात अपनी स्त्रीसे कही । राजाके गुप्तचरने सुनकर राजाको उसकी सूचना दे दी । सुबह होनेपर माली बुलाया गया । उसने सच सच कह दिया । 'भेरी आइयाको मेरा पुत्र ही तोड़ता है' यह जानकर राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ और कोतवालको आह्वा दी कि राजपुत्रके नौ टुकड़े कर डालो । कोतवाल कुमारको वधस्थान पर ले गया और चाण्डालको बुलानेके लिये आदमी गया । आदमीको आता हुआ देखकर चाण्डालने अपनी स्त्री से कहा—'प्रिये, उससे कह देना कि चाण्डाल दूसरे गांव गया है' । और इतना कह कर धरके कोनेमें छिप गया । कोतवालके आदमीके आवाज देनेपर चाण्डालनीने उससे कह दिया कि वह तो दूसरे गांव गया है । यह सुनकर वह आदमी बोला—'वह बड़ा अभाग है' आज राजपुत्रका वध होगा । उसके मारनेसे उसे बहुतसे वस्त्राभूषण मिलते ।' यह सुनकर धनके लोभसे चण्डालनीने हाथके संकेतसे चण्डालको बता दिया, किन्तु मुखसे यही कहती रही कि वह तो गांव गया है । आदमीने घरमें घुसकर चण्डालको पकड़ लिया और वध-स्थानपर लेजाकर उससे कुमारको मारनेके लिये कहा । चाण्डालने उत्तर दिया—आज चतुर्दशीके दिन मैं जीवघात नहीं करता । तब कोतवाल उसे राजाके पास लेगया और राजासे कहा—'देव, यह राजकुमारको नहीं मारता । चाण्डाल बोला—'स्वामिन् ! मुझे एक बार सांपने डस लिया और मैं मर गया । लोगोंने मुझे स्मशानमें ले जाकर रख दिया । वहां सर्वौषधि ऋद्धिके धारी मुनिके शरीरसे लगकर बहनेवाली वायुसे मैं पुनः जीवित होगया । मैंने उनके पास चतुर्दशीके दिन जीवहिंसा न करनेका व्रत ले लिया । अतः आज मैं राजकुमारको नहीं मारूंगा । देव जो उचित समझे करें । अस्पृश्य चाण्डालके व्रतकी बात सोचकर राजा बहुत क्रुद्ध हुआ । और उसने दोनोंको बन्धवाकर तालाबमें फेंकवा दिया । प्राण जानेपर भी अहिंसा व्रतको न छोड़नेवाले चाण्डालपर प्रसन्न होकर जल-देवताने उसकी पूजा की । जब राजा महाबलने यह सुना तो देवताके भयसे उसने भी चाण्डालकी पूजा की और उसे अपने सिंहासनपर बैठाकर अस्पृश्यसे स्पृश्य बना दिया ॥ ३३२ ॥ आगे दो

[छाया-हिंसावचनं न वदति कर्कशवचनम् अपि यः न भाषते । निष्ठुरवचनम् अपि तथा न भाषते गुह्यवचनम् अपि ॥ हितमितवचनं भाषते संतोषकरं तु सर्वशीवानाम् । धर्मप्रकाशनवचनम् अणुव्रती भवति स द्वितीयः ॥] स द्वितीयः अणुव्रती, अणुनि अल्पानि व्रतानि यस्य स अणुव्रती भवति स्यात् । स कः । यः द्वितीयाणुव्रतधारी न वदति न वक्ति न भाषते । किं तत् । हिंसावचनं हिंसाकरं जीवहिंसाप्रतिपादकं च वचनं वाक्यं न वक्ति । अपि पुनः यः द्वितीयाणुव्रती कर्कशवचनं न भाषते । मूर्खस्त्वं बलीवर्दस्त्वं न किञ्चिज्ज्ञानासीति कर्कशवचनं कर्णकटुकप्रायं न वदति । परेषामुद्देयजननीं, कुजातिस्त्वम्, ममं च कटुका मर्मचालिनी त्वम्, अनेकदोषैर्दूषः मयापायी अभयभक्षकस्त्वम् । पशुषां भाषां न भाषते, तव मारयामि तव हस्तपादनासिकादिकं छेदयामि, परस्परविरोधकारिणी भाषेत्सादिवचनं निष्ठुरवाक्यं काठिन्यं वाक्यं न भाषते । अपि पुनः गुह्यवचनं न भाषते प्रच्छन्नवचनं क्लौपुरुषकृतं गुह्यं च गोप्यं वाक्यं न वक्ति । तर्हि किं भाषते । हितमितवचनं भाषते । हितं हितकारिवचनं स्वर्गमुक्तिमुखप्राप्तिकरं पथ्यप्रायं हितवाक्यं वदति, मितं स्वल्पं मर्यादावचनं भाषते । सर्वशीवानां सर्वेषां प्राणिनां संतोषकरणं प्रमोदोत्पादकं भाषते । तु पुनः, धर्मप्रकाशवचनं धर्मस्य वस्तुस्वरूपस्य उत्तमश्रमादिदशविधधर्मस्य श्रावकधर्मस्य यतिधर्मस्य वा प्रतिपादकं वाक्यं धर्मोपदेशं वदति । तथा चोक्तं च । 'लाभलोभभयद्वेषैर्व्यतीकं वचनं पुनः । सर्वथा तन्न वक्तव्यं द्वितीयं तदणुव्रतम् ॥' "स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे । यत्प्रददन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् ॥" अनृतवचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादनुत्तमुच्यते ।

गाथाओंसे दूसरे अणुव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जों हिंसाका वचन नहीं कहता, कठोर वचन नहीं कहता, निष्ठुर वचन नहीं कहता और न दूसरेकी गुप्त बातको प्रकट करता है । तथा हित मित वचन बोलता है, सब जीवोंको सन्तोषकारक वचन बोलता है, और धर्मका प्रकाश करनेवाला वचन बोलता है, वह दूसरे सत्याणुव्रतका धारी है ॥ भावार्थ-जिस वचनसे अन्य जीवोंका घात हो ऐसे वचन सत्याणुव्रती नहीं बोलता । जो वचन दूसरेको कहुआ लगे, जिसके सुनते ही क्रोध आजाये ऐसे कठोर वचन भी नहीं बोलता, जैसे, 'तू मूर्ख है, तू वैल है, कुछ भी नहीं समझता' इस प्रकारके कर्णकटु शब्द नहीं बोलता । जिसको सुनकर दूसरेको उद्देग हो, जैसे तू कुजात है, शराबी है, कामी है, तुझमें अनेक दोष हैं, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे हाथ पैर काट डालूंगा' इस प्रकारके निष्ठुर वचन नहीं बोलता । किन्तु हितकारी वचन बोलता है, और ज्यादा बक बक नहीं करता, ऐसे वचन बोलता है जिससे सब जीवोंको सन्तोष हो तथा धर्मका प्रकाश हो । कहा भी है-‘लोभसे, डरसे, द्वेषसे असत्य वचन नहीं बोलना दूसरा अणुव्रत है ।’ स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरंड श्रावकाचारमें सत्याणुव्रतका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-‘जो स्थूल झूठ न तो स्वयं बोलता है और न दूसरोंसे बुलवाता है, तथा सत्य बोलनेसे यदि किसीकी जीवनपर संकट आता हो तो ऐसे समयमें सत्यवचन भी नहीं बोलता उसे सत्याणुव्रती कहते हैं’ । बात यह है कि मूल व्रत अहिंसा है, शेष चारों व्रत तो उसीकी रक्षाके लिये हैं । अतः यदि सत्य बोलनेसे अहिंसाका घात हो तो ऐसे समय अणुव्रती श्रावक सत्य नहीं बोलता । असत्य बोलनेके उपायोंका विचार करना भी असत्यमें ही सम्मिलित है । इस व्रतके भी पांच अतिचार होते हैं-मिथ्योपदेश, रहोआख्यान, कूट लेख किया, न्यासापहार और साकार मंत्र मेद । मूर्ख लोगोंके सामने खर्ग और मोक्षकी कारणरूप क्रियाका वर्णन अन्यथा करना और उन्हें सुमार्गसे कुमार्गमें डाल देना मिथ्योपदेश नामका अतिचार है । दूसरोंकी गुप्त क्रियाको गुप्तरूपसे जानकर दूसरोंपर प्रकट कर देना रहोआख्यान नामका अतिचार है । किसी पुरुषने जो काम नहीं किया, न किसीको करते सुना, द्वेषवश उसे पीड़ा पहुंचानेके लिये ऐसा लिख देना कि इसने ऐसा किया है या कहा है,

तथा पञ्चातिचारा वर्जनीयाः । 'सिध्योपदेशहोभ्याख्यानकूटले त्रिक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रमेदाः' । अन्त्युदयनिधेय-
सोहिन्द्राहमिन्द्रतीर्थकरादिगुह्यस्य परमनिर्वाणपदस्य च निमित्तं या क्रिया सत्यकथा वर्तते तस्याः क्रियायाः मुरधलेकस्य
अन्यथाकथनम् अन्यथाप्रवर्तनं घनादिनिमित्तं परवचनं च सिध्योपदेशः । १ । स्त्रीपुरुषाभ्यां रहसि एकान्ते यः क्रियाविशे-
षोऽनुष्ठितः कृतः उक्तो वा स क्रियाविशेषो गुप्तश्रुत्या गृहीत्वा अन्येषां प्रकाशयते तद्रहोभ्याख्यानम् । २ । केनचित्सुसा
अकथितम् अश्रुतं किञ्चित्कार्यं द्वेषवशात्परपीडार्थम् एवमनेनोक्तमेवमनेन कृतम् इति परवचनार्थं यत् लिख्यते राजादौ
दर्शयते सा कूटलेक्रिया पेशुन्यमित्यर्थः । ३ । केनचित्पुरुषेण निजमन्दिरे किं द्रव्यं न्यासीकृतं निक्षिप्तं तस्य द्रव्यस्य ग्रहण-
काले संख्या विस्मृता विस्मरणान् अल्पं द्रव्यं गृह्णाति, न्यासवान् पुमान् अनुज्ञावचनं ददाति । हे देवदत्त यावन्मात्रं द्रव्यं
तव वर्तते तावन्मात्रं त्वं गृह्णाण, किमत्र प्रष्टव्यम् । जानन्नपि परिपूर्णं तस्य न ददाति न्यासापहारः । ४ । कार्यकरणमज्ञ-
विकारं भ्रूषेपादिकं परेषां दृष्ट्वा पराभिप्रायमुपलभ्य ज्ञात्वा अस्यादिकारणेन तस्य पराभिप्रायस्य अन्येषां प्रकटनं यत्
क्रियते स साकारमन्त्रमेदः । ५ । एते द्वितीयाणुव्रतस्य पञ्चातिचाराः वर्जनीयाः । असत्यवचने दृष्टान्तकथाः वस्तुतत्पचन-
वैचजिनवैवसत्यवोपादीनां ज्ञातव्याः ॥ ३३३-३४ ॥ अथ तृतीयाचौर्यव्रतं गाथाद्वयेनाह-

जो बहु-मुहं^१ वरथुं अप्पय-मुल्लेण णेव गिण्हेदि ।

वीसरियं पि ण गिण्हदि लाहे थोवे^२ वि तुसेदि ॥ ३३५ ॥

जो परदव्वं ण हरदि माया-लोहेण कोह-माणेण ।

दिढ-चिच्चो सुद्ध-मई अणुब्बई^३ सो हवे तिदिओ ॥ ३३६ ॥

[छाया-यः बहुमूल्य वस्तु अल्पकमूल्येन नैव गृह्णाति । विस्मृतम् अपि न गृह्णाति लामे लोके अपि नुप्यति ॥ यः

कूट लेख क्रिया नामका अतिचार है । किसी पुरुषने किसीके पास कुछ द्रव्य धरोहर रूपसे रखा ।
लेते समय वह उसकी संख्या भूल गया और जितना द्रव्य रख गया था उससे कम उससे मांगा तो
जिसके पास धरोहर रख गया था वह उसे उतना द्रव्य दे देता है जितना वह मांगता है, और जानते
हुए भी उससे यह नहीं कहता कि तेरी धरोहर अधिक है, तू कम क्यों मांगता है । यह न्यासापहार
नामका अतिचार है । मुखकी आकृति वगैरहसे दूसरोंके मनका अभिप्राय जानकर उसको दूसरोंपर
प्रकट कर देना, जिससे उनकी निन्दा हो, यह साकार मन्त्रमेद नामका अतिचार है । इस प्रकारके
जिन कामोंसे व्रतमें दूषण लगता हो उन्हें नहीं करना चाहिये । सत्याणुव्रतमें धनदेवका नाम प्रसिद्ध
है । उसकी कथा इस प्रकार है । पुण्डरीकिणी नगरीमें जिनदेव और धनदेव नामके दो गरीब व्यापारी
रहते थे । धनदेव सत्यवादी था । दोनोंने बिना किसी तीसरे साक्षीके आपसमें यह तय किया कि
व्यापारसे जो लाभ होगा उसमें दोनोंका आधा आधा भाग होगा । और वे व्यापारके लिये विदेश
चले गये तथा बहुतसा द्रव्य कमाकर लौट आये । जिनदेवने धनदेवको लाभका आधा भाग न देकर
कुछ भाग देना चाहा । इसपर दोनोंमें झगड़ा हुआ और दोनों न्यायालयमें उपस्थित हुए । साक्षी
कोई था नहीं, अतः जिनदेवने यही कहा कि मैंने धनदेवको उचित द्रव्य देनेका वादा किया था,
आधा भाग देनेका वादा नहीं किया था । धनदेवका कहना था कि आधा भाग देना तय हुआ था ।
राजाने धनदेवको सब द्रव्य देना चाहा, किन्तु वह बोला कि मैं तो आपके हकदार हूं, सबका नहीं ।
इसपरसे उसे सच्चा और जिन देवको झूठा जानकर राजाने सब द्रव्य धनदेवको ही दिला दिया, तथा
उसकी प्रशंसा की ॥ ३३३-३३४ ॥ आगे दो गाथाओंसे तीसरे अचौर्याणुव्रतका स्वरूप कहते हैं ।

१ बहु मोहं । २ अप्यय इति पाठः पुस्तकान्तरे कुटः, बल्ल अस्स ग अप्पमुल्लेण । ३ ख ग थ्वे । ४ ख अणुब्बदी ।
कार्तिके ३१

परद्रव्यं न हरति मायालोभेन क्रोधमानेन । दृढचित्तः शुद्धमतिः अणुव्रती स भवेत् तृतीयः ॥] स पुमान् तृतीयः अणुव्रती तृतीयाचर्यव्रतधारी भवेत् स्यात् । स कः । यः पुमान् नैव गृह्णाति न च आदत्ते । किं तत् । अल्पमूल्येन स्तोत्रद्रव्येण बहुमूल्यं बहुद्रव्यमूल्यं वस्तु अनर्घ्यं रत्नमणिमाणिक्यमुक्ताफलस्वर्णकर्पूरकस्तूरिकापट्टकुलसुवर्णहृष्यनाणकादिवस्तु कूटरत्नमणिमाणिक्यमुक्ताफलपित्तलक्षणमधिरथुलवक्रकुटसुवर्णहृष्यनाणकादिना तुच्छमूल्येन न गृह्णातीत्यर्थः । विस्मृतमपि वस्तु अपिशब्दात् अविरसृतं वस्तु केनापि विस्मृतम् अविरसृतं वस्तु नादत्ते न गृह्णाति । अपिशब्दान् पतितम् स्वामिकं भूत्यादौ लब्धं वस्तु न च गृह्णाति । हि रसुटं निश्चयेन वा । स्तोत्रेऽपि मूल्येऽपि लोभे व्यापारसमये स्तोत्रेन स्वल्पेन लोभेन तुष्यति संतोषं प्राप्नोति । यः संतोषव्रतधारी परद्रव्यं परेषाम् अन्येषां द्रव्यं रत्नसुवर्णमाणिक्यपट्टकुलादिवत्कम् अदात्तं सत् न हरते न आदत्ते न गृह्णाति न लाति । केन । मायालोभेन मायया कापद्येन धूर्तविशया पाषण्डप्रपञ्चेन, लोभेन तृष्णया अस्याक्रोधया, क्रोधमानेन क्रोधं कृत्वा अदत्तं वस्तु न गृह्णातीत्यर्थः, मानेन अहंकारेण अहं सर्वमान्यः बृह इति कृत्वा परद्रव्यमदत्तं न गृह्णातीत्यर्थः । कीदृशः । तृतीयाणुव्रतधारी दृढचित्तः स्वव्रते निश्चलमनाः । पुनः कीदृशः । शुद्धमतिः स्वार्तिः चारपक्षकनिश्चया निमलमतिः । ‘सैनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपक्यवहाराः’ । कश्चित्पुमान् चोरीं करोति, अन्यस्तु कश्चित् तं चोरपुरुषं चोरयन्तं स्वयं प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित् पुंसा तं चोरपुरुषं चोरयन्तं स्वयं प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित्पुंसा तं चोरयन्तं प्रेरितं मनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन वा प्रेषमाणं चोरीं कुर्वन् अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन । इति नवप्रकारेण सैनप्रयोगः । १ । चोरेण

अर्थ—जो बहुमूल्य वस्तुको अल्प मूल्यमें नहीं लेता, दूसरे की भूली हुई वस्तुको भी नहीं उठाता, थोड़े लाभसे ही सन्तुष्ट रहता है, तथा कपट, लोभ, माया या क्रोधसे पागले द्रव्यका हरण नहीं करता, वह शुद्धमति दृढनिश्चयी श्रावक अचर्याणुव्रती है ॥ **भावार्थ**—सात व्यसनोके त्यागमें चोरीके व्यसनका त्याग तो हो ही जाता है । अतः अचर्याणुव्रती बहुमूल्य मणि मुक्ता स्वर्ण वगैरहको तुच्छ मूल्यमें नहीं खरीदता, यानी जिस वस्तुकी जो कीमत उचित होती है उसी उचित कीमतसे खरीदता है क्योंकि प्रायः चोरीका माल सस्ती कीमतमें विकता है । अतः अचर्याणुव्रती होनेसे वह चोरीका माल नहीं खरीद सकता, क्यों कि इससेभी ब्रतमें दूषण लगता है । तथा भूली हुई, या गिरी हुई, या जमीनमें गड़ी हुई पराई वस्तुको भी नहीं लेता । व्यापारमें थोड़ा लाभ होनेसे ही सन्तुष्ट हो जाता है, चोरबाजारी बगैरहके द्वारा अधिक द्रव्य कमानेकी भावना नहीं रखता । कपट धूर्तता बगैरहसे, धनकी तृष्णासे, क्रोधसे अथवा घमण्डमें आकर परद्रव्यको झटकनेका प्रयत्न भी नहीं करता । अपने ब्रतमें दृढ़ रहता है और ब्रतमें अतिचार नहीं लगाता । इस व्रतके भी पांच अतिचार हैं—सैन प्रयोग, तदाहतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार । कोई पुरुष चोरी करता है, दूसरा कोई पुरुष उस चोरको मन वचन कायसे चोरी करनेकी प्रेरणा करता है, या दूसरेसे प्रेरणा करता है, अथवा प्रेरणा करनेवालेकी अनुमोदना करता है । इस तरह नौ प्रकारसे चोरी करनेकी प्रेरणा करनेको सैनप्रयोग कहते हैं । चोरीका माल मोल लेना तदाहतादान नामका अतिचार है । राजनियमोंके विरुद्ध व्यापार आदि करना विरुद्ध राज्यातिक्रम नामक अतिचार है । तराजुको उन्मान कहते हैं, बांटोको मान कहते हैं । खरीदनेके बांट अधिक और बेचनेके बांट कम रखना हीनाधिक मानोन्मान नामका अतिचार है । जाली सिक्कोंसे लेनदेन करना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है । ये और इस तरहके अतिचार अचर्याणुव्रतीको छोड़ देने चाहिये । अचर्याणुव्रतमें वारिषेणका नाम प्रसिद्ध है उसकी कथा इस प्रकार है । मगधदेशके राजगृह नगरमें राजा श्रेणिक राज्य करता था । उसकी रानी चेलना थी । उन दोनोंके

चोराभ्यां चोरैर्वा यदस्तु चोरयित्वा आनीतं तदस्तु यत् मूल्यादिना शृङ्गाति तत् तदाह्तादानम् । २ । बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्पमूल्यान् नैव गृहीतव्यानि । अल्पमूल्यानि वस्तूनि बहुमूल्यान् नैव दातव्यानि । राज्ञः आज्ञाधिकरणं यद्विरुद्धं कर्म तत् राज्यमुच्यते । उचितमूल्यात् अनुचितदानम् अनुचितग्रहणं च अतिक्रमः । विरुद्धराज्ये अतिक्रमः यस्मात्कारणात् राज्ञा घोषणा अन्यथा दापिता दानमादानं च अन्यथा करोति स विरुद्धराज्यातिक्रमः । अथवा राजघोषणां विनापि यद्वणिजो व्यापारं कुर्वन्ति । व्यापारं यदि राजा तथैव मन्यते तदा तु न विरुद्धराज्यातिक्रमः । ३ । प्रस्थः चतुःसेरमानं तत्काष्ठादिना घटितं मानमुच्यते । उन्मानं तुल्यमानं, मानं चोन्मानं च मानोन्मानम्, एताभ्यां हीनाभ्यां ददाति अधिकाभ्यां शृङ्गाति हीनाधिकमानोन्मानमुच्यते । ४ । ताम्रेण घटिता रूप्येण च सुवर्णेन च घटितास्ताम्ररूप्याभ्यां च घटिता ये द्रम्माः तत् हिरण्यमुच्यते, तत्सदृशाः केनचित् लोकवयनार्थं घटिता द्रम्माः प्रतिरूपकाः उच्यन्ते, तैः प्रतिरूपकैः असत्यनाणकैः व्यवहारः क्रयविक्रयः प्रतिरूपकव्यवहारः । ५ । एते पञ्चातिचारा अचौर्याणुव्रतधारिणा वर्जनीयाः । अत्र दृष्टान्ताः शिव-भूतिनामसवारिषेणादयो ज्ञातव्याः ॥ ३३५-३३६ ॥ अथ ब्रह्मचर्यव्रतं व्याकरोति गाथाद्वयेन-

असुह-मयं^१ दुर्गन्धं महिला-देहं विरञ्चमाणो जो ।

रूपं लावण्यं पि य मण-मोहण-कारणं मुणइ ॥ ३३७ ॥

जो मण्णदि पर-महिलं^२ जणणी-बहिणी-सुआइ-सारिच्छं ।

मण-वयणे काएणं वि बंभ-वई सो हवे धूलो^३ ॥ ३३८ ॥

[छाया-अशुचिमयं दुर्गन्धं महिलादेहं विरज्यमानः यः । रूपं लावण्यम् अपि च मनोमोहनकारणं जानाति ॥ यः मन्यते परमहिलां जननीभगिनीमुनादितदृशम् । मनोवचनाभ्यां कायेन अपि ब्रह्मव्रती स भवेत् स्थूलः ॥] स भव्यात्मा

वारिषेण नामका पुत्र था । वारिषेण बड़ा धर्मात्मा तथा उत्तम श्रावक था । एक दिन चतुर्दशीकी रात्रिमें वह उपवासपूर्वक श्मशानमें कायोत्सर्गसे स्थित था । उसी दिन नगरकी वेश्या मगधसुन्दरी उद्यानोत्सवमें गई थी, वहा उसने सेठानीको एक हार पहने हुए देखा । उसे देखकर उसने सोचा कि इस हारके बिना जीवन व्यर्थ है । ऐसा सोचकर वह शय्यापर जा पड़ी । रात्रिमें जब उसका प्रेमी एक चोर आया तो उसने उसे इस तरहसे पड़ी हुई देखकर पूछा-‘प्रिये, इस तरहसे क्यों पड़ी हो’ ? वेश्या बोली-‘यदि सेठानीके गलेका हार लाकर मुझे दोगे तो मैं जीवित रहूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी । यह सुनते ही चोर हार चुराने गया और अपने कौशलसे हार चुराकर निकला । हारकी चमक देखकर घरक्षकोंने तथा कोतवालने उसका पीछा किया । चोरने पकड़े जानेके भयसे वह हार वारिषेण कुमारके आगे रख दिया और स्वयं छिप गया । कोतवालने वारिषेणके पास हार देखकर उसे ही चोर समझा और राजा श्रेणिकसे जाकर कहा । राजाने उसका मस्तक काट डालनेकी आज्ञा दे दी । चाण्डालने सिर काटनेके लिये जैसे ही तलवारका वार किया वह तलवार वारिषेणके गलेमें फूलमाला बन गई । यह अतिशय सुनकर राजा श्रेणिकभी वहां पहुंचा और कुमारसे क्षमा मांगी । चोरने अभयदान मिलने-पर अपना सब वृत्तान्त कहा । सुनकर राजा वारिषेणसे घर चलनेका आग्रह करने लगा । किन्तु वारिषेणने घर न जाकर जिनदीक्षा ले ली ॥ ३३५-३३६ ॥ अब दो गाथाओंसे ब्रह्मचर्यव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो स्त्रीके शरीरको अशुचिमय और दुर्गन्धित जानकर उसके रूप लावण्यको भी मनमें मोहको पैदा करनेवाला मानता है । तथा मन वचन और कायसे पराई स्त्रीको माता, बहिन

स्थूलो ब्रह्मप्राप्ती भवेत्, स्थूलब्रह्मप्राप्ती चतुर्थब्रह्मचर्याणुव्रतधारी स्यात् । स कः । यः मणवयणे कायेण वि मनसा चित्तेन वचनेन वचसा कायेन शरीरेणापि । अपिशब्दः चकारार्थः । परमहिला परेशी स्त्रियम् अन्येषां युवतीं स्वकलत्रं विहाय अन्यां तां जामाति । कीदृशी परमहिलाम् । जननीभगिनीयुतादिसदृशीम् । जननी माता भगिनी स्वसा सुता पुत्री, आदि-
कृत्वा मातामही पितामही श्वश्रुः इत्यादिमानां मन्यते । यः चतुर्थव्रतधारी मनोवचनकयैः कृतकारितानुमताधिकृत्यैः नवप्रकारैः परस्त्रियं मातृवसपुत्रीमातामहीपितामहीश्वश्रवादिसदृशीं समानां मन्यते जानाति चिन्तयति । यः चतुर्थानुव्रत-
धारी महिलादेहं बनिताशरीरम् अष्टचमियं रुधिरमांसास्थिचर्ममलमूत्रादिनिर्मुक्तं निर्लक्षं मृतम् अपवित्रम् अस्पृश्यं पुनः
मन्यते जानाति । पुनः दुर्गन्धं महापुतिगन्धं मलमूत्रप्रसवेदनाद्युद्भवदुर्गन्धतानुषं देहं मन्यते । विरच्यमानः विचारयन्
सन् स्त्रीशरीरस्य विचारे कुर्वन् सन्, विरज्यमानो वा विरक्तिं गच्छन् सन् वैराग्यं गतवान् । तथा चोक्तं च । “दुर्गन्धे
वर्चगतं व्रणमुल्लसिहरे मूत्ररेतः प्रवाहे मांसासृक्कर्दमाद्रे कृमिकुलकलिते दुर्गमे दुर्मिरीक्षे । विष्टादारोपकण्ठे गुदविकरगलद्वानु-
ध्मार्ताधूपे कामान्धः कामिनीमां कटितटनिकटे वर्दभत्युत्थमोहान् ॥” इति । तामां महिलानां रूपं सौरूप्यं शोभनरूपं लावर्ण्यं

और पुत्रीके समान समझता है, वह श्रावक स्थूल ब्रह्मचर्यका धारी है ॥ भावार्थ—चतुर्थ ब्रह्मचर्याणुव्रतका धारी श्रावक मनसे, वचनसे और कायसे अपनी पत्नीके सिवाय शेष सब स्त्रियोंको, जो बड़ी हो उसे माताके समान, जो बराबरकी हो उसे बहिनके समान और जो छोटी हो उसे पुत्रीके समान जानता है, तथा रुधिर, मांस, हड्डी, चमड़ा, मल मूत्र वगैरहसे बने हुए स्त्रीशरीरको अस्पृश्य समझता है, और मल मूत्र पसीने वगैरहकी दुर्गन्धसे भरा हुआ विचारता है । इस तरह स्त्रीके शरीरका विचार करके वह कामसे विरक्त होनेका प्रयत्न करता है । कहाभी है—‘स्त्रीका अवयव दुर्गन्धसे भरा हुआ है, उससे मूत्र बहता है, मांस और लोहुरूपी कीचड़से सदा गीला बना रहता है, कृमियोंका घर है, देखनेमें घिनावना है, किन्तु कामान्ध मनुष्य उसे देखते ही मोहसे अन्धा बन जाता है ।’ अतः ब्रह्मचर्याणुव्रती स्त्रियों के रूप, लावण्य, प्रियवचन, प्रिय गमन, कटाक्ष और स्तन आदिको देखकर यही सोचता है कि ये सब मनुष्योंको मूर्ख बनानेके साधन हैं । इस प्रकार ब्रह्मचर्याणुव्रती परस्त्रियोंसे तो सदा विरक्त रहता ही है, किन्तु अष्टमी और चतुर्दशीको अपनी स्त्रीके साथ भी कामभोग नहीं करता । कहा भी है—‘जो पर्वके दिनोंमें स्त्रीसेवन नहीं करता तथा सदा अनंगक्रीडा नहीं करता उसे जिनेन्द्र भगवानने स्थूल ब्रह्मचारी कहा है ।’ आचार्य समन्तभद्रने कहा है । ‘जो पापके भयसे न तो परस्त्रीके साथ स्वयं रमण करता है और न दूसरोंसे रमण कराता है उसे परदारनिवृत्ति अथवा स्वदारमन्तोष नामक व्रत कहते हैं’ । इस व्रतकेभी पांच अतिचार हैं—अन्य विवाह करण, अनङ्गक्रीडा, विटत्व, विपुल तृप्ता, इत्वरिका गमन । अपने पुत्र पुत्रियोंके सिवाय दूसरोंके विवाह रचाना अन्य विवाहकरण नामक अतिचार है । कामसेवनके अंगोंको छोड़कर अन्य अंगोंमें क्रीडा करना अनंगक्रीडा नामक अतिचार है । अश्लील वचन बोलना विटत्व अतिचार है । कामसेवनकी अत्यन्त लालसा होना विपुल तृप्ता नामक अतिचार है । दुराचारिणी स्त्री वेश्या वगैरहके अंगोंकी ओर ताकना, उनसे संभाषण वगैरह करना इत्वरिका-गमन नामका अतिचार है । ये और इसप्रकारके अन्य अतिचार ब्रह्मचर्याणुव्रतीको छोड़ने चाहिये । इस व्रतमें नीली अत्यन्त प्रसिद्ध है । उसकी कथा इस प्रकार है—लाट देशके भृगुकच्छ नगरमें राजा वसुपाल राज्य करता था । वहां जिनदत्त नामका एक सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम जिनदत्ता था । उन दोनोंके नीली नामकी एक अत्यन्त रूपवती पुत्री थी । उसी नगरमें समुद्रदत्त नामका एक दूसरा सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम सागरदत्ता था । उन दोनोंके सागरदत्त नामका पुत्र था ।

लवणिमा शरीरस्य सौभाग्यं प्रियवचनं त्रियगमनं कटाक्षस्तनादिदर्शनं च मनोमोहनकारणं मनसः चेतसः मोहस्य व्यामोहस्या-
ज्ञानस्य मौढ्यस्य कारणं हेतुः कृणुह करोति । मुणह् वा पाठे मनुते जानाति । क्रीणां कर्णं लावण्यं च पुरुषस्य मनोमोहनकारणं
करोति विदधातीत्यर्थः । तथा चतुर्थव्रतधारी अष्टम्यां चतुर्दश्यां च स्वस्त्रियः कामक्रीडां सदा सर्वकालं च त्यजति । तदुक्तं च ।
“पण्येसु इत्थिसेवा अर्णमक्रीडा सया विवज्जंतो । धूल्यडबम्हचारी जिणेहिं भण्णितो पण्यवण्णहि ॥” इति । तथा च । “न
च परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पाषभीतेर्यत् । सा परदारनिष्ठतिः खदारसंतोषनामापि ॥” इति । तथा च
चतुर्थव्रतधारी पश्चात्तिचारान् वर्जयति । “अन्यविवाहाकरणानङ्गक्रीडासिद्धविपुलतृषाः । इत्वरिकागमनं चास्मरस्य पञ्च
व्यतीचाराः ॥” स्वपुत्रपुत्र्याधीन् वर्जयित्वा अन्येषां गोत्रिणां मित्रस्वजनपरिजनानां विवाहकरणातिचारः । १ । अङ्गं योनि-
लिङ्गं च ताभ्यां योनिलिङ्गाभ्यां विना करकुसकुचादिप्रदेशेषु कीडनं अनङ्गक्रीडातिचारः । २ । विटलं भण्डवचनादिकम्
अयोम्यवचनम् । ३ । विपुलतृषाः कामसेवायां प्रचुरतृष्णा बहुलकांक्षा । यस्मिन् काले स्त्रियां प्रवृत्तिरुक्ता तस्मिन् काले
कामतीव्राभिनिवेशः । व्रतयुक्ताबालातिरबीप्रसूतीनां गमनं रागपरिणामं विपुलतृषाः । ४ । इत्वरिकागमनं पुंस्वलीवेद्या-
दासीनां गमनं जघनस्तनवदनादिनिरीक्षणसंभाषणहस्तसूत्रकटाक्षादिसंज्ञाविधानम् इत्येवमादिकं निखिलं रागित्वेन दुषेष्टं
गमनमित्युच्यते । ५ । एते पश्चात्तिचाराः चतुर्थव्रतधारिणा वर्जनीयाः । अत्र दृष्टान्ताः स्वदर्शनश्रेष्ठिनीलीचन्दनादयः
क्रेष्टपालकढारपिगाधृतमत्यादयश्च ॥ ३३-३४ ॥ अथ परिग्रहविरतिपञ्चमाणुव्रतं गाथाद्वयेनाह-

एकवार वसन्तऋतुमें महापूजाके अवसर पर समस्त अलंकारसे भूषित नीलीको कायोत्सर्गसे स्थित
देखकर सागरदत्त बोला-क्या यह कोई देवी है ? यह सुनकर उसके मित्र प्रियदत्तने कहा-‘यह
जिनदत्त सेठकी पुत्री नीली है । सागरदत्त उसे देखते ही उसपर आसक्त होगया और उसकी प्राप्तिकी
चिन्तासे दिन दिन दुर्बल हो चला । जब यह बात समुद्रदत्तने सुनी तो वह बोला-‘पुत्र, जैनीके
सिवाय दूसरेको जिनदत्त अपनी कन्या नहीं देगा । अतः बाप बेटे कपटी श्रावक बन गये और
नीलीको विवाह लाये । उसके बाद पुनः बौद्ध होगये । बेचारी नीलीको अपने पिताके घर जानेकी
मी मनाई होगई । नीली असुर गृहमें रहकर जैनधर्मका पालन करती रही । यह देखकर उसके असुरने
सोचा कि संसर्गसे और उपदेशसे समय बीतनेपर यह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगी । अतः उसने एक
दिन नीलीसे कहा-‘पुत्रि, हमारे कहनेसे एक दिन बौद्ध साधुओंको आहार दान दो ।’ उसने उन्हें
आमंत्रित किया और उनकी एक एक पादुकाका चूर्ण कराकर भोजनके साथ उन्हें खिला दिया ।
जब वे साधु भोजन करके जाने लगे तो उन्होंने पूछा-हमारी एक एक पादुका कहाँ गई ? नीली
बोली-‘आप ज्ञानी हैं, क्या इतना मी नहीं जान सकते ? यदि नहीं जानते तो वमन करके
देखें, आपके उदरसे ही आपकी पादुका निकलेगी ।’ वमन करते ही पादुकाके टुकड़े निकले,
यह देख असुरपक्ष बहुत रुष्ट हुआ । तब सागरदत्तकी बहनने गुस्सेमें आकर नीलीको पर
पुरुषसे रमण करनेका झूठा दोष लगाया । इस झूठे अपवादके फैलनेपर नीलीने खानपान छोड़
दिया और प्रतिज्ञा ले ली कि यह अपवाद दूर होनेपर ही भोजन ग्रहण करूंगी । दूसरे दिन नगरके
रक्षक देवताने नगरके द्वार कीलित कर दिये और राजाको खम दिया कि सतीके पैरके छूनेसे ही द्वार
खुलेगा । प्रातः होनेपर राजाने सुना कि नगरका द्वार नहीं खुलता । तब उसे रात्रिके खम्रका स्मरण हुआ ।
तुरन्त ही नगरकी स्त्रियोंको आज्ञा दी गई कि वे अपने चरणसे द्वारका स्पर्श करें । किन्तु अनेक
स्त्रियोंके वैसा करनेपर भी द्वार नहीं खुला । तब अन्तमें नीलीको ले जाया गया । उसके चरणके स्पर्शसे
ही नगरके सब द्वार खुल गये । सबने नीलीको निर्दोष समझकर उसकी पूजा की ॥ ३३७-३३८ ॥

जो लोहं जिह्णित्वा संतोष-रसायणेण संतुष्टो ।

जिह्णादि तिण्हा दुट्ठा मण्णंतो^१ विणस्सरं सर्वं ॥ ३३९ ॥

जो परिमाणं^२ कुब्बदि धण-धणं^३ सुवण्ण-खित्तमाईणं ।

उवओगं जाणित्ता अणुवदं^४ पंचमं तस्स ॥ ३४० ॥^५

[छाया-यः लोभं निहत्य संतोषरसायनेन संतुष्टः । निहन्ति तृष्णा दुष्टा मन्यमानः विनश्वरं सर्वम् ॥ यः परिमाणं कुर्वते धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीनाम् । उपयोगं ज्ञात्वा अणुव्रतं पञ्चमं तस्य ॥] यः परिग्रहनिवृत्त्यणुव्रतधारी संतोषरसायनेन संतोषाभ्युत्तरमेव संतुष्टिर्लोभनिवृत्तिः स चामृतरसेन संतुष्टः सन् संतोषवान् । किं कृत्वा । लोभं तृष्णां निहत्य मुक्त्वा इत्यर्थः । पुनः किं करोति । दुष्टाः तृष्णाः निहन्ति अनिष्टाः पापरूपाः दुष्टाः तृष्णाः परस्त्रीपरधनादिवाञ्छादिरूपाः हिनन्ति स्फोटयति । किं कुर्वन् सन् । मन्यमानः जानन् विचारयन् । किं तत् । सर्वं देहगोहादिसमस्तं विनश्वरं भङ्गं विनाशशीलम् ॥ तस्य पुंसः अणुव्रतं पञ्चमं परिग्रहपरिमाणलक्षणं भवति यः पञ्चमाणुव्रतधारी धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीनां परिमाणम् आदिशब्दात् एहदृष्टा-

आगे दो गाथाओंसे पांचवे परिग्रहविरति अणुव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो लोभ कषायको कम करके, सन्तोषरूप रसायनसे सन्तुष्ट होता हुआ, सबको विनश्वर जानकर दुष्ट तृष्णाका घात करता है । और अपनी आवश्यकताको जानकर धन धान्य सुवर्ण और क्षेत्र वगैरहका परिमाण करता है उसके पांचवां अणुव्रत होता है ॥ भावार्थ-परिग्रहत्याग अणुव्रतका धारी सबसे प्रथम तो लोभ कषायको घटाता है, लोभकषायको घटाये बिना परिग्रहको त्यागना केवल ढोंग है, क्या कि परिग्रहका मूल लोभ है । लोभसे असन्तोष बढ़ता है, और अमन्तोष बढ़कर तृष्णाका रूप ले लेता है । अतः पहले वह लोभको मारता है । लोभके कम होजानेसे सन्तोष पैदा होता है । बस, सन्तोष रूपी अमृतको पीकर वह यह समझने लगता है कि जिनकी भी परिग्रह है सब विनश्वर है, यह सदा टहने वाली नहीं है, और इम ज्ञानके होते ही परस्त्री तथा परधनकी वांछारूपी तृष्णा शान्त हो जाती है । तृष्णाके शान्त होजानेपर वह यह विचार करता है कि उसे अपने और अपने कुटुम्बके लिये किस किस परिग्रहकी कितनी किन्ती आवश्यकता है । यह विचारकर वह आवश्यक मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, गाय, बैल, नौकर चाकर, मोना चांदी आदि परिग्रहकी एक मर्यादा बांध लेता है । कहा भी है-‘धन धान्य आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिककी इच्छा न करना परिग्रह परिमाण व्रत है । इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण भी है ।’ इस व्रतके भी पांच अतिचार छोड़ देने चाहिये-क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम, हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम, धनधान्यप्रमाणातिक्रम, दासीदास-प्रमाणातिक्रम और कुप्यप्रमाणातिक्रम । जिसमें अनाज पैदा होता है उसे क्षेत्र (खेत) कहते हैं । घर, हवेली वगैरहको वारतु कहते हैं । चांदी ताम्बे वगैरहके बनाये हुए सिक्कोंको, जिनसे दनलेन होता है, हिरण्य कहते हैं । सुवर्ण (सोना) तो प्रसिद्ध ही है । गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरहको धन कहते हैं । धान्य अनाजको कहते हैं । धान्य अट्टारह प्रकारका होता है-गेहूं, धान, जौ, सरसों, उड़द, मूंग, श्यामाक चावल, कंगनी, तिल, कोंदो, मसूर, चना, कुलथा, अतसी, अरहर, समई, राजमाष और नाल । दासी दाससे मतलब नौकर नौकरानीसे है । सूती तथा सिक्केके वस्त्र

१ ऋ जिह्णित्वा । २ ऋ मण्णन्ति विणस्सरं (१) । ३ ऋ परिमाणं । ४ ऋ धणं । ५ ऋ म स य अणुव्वदं । ६ ऋ इदि अणुव्वदणि पंचादि ॥ जह इत्यादि ।

अपवरकादिवास्तुद्विपदचतुष्पदशयनासनवक्त्रमाष्ठादीनां बाह्यदशसंगानां परिमाणं मर्यादां संख्यां करोति विदधाति । किं कृत्वा । पूर्वं तेषां संगानाम् उपयोगं ज्ञात्वा कार्यकारित्वं परिज्ञाय परिग्रहणां संख्यां करोति यः स पद्ममाणव्रतधारी स्यात् । तथा चोक्तं च । 'धनधान्यादिप्रपञ्चं परिमाय ततोऽधिकेषु निःसृजता । परिमितपरिग्रहः स्याद्विच्छापरिमाणनामापि ॥' इति । तथा पद्मातिचारान् वर्जयति पद्ममाणव्रतधारी । 'क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ।' क्षेत्रं धान्योत्पत्तिस्थानम्, वास्तु गृहदृष्टापवरादिकम् । १ । हिरण्यं रूप्यताम्रादिषुषितदम्भम्यवहारप्रवर्तनम्, सुवर्णं कनकम् । २ । धनं गोमाहिषीजवाजिवडबोश्राजादिकम्, धान्यं ग्रीष्मादि अष्टादशमेदसुसस्यम् । उक्तं च । 'गोधूम १ शालि २ यव ३ सवेप ४ माप ५ मुद्राः, ६ श्यामाक ७ कहु ८ तिल ९ कोद्रव १० राजमाषाः ११ । कीनाश १२ नाल १३ मय वैणव १४ माढकी च १५, सिंघा १६ कुलत्थ १७ चणकादिसुषीत्रधान्यम् १८ ॥' ३ । दासी चेटी दासः चेटः । ४ । कुप्यं क्षौमकौ-शेयककर्पासचन्दनादिकम् । ५ । चत्वारि द्वे द्वे मिलित्वा पद्मं केवलं ज्ञातव्यम् । तेषां क्षेत्रादीनां पद्मानां प्रमाणानि, तेषां प्रमाणाणाम् अतिक्रमाः अतिरेकाः अतीवलोभवशात् प्रमाणातिलङ्घनानि । एते पद्मातिचाराः परिग्रहपरिमाणव्रतस्य वेदितव्याः । अन्यथा तदुक्तं च । "अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पद्म लक्ष्यन्ते ॥" इति । अत्र दृष्टान्तकथाः जयकुमारदमश्चुनवनीतपिशाकप्रेक्षादीनां ज्ञातव्याः । तथा चोक्तं च । "मातश्चो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः । नीली जयश्च संप्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम् ॥ धनश्रीमत्ययोषौ च तापसारक्षकावपि । उपाख्ये-

वगैरहको कुप्य कहते हैं । इनमेंसे शुरुके दो दो को लेकर चार तथा शेष एक लेनेसे पांच होते हैं । अत्यन्त लोभके आवेशमें आकर इनके प्रमाणको बढ़ा लेनेसे परिग्रह परिमाण व्रतके पांच अतिचार होते हैं । आचार्य समन्तभद्रने रत्नकरंड श्रावकाचारमें परिग्रह परिमाण व्रतके पांच अतिचार दूसरे बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—अतिवाहन, अतिसंग्रह, विस्मय, लोभ और अतिभारवाहन । जितनी दूरतक बैल वगैरह सुखपूर्वक जा सकते हैं, लोभमें आकर उससे भी अधिक दूर तक उन्हें जोतना अतिवाहन है । यह अनाज वगैरह आगे जाकर बहुत लाभ देगा इस लोभमें आकर बहुत अधिक संग्रह करना अतिसंग्रह नामका अतिचार है । प्रभूतलाभके साथ माल बेच देने पर भी यदि उसके खरीदारको और भी अधिक लाभ हो जाये तो खूब खेद करना अतिलोभ नामका अतिचार है । दूसरों की संपत्तिको देखकर आश्चर्य करना—आंगे फाड़ देना, विस्मय नामका अतिचार है । लोभमें आकर अधिक भार लाद देना अतिभार वाहन नामका अतिचार है । इस व्रतमें जयकुमार बहुत प्रसिद्ध हुए हैं । उनकी कथा इस प्रकार है—हस्तिनागपुरमें राजा सोमप्रभ राज्य करता था । उसके पुत्रका नाम जयकुमार था । जयकुमार परिग्रह परिमाण व्रतका धारी था, और अपनी पत्नी सुलोचनामें ही अनुरक्त रहता था । एक बार जयकुमार और सुलोचना कैलास पर्वतपर भरतचक्रवर्तीके द्वारा स्थापित चौबीस जिनालयोंकी वन्दना करनेके लिये गये । उधर एक दिन खर्गमें सौधर्म इन्द्रने जयकुमारके परिग्रह परिमाण व्रतकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रतिप्रभ नामका देव जयकुमारकी परीक्षा लेने आया । उसने स्त्रीका रूप बनाया और अन्य चार स्त्रियोंके साथ जयकुमारके समीप जाकर कहा—सुलोचनाके स्वयम्बरके समय जिसने तुम्हारे साथ संप्राप्त किया था उस विषाधरोंके स्वामी नमिकी रानी बहुत सुन्दर और नवयुवती है । वह तुम्हें चाहती है । यदि उसका राज्य और जीवन चाहते हो तो उसे स्वीकार करो । यह सुनकर जयकुमार बोला—'सुन्दरि, मैं परिग्रहपरिमाणका व्रती हूँ । परवस्तु मेरे लिये तुच्छ है । अतः मैं राज्य और स्त्री स्वीकार नहीं कर सकता' । इसके पश्चात् उस देवने अपनी बात स्वीकार करानेके लिये जयकुमार पर बहुत उपसर्ग किया । किन्तु वह अपने व्रतसे विचलित

यात्पथा इमश्चुनवनीतो यथाकमम् ॥” ३३९-४० ॥ इति स्वामिकार्लिकेयानुप्रेक्षायां पञ्चागुनताधिकारः समाप्तः ॥
अथ पञ्चागुनतानि व्याख्याय गुणव्रतानि व्याचक्षातः प्रथमगुणव्रतं गाथाद्वयेन प्रथयति-

जह लोह-णासणहुं संग-पमाणं हवेइ जीवस्स ।

सव्व-दिसाणं पमाणं तह लोहं णासए^१ णियमा ॥ ३४१ ॥

जं परिमाणं कीरदि दिसाण सव्वाण सुप्पसिद्धानं ।

उवओगं जाणित्ता गुणव्वदं जाण तं पढमं ॥ ३४२ ॥

[छाया-यथा लोभनाशनार्थं सगप्रमाणं भवति जीवस्स । सर्वेदिशाना प्रमाणं तथा लोभं नाशयति नियमात् ॥ यत् परिमाणं क्रियते दिशानां सर्वासा सुप्रसिद्धानाम् । उपयोगं ज्ञात्वा गुणव्रतं जानीहि तत् प्रथमम् ॥] तत् प्रथमम् आद्यं विग्रहाख्यं गुणव्रतं व्रतानां गुणकारकं जानीहि त्वं विदि, भो भव्य । तत् किम् । यत्क्रियते विधीयते । किं तत् । सुप्रसिद्धानां जगद्विख्यातानां दशदिशानाम् आशानां पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरदिशानां चतसृणाम् अभिनैर्ऋत्यवायवीशानविदिशानां चतसृणाम् ऊर्ध्वदिशः अधोदिशश्चेति दशदिशां परिमाणं मर्यादा योजनायैः संख्या, अतः परम् अहं न गच्छामि इति नियमेन मर्यादा क्रियते । अथवा दशसु दिक्षु हिमाचलविन्ध्यपर्वतादिकम् अभिज्ञानपूर्वकं मर्यादां कृत्वा परतो नियमग्रहणं दिग्विरतिव्रतमुच्यते । किं कृत्वा । उपयोगं कार्यकारित्वं ज्ञात्वा परिज्ञाय । जह यथा येनैव प्रकारेण जीवस्यात्मनः लोभनाशनार्थं तृष्णाविनाशाय

नहीं हुआ । तब देवने अपनी मायाको समेटकर जयकुमारकी प्रशंसा की और आदर करके स्वर्गको चला गया । इन पांच अगुव्रतोसे उल्टे पांच पापोंमें अर्थात् हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहमें क्रमसे धनश्री, सख्यघोष, तापस, कोतवाल और इमश्चुनवनीत प्रसिद्ध हुए हैं । इस प्रकार पांच अगुव्रतों का व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३३९-३४० ॥ पाच अगुव्रतोंका व्याख्यान करके आगे गुणव्रतोंका व्याख्यान करते हैं । प्रथमही दो गाथाओंसे प्रथम गुणव्रतको कहते हैं । अर्थ-जैसे लोभका नाश करनेके लिये जीव परिग्रहका परिमाण करता है वैसे ही समस्त दिशाओंका परिमाण भी नियमसे लोभका नाश करता है । अतः अपनी आवश्यकताको समझकर सुप्रसिद्ध सब दिशाओंका जो परिमाण किया जाता है वह पहला गुणव्रत है ॥ भावार्थ-पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओंमें तथा आग्नेय, नैर्ऋत्य, वायव्य और ईशान नामक विदिशाओंमें और नीचे व ऊपर, इन दस दिशाओंमें हिमाचल, विन्ध्य आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानोंकी अथवा योजनोंकी मर्यादा बांधकर ‘इनसे बाहर मैं नहीं जाऊंगा’ ऐसा नियम लेलेनाका नाम दिग्विरति व्रत है । किन्तु दिशाओंकी मर्यादा करते समय यह देख लेना चाहिये कि मुझे कहां तक जाना बहुत आवश्यक है, तथा इतनेमें मेरा काम चल जावेगा । विना आवश्यकताके इतनी लम्बी मर्यादा बांध लेना जो कभी उपयोगमें न आये, अनुचित है । अतः उपयोगको जानकर ही मर्यादा करनी चाहिये । जैसे परिग्रहका परिमाण करनेसे लोभ घटता है वैसे ही दिशाओंकी मर्यादा करलेनेसे भी लोभ घटता है, क्योंकि मर्यादासे बाहरके क्षेत्रमें प्रभूत लाभ होनेपर भी मन उधर नहीं जाता । इसके सिवाय दिग्विरतिव्रत लेनेसे, मर्यादासे बाहर रहनेवाले स्थावर और जंगम प्राणियोंकी सर्वथा हिंसा न करनेके कारण गृहस्थ महाव्रतीके तुल्य होजाता है । आचार्य वसुनन्दिने भी कहा है-‘पूरव, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशामें योजनाका प्रमाण करके उससे बाहर जानेका स्वाग करना प्रथम गुणव्रत है ।’ आचार्य समन्तभद्रने कहा है-“मृत्युपर्यन्त सूक्ष्मपापकी निवृत्तिके लिये दिशाओंकी मर्यादा करके ‘इसके बाहिर मैं नहीं जाऊंगा’ इस प्रकारका संकल्प करना दिग्गत है ।”

छेदनार्थं संग्रहमात्रं परिग्रहप्रमाणं भवेत् जायेत, तद् तथा नियमात् निश्चयात् सर्वांस्तु दिक्षु दशसु सुप्रमाणं मर्यादा-
संख्यां लोभं मृणां नाशयेत् । तेन च दिग्विरतिव्रतं बहिःस्थितस्यावरजःप्रणिस्सर्वथाविराधनाभावात् गृहस्थस्यापि
महाप्रतमायाति । तस्माद्बहिःक्षेत्रे मुक्तदिग्बाह्यप्रदेशे धनादिलोभे सत्यपि मनोव्यापारनिषेधात् लोभनिषेधश्चागारिणे भवति ।
तथा वसुनन्दिना चोक्तम् । “पुष्पुत्तरदक्षिणपच्छिमासु काऊण जोयणप्रमाणं । परदो गमणमियत्ती दिसि विदिसि गुणव्वदं
पढमं ॥” तथा समन्तभूमेण “दिग्बल्यं परिगणितं कृत्वातोऽहं बहिर्न यास्यामि । इति संकल्पो दिग्प्रतमाभूत्युपाप-
विनिवृत्त्यै ॥” तथातिचाराः पञ्च वर्जनीयाः । ते के इति चेदुच्यते । “ऊर्ध्वाधस्त्यैर्यग्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ।”
वृक्षपर्वताधारोद्वहणम् ऊर्ध्वःपतिक्रमः ऊर्ध्वदिशः अतिलेघनम् अतिचारः । १ । वापीकूपभूमिगृहावततरणम् अधोव्यतिक्रमः
अधोदिशः अतिलेघनम् अतिचारः । २ । सुरङ्गादिप्रवेशस्त्यैर्यग्यतिक्रमः तिर्यग्दिशः अतिलेघनम् अतिचारः । ३ ।
व्यासंगमोद्ग्रहप्रमादाविवशेन लोभावेशान् योजनादिपरिच्छिन्नदिकसंख्याया अधिकांक्षं क्षेत्रवृद्धिरुच्यते । यथा मान्या-
खेटावस्थितेन केनचित् श्रावकेण क्षेत्रपरिमाणं यन् धारापुरीलेघनं सया न कर्तव्यम् इति, पश्चात् उज्जयिन्याम् अनेन
भाण्डेन महान् लाभो भवतीति तत्र गमनाकांक्षा गमनं च क्षेत्रवृद्धिः । दक्षिणापथागतस्य धाराया उज्जयिनी पंचविंशति-
गव्यूतिभिः किञ्चिच्छून्याधिकाभिः परतो वर्तते । ४ । स्मृत्यन्तरं विच्छिन्निः विस्मरणं स्मृत्यन्तरं तस्य आधानं विधानं
स्मृतिराधानम् अननुस्मरणं योजनादिककृतावधेर्विस्मरणमित्यर्थः । ५ । तथा समन्तभूमेः प्रोक्तं च । ‘ऊर्ध्वाधस्तात्
तिर्यग्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् । विस्मरणं दिग्विरतेरतिचाराः पञ्च मन्यन्ते ॥’ इति ॥ ३४१-३४२ ॥ अथ द्वितीय-
मनर्थविरतिगुणव्रतं गाथापङ्केनाह-

कजं किं पि ण साहदि णिच्चं पावं करेदि जो अत्थो ।

सो खलु ह्वदि' अणत्थो पंच-पयारो वि सो विविहो ॥ ३४३ ॥

[छाया-कार्यं किम् अपि न साधयति नित्यं पापं करोति यः अर्थः । स खलु भवति अनर्थः पञ्चप्रकारः अपि स
विविधः ॥] अनर्थदण्डाख्यं व्रतं व्याचक्षाणः अनर्थशब्दस्य अर्थं तद्वेदाश्च निगदति । खलु इति निश्चितम् । असौ अर्थः

इस व्रतकेमी पांच अतिचार छोड़ने चाहियें । वे इस प्रकार हैं—ऊर्ध्व अतिक्रम, अधोऽतिक्रम, तिर्यग्य-
तिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तराधान । वृक्ष पर्वत वगैरहपर चढ़कर ऊर्ध्व दिशाकी मर्यादाका
उल्लंघन करना ऊर्ध्वातिक्रम अतिचार है । बावड़ी, कुआ, तलवरा वगैरहमें उतरकर अधो दिशाकी
मर्यादाका उल्लंघन करना अधोऽतिक्रम अतिचार है । सुरंग वगैरहमें प्रवेश करके तिर्यग्दिशाका उल्लंघन
करना तिर्यग्यतिक्रम अतिचार है । दिशाका यह उल्लंघन प्रमाद, अज्ञान अथवा अन्य तरफ ध्यान होनेसे
होता है । यदि जान बूझकर उल्लंघन किया जायेगा तो व्रतभंग हो जायेगा । लोभमें आकर
दिशाओंकी मर्यादाको बढ़ालेनेका भाव होना अथवा बढ़ालेना क्षेत्रवृद्धि नामका अतिचार है ।
जैसे, मान्यखेट नगरके किसी श्रावकने क्षेत्रका परिमाण किया कि मैं धारानगरीसे आगे नहीं
जाऊंगा । पीछे उसे मादूम हुआ कि उज्जयनीमें लेजाकर अमुक चीज बेचनेसे महान् लाभ
होता है । अतः उज्जयनी जानेकी इच्छा होना और उज्जयनी चले जाना क्षेत्रवृद्धि नामका
अतिचार है । क्योंकि मान्यखेट दक्षिणापथमें है, और दक्षिणापथसे आनेवालेके लिये धाराकी
अपेक्षा उज्जयनी पश्चीस कोसके लगभग अधिक दूर है । अतः ऐसा करना सदोष है । की
हुई मर्यादाको भूलजाना स्मृत्यन्तराधान नामका अतिचार है । समन्तभद्रस्वामीने भी कहा है—
“ऊर्ध्वव्यतिपात, अधोव्यतिपात, तिर्यग्यतिपात, क्षेत्रवृद्धि और मर्यादाका भूल जाना, ये पांच
दिग्विरति व्रतके अतिचार हैं ॥ ३४१-३४२ ॥ आगे छै गाथाओंसे अनर्थदण्डविरति नामक

अनर्थः निरर्थकः, न विद्यते अर्थः प्रयोजनं यत्र स अनर्थः अनर्थक्रियाकारी यावत् तथानर्थकं पर्यटनविषयोऽस्तेष्वनम् । अनर्थदण्डः स कः । यः अर्थः किमपि कार्यम् दृष्टानिष्टधनधान्यशत्रुनाशदिकं न साधयति न निर्मापयति, पुनः यः अर्थः शक्ताभिविषयप्रमुखः नित्यं सदा पापं दुरितं करोति ग अनर्थः पञ्चप्रकारः पञ्चभेदः पञ्चविधः । अपि पुनः स पञ्चप्रकारः विविधः विविधप्रकारः अनेकविधः, एकस्मिन्नेकस्मिन्ननर्थदण्डे बहवः अनर्थाः सन्तीत्यभिप्रायः । अनर्थदण्डः पञ्चप्रकारः । अपस्थान १ पापोपदेश २ प्रमादचरित ३ हिंसाप्रदान ४ दुःश्रुति ५ भेदात् ॥ ३४३ ॥ तत्रापस्थानलक्षणं कथ्यते-

पर-दोसाण वि गहणं पर-लच्छीणं समीहणं जं च ।

परहृत्थी-अवलोओ पर-कलहालोयणं पढमं ॥ ३४४ ॥

[छाया-परदोषाणाम् अपि ग्रहणं परलक्ष्मीनां समीहनं यत् च । परक्यवलेकः परकलहालोकनं प्रथमम् ॥] पञ्चप्रकारेभ्यः अनर्थदण्डेषु प्रथमम् अनर्थदण्डं प्रथयते । तं प्रथमम् अपस्थानाख्यम् अनर्थदण्डं जानीहि । तं कम् । यच्च पर-दोषाणां ग्रहणं परेषाम् अन्येषां पुसां दोषाः अविनयाविलक्षणाः तेषां ग्रहणम् अज्ञोकारः स्त्रीकारः परजनानां दोषस्त्रीकारः, उपलक्षणत्वात् स्वकीयगुणप्रकाशनं च । च पुनः परलक्ष्मीनां परेषा लक्ष्मीनां राजवाजिरथवर्णरत्नमणिमाणिक्यवक्त्राभरणा-दीनां संपदानां समीहनं बाष्ठा ईहामिलायः परधनापहरणेच्छा च, परस्त्रीणाम् आलोकः परयुवतीनां जघनस्तनवदनादिकं रागबुद्ध्यावलोकनं तद्वाञ्छा च, परकलहालोकनं परैः अन्यैः क्लृप्तः कलहः झकटकः तस्यावलोकनं दर्शनं च बाष्ठा च, पर-प्राणिनां जयपराजयहननबन्धनकर्णग्रथव्यवच्छेदनादिकं कथं भवेदिति मनःपरिणामप्रवर्तनम् अपस्थानं प्रथमं भवति । १ ॥ ३४४ ॥ अथ पापोपदेशाख्यं द्वितीयाननर्थदण्डं व्याचष्टे-

दूसरे गुणव्रतको कहते हैं । अर्थ-जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो साधता नहीं, और केवल पाप ही बंधता है उसे अनर्थ कहते हैं । उसके पांच भेद हैं तथा अनेक भेदभी हैं ॥ भावार्थ-अनर्थदण्ड विरति व्रतका स्वरूप बतलाते हुये प्रथकारने पहले अनर्थ शब्दका अर्थ और उसके भेद बतलाये हैं । जिससे कुछ अर्थ यानी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वह अनर्थ है । अर्थात् जो इष्ट धनधान्यकी प्राप्ति या अनिष्ट शत्रु वगैरहका नाश आदि किसीभी कार्यको सिद्ध नहीं करता, बल्कि उल्टे पापका संचय करता है वह अनर्थ है । उसके पांच भेद हैं-अपस्थान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिंसाप्रदान और दुःश्रुति । इस एक एक अनर्थ दण्डके भी अनेक भेद हैं, क्यों कि एक एक अनर्थमें बहुतसे अनर्थ गर्भित होते हैं ॥ ३४३ ॥ आगे उनमेंसे अपस्थानका लक्षण कहते हैं । अर्थ-परके दोषोंको ग्रहण करना, परकी लक्ष्मीको चाहना, पराई स्त्रीको ताकना तथा पराई कलहको देखना प्रथम अनर्थ दण्ड है ॥ भावार्थ-पांच अनर्थदण्डोंमेंसे प्रथम अनर्थदण्डका स्वरूप बतलाते हैं । दूसरे मनुष्योंमें जो दुर्गुण हैं उन्हें अपनाना, दूसरेके धनको छीननेके उपाय सोचना, रागभावसे पराई युवतियोंके जघन, स्तन, मुख वगैरहकी ओर घूरना और उनसे मिलनेके उपाय सोचना, कोई लड़ता हो या मेढों की, तीतरोंकी बटेरोंकी लड़ाई होती हो तो उसमें आनन्द लेना, ये सब अपस्थान नामका अनर्थदण्ड है । अपस्थानका मतलब होता है-खोटा विचार करना । अतः अमुककी जय या पराजय कैसे हो, अमुकको किसी तरह फांसी हो जाये, अमुकको जेलखाना होजाये, अमुकके हाथ पैर आदि काट डाले जाये, इस प्रकार मनमें विचारना अपस्थान है । ऐसे व्यर्थके विचारोंसे

जो उबएसो दिज्जदि किसि-पसु-पालण-वणिज्ज-पमुहेसु ।

पुरसित्थी^१-संजोए अणत्थ-दंडो हवे बिदिओ ॥ ३४५ ॥

[छाया-यः उपदेशः दीयते कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु । पुरुषकौसंयोगे अनर्थदण्डः भवेत् द्वितीयः ॥] स द्वितीयः पापोपदेशनामानर्थदण्डो भवेत् । स कः । यः उपदेशः दीयते । कः कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु, कृषिः कर्मणं भूमिषेत्तनं पामरादीनाम् अथ कथयति भूमिरेवं कृष्यते, उदकमेवं निःकाश्यते, वनदाह एव कियते, छुद्रपादपतृणादयः एवमुत्पाद्यन्ते इत्याद्यारम्भः अनेनोपायेन कियते इत्यादिकथनम् आरम्भोपदेशः पापोपदेशः । तथा पशूनां पालनं रक्षणं गोमहिषीमुरगजोद्वाजखरादीनां रक्षणं कियते, अनेनोपायेन वृद्धिर्जायते, इत्यादिकथनं पापोपदेशो भवति । वाणिज्ये व्यापारे क्रयविक्रयकरणे उपदेशः, अस्माद्देशात् गोमहिषीबलीवर्दोद्भूतजतुरादीनां यदि अन्यत्र देशे विक्रीणीते तदा महान् धनलाभो भवतीति तिर्थगृहणिज्यानामकः पापोपदेशो भवति । अस्मात् पूर्वादिदेशात् दासीदासान् अल्पमूल्यमुत्पन्नान् गृहीत्वा अन्यस्मिन् गुर्जरादिदेशे तद्विक्रयो यदि कियते तदा धनलाभो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते । अथवा वाणिज्यं धनधान्यादिलाक्षांशमुत्पन्नान् बुककौटिकादिवस्तुव्यापारः । तानि प्रमुखानि नौचालनशकटादिखेटनादीनि तेषु उपदेशः । तथा शाकुनिकाः पक्षिमारकाः वायुरिकाः मृगवराहदिमारकाः धीवरा मत्स्यमारकाः इत्यादीनां पापकर्मोपजीविनाम् ईदृशीं वार्ता कथयति । अस्मिन् प्रदेशे वनजलाद्युपलब्धे मृगवराहतिरिमत्स्यादयो बहवः सन्ति इति कथनं वधकोपदेशनामानर्थदण्डो भवति । पुरुषपत्नीसंजोए पुरुषपत्नी नरनारीणां संयोगे विवाहमेतल्ले मंथुनार्थसंयोजने उपदेशः इत्यादिपापोपदेशनामा अनर्थदण्डोऽनेकविधो भवति ॥ ३४५ ॥ अथ तृतीयं प्रमादवर्थाख्यमनर्थदण्डं दर्शयति-

विहलो जो वावारो पुढवी-तोयाण अग्गि-वाऊणं^१ ।

तह वि वणप्फदि-छेदो^१ अणत्थ-दंडो हवे तिदिओ ॥ ३४६ ॥

[छाया-विफलः यः व्यापारः पृथ्वीनोयानाम् अग्निवायूनाम् । तथा अपि वनस्पतिच्छेदः अनर्थदण्डः भवेत् तृतीयः ॥] स तृतीयः प्रमादवर्थाख्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यः पृथ्वीनोयानां भूमिजलानां व्यापारः विफलः कार्यं विना

लाभो तो कुछ नहीं होता, उल्टे पापका बन्ध होता है ॥ ३४४ ॥ आगे, पापोपदेश नामके दूसरे अनर्थ दण्डको कहते हैं । अर्थ-कृषि, पशुपालन, व्यापार वगैरहका तथा खीपुरुषके समागमका जो उपदेश दिया जाता है वह दूसरा अनर्थदण्ड है ॥ भावार्थ-वेतिहरोंके सामने भूमि ऐसी जोसी जाती है, पानी ऐसे निकला जाता है, जंगल इसतरह जलाया जाता है, छोटे छोटे वृक्ष छाल वगैरह ऐसे उखाड़े जाते हैं इस प्रकारके आरम्भका उपदेश देना पापोपदेश है । तथा गाय, भैस, हाथी, घोड़ा, ऊँट वगैरह ऐसे पाले जाते हैं, ऐसा करनेसे उनकी वृद्धि होती है, ऐसा कहना पापोपदेश है, अमुक देशसे गाय, भैस, बैल, ऊँट, हाथी, घोड़ा वगैरहको लेजाकर यदि अमुक देशमें बेचा जाये तो बड़ा लाभ होता है इस प्रकारका उपदेश देना तिर्थगृहणिज्य नामका पापोपदेश है । अमुक देशमें दासी दास सस्ते हैं उन्हे वहासे लेजाकर यदि गुजरात आदिमें बेचा जाये तो बहुत लाभ होता है । यह भी पापोपदेश है । अथवा धन, धान्य, लाख, शहद, शक्क, आदि वस्तुओंके व्यापारका उपदेश देना तथा पक्षीमार, शिकारी, धीवर वगैरहसे कहना कि अमुक प्रदेशमें हिरन, सुअर, तीतर या मछलियाँ बहुत हैं यह वधकोपदेश नामका अनर्थदण्ड है । खी-पुरुषोंको मैथुन आदिका उपदेश देना भी पापोपदेश है । इस तरह पापोपदेश नामका अनर्थदण्ड अनेक प्रकारका है ॥ ३४५ ॥ आगे तीसरे प्रमादवर्च्य नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ-पृथ्वी, जल, अग्नि और पवनके व्यापारमें निष्प्रयोजन प्रवृत्ति करना, तथा निष्प्रयोजन वनस्पतिको काटना तीसरा अनर्थदण्ड है ॥ भावार्थ-विना प्रयोजनके

व्यापारः, प्रयोजनं विना वृष्ट्याः सननं भूमिकुटनं पाषाणवर्णनम् इष्टिकानिष्पादनम्, जलानां व्यापारं कार्यं विना जल-
निक्षेपः जलसेचनं जलसारिणीकूपसरउपकूपवापीप्रमुखेषु जलारम्भः । तथाप्रिवचनानाम् अमीनां व्यापारः अमीनां विध्या-
पनं दवप्रदानम् अन्येषां रन्धनादिनिमित्तमग्निदीपाद्यर्पणम्, वायूनां व्यापारः व्यजनवस्त्रादिना निक्षेपणम् । अपि पुनः,
वनस्पतीनां छेदनं तृणवृक्षवल्लीपुष्पफलकन्दमूलाखापद्मादीनां छेदः विनाशनं निःफलः । इति प्रमादचर्योनर्थदण्डः । ३

॥ ३४६ ॥ अथ चतुर्थं हिंसादानाख्यमनर्थदण्डं समाचष्टे-

मज्जार-पहुदि-धरणं आउह-लोहादि-विकणं जं च ।

लक्खां-खलादि-गहणं अणत्थ-दण्डो हवे तुरिओ ॥ ३४७ ॥

[छाया-मार्जारप्रभृतिधरणम् आयुधलोहादिविक्रयः यः च । लाक्षाखलादिग्रहणम् अनर्थदण्डः भवेत् तुरीयः ॥]
स चतुर्थः हिंसादानाख्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यत् मार्जारप्रभृतिधरणं, मार्जारः आशुमुक् प्रभृतिशब्दात् पर-
प्राणिघातहेतुना मार्जारकुसुरकुक्षुटशुकरापनश्येनसर्पव्याघ्रनकुलादीनां हिंसकजीवानां धरणं रक्षणं पालनं पोषणं च ।
च पुनः, आयुधलोहादिविक्रयः, आयुधानां खड्गकुन्तच्छुरिकाधनुर्बाणमुद्गरदण्डयष्टितोमरशक्तित्रिशूलपरशुप्रमुखानां
शस्त्राणां, लोहानां कुठारदात्रखनिप्रभृत्खलाशाकखण्डनककचलोहगोलकासीनां च विक्रयः क्रयविक्रयः व्यापारेण ग्रहणं दानं
च । लाक्षाखलादिग्रहणं, लाक्षा जनुका खलः पिण्याकः ककोटिकोषा वा नयोल्लांक्षाखलयोः आदिगच्छात् अहिर्निवन्स-
नागविषपाशजालकशाधातुकीपुष्पसौराष्ट्रिकामधुपुष्पसिन्धुफसाकमधुप्रमुखानां ग्रहणम् आदानम् अर्पणं च हिंसादान-
नामानर्थदण्डश्चतुर्थो भवति ॥ ३४७ ॥ अथ पञ्चमं दुःश्रुत्याख्यमनर्थदण्डं वीपयति-

जं सवणं सत्थाणं भंडण-वसियरण-काम-सत्थाणं ।

पर-दोसाणं च तहा अणत्थ-दण्डो हवे चरिमो ॥ ३४८ ॥

[छाया-यत् श्रवणं शास्त्राणां भण्डनवशीकरणकामशास्त्रानाम् । परदोषाणां च तथा अनर्थदण्डः भवेत् चरमः ॥]
स चरमः पञ्चमः दुःश्रुत्याख्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यत् शास्त्राणां कुनयप्रतिपादकानां भारतभागवतमार्कण्ड-

पृष्ठी खोदना, भूमि कूटना, पत्थर तोडना, ईंटे बनाना, पानी विखराना, नल खुला छोड देना,
आग जलाना, जंगल जलाना, दूसरोंको आग देना, हवा करना, तृण वृक्ष लता फल फल पत्ते
कन्दमूल टहनी वगैरहको व्यर्थ छेदना भेदना वगैरह प्रमादचर्या नामक अनर्थदण्ड है । ऐसे कामोंसे
वस्तुओंका व्यर्थ दुरुपयोग होता है, और लाभ कुछ नहीं होता । जल्दतरसे ज्यादा खाकर बीमार
होना, अन्नको खराब करना, झूठन छोडना आदि भी प्रमादाचरितमें ही संमिलित है ॥ ३४६ ॥ आगे
चौथे हिंसादान नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ-विलाप आदि हिंसक जन्तुओंका पालना, लोहे
तथा अन्न शस्त्रोंका देना लेना और लाख विप वगैरहका देना लेना चौथा अनर्थदण्ड है ॥ **भावार्थ-**
बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, बाज, माँप, व्याघ्र, नेवला आदि जो जन्तु दूसरोंके घातक हैं, उनका पालन पोषण
करना, जिनसे दूसरोंका घात किया जा सकता है अथवा दूसरोंको बांधा जा सकता है ऐसे तलवार,
माला, छुरी, धनुषबाण, लाठी, त्रिसूल, फासा आदि अन्न शस्त्रोंका तथा फावड़ा, कुल्हाड़ी, सांकल, दराती
आरा आदि लोहेके उपकरणोंका देन लेन करना-दूसरों को देना और दूसरोंसे लेना, लाखका
व्यापार करना, अफीम, गांजा, चरस, धतूरा, साखिया, आदि जहरीली और नशीली वस्तुओंको लेना
देना, यह हिंसा दान (हिंसके साधनोंका देन लेन करना) नामका अनर्थदण्ड है ॥ ३४७ ॥ आगे
पाँचवे दुःश्रुति नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । **अर्थ-**जिन शास्त्रों या पुस्तकोंमें गन्दे, मजाख,

विष्णुपुराणलिङ्गपुराणार्थवयजुःसामऋग्वेदस्मृतीनां श्रवणम् आकर्षणम् । च पुनः भण्डकियाप्रतिपादकशास्त्रं प्रहसन-
कुशलवशीकरणशास्त्रं नृपसचिवकोट्टपालप्रमुखनरनारीभ्यामग्रादिबशीकरणशास्त्रं कुम्भत्रयश्रवणौषधिमण्ड्यादिप्रतिपादकशास्त्रं
स्तम्भनमोहनशास्त्रं कामशास्त्रं कामोत्पत्तिप्रतिपादकागशास्त्रं कुक्षोफनामादिसास्त्रं च तेषां भण्डनवशीकरणकामशास्त्राणां
श्रवणं व्याख्यानं कथनं च । तथा परदोषाणां परेषां दोषाणाम् अपवादानां श्रवणं कथनं च, राज्ञीचौरद्रव्यादिपञ्च-
विंशतिविकथानां श्रवणं प्रतिपादनं च, तथा रणप्रतिपादकम् इन्द्रजालादिशास्त्रं गृह्यते इति दुःश्रुतिनामानर्थदण्डः पञ्चमः । ५
॥ ३४८ ॥ अथानर्थदण्डव्याख्यामुपसंहारहाह-

एवं पंच-पयारं अनर्थ-दण्डं द्वावहं णिच्चं ।

जो परिहरेदि' णाणी गुणवदी' सो हवे चिदिओ ॥ ३४९ ॥

[छाया-एवं पञ्चप्रकारम् अनर्थदण्डं दुःखावहं नित्यम् । यः परिहरति ज्ञानी गुणवती स भवेत् द्वितीयः ॥] स
पुमान् द्वितीयः अनर्थदण्डपरित्यागी गुणवती, पद्मानामगुणतानां गुणस्य कारकत्वादनुवर्तनत्वात् गुणव्रतानि विद्यन्ते यस्य
स गुणवती, भवेत् स्यात् । कथंभूतः सन् । ज्ञानी आत्मशरीरमेदृक्ज्ञानवान् । स कः । चः परिहरति त्यजति । कम् ।
अनर्थदण्डम् । कियत्प्रकारम् । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण अपमानपापोपदेशप्रमादचर्याहिंसादानदुःश्रुतिपञ्चप्रकारं पञ्चमेदं परि-
हरति । कीदृशम् । नित्यं सदा निरन्तरं दुःखावहम् अनेकसंसारदुःखोत्पादकम् । तथानर्थदण्डस्य विरतेः पश्चाच्चिचारान्

वशीकरण, काम भोग वगैरहका वर्णन हो उनका सुनना और परके दोषोंकी चर्चावार्ता सुनना पांचवा
अनर्थदण्ड है ॥ **भावार्थ**-दुःश्रुतिका मतलब है बुरी बातोंका सुनना । अतः जिन शास्त्रोंमें मिथ्या-
बातोंकी चर्चा हो, अछीलता हो, कामभोगका वर्णन हो, स्त्री-पुरुषोंके नग्न चित्र हों, जिनके सुनने और
देखनेसे मनमें विकार पैदा हो, कुरुचि उत्पन्न हो, विषयकषायकी पुष्टि होती हो, ऐसे तंत्रशास्त्र,
मंत्रशास्त्र, स्तम्भन शास्त्र, मोहनशास्त्र, कामशास्त्र आदिका सुनना, सुनाना, वांचना वगैरह, तथा
राजकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा, भोजनकथा आदि खोटी कथाओंको सुनना, सुनाना, दुःश्रुति नामक पांचवा
अनर्थदण्ड है । आजकल अखबारोंमें तरह तरहकी दवाओंके, कोकशास्त्रोंके, स्त्री पुरुषके नग्न चित्रोंके
विज्ञापन निकलते हैं और अनजान युवक उन्हें पढ़कर चरित्रभ्रष्ट होते हैं । सिनेमाओंमें गन्दे गन्दे
चित्र दिखलाये जाते और गन्दे गाने सुनाये जाते हैं जिनसे बालक बालिकाएँ और युवक युवतियाँ
पथभ्रष्ट होते जाते हैं । अतः आजीविकाके लिये ऐसे साधनोंको अपनाना भी गृहस्थके योग्य नहीं है ।
धनसंचयके लिये भी योग्य साधन ही ठीक है । समाजको भ्रष्टकरके पैसा कमाना श्रावकका कर्तव्य
नहीं है ॥ ३४८ ॥ आगे, अनर्थदण्डके कथनका उपसंहार करते हैं । **अर्थ**-इसप्रकार सदा दुःखदायी
पांच प्रकारके अनर्थदण्डोंको जो ज्ञानी श्रावक छोड़ देता है वह दूसरे गुणव्रतका धारी होता है ॥
भावार्थ-जिनके पालनसे पांचों अणुव्रतोंमें गुणोंकी वृद्धि हो उन्हें गुणव्रत कहते हैं । दिग्विरति
अनर्थदण्डविरति आदि गुणव्रतोंके पालनसे अहिंसा आदि व्रत पुष्ट और निर्मल होते हैं, इसीसे इन्हें
गुणव्रत कहते हैं । ऊपर जो पांच अनर्थदण्ड बतलाये हैं वे सभी दुःखदायी हैं, व्यर्थ पापसंचयके
कारण हैं, बुरी आदतें डालनेमें सहायक हैं । अतः जो ज्ञानी पुरुष उनका त्याग कर देता है । वह
दूसरे गुणव्रतका पालन करता है । इस व्रतके भी पांच अतिचार छोड़ने चाहियें । जो इस प्रकार हैं-
कन्दर्प, कौतुक्य, मोखर्प, अतिप्रसाधन और असमीक्षिताधिकरण । रागकी उत्कटताके कारण हास्य

वर्जयति । तानाह । “कन्दर्प १ कौतुक्यं २ मौख्यं ३ मतिप्रसाधनं ४ पञ्च । असमीक्षिताधिकरणं ५ च्चक्षीतयोऽनर्क-
वण्डकृद्भिरतेः ॥” ३४९ ॥ अथ भोगोपभोगपरिमाणस्य तृतीयं गुणव्रतं विवृणोति-

जाणिस्ता संपत्ती भोयण-तंबोल-वत्थमादीणं^१ ।

जं परिमाणं कीरदि भोउवभोयं वयं तस्स ॥ ३५० ॥

[छाया-ज्ञात्वा संपत्तीः भोजनताम्बूलवत्त्रादीनाम् । यत् परिमाणं कियते भोगोपभोगं व्रतं तस्य ॥] तस्य पुंसः भोगोपभोगपरिमाणस्य तृतीयं व्रतं भवेत्, यः संपत्तीः गोगजतुरगमाहिषीधनधान्यसुवर्णरुप्यादिसंपदाः लक्ष्मीः ज्ञात्वा परिज्ञाय स्वविघातुसारेण स्वशतयनुसारेण च यत् भोजनताम्बूलवत्त्रादीनां परिमाणं मर्यादां संख्यां करोति विदधाति । भोजनम् अशनं खाद्यं स्वाद्यं लेखो पानम्, ताम्बूलं नागवल्लीदलपूगलवक्त्रकर्पूरैलादिकम्, वस्त्रं पट्टकुलादिवस्त्रम्, आदिशब्दात् श्रायनभाजनवाहनशृङ्खलद्युवस्तिधनधान्यगोमहिषीदासदासीप्रमुखानां परिमाणं मर्यादां संख्यां करोति विदधाति । तस्य भोगोप-
भोगव्रतं भवेत् । अशनपानचन्दनलेपपुष्पाताम्बूलादिकं वस्तु सकृत्, एकवारं भुज्यते इति भोगः परिभोगो वा, शय्या-
हस्तवस्त्राभरणभाजनमार्यादिकं वस्तु उपभुज्यते पुनः पुनः वारंवारं भुज्यते उपभोगः, तयोर्मोभोगोपभोगयोर्वस्तुनोः
व्रतं नियमः भोगोपभोगव्रतं स्यात् ॥ ३५० ॥ अथ विद्यमानं वस्तु त्यजन् स्तवनार्हं इति स्तौति -

जो परिहेइ संतं तस्स वयं थुद्धे सुरिंदो^२ वि ।

जो मण-लड्डु^३ व भक्खदि तस्स वयं अण्प-सिद्धिरं^४ ॥ ३५१^५ ॥

[छाया-यः परिहरति सन्तं तस्य व्रतं स्तौति सुरेन्द्रः अपि । यः मनोलड्डुकम् इव भजयति तस्य व्रतम् अल्पसिद्धि-
कम् ॥] यः पुमान् परिहरति त्यजति । कम् । सन्तं विद्यमानम् अर्थं वस्तु धनधान्ययुक्तीपुत्रादिकं तस्य पुनः व्रतं
संयमः नियमः स्तुयते प्रशस्यते । कैः । सुरेन्द्रैः देवस्वामिभिः इन्द्रादिकैः । तस्य पुंसः व्रतम् अल्पसिद्धिकरं स्वल्पसंपदा-

सहितं भण्डवचनं बोलना कन्दर्प है । हास्य और भण्डवचनके साथ शरीरसे कुचेष्टा भी करना कौकुष्य
है । घृष्टताको लिये हुए बहुत बकवाद करना मौख्य है । आवश्यक उपभोग परिभोगसे अधिक इकट्ठा
करलेमा अति प्रसाधन है । बिना विचारे काम करना असमीक्ष्याधिकरण नामका अतिचार है । इस
प्रकार ये पांच अतिचार अनर्थदण्डव्रतीको छोड़ने चाहियें ॥३४९॥ आगे भोगोपभोगपरिमाण नामक तीसरे
गुणव्रतका वर्णन करते हैं । अर्थ-जो अपनी सामर्थ्य जानकर भोजन, ताम्बूल, वस्त्र आदिका परिमाण
करता है उसके भोगोपभोगपरिमाण नामका गुणव्रत होता है ॥ भावार्थ-जो वस्तु एक बार भोगनेमें
आती है उसे भोग कहते हैं । जैसे भोजन पेय, चन्दनका लेप, फूल, पान वगैरह । और जो वस्तु बार बार
भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहते हैं । जैसे शय्या, बैठनेका आसन, वस्त्र, आभरण, वरतन वी वगैरह ।
अपनी शारीरिक और आर्थिक शक्तिको देखकर भोग और उपभोगका जन्म पर्यन्तके लिये अथवा कुछ
समयके लिये नियम कर लेना कि मैं अमुक अमुक वस्तु इतने परिमाणमें इतने समय तक भोगूंगा, यह
भोगोपभोगपरिमाण नामका तीसरा गुणव्रत है ॥ ३५० ॥ आगे, भोगोपभोगपरिमाण व्रतीकी प्रशंसा
करते हैं । अर्थ-जो पुरुष विद्यमान वस्तुओंको भी छोड़ देता है उसके व्रतकी सुरेन्द्र भी प्रशंसा करते
हैं । और जो मनके लड्डु खाता है उसका व्रत अल्प सिद्धिकारक होता है ॥ भावार्थ-जो घरमें भोगो-
पभोगकी विपुल सामग्री होते हुए भी उसका व्रत लेता है, उसका व्रत अत्यन्त प्रशंसनीय है । किन्तु

१ क स ग वत्थमादीणं । २ व भोवभोउ (वीं) तं तिदिओ (मत्तिदिं) । ३ क म स ग सुरिंदो । ४ क
मणलड्डु, म स मणलड्डु, व मणलड्डु । ५ स सिद्धिकरं । ६ व गुणव्रतनिरूपणं सामास्यस्त इत्यादि ।

निष्पादकम् । यः पुमान् अविद्यमानं च बुभुक्षति खादति व्रतयति च तस्य स्वल्पसिद्धिर्कृतं स्यात् । किं वत् । मनोमोदक-
वत्, यथा मनोमोदकः बुभुक्षाशुभादिवारणं न करोति तथा अविद्यमानवस्तुनि त्यागे श्रेयो न भवति । अथवा मनोमोदक-
भक्षणप्राप्तम् अविद्यमानं वस्तु व्रतयति । तथा भोगोपभोगातिचारान् त्यजति । तान् कान् । 'सचित् १ संबन्ध २ सम्मिश्रा-
३ भिषव ४ दुःपकाहारः ५ १' जलरूपादिसचित्तवस्वाहारः १, सचित्तसंबन्धमात्रेण दूषित आहारः संबन्धाहारः २,
सचित्तेन संमिलितः सचित्तद्रव्यसूक्ष्मप्राण्यतिमिश्रोऽशक्यभेदकरणः आहारः सम्मिश्राहारः ३, अभिषवस्य रात्रिचतुःप्रहरैः
क्रिन् ओदनो द्रवः इन्द्रियवलयवर्धनो माषादिविकारादिः दूष्यः द्रवदूष्यस्याहारः अभिषवाहारः ४, अर्धपकः चीकणतया दुष्टः
पकः द्रवपकः दुःपकः तस्य आहारः दुःपकाहारः ५ । दूष्यदुःपकयोः सेवने सति इन्द्रियमदबुद्धिः । सचित्तोपयोगः वातादि-
प्रकोपोदरपीडादिप्रतीकारे अग्न्यादिप्रज्वालने महान् असंयमः स्यादिति तत्परिहार एव श्रेयान् ॥ ३५१ ॥ इति स्वात्मिकार्ति-
केयानुप्रेक्षाव्याख्यानं गुणव्रतत्रयव्याख्यानं समाप्तम् ॥ अथ शिक्षाव्रतानि व्याचक्षणः सामायिकसामग्रीं प्रतिपादयति-

जो मनुष्य अपने पासमें अविद्यमान वस्तुका व्रत लेना है, उसका व्रत मनके लड्डुओंकी तरह है । अर्थात्
जैसे मनमें लड्डुओंकी कल्पना करलेनेसे भूल नहीं बुझती, वैसेही अनहोती वस्तुके त्यागसे कल्याण
नहीं होता । परन्तु अनहोती वस्तुका नियम भी व्रत तो है ही, इसलिये उसका थोड़ासा फल तो
होना ही है । जैसे एक भीलने मुनिराजके कहनेसे कौएका मांस छोड़ दिया था । उसने तो यह जानकर
छोड़ा था कि कौएके मांसको खानेका कोई प्रसंग ही नहीं आता । किन्तु एक बार वह बीमार हुआ और
वैद्यने उसे कौएका मांस ही खानेको बतलाया । परन्तु व्रतका ध्यान करके उसने नहीं खाया और मर
गया । इस दृढ़ताके कारण उसका जीवन सुधर गया । अतः अनहोती वस्तुका त्याग भी समय
आनेपर अपना काम करता ही है, किन्तु विद्यमान वस्तुका त्याग ही प्रशंसनीय है । अस्तु, भोगोपभोग
परिमाण व्रतकेभी पांच अतिचार छोड़ने योग्य हैं—सचित् आहार, सचित् सम्बन्धाहार, सचित् सम्मिश्रा-
हार, अभिषवाहार और दूष्यकाहार । अर्थात् सचित् (सजीव) वस्तुको खाना, सचित्तसे सम्बन्धित
वस्तुको खाना, सचित्तसे मिली हुई, जिसे अलग करसकना शक्य न हो, वस्तुको खाना, इन्द्रिय
बलकारक पौष्टिक वस्तुओंको खाना, और जली हुई अथवा अधपकी वस्तुको खाना । इसप्रकारका
आहार करनेसे इन्द्रियोंमें मदकी बुद्धि होती है, तथा वायुका प्रकोप, उदरमें पीडा आदि रोग हो सकते
हैं । उनके होनेसे उनकी चिकित्सा करनेमें असंयम होना अनिवार्य है । अतः भोगोपभोग परिमाण
व्रतको ऐसे आहारसे बचना ही हितकर है । इस प्रकार गुणव्रतोंका वर्णन समाप्त हुआ । यहाँ एक बात
विशेष वक्तव्य है । यहाँ भोगोपभोग परिमाण व्रतको गुणव्रतोंमें और देशावकाशिक व्रतको शिक्षा-
व्रतोंमें गिनाया है, ऐसा ही आचार्य समन्तभद्रने राजकरंड श्रावकाचारमें कहा है । किन्तु तत्त्वार्थसूत्रमें
देशावकाशिक व्रतको गुणव्रतोंमें गिनाया है और भोगोपभोग परिमाण व्रतको शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है ।
यह आचार्योंकी विषयवस्तु वैचित्र्य है । इसीसे गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंके इस अन्तरको लेकर दो
प्रकारकी परम्परायें प्रचलित हैं । एक परम्पराके पुरस्कृता तत्त्वार्थसूत्रकार हैं और दूसरीके समन्त-
भद्राचार्य । किन्तु दोनोंमें कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है, केवल दृष्टिभेद है । जिससे अणुव्रतोंका
उपकार हो वह गुणव्रत है, और जिससे मुनिव्रतकी शिक्षा मिले वह शिक्षाव्रत है । इस प्रथममें भोगोप-
भोग परिमाण व्रतको अणुव्रतोंका उपकारी समझकर गुणव्रतोंमें गिनाया है । और तत्त्वार्थसूत्रमें उससे
मुनिव्रतकी शिक्षा मिलती है, इसलिये शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है, क्योंकि भोगोपभोगपरिमाण व्रतमें

सामाह्यस्स करणे खेत्तं कालं च आसणं विलओ^१ ।

मण-वयण-काय-सुद्धी गायद्या हुंति सत्तेव ॥ ३५२ ॥

[छाया-सामाधिक्य करणे क्षेत्रं कालं च आसनं विलयः । मनवचनकायशुद्धिः ज्ञातव्या भवन्ति सत्तेव ॥] समय आत्मनि भवेत् सामाधिक्यम् । अथवा सम्यक् एकत्वेन अयनं गमनं समयः, स्वविषयेभ्यो विनिवृत्त्य कायवाङ्मनःकर्मणामात्मना सह वर्तनात् । द्रव्यार्थेन आत्मन एकवचनमनमित्यर्थः । समये एव सामाधिकं समयः प्रयोजनमस्येति वा सामाधिक्यम् । अथवा संशब्दः एकत्वे एकीभावे वर्तते, अयनम् अयः सम् एकत्वेन एकीभावेन गमनं परिणमनं समयः । समय एव सामाधिकं वा, समयः प्रयोजनमस्येति सामाधिक्यम् । देवचन्दनायां निःसंश्लेशं सर्वप्राणिममताचिन्तनं सामाधिक्यमित्यर्थः । सामाधिक्य करणे कर्तव्ये सति सत्तेव सामाधिक्यो ज्ञातव्या ज्ञेया भवन्ति । ताः काः । क्षेत्रं प्रदेशलक्षणा १, कालं पूर्वाह्नमध्याह्नपराह्न-काललक्षणा २, आसनं पदासनादिलक्षणा ३, विलयः ध्यानं तन्मयताल्लक्षणा ४, मनोवचनकायशुद्ध्या आर्तरीद्रव्यान् रहिता धर्मव्यानसहिता मनसः शुद्धिः निर्मलताल्लक्षणा ५, अन्तर्बाह्यजल्पनरहिता वचनस्य शुद्धिः निर्मलता ६, कायस्य शरीरस्य शुद्धिः निर्मलता ७ ॥ ३५२ ॥ अथ ता गाथापञ्चकेन प्रतिपादयति-

जत्थ ण कलल-सहो^२ बहु-जण-संघट्टणं ण जत्थत्थि ।

जत्थ ण दंसादीया एस पसत्थो ह्वे देसो ॥ ३५३ ॥

[छाया-यत्र न कललशब्दः बहुजनसंघट्टनं न यत्रास्ति । यत्र न दंशादिकाः एष प्रशस्तः भवेत् देशः ॥] सामाधिक्य करणे सति एष प्रत्यक्षीभूतः देशः प्रदेशः स्थानकं क्षेत्रम् । एष कः । यत्र प्रदेशे कलकलशब्दः नास्ति, जनानां वाद्यानां पञ्चाशीनां च कोलाहलशब्दो न विद्यते । च पुनः, यत्र प्रदेशे बहुजनसंघट्टनं बहुजनानां सघट्टनं संघातः परस्पर-मिलनं वा नास्ति, यत्र स्थाने दंशादिकाः दंशमशकृद्विक्रीटकमल्लुञ्चभुपटसंघट्टनप्रविष्टपुरुषस्त्रीनपुंसकपशुमांसरक्तपुष्प-चर्मस्थिमलमूत्रमूतककलेवरादयो न विद्यन्ते स एष प्रदेशः सामाधिक्यकरणस्थानं प्रशस्यम् ॥ ३५३ ॥

अतिचार रूपसे सचित्त आदि भक्षणका त्याग करना होता है ॥ ३५१ ॥ आगे शिक्षाव्रतका व्याख्यान करते हुए सामाधिक्य व्रतकी सामग्री बतलाते हैं । अर्थ-सामाधिक्य करनेके लिये क्षेत्र, काल, आसन, विलय, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि, ये सात बातें जानने योग्य हैं ॥ भावार्थ-समय नाम आत्माका है । आत्मामें जो होती है उसे सामाधिक्य कहते हैं । अथवा भलेप्रकार एक रूपसे गमन करनेको समय कहते हैं । अर्थात् काय वचन और मनके व्यापारसे निवृत्त होकर आत्माका एक रूपसे गमन करना समय है, और समयको ही यानी आत्माकी एक रूपताको सामाधिक्य कहते हैं, अथवा आत्माको एक रूप करना ही जिसका प्रयोजन है वह सामाधिक्य है । अथवा देवचन्दना करते समय संश्लेश रहित चित्तसे सब प्राणियोंमें समताभाव रखना सामाधिक्य है । सामाधिक्य करनेके लिये सात बातें जान लेना जरूरी हैं । एक तो जहां सामाधिक्य की जाये वह स्थान कैसा होना चाहिये । दूसरे सामाधिक्य किस किस समय करनी चाहिये । तीसरे कैसे बैठना चाहिये । चौथे सामाधिक्यमें तन्मय कैसे हुआ जाता है, पांचवे मनकी निर्मलता, वचनकी निर्मलता और शरीरकी निर्मलता को भी समझ लेना जरूरी है ॥ ३५२ ॥ आगे पांच गाथाओंसे उक्त सामग्रीको बताते हुए प्रथम ही क्षेत्रको कहते हैं । अर्थ-जहां कलकल शब्द न हो, बहुत लोगोंकी भीड़भाड़ न हो और डांस मञ्छर वगैरह न हों वह क्षेत्र सामाधिक्य करनेके योग्य है ॥ भावार्थ-जहां मनुष्योंका, बाजोंका और पशुओंका कोलाहल न हो, तथा शरीरको कष्ट देनेवाले डांस, मञ्छर, विच्छू, सांप, खदमल, शेर, आदि जन्तु न हों, सारांश यह कि चित्तको क्षोभ पैदा करनेके कारण जहां न हों वहां सामाधिक्य करनी चाहिये ॥ ३५३ ॥

पुवण्हे मज्झण्हे अवरण्हे तिहि^१ वि णालिया-छको ।

सामाज्यस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिहिट्ठो ॥ ३५४ ॥

[छाया-पूर्वाह्णे मध्याह्ने अपराह्णे त्रिषु अपि नालिकाषट्कम् । सामायिकस्य कालः सविनयनिःशेषनिर्दिष्टः ॥]
सामायिकस्य सं सम्यक् आत्मनि अयति एकत्वम् एकीभावं गच्छति समय एव सामायिकः तस्य सामायिकस्य कालः ।
कथंभूतः कालः । स्वेभ्यः धनेभ्यः निष्कान्ताः निःस्वाः निर्ग्रन्थास्तेषामीशाः स्वामिनः गणधरदेवादयः सविनयेन दर्शन-
ज्ञानचारित्रोपचारलक्षणेन सहिताः सविनयाः ते च ते निःस्वेषाश्च तैर्निर्दिष्टः कथितः विनयसंयुक्तगणधरदेवादिभिः
कथितः कालः । स कियमात्रः कालः । पूर्वाह्णे पूर्वाह्नकाले सूर्योदयात् प्राक् रात्रेः षटिकात्रयम् एवं रात्रिपाश्चात्य-
षटिकात्रयं सूर्योदयादारभ्य च षटिकात्रयं पूर्वाह्निकस्य सामायिकस्य योग्यकालः षट्षटिकाप्रमाणम् इत्यर्थः । मध्याह्ने
मध्यदिवसे दिवसस्य मध्ये द्वितीयप्रहरस्य पाश्चात्यनाक्षत्रयं तृतीयप्रहरस्य चाद्यनाक्षत्रयं मध्याह्नसमयस्य योग्यकालः
षट्षटिकावधिः । अपराह्णे संध्यायां चतुर्थप्रहरस्य पाश्चात्यषटीत्रयं रात्रिप्रथमप्रहरस्य षटीत्रयं चेति अपराह्नसामायिकस्य
योग्यकालः षटिकाषट्कम् । तिहि वि त्रिविधं प्रत्येकं षट् षट् षटिकाकालः, अथवा त्रिष्वपि पूर्वाह्नमध्याह्नापराह्णकालेष्वपि
नालिकाषट्कं प्रत्येकं षटिकादयः स्यात् । केचित् षटीचतुष्टयमित्याहुः । एवं प्रतिक्रमणादौ कालः ज्ञातव्यः । तथा चोक्तं च ।
“योग्यकालासनस्थानयुद्धावर्तशिरोनतिः । विनयेन यथाजातः कृतिकर्मान्नं भजेत् ॥” इति योग्यकालः कथितः । तथा
योग्यमासनम् उद्भासनं पर्यङ्कासनं चेति । अथवा दण्डकस्यादौ अन्ते चोपवेशनं योग्यासनम् । योग्यं स्थानं प्रदेशः
औपशुनपुंसकरहितमेकान्तस्थानम् । चित्तस्याक्षेपस्थानुत्पादकं वनं वेश्म वा स्थानं देवालयादिकं वा योग्यस्थानम् । योग्या
मुद्रा नमस्कारमुद्रा । योग्यावर्ता अर्धे अर्धे प्रति द्वावशावर्ता भवन्ति । योग्याः शिरोनतयश्चत्वारः भवन्तीति ॥ ३५४ ॥

बंधिता पज्जं अहवा उट्ठेण उम्भओ ठिच्छां ।

काल-पमाणं किच्चा इंदिय-वावार-वज्जिदो होउं^२ ॥ ३५५ ॥

आगे सामायिकका काल बतलाते है । अर्थ-विनय संयुक्त गणधर देव आदिने पूर्वाह्ण, मध्याह्न और
अपराह्ण इन तीन कालोंमें है छै घड़ी सामायिकका काल कहा है ॥ भावार्थ-सूर्योदय होनेसे पहले
तीन घड़ी और सूर्योदयसे लेकर तीन घड़ी इसतरह छै घड़ी तक तो प्रभात समयमें सामायिक करनी
चाहिये । मध्याह्न अर्थात् दिनके मध्यमें दूसरे पहरकी अन्ति मतीन घड़ी और तीसरे पहरकी शुरूकी
तीन घड़ी इस तरह छै घड़ी सामायिकका काल है । अपराह्न अर्थात् सन्ध्याके समय दिनके चतुर्थ
पहरकी अन्तिम तीन घड़ी और रातके पहले पहरकी शुरूकी तीन घड़ी इस तरह छै घड़ी सामायिकका
काल है । अर्थात् सामायिक प्रतिदिन तीनवार करनी चाहिये और प्रत्येक बार छै छै घड़ी करनी
चाहिये । किन्तु यह उक्त काल है इसलिये ऐसामी अर्थ किया जा सकता है कि तीनों कालोंमें छै
घड़ीतक सामायिकका काल है । अर्थात् प्रत्येक समय दो दो घड़ीतक सामायिक करनी चाहिये ।
किन्हींके मतसे चार घड़ी है । इसी प्रकार प्रतिक्रमण वगैरहके लियेमी कालका जानना जरूरी है । कहा भी
है-‘योग्य काल, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्रा, योग्य आवर्त, योग्य नमस्कार आदिको जान-
कर विनयपूर्वक निर्दोष कृतिकर्म करना चाहिये ।’ इसमेंसे योग्य स्थान और योग्य काल बतला दिया
॥ ३५४ ॥ आगे सामायिककी शेष सामग्रीको बतलाते हैं । अर्थ-पर्यंक आसनको बांधकर अथवा
सीधा खड़ा होकर, कालका प्रमाण करके, इन्द्रियोंके व्यापारको छोड़नेके लिये जिनवचनमें मनको
एकाग्र करके, कायको संकोचकर, हाथकी अंजलि करके, अपने स्वरूपमें लीन हुआ अथवा

१ छ तिहि छको (१) । २ छ ग उम्भउ ठिच्छा, म उम्भउ ठिच्छा, स उट्ठेण उम्भओ । ३ छ होउं ।
कार्तिके० ३३

जिण-त्रयणेयग-मणो संबुडं-काओ य अंजलिं किञ्चा ।

स-सरूवे संलीणो वंदण-अत्थं विचितंतो ॥ ३५६ ॥

किञ्चा देस-पमाणं सव-सावज्ज-वज्जिदो होउं^१ ।

जो कुब्बदि सामइयं सो मुणि-सरिसो हवे^२ ताव ॥ ३५७ ॥^३

वन्दनापाठके अर्थका चिन्तन करता हुआ, क्षेत्रका प्रमाण करके और समस्त सावध योगको छोड़कर जो श्रावक सामायिक करता है वह मुनिके समान है ॥ भावार्थ—सामायिक करनेसे पहले प्रथम तो समस्त सावधका यानी पापपूर्ण व्यापारका त्याग करना चाहिये । फिर किसी एकान्त चैत्यालयमें, बनमें, पर्वतकी गुफामें, खाली मकानमें अथवा स्मशानमें जहां मनमें क्षोभ उत्पन्न करनेके कारण न हों, जाकर क्षेत्रकी मर्यादा करे कि मैं इतने क्षेत्रमें ठहरूंगा । इसके बाद या तो पर्यङ्कासन लगाये अर्थात् बाँए पैर पर दाहिना पैर रखकर बैठे या कायोत्सर्गसे खड़ा हो जाये, और कालकी मर्यादा करले कि मैं एक घड़ी, या एक मुहूर्त, या एक पहर अथवा एक दिन रात तक पर्यङ्कासनसे बैठकर अथवा कायोत्सर्गसे खड़ा होकर सर्व सावध योगका त्याग करता हूं । इसके बाद इन्द्रियव्यापारको रोक दे अर्थात् स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियां अपने अपने विषय स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दमें प्रवृत्ति न करें । और जिनदेवके द्वारा कहे हुए जीवादितत्त्वोंमेंसे किसी एक तत्त्वके स्वरूपका चिन्तन करते हुए मनको एकाग्र करे । अपने अङ्गो-पाङ्गको निश्चल रखे । फिर दोनों हाथोंको मिला मोती भरी सीपके आकारकी तरह अंजुलि बनाकर अपने शुद्ध बुद्ध चिदानन्द स्वरूपमें लीन होकर अहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिनवाणी जिनप्रतिमा और जिनालयकी वन्दना करनेके लिये दो शिरोनति, बारह आवर्त, चार प्रणाम और त्रिशुद्धिको करे । अर्थात् सामायिक करनेसे पूर्व देववन्दना करते हुए चारों दिशाओंमें एक एक कायोत्सर्ग करते समय तीन तीन आवर्त और एक एक बार प्रणाम किया जाता है, अतः चार प्रणाम और बारह आवर्त होते हैं । देववन्दना करते हुए प्रारम्भ और समाप्तिमें जमीनमें मस्तक टेककर प्रणाम किया जाता है अतः दो शिरोनति होती हैं । और मन वचन और काय समस्त सावध व्यापारसे रहित शुद्ध होते हैं । इस प्रकार जो श्रावक शीन उष्ण आदिकी परीपहको सहता हुआ, विषय कषायसे मनको हटाकर मौनपूर्वक सामायिक करता है वह महाव्रतीके तुल्य होता है; क्योंकि उस समय उसका चित्त हिंसा आदि सब पापोंमें अनासक्त रहता है । यद्यपि उसके अन्तरंगमें संयमको घातनेवाले प्रत्याख्यानावरण कर्मके उदयसे मन्द अविरति परिणाम रहते हैं फिरभी वह उपचारसे महाव्रती कहा जाता है । ऐसा होनेसे ही निर्भ्रंशलिङ्गका धारी और ग्याह अङ्गका पाठी अभव्य भी महाव्रतका पालन करनेसे अन्तरंगमें असंयम भावके होते हुए भी उपरिम्न भ्रैवेयक तक उत्पन्न हो सकता है । इस तरह जब निर्भ्रंशरूपका धारी अभव्य भी सामायिकके कारण अहमिन्द्र हो सकता है तब सम्यग्दृष्टि यदि सामायिक करे तो कहना ही क्या है । सामायिक व्रतकी भी पांच अतिचार हैं—योग दुःप्रणिधान,

^१ ब वणो एयग । ^२ ब ग संबुड, [संबुड?] । ^३ ब वज्जिओ होक, ग वज्जिदो होउ । ^४ क हवे सावध, अ स हवे साव, ग हवे सावर्त्त । ^५ ब सिक्खावयं पढमं । पण्ण इत्यादि ।

[छाया-बद्धा पर्यङ्कम् अथवा कर्त्तव्यं कर्त्तव्यतः स्थित्वा । कालप्रमाणं कृत्वा इन्द्रियव्यापारवर्जितः भूत्वा ॥ जिन-वचनैकाग्रप्रमनाः संवृत्तकायः च अञ्जलिं कृत्वा । स्वस्वरूपे संलीनः वन्दनार्थं विचिन्तयन् ॥ कृत्वा देशप्रमाणं सर्वसावध-वर्जितः भूत्वा । यः कुर्वते सामायिकं स मुनिमहेशः भवेत् तावत् ॥] यः सामायिकं संपन्नः प्रतिपन्नः सावध श्रावकः ध्यादः संयमोपपन्नमुनिसदृशो भवति । यः श्रावकः ध्यादः सामायिकं समताम् 'समता सर्वभूतेषु संयमे शुभभावावा । आत्तरीन्द्र-परित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम् ॥' वा अर्हदादिनवप्रकारदेववन्दनाम् इत्यादिलक्षणोपेतं सामायिकं करोति विदधाति । किं कृत्वा पूर्वम् । सर्वसावधवर्जितो भूत्वा सर्वपापव्यापारं परित्यज्य सर्वपापोपयोगं मुक्त्वा । पुनः किं कृत्वा । देशप्रमाणं कृत्वा निर्व्याप्तेपमेकान्तभवनं वनं चैत्यालयादिकं च देशं मर्यादीकृत्य, चैत्यालयगिरिगुहाशयत्यष्टहस्मशानप्रमुखस्थाने एतावति क्षेत्रे स्थाने अर्हं स्थास्यामीति प्रमाणं कृत्वा विधायेत्यर्थः । पुनः किं कृत्वा । पर्यङ्कं पर्यङ्कासने वामपादमधः कृत्वा दक्षिण-पादमुपरि कृत्वा उपवेशनं पदासनं बंधिता विबन्ध्य, अथवा कर्त्तव्यं कर्त्तव्यं भूतेन उद्धू स्थित्वा उद्धूभूय, द्वात्रिंशद्वेष-वर्जितः सन्, कायोत्सर्गेण स्थित्वा मकरमुखायासनं कृत्वा वा । पुनः किं कृत्वा । कालप्रमाणं कृत्वा कालमवधिं कृत्वा, एतावत्कालं पर्यङ्कासनेन कायोत्सर्गेण च तिष्ठामि, तथा एतावत्कालं सर्वं सावधयोगं त्यजामि, इति एकघटिकासुहृत्प्रहर-रात्रिदिवसादिकालपर्यन्तं कालमर्यादां कृत्वा । पुनः किं कृत्वा । इन्द्रियव्यापारवर्जितो भूत्वा, इन्द्रियाणां स्पर्शनरसनस्पर्श-चक्षुःश्रोत्राणां व्यापाराः स्वस्वरूपे ८ रस ५ गन्ध २ वर्ण ५ जल ७ विषयेषु प्रवृत्तयः, तैर्वर्जितः भूत्वा, अथवा व्यापाराः कषयवक्रवलयक्षणाः तैर्वर्जितः रहितो भूत्वा । केशबन्धं मुष्टिवन्धं वस्त्रबन्धं च कृत्वा इत्यासनं तृतीयम् ३ । कीदृक् सन् श्रावकः सामायिकं करोति । जिनवचनैकाग्रप्रमनाः, सर्वश्रवचने एकाग्रं चिन्तानितोषे तत्र मनो यस्य स जिन-वचनैकाग्रप्रमनाः, सर्वश्रवचनैकत्वगतचित्तः जीवादितत्त्वस्वरूपे एकलोलीचित्तः । च पुनः, संपुटकायः संकुचितदारीरः निखली-कृताज्ञापात्रः । पुनः किं कृत्वा । अञ्जलिं कृत्वा हस्तौ द्वौ मुकुलीकृत्य मुक्ताशुक्तिमृदावन्दनमुदां कृत्वा । पुनः कथंभूतः सन् । स्वस्वरूपे शुद्धबुद्धैकचिद्वारे चिदानन्दे स्वपरमात्मनि संलीनः लयं प्राप्नोति । पुनः कीदृक् सन् । वन्दनार्थं वन्दनायाः अर्हत्सदाचार्योपाध्यायसर्वसाधुजिनवचनजिनप्रतिमाजिनालयलक्षणायाः अर्थः रहस्यं प्रति दण्डकं द्वे नती द्वारद्वारवातां चतुःशिरसि त्रिभुजि च चिन्तयन् ध्यायन्, एवंभूतः श्रावकः शीतोष्णादिपरीवहविचारी उपसर्गसहित्वाः मौनी हिंसा-दिभ्यो विषयकषायेभ्यश्च विनिवृत्त्य सामायिकं वर्तमानो महाव्रती भवति । हिंसादिषु सर्वेषु अनासक्तचित्तः अभ्यन्तर-प्रत्याख्यानसंयमनातिक्रमोदयजनिमन्दाविरतिपरिणामे सत्यपि महाव्रतं श्रुत्युपचर्यते । एवं च कृत्वा अभ्यमस्यापि निर्ग्रन्थलिङ्गधारिणः एकादशाङ्गधारिणो महाव्रतपरिपालनादसंयमभावस्यापि उपरिमप्रैवेयकविमानवासिनाम् उपपन्नो भवति । एवमभ्यव्योऽपि निर्ग्रन्थरूपधारी सामायिकवशादहमिन्द्रस्थाने धीमान् भवति चेत् किं पुनः सम्यग्दर्शनः एतात्मा सामायि-कमापन्नः । सामायिकव्रतस्य पञ्चातिचारो भवन्ति, ते के इति चेदुच्यते । 'योगदुःप्रणिधानानादरस्त्वल्यनुपस्थानानि ।' योगस्य कायवाङ्मनसां कर्मणः दुष्टानि प्रणिधानानि दुष्टप्रवृत्तयः, योगस्य अन्यथा वा प्रणिधानानि प्रवृत्तयः, सामायि-कावसरे कोपमानमायालोभसहिताः कायवाङ्मनसां प्रवृत्तयः, कोधादिपरिणामवशादुष्टं प्रणिधानं भवति । शरीरावयवानां हस्तपादादीनाम् अस्थिरत्वं चालनं कायस्यान्यथाप्रवृत्तिः कायदुष्टप्रणिधानम् १ । संस्काररहिताङ्गमकवर्णपदप्रयोगो वाचान्यथाप्रवृत्तिः वर्णसंस्कारे भावार्थे च अगमकत्वं चपलदिवचनं च वास्तुः प्रणिधानम् २ । मनसोऽनर्पितत्वं मनसः

अनादर आरंभः स्तुत्यनुपस्थान । सामायिके समय योग अर्थात् मन वचन और कायकी दुष्ट प्रवृत्ति करना, यानी परिणामोंमें कषायके आजानेसे मनको दूषित करना सामायिकमें नहीं लगाना मनोदुष्प्रणिधान है । हाथ पैर वगैरहको स्थिर नहीं रखना कायदुष्प्रणिधान है । मंत्रको जल्दी जल्दी बोलना, जिससे मंत्रका उच्चारण अस्पष्ट और अर्थशून्य प्रतीत हो वचनदुष्प्रणिधान है । इस तरह सामायिकके ये तीन अतिचार हैं । सामायिक करते हुए भी सामायिकमें उल्हासित न होना अथवा अनादर का भाव रखना अनादर नामका चौथा अतिचार है । विस्मरण होना अर्थात् यह भूलजाना कि मैंने अनुकृतक पढ़ा या नहीं ! यह स्मृत्यनुपस्थान नामका पाँचवा अतिचार है । रत्नकरं श्रावकाचारमें भी कहा है—

अन्यथाप्रवृत्तिः मनोदुःप्रणिधानम् ३ । त्रयोऽतिचारा भवन्ति । चतुर्थोऽतिचारः अनादरः अनुत्साहः अनुग्रहः ४ । पञ्चमोऽतिचारः स्पृश्यनुपस्थानं स्पृतेरनुपस्थानं विस्मृतिः, न ज्ञायते मया पठितं किं वा न पठितम्, एकाग्रतारहितत्व-
मित्यर्थः ५ । तथा चोक्तं च । “बाह्यावमानसाना दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरणे । सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पक्ष भावेन ॥”
इति ॥ ३५५-५७ ॥ इति स्वामिकार्तिकैयानुपदेशाव्याख्यानं प्रथमं सामायिकशिक्षाव्रतं व्याख्यातम् १ । अथ द्वितीय-
शिक्षाव्रतं प्रोषधोपवासार्थं गाथाद्वयेन व्याकरोति-

पह्ण-विलेपण-भूषण-इत्थी-संसग्ग-गंध-धूवादी' ।

जो परिहरेदि' णाणी वेरग्गाभूषणं किच्चा' ॥ ३५८ ॥

दोसु वि पबेसु सया उववासं एय-भत्त-णिबियदी ।

जो कुणदि एवमाई तस्स वयं पोसहं बिदियं ॥ ३५९ ॥

[छाया-ज्ञानविलेपनभूषणस्त्रीसंस्पर्गगन्धधूपानीन् । यः परिहरति ज्ञानी वैराग्याभूषणं कृत्वा ॥ द्वयोः अपि पर्वणोः
सदा उपवासम् एकभक्तनिर्विकृती । यः करोति एवमाशीन् तस्मै व्रतं प्रोषधं द्वितीयम् ॥] तस्य द्वितीयं शिक्षाव्रतं

“वचनका दुष्प्रणिधान, कायका दुष्प्रणिधान, मनका दुष्प्रणिधान, अनादर और अस्मरण ये पांच सामा-
यिकके अतिचार हैं ।” इस प्रकार सामायिक नामक प्रथम शिक्षाव्रतका व्याख्यान समाप्त हुवा ॥ ३५५
-३५७ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रोषधोपवास नामक दूसरे शिक्षाव्रतको कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी श्रावक
सदा दोनों पर्वोंमें ज्ञान, विलेपन भूषण, स्त्रीका संस्पर्ग, गंध, धूप, दीप आदिका स्वाग करता है और
वैराग्यरूपी आभरणसे भूषित होकर उपवास या एकवार भोजन अथवा निर्विकार भोजन आदि करता
है उसके प्रोषधोपवास नामक दूसरा शिक्षाव्रत होता है ॥ भावार्थ-प्रोषधोपवासव्रतका पालक श्रावक
प्रत्येक पक्षके दो पर्वोंमें अर्थात् प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक चतुर्दशीके दिन उपवास करता है अर्थात्
खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय चारोंप्रकार आहारको नहीं करता । वैसे तो केवल पेटको भूखा
रखनेका ही नाम उपवास नहीं है, बल्कि पांचों इन्द्रियों अपने स्पर्श, रस, गन्ध, रूप
और शब्द इन पांचों विषयोंमें निरलसुक्त होकर रहें, यानी अपने अपने विषयके प्रति उदासीन हों,
उसका नाम उपवास है । उपवासका लक्षण इस प्रकार बतलाया है-जिसमें कषाय और विषय-
रूपी आहारका स्वाग किया जाता है वही उपवास है । बाकी तो लंघन है । अर्थात् खाना पीना
छोड़ देना तो लंघन है जो अवर वगैरह हो जानेपर किया जाता है । उपवास तो वही है जिसमें
खानपानके साथ विषय और कषायको भी छोड़ा जाता है । किन्तु जो उपवास करनेमें असमर्थ हों वे
एकवार भोजन कर सकते हैं । अथवा दूध आदि रसोंको छोड़कर शुद्ध मूठके साथ किसी एक शुद्ध
अन्नका निर्विकार भोजन कर सकते हैं उसे निर्विकृति कहते हैं । निर्विकृतिका स्वरूप इस प्रकार बत-
लाया है-“इन्द्रियरूपी शत्रुओंके दमनके लिये जो दूध आदि पांच रसोंसे रहित भोजन किया जाता-
है उसे निर्विकृति कहते हैं ।” गाथाके आदि शब्दसे उसदिन आचाम्ल या कांजी आदिका भोजन भी
किया जा सकता है । गर्म कांजीके साथ केवल मात खानेको आचाम्ल कहते हैं और चावलके माण्डसे
जो माण्डिया बनाया जाता है उसे कांजी कहते हैं । अस्तु । उपवासके दिन श्रावकको ज्ञान नहीं
करना चाहिये, तैलमर्दन नहीं करना चाहिये, चन्दन कपूर केसर अगारु कस्तूरी आदिका लेपन नहीं

प्रोषधास्थं भवेत् । तस्य कस्य । यः द्वयोः पर्वणोः पर्वण्योः अष्टम्यां चतुर्दश्यां च सदा पक्षं पक्षं प्रति उपवासं स्पर्शरस-
गन्धवर्णशब्दलक्षणेषु पञ्चसु विषयेषु परिहृतौत्सुक्यानि पश्चापि इन्द्रियाणि उपेक्ष्य आगम्य तस्मिन् उपवासे बसन्ति
इत्युपवासः, अशनपानत्यागलक्षणश्चतुर्विधाहारपरिहार इत्यर्थः । उक्तं च उपवासस्य लक्षणम् । “कषायविषयाहारत्यागो
यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं लङ्घनकं विदुः ॥” इति तम् उपवासं क्षपणाम् अनशनं करोति विदधाति । तच्छ-
ल्यभावे एकभक्तम् एकवारभोजनं करोति । तथा निर्विकृतिं शुद्धतर्कः शुद्धकाशभोजनं करोति, वा बुग्धादिपञ्चरसाधिरहितम्
आहारं भुङ्के । उक्तं च । “आहारो भुज्यते दुग्धादिकपञ्चरसातिगः । दमनायाक्षसत्रूणां यः सा निर्विकृतिर्मेता ॥” इति
एवमुक्तप्रकारेणादिशब्दात् आचाम्लकाजिक्वहाररुक्षाहारं मनश्चिन्त्यप्रमुखं करोति । “सद्युष्ये कालिके शुद्धमाह्लाष्य
भुज्यतेऽशनम् । जितेन्द्रियैस्तपोऽर्थं यदाचाम्ल उच्यतेऽन्न सः ॥” शुद्धोदनं जलेन सह भोजनं काजिकाहारम् । तस्य
कस्य । यः प्रोषधोपवासव्रती परिहरति निषेधयति त्यजति । कान् । ज्ञानविलेपनभूषणस्त्रीसंसर्गगन्धधूपप्रदीपादीन्, ज्ञानं
स्त्रीतोषणजलेन भजनं तैलादिमर्दनं कर्कोटिकादिकेन स्फोटनम्, विलेपनं चन्दनकर्पूरकुङ्कुमागरुक्स्तूरिकादिभिर्विलेपनं
शरीरविलेपनम्, भूषणं हारमुकुटकुण्डलकेयूरकटकुम्भिकाद्याभरणम्, स्त्रीसंसर्गः स्त्रीणां युवतीनां मैथुनस्पर्शनपादसंवाहन-
निरीक्षणशयनौपवेशनवार्तादिभिः संसर्गः संयोगः स्पर्शनम्, गन्धः सुगन्धः पुष्पद्युगन्धचूर्णागरुसप्रमुखः, धूपः
शरीरभूषणं केशवस्त्रादिभूषणं च दीपस्य उल्लनं ज्वालनकरणं च द्वन्द्वमासाः त एवादिर्येषां ते तथोक्तान्ताम् । आधिपत्यात्
सचित्तजलकगलवणभूम्यग्निवातकरणवमरपतितत्फलपुष्पकुण्डलच्छेदादिभ्यापागान् परिहरति । कीदृक्षः । ज्ञानी भेदज्ञानी
स्वपरविचिन्तनविज्ञानी । किं कृत्वा । वैराग्याभरणभूषणं कृत्वा भवाद्भोगविरक्त्याभरणेनात्मानं भूषयित्वा निरात्म्यः

करना चाहिये, हार मुकुट कुण्डल, केयूर, कङ्के, अगूंसी आदि आभूषण नहीं पहनने चाहिये, स्त्रियोंके साथ मैथुन नहीं करना चाहिये और न उनका आलिंगन करना चाहिये, न उनसे पैर वगैरह दबवाना चाहिये, न उन्हें ताकना चाहिये, न उनके साथ सोना या उठना बैठना चाहिये, सुगन्धित पुष्प चूर्ण वगैरहका सेवन नहीं करना चाहिये, न शरीर वस्त्र वगैरहको सुवासित धूपसे सुवासित करना चाहिये और न दीपक वगैरह जलाना चाहिये । भूमि, जल अग्नि वगैरहको खोदन, जलाना बुझाना आदि कार्य नहीं करना चाहिये और न वनस्पति वगैरहका छेदन भेदन आदि करना चाहिये । संसार शरीर और भोगसे विरक्तिको ही अपना आभूषण बनाकर साधुओंके निवासस्थानपर, चैत्यालयमें अथवा अपने उपवासगृहमें जाकर धर्मकथाके सुनने सुनानेमें मनको लगाना चाहिये । ऐसे श्रावकको प्रोषधोपवासव्रती कहते हैं । आचार्य समन्तभद्रने भी लिखा है—‘चतुर्दशी और अष्टमीके दिन सदा खेच्छापूर्वक चारों प्रकारके आहारका त्याग करना प्रोषधोपवास है । उपवासके दिन पांचों पापोंका, अलंकार, आरम्भ, गन्ध, पुष्प, ज्ञान, अंजन और नास लेनेका त्याग करना चाहिये । कानोंसे बक्की चाहके साथ धर्मरूपी अमृतका स्वयं पान करना चाहिये और दूमरोंको पान कराना चाहिये । तथा आलस्य छोड़कर ज्ञान और ध्यानमें तत्पर रहना चाहिये । चारों प्रकारके आहारके छोड़नेको उपवास कहते हैं, और एक बार भोजन करनेको प्रोषध कहते हैं । अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास करके नौमी और पंद्रसको एक बार भोजन करना प्रोषधोपवास है । इस प्रोषधोपवास व्रतके पांच अतिचार हैं—भूखसे पीड़ित होनेके कारण ‘जन्तु हैं या नहीं’ यह देखे बिना और मृदु उपकरणसे साफ किये बिना पूजाके उपकरण तथा अपने पहिरने के वस्त्र आदिको उठाना, बिना देखी बिना साफ की हुई जमीनमें मलमूत्र करना, बिना देखी बिना साफ की हुई भूमिमें चटाई वगैरह बिछाना, भूखसे पीड़ित होनेके कारण आवश्यक छै कमरेमें अनादर

श्रावकः शुद्धावकाशे साधुनिवासे चैत्यालये च प्रोषधोपवासगृहे वा धर्मकथाश्रवणश्रावणचिन्तनावहितान्तःकरणः सन् उपवसन् एकाग्रमनाः सन् उपवासं कुर्यात् । स श्रावकः प्रोषधोपवासव्रती भवति । तथा समन्तभद्रस्वामिना प्रोक्तं च । “पूर्वेष्वष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । चतुरभ्यवद्वाराणां प्रत्याख्यान सदेच्छामिः ॥ पञ्चानां पापानामलंकिवारम्भ-गन्धपुष्पाणाम् । क्षान्नाजननस्यानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात् ॥ धर्माश्रितं सत्पुणः श्रवणाभ्यां पिबन्तु पाययेद्वाऽन्यान् । ज्ञानध्यानपरो वा भवन्तुवदमन्तन्द्रालुः ॥ चतुराहारविवर्जनमुपवासः प्रोषधः सकृन्मुक्तिः । स प्रोषधोपवासे यदुपोष्यार-म्भमाचरति ॥ ग्रहणविसर्गास्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरास्मरणे । यत्प्रोषधोपवासे व्यतिलेघनपक्वं तदियम् ॥” इति द्वितीय-शिक्षाव्रतं प्रोषधोपवासाख्यं कथितम् २ ॥ ३५८-५९ ॥ अथ तृतीयं शिक्षाव्रतमतिथिसंविभागाख्यं गाथापञ्चकेनाह-

तिविहे पत्तिहं^१ सया सद्भाई-गुणेहि संजुदो जाणी ।

दाणं जो देदि सयं णव-दाण-विहीहि संजुत्तो ॥ ३६० ॥

सिक्ख्वा-वयं च तदिदं^२ तस्स हवे सब-सिद्धि-सोक्खयरं ।^३

दाणं चउद्धिहं पि य सब्बे दाणाणं सारयरं ॥ ३६१ ॥

[छाया-त्रिविधे पात्रे सदा श्रद्धादिगुणैः संयुतः ज्ञानी । दानं यः ददाति स्वकं नवदानविधिभिः संयुक्तः ॥ शिक्षाव्रतं च तृतीयं तस्य भवेत् सर्वसिद्धिर्नौख्यकरम् । दानं चतुर्विधम् अपि च सर्वदानानां सारतरम् ॥] तस्य श्रावकस्य शिक्षाव्रतं दानम् अतिथिसंविभागाख्यं तृतीयं भवेत् स्यात् । कीदृशं तत् । दानं चतुर्विधमपि चतुःप्रकारम् ।

रखना तथा आवश्यक कर्तव्यको भी भूळ जाना, ये पांच अतिचार हैं । इन्हें छोड़ना चाहिये । आगे प्रोषध प्रतिमामें १६ पहरका उपवास करना बतलाया है । अर्थात् सप्तमी और तेरमके दिन दोपहरसे लेकर नौमी और पन्द्रहमके दोपहर तक समस्त भोगोपभोगको छोड़ कर एकान्त स्थानमें जो धर्मध्यानपूर्वक रहता है उसके प्रोषधोपवास प्रतिमा होती है । परन्तु यहां सोलह पहरका नियम नहीं है इसीमें जिसमें उपवास करनेकी सामर्थ्य न हो उसके लिये एक बार भोजन करना भी बतलाया है, क्योंकि कि यह व्रत शिक्षारूप है । इस तरह प्रोषधोपवास नामक दूसरे शिक्षाव्रतका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३५८-३५९ ॥ आगे पांच गाथाओंके द्वारा अतिथिसंविभाग नामक तीसरे शिक्षाव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त जो ज्ञानी श्रावक सदा तीन प्रकारके पात्रोंको दानकी नैविधियोंके साथ स्वयं दान देता है उसके तीसरा शिक्षाव्रत होता है । यह चार प्रकारका दान सब दानोंमें श्रेष्ठ है, और सब सुखोंका तथा सिद्धियोंका करनेवाला है ॥ भावार्थ-पात्र तीन प्रकारके होते हैं-उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । जो महाव्रत और सम्यक्त्वसे सुशोभित हो वह उत्तम पात्र है, जो देशव्रत और सम्यक्त्वसे शोभित हो वह मध्यम पात्र है और जो केवल सम्यग्दृष्टि हो वह जघन्य पात्र है । पात्र बुद्धिसे दान देनेके योग्य ये तीनही प्रकार के पात्र होते हैं । इन तीन प्रकारके पात्रोंको दान देने वाला दाता भी श्रद्धाआदि सात गुणोंसे युक्त होना चाहिये । वे सात गुण हैं-श्रद्धा, भक्ति, अनुत्थता, दया, शक्ति, क्षमा और ज्ञान । ‘मैं बड़ा पुण्यवान् हूं, आज मैंने दान देनेके लिये एक वीतराग पात्र पाया है’, ऐसा जिसका भाव होता है वह दाता श्रद्धावान् है । पात्रके समीपमें बैठकर जो उनके पैर दबाता है, वह भक्तिवान् है । ‘मुझे इससे काम है इसलिये मैं इसे दान देना हूं ऐसा भाव जिसके

^१ ल पत्तिह, ष म पत्तिम । ^२ ष सद्भाई । ^३ ष स तदर्थं, य तदर्थं । ४ ष सम्बत्तोह(न्वत्) सिद्धिरं । ५ ष सय्ये दाणाणि [सम्बन्धाणां ।

आहाराभयसौख्यशास्त्रदानप्रकारं दानम् । अतिथिसंविभागं पुनः कथ्यभूतम् । सर्वसिद्धिसौख्यकरं, सिद्धेः मुक्तेः निर्वाणस्य सौख्यानि सर्वाणि च तानि सौख्यानि च तानि सर्वसौख्यानि करोतीति सर्वसिद्धिसौख्यकरम् । च पुनः, सर्वदानानां “गोहेमं गजवाजिभूमिमहिलादासीतिलस्यन्दनं सद्ग्रेहप्रतिबद्धमत्र दशधा दानं शठैः कीर्तितम् । तद्वाता कुगतिं ब्रजेषु पुरतो हिंसादिसंरर्धनात्, तस्मेतापि च तत्तदा ख्यं बुधैर्मिन्यं कलंकस्पदम् ॥” इति दशविधदानानां मध्ये सारतरं दानम् उक्तुम् अतिशयेनोक्तुम् तस्य कस्य । यः श्रावकः स्वयमात्मना स्वहस्तेन वा दानम् आहारीषाभयज्ञानप्रदानम् । तत्किम् । ‘अनुप्रदार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ।’ आत्मनः परस्य च उपकारः अनुग्रह उच्यते, सोऽयं प्रयोजनं यस्मिन् दानकर्मणि तत् अनुप्रदार्थं स्तोपकाराय विशिष्टपुण्यसंचयलक्षणाय परोपकाराय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यद्वये स्वस्य धनस्य अतिसर्गोऽतिसर्जनं दानमुच्यते । ददाति प्रयच्छति । कः केभ्यो वा । त्रिविधे पात्रे त्रिविधेषु पात्रेषु महाव्रतसम्यक्त्वविराजितमुत्तमं पात्रम्, श्रावकव्रतसम्यक्त्वपवित्रं मध्यमपात्रम्, सम्यक्त्वैकेन निर्मलीकृतं जघन्यपात्रम्, इति त्रिविधपात्रेभ्यः दानं ददाति । कीदृशः । आदो दाता सदा नित्यं निरन्तरं श्रद्धादिगुणैः संयुक्तः । श्रद्धा १ तुष्टि २ भक्ति ३ विज्ञानम् ४ अलुच्यता ५ क्षमा ६ शक्तिः ७ । यत्रैते सप्त गुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति । तथा प्रकारान्तरेण । “श्रद्धा १ भक्ति २ रलोत्कर्ष ३ दया ४ शक्तिः ५ क्षमा परा ६ । विज्ञानं ७ चेति सप्तैते गुणा दातुः प्रकीर्तिनाः ॥” “चिन्तारगो भवेद्यस्य पात्रं लब्धं मयाधुना । पुण्यवानहमेवेति रा श्रद्धावानिहोच्यते ॥ १ ॥ आभुक्तेर्वैपात्रस्य संनिधौ ध्यवतिष्ठते । तदङ्गिषेवनं कुर्वन् सा भक्तिः परिकीर्तिता ॥ २ ॥ अनुष्मादस्ति मे कार्यमस्मै दानं ददाम्यहम् । ईदृक्चनो न यस्यास्ति स दाता नैव लोभवान् ॥ ३ ॥ कार्यं प्रति प्रयातीति कीदादीनवलोकयन् । गृहमध्ये प्रयत्नेन स दाता स्यादयापरः ॥ ४ ॥ सर्वमाहारमश्नाति ग्राहको बहुभोजकः । श्लेष्मन्नास्ति यस्मिन् सा शक्तिः परिकल्प्यते ॥ ५ ॥ पुत्रदारादिमिर्दोषे कृतेऽपि च न कुर्याति । यः पुनर्दानकालेऽसौ क्षमावानिति भण्यते ॥ ६ ॥ पात्रपात्रे समयाते गुणदोषविशेषवित् । ज्ञानवान् स भवेत्ता गुणैरेभिः समन्वितः ॥ ७ ॥” इति सप्तगुणैः सहितो दाता भवति । पुनः कीदृक् । दाता ज्ञानी पात्रापात्रवेद्यश्चैयधर्माधर्मतरत्वा-त्तरत्वादिविचारज्ञः । पुनः कीदृक्विषयः । नवदानविधिमिः संयुक्तः, नवप्रकारपुण्योपाजनविधिमिः सहितः । तद्यथा— “पडिगह १ सुखद्वान् २ पादोदय ३ मण्यं ४ च पणमं च ५ । मण ६ वयण ७ कायसुद्धी ८ एसनसुद्धी य ९ णवविहं पुण्यं ॥ १ ॥ पत्तं नियघरदारे दद्गुण्णस्य वा विमग्गिता । पडिगहणं कायव्वं णमोत्थु ठाहु ति भणिद्वण् ॥ २ ॥ नेव्वणं नियगेहं णिरवजाणुवहउत्ठाणह्मि । ठविद्वण तदो चलणाण धोवणं होदि कायव्वं ॥ ३ ॥ पादोदवं पत्तिवं सिरम्मि काव्वण अणमं कुजा । गंधकल्लयकुसुमणिवेज्जीवधुवैहिं फलेहि ॥ ४ ॥ पुप्फजलं खित्तिता पयपुरदो वंदणं तदो कुजा । चइऊण अट्टहं मणसुद्धी होदि कायव्वान् ॥ ५ ॥ णिड्डुरककसवयणाडवज्जणं सा वियाण वणिसुद्धी । सव्वव्व

मनमें नहीं है वह दाता निर्लोभ है । जो दाता घरमें चीटी वगैरह जन्तुओंको देख कर सावधानता पूर्वक सब काम करता है वह दयालु है । ‘यह पात्र बहुत खाऊ है, सारा भोजन खाये जाता है’ ऐसा जिसके चित्तमें भाव नहीं है वह दाता शक्तिमान है । जो स्त्री पुत्र वगैरहके अपराध करनेपर भी दानके समय उनपर क्रुद्ध नहीं होता वह दाता क्षमावान् है । जिसे पात्र और अपात्र की समझ है वह दाता ज्ञानी है । इन सात गुणोंसे सहित दाता श्रेष्ठ होता है । ऐसा जो दाता उक्त तीन प्रकारके पात्रोंको यथायोग्य नवधामाभक्ति पूर्वक आहार दान, अभय दान, औषध दान और शास्त्र दान देता है वह अतिथिसंविभाग व्रतका धारी होता है । परिग्रह, उच्छ्रयान, पादोदक, अर्चन, प्रणाम, मनः-शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और भोजनशुद्धि ये दानकी नौ विधियां हैं । प्रथम ही पात्रको अपने घरके द्वारपर देखकर अथवा अन्यत्रसे खोज लाकर ‘नमोऽस्तु नमोऽस्तु’ और ‘तिष्ठ तिष्ठ’ कह कर ग्रहण करना चाहिये । फिर अपने घरमें लेजाकर उसे ऊंचे आसनपर बैठाना चाहिये । फिर उसके पैर धोने चाहिये । फिर उस पैर धोवनके पवित्र जलको सिर पर लगाना चाहिये । फिर गन्ध, अक्षत, फूल, नैवेद्य, दीप, धूप और फलसे उसकी पूजा करनी चाहिये । फिर चरणोंके समीप नम-

संबुङ्गस्स होदि तह कायमुद्धी वि ॥ ६ ॥ चोद्धतमत्तरिमुद्धं जं दाणं सोहिदूण जयणाए । संजज्जणस्स दिज्जदि सा मेया एस्सणाद्धी ॥ ७ ॥ इति सतदातुगुयैर्नवविधपुण्योपाज्जनविधिभिश्च कृत्वा त्रिविधपात्रेभ्यः अशनपानखाद्यखाद्यं चतुर्विधं दानं दातव्यमित्यर्थः ॥ ३६०-१ ॥ अथाहारदिदानमाहात्म्यं गाथात्रयेण ध्वनक्ति-

भोयण-दाणं^१ सोक्खं ओसह-दाणेण^२ सत्थ-दाणं च ।

जीवाण अभय-दाणं सुदुल्लं सब-दाणेसु^३ ॥ ३६२ ॥

[छाया-भोजनदानं सौख्यम् औषधदानेन शास्त्रदानं च । जीवानाम् अभयदानं सुदुर्लभं सर्वदानेषु ॥] भोजनदानेन अशनपानखाद्यखाद्यचतुर्विधाहारप्रदानेन सौख्यं भोगभूम्यादिजं सुखं भवति । कीदृशं तद्भोजनं न देयम् । उक्तं च । “विषयं विरसं विद्वमसात्म्यं प्रभृतं च यत् । मुनिभ्योऽजं न तदेयं यच्च भुक्तं गदावहम् ॥ १ ॥ उच्छिष्टं नीचलोकार्हमन्योर्हिदं विगर्हितम् । न देयं दुर्जनैर्वृष्टं देवयक्षादिकल्पितम् ॥ २ ॥ प्रामान्तरात्समानीतं मन्त्रानीतमुपायनम् । न देयमापणक्रीतं विरुद्धं वायथर्तुकम् ॥ ३ ॥” इति । औषधदानेन सह शास्त्रदानं ज्ञानदानं स्यात् । च पुनः, सर्वजीवानाम् अभयदानं सर्वप्राणिनां रक्षणमभयदानम् । किंभूतम् । सर्वदानानां मध्ये सुदुर्लभं अतिदुःप्रापम्, तस्याभयदानस्य शास्त्रीषाधारमय-त्वात् ॥ ३६२ ॥ अथाहारदानस्य माहात्म्यं गाथाद्वयेनाह-

भोयण-दाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणि होंति दिण्णाणि^४ ।

भुक्ख-तिसाए वाही दिणे दिणे होंति देहीणं^५ ॥ ३६३ ॥

स्कार करना चाहिये तथा आर्त और रौद्र ध्यानको छोड़ कर मनको शुद्ध करे, निष्ठुर कर्कश आदि वचनोंको छोड़कर वचनकी शुद्धि करे और सब ओरसे अपनी कायाको संकोच कर कायशुद्धि करे । नख, जीवजन्तु, केश, हड्डी, दुर्गन्ध, मांस, रुधिर, चर्म, कन्द, फल, मूल, बीज आदि चौदह मलों से रहित तथा यत्न पूर्वक शोधा हुआ भोजन संयमी मुनिको देना एषणा शुद्धि है । इस तरह दाताको सात गुणोंके साथ पुण्यका उपाज्जन करनेवाली नौ विधिपूर्वक चार प्रकारका दान तीन प्रकारके पात्रोंको देना चाहिये ॥ ३६०-३६१ ॥ आगे तीन गाथाओंसे आहार दान आदि का माहात्म्य कहते हैं । अर्थ-भोजन दान से सुख होता है । औषध दानके साथ शास्त्रदान और जीवोंको अभयदान सब दानोंमें दुर्लभ है ॥ भावार्थ-खाद्य (दाल रोटी पूरी वगैरह), स्वाद्य (बर्फी लाडू वगैरह) लेद्य (खबड़ी वगैरह) और पेय (दूध पानी वगैरह) के भेदसे चार प्रकारका आहारदान सत्पात्रको देनेसे दाताको भोगभूमि आदिका सुख मिलता है । किन्तु मुनिको ऐसा भोजन नहीं देना चाहिये जो विरूप और विरस होगया हो अर्थात् जिसका रूप और स्वाद बिगड़ गया हो, अथवा जो मुनिकी प्रकृतिके प्रतिकूल हो या जिसके खानेसे रोग उत्पन्न हो सकता हो, या जो किसीका जूझ हो, या नीच लोगोंके योग्य हो, या किसी अन्यके उद्देशसे बनाया हो, निन्दनीय हो, दुर्जनके द्वारा छू गया हो, देव यक्ष वगैरहके द्वारा कल्पित हो, दूसरे गांवसे लाया हुआ हो, मंत्रके द्वारा बुलाया गया हो, भेंटसे आया हो अथवा बाजारसे खरीदा हुआ हो, ऋतुके अननुकूल तथा विरुद्ध हो । औषधदान शास्त्रदान और अभयदानमें अभयदान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कि सब प्राणियोंकी रक्षा करनेका नाम अभयदान है अतः उसमें शास्त्रदान, औषधदान और आहारदान आ ही जाते हैं ॥ ३६२ ॥ आगे दो गाथाओंसे आहार दानका माहात्म्य कहते हैं । अर्थ-भोजनदान देने पर तीनों ही दान दिये

१ ऋ दाणं [दाणे], छ म स ग दाणेण । २ ऋ दाणेण सत्थदाणाणं, छ दाणेण सत्थदाणं च । ३ ऋ म स ग दाणाणं । ४ ऋ दाणाह (६?) इति दिण्णाह । ५ ऋ दिणिदिणि होंति जीवाणं ।

भोयण-बलेण साहू सत्थं 'सेवेदि रत्ति-दिवसं पि ।

भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया होंति' ॥ ३६४ ॥

[छाया-भोजनदाने दत्ते त्रीणि अपि दानानि भवन्ति दत्तानि । द्रुमुक्षानुपाभ्यां व्याघ्रः दिने दिने भवन्ति वेहिनाम् ॥ भोजनबलेण साधुः शास्त्रं सेवते रात्रिदिवसमपि । भोजनदाने दत्ते प्राणाः अपि च रक्षिताः भवन्ति ॥] भोजनदानेन अशनपानादिवतुर्विधाहारदाने दत्ते सति त्रीण्यपि दानानि औषधज्ञानाभयवितरणानि दत्तानि भवन्ति । अथाहारदाने दत्ते सति औषधदानं दत्तं कथं स्वाधित्यत्र युक्तिं नियुक्ते । वेहिनां प्राणिनां दिने दिने दिक्से दिक्से क्षुधातृणा-व्याधयो भवन्ति, क्षुतृह्रोगाः सन्ति तत् क्षुधातृणाव्याधिनिवारणार्थम् आहारदानं दत्तं सत् औषधदानं दत्तं भवेत् । "मरणसमं गत्थि भयं खुहासमा वेयणा गत्थि । वंछममं गत्थि जरो दारिद्रसमो वद्विओ गत्थि ॥" इति वचनात् । ननु तद्दानं ज्ञानदानं कथमिति चेदुच्यते । भोजनबलेण आहारस्य शक्त्या माहात्म्याच्च साधुः मुनिः रात्रौ दिवसेऽपि च शास्त्रं सेवते अथेति शिष्यान् अप्यापयति सदा निरन्तरं ध्यानाध्ययनं करोते कुरुते कारयति च इति हेतोः आहारदानं ज्ञानदानं स्यात् । ननु तद्दानमभयदानं कथमिति चेदुच्यते । भोजनदाने दत्ते सति पात्रस्य प्राणाः "पंच वि ईदियपाणा मणवत्तिकायेण तिण्णि बल्लपाणा । आणप्पाणपाणा आडगपाणेण होंति दह पाणा ॥" इति दशविधप्राणा रक्षिता भवन्ति । पात्राणां प्राणा जीविन्यर्थं रक्षिताः सन्तीति हेतोः अभयदानं दत्तं भवति । तथा चोक्तं च । "देहो पाणा ख्वं विज्जा धम्मं तवो सुहं मोक्खं । सर्वं दिण्णं गियमा हवेइ आहारदाणेण ॥ १ ॥ भुक्खसमा ण हु वाही अण्णसमाणं च ओसहं गत्थि । तम्हा तद्दणेण य आरोयत्तं हवे दिण्णं ॥ २ ॥ अहारमओ देहो आहारेण विणा पडेइ गियमेण । तम्हा जेगाहारो दिण्णो देहो हवे तेण ॥ ३ ॥ ता देहो ता पाणा ता ख्वं ताम जाण विण्णणं । जामाहारो पविसइ देहे जीवाण

होते हैं । क्यों कि प्राणियों को भूख और प्यास रूपी व्याधि प्रतिदिन होती है । भोजनके बलसे ही साधु रात दिन शास्त्रका अभ्यास करता है और भोजन दान देने पर प्राणोंकी भी रक्षा होती है ॥ **भावार्थ**—चार प्रकारका आहारदान देने पर औषधदान, ज्ञानदान और अभयदान भी दिये हुए ही समझने चाहिये । अर्थात् आहारदानमें ये तीनों ही दान गर्भित हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है । आहार दान देने पर औषध दान दिया हुआ समझना चाहिये । इसमें युक्ति यह है कि प्राणियोंको प्रतिदिन भूख और प्यास रूपी रोग मताते हैं । अतः भूख और प्यास रूपी रोगको दूर करनेके लिये जो आहार दान दिया जाता है वह एक तरहसे औषध दान ही है । कहा भी है—"मृत्युके समान कोई भय नहीं । भूखके समान कोई कष्ट नहीं । बाँझा समान उबर नहीं । और दारिद्र्यके समान कोई वैरी नहीं ।" अब प्रश्न यह है कि आहार दान ज्ञान दान कैसे है ? इसका उत्तर यह है कि भोजन खानेसे शरीरमें जो शक्ति आती है उसकी वजहसे ही मुनि दिन रात शास्त्रकी स्वाध्याय करता है, शिष्योंको पढ़ाता है तथा निरन्तर ध्यान वगैरहमें लगा रहता है । अतः आहार दान ज्ञान-दान भी है । अब प्रश्न होता है कि आहारदान अभयदान कैसे है ? इसका समाधान यह है कि भोजनदान देनेसे पात्रके प्राणोंकी रक्षा होती है इसलिये आहारदान अभयदान भी है । कहा भी है—"आहारदान देनेसे विद्या, धर्म, तप, ज्ञान, मोक्ष सभी नियमसे दिया हुआ समझना चाहिये । भूख के समान व्याधि नहीं और अन्नके समान औषधी नहीं । अतः अन्नदानसे औषधदान ही दिया हुआ होता है । यह शरीर आहारमय है । आहार न मिलनेसे यह नियमसे टिक नहीं सकता । अतः जिसने आहार दिया उसने शरीर ही दे दिया ।" शरीर, प्राण,

सुखस्यरो ॥ ४ ॥ आहारणेण देहो देहेण तवो तवेण रयसङ्गं । रयसासे वरणाणं पाणे भोक्खो जिणो भण्डं ॥ ५ ॥' ३६३-६४ ॥ अथ दानस्य माहात्म्यं गाथाद्वयेन विशदयति-

इह-पर-लोय-णिरीहो दाणं जो देदि' परम-भत्तीए ।

रयणसए' सुठविदो' संघो सयलो हवे तेण ॥ ३६५ ॥

उत्तम-पत्त-विसेसे' उत्तम-भत्तीए' उत्तमं दाणं ।

एय-दिणे वि य दिण्णं' इंद-सुहं उत्तमं देदि' ॥ ३६६ ॥'

[छाया-इह परलोकनिरीहः दानं यः ददाति परमभक्त्या । रत्नत्रये सुस्थापितः संघः सकलः भवेत् तेन ॥ उत्तम-पात्रविशेषे उत्तमभक्त्या उत्तमं दानम् । एकदिने अपि च दत्तम् इन्द्रसुखम् उत्तमं ददाति ॥] यः अतिथिसंविभागशिक्षावती श्रावको दाता दानं ददाति आहारादिकं प्रयच्छति । कथा । परमभक्त्या उक्कृष्टानुरागेण परमप्रीत्या परमश्रद्धया रुच्या भावेन स्वयमेवात्मना स्वहस्तेन पात्राय दानं ददाति न तु परहस्तेन । उक्तं च । “धर्मेषु स्वामिसेवायां सुतोत्पत्तौ च कः कुलीः । अन्यत्र कार्यदेवाभ्यां प्रतिहस्तं समादिशेत् ॥” कीदृक् दाता सन् । इहपरलोकनिरीहः यः इहलोकं यशःकीर्तिख्यातिमहिमा-धनसुवर्णरत्नमाणिक्यगोमहिषीबलीवर्धधान्यादिप्राप्तिः पुत्रकलत्रमित्रसुसायाति । मञ्जतन्त्रयन्त्रविद्याविभवादिप्राप्तिः परलोकं स्वर्गाप्सरोराज्यरूपविमाननरेन्द्रदेवेन्द्रधरणेन्द्रसंपदाधनधान्यादिप्राप्तिश्च तत्र तेषु निरीहः बाष्पधारितः कर्मस्यार्थं तेन धादेन दात्रा सकलसंघः ऋषियुनियन्त्रनगारः अथवा यत्पार्यिकाप्राप्त्यर्थं श्राविकालक्षणः चतुर्विधसंघः स्थापितः स्थिरीकृतो भवति । केषु । रत्नत्रयेषु व्यवहारनिश्चयसम्पददर्शनज्ञानचारित्र्येषु सर्वसंघः स्थिरीकृतः । कथं रत्नत्रयेषु स्थापितो भवति संघ इति चेत्, सरसाहारेण संघस्य वपुषि शक्तिर्भवति, आरोग्यादिकं च स्यात्, तेन तु ज्ञानध्यानाभ्यासतत्त्वचिन्तनश्रद्धारुचि-पर्वोपवासादिरीत्यत्राधर्मोपदेशश्रवणश्रावणादिकं सुखेन प्रवर्तते इति । उत्तमपात्रविशेषे ध्यानाध्ययनविशिष्टनिर्ग्रन्थमुनये उत्तमदानं धान्यादिषड्वत्वारिहाद्योषविरहितं चतुर्दशमल्लरहितं च दानं वितरणं प्रदानं दत्तं सत् । क । एकस्मिन्नपि

रूप, ज्ञान वगैरह तभी तक हैं जब तक शरीरमें सुख दायक आहार पङ्कचता है । आहारासे शरीर रहता है । शरीरसे तपश्चरण होता है । तपसे कर्मरूपी रजका नाश होता है । कर्मरूपी रजका नाश होने पर उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उत्तम ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ।' ॥ ३६३-३६४ ॥ आगे दो गाथाओंसे दानका माहात्म्य स्पष्ट करते हैं । अर्थ-जो पुरुष इस लोक और परलोकके फलकी इच्छासे रहित होकर परम भक्तिपूर्वक दान देता है वह समस्त संघको रत्नत्रयमें स्थापित करता है । उत्तम पात्रविशेषको उत्तम भक्तिके द्वारा एक दिन भी दिया हुआ उत्तम दान इन्द्रपदके सुखको देता है ॥ भावार्थ-अतिथिसंविभागव्रतका पालक जो श्रावक इस लोकमें यश, ख्याति, पूजा, धन, सोना, रत्न, छी, पुत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदिकी चाह न करके और परलोकमें देवांगना, राज्य, नरेन्द्र, देवेन्द्र और धरणेन्द्रकी सम्पत्ति तथा धनधान्यकी प्राप्तिकी चाह न करके अत्यन्त श्रद्धाके साथ स्वयं अपने हाथसे सत्पात्रको दान देता है, दूसरेसे नहीं दिलाता, क्योंकि कि कहा है-“यदि कोई बहुत जरूरी काम न हो या दैवही ऐसा न हो तो धर्मसेवा, स्वामीकी सेवा और संतान उत्पन्न करना, इन कामोंको कौन बुद्धिमान पुरुष दूसरेके हाथ सौंप सकता है ।” वह पुरुष ऋषि, यति, मुनि और अनगारके भेदसे अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविकाके भेदसे चार प्रकारके संघको सम्पददर्शन सम्पदज्ञान और सम्पत् रूप रत्नत्रयमें स्थापित करता है । क्योंकि सरस आहार करनेसे

१ न देत । २ न स न रयणस्ये । ३ न सुठविदो (?) । ४ न विसेसो । ५ न दिणे । ६ न होदि । ७ न दाणं । पुत्र इत्यादि ।

दिने दिक्से, अपिशब्दात् सर्वस्मिन् दिने दत्तं दानं किं करोतीत्याह । उत्तमं सर्वोत्कृष्टम् इन्द्रसुखं कल्पवासिनां देवेन्द्राणां सौधमैन्द्रादीनां सुखं धर्मं ददाति वितरति । उक्तं च तथा । ‘सम्मादिद्वी पुरिसो उत्तमपत्तस्स दिण्णदाणेण । उप्पज्जइ विवलोए ह्वेइ स महत्तिओ देवो ॥ १ ॥ मिच्छादिद्वी पुरिसो दाणं जो वेदि उत्तमे पत्ते । सो पावइ वरभोए फुड्ढ उत्तमभोगभूमिसु ॥ २ ॥ मज्झिमपणे मज्झिमभोगभूमिसु पावए भोए । पावइ जहण्णभोए जहण्णपत्तस्स दाणेण ॥ ३ ॥ उत्तमखेत्ते वीर्यं फलइ जहा कोडिलक्खगुणेहिं । दाणं उत्तमपत्ते फलइ तहा किमिय भणिएण ॥ ४ ॥’ इति । तथा च सूत्रे ‘विधिद्रव्य-
दातृपात्रविशेषात् तद्विशेषः’ । सुपात्रप्रतिग्रहादिनवप्रकारपुण्योपाजर्जनं विधिरुच्यते । तस्य विधेः विशेषः आदरोऽनादरश्च । आदरेण विशिष्टं पुण्यं भवति । अनादरेण अविशिष्टं पुण्यमिति १ । द्रव्यं मकारत्रयरहितं तन्दुलभोधूमविकृतिघृतादिकं शुद्धं चर्मपात्रास्पृष्टं तस्य विशेषः ग्रहीतुमुनेस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादिवृद्धिहेतुः विशिष्टपुण्यकारणम् अन्यथा अन्यादशकारणम् । ‘जो पुण हुंतइ कणघणई सुणिहि कुभोगुण वेइ । जम्मि जम्मि दालिइडउ पुट्टिण तहु छंडेइ ॥’ २ । दाता द्विजवृषाणिज-
वर्णवर्णनीयस्तस्य विशेषः पात्रेऽनमयः स्वगो विषादरहितः दातुमिच्छुः दाता ददत्तवत्प्रीतियोगः शुभपरिणामः दृष्टकलान-
पेक्षकः सप्तगुणसमेतः दाता ३ । पात्रमुत्तममध्यमजघन्यभेदम्, तत्रोत्तमं पात्रं महाव्रतविराजितं मध्यमपात्रं श्रावकव्रतपवित्रं जघन्यपात्रं सम्यक्त्वेन निर्मलीकृतम्, तस्य विशेषः सम्यग्दर्शनादिशुद्धा शुद्धिः तद्विशेषः तस्य दानस्य फलविशेषतद्विशेषः । तथा अतिथिसंविभागस्य पञ्चातिचारा वस्त्रेनीयाः । ते के । ‘तचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमातर्यकालातिक्रमाः । सचित्ते

संघके शरीरमें शक्ति आती है । निरोगता वगैरह रहती है और उनके होनेसे ज्ञान ध्यानका अभ्यास, तत्त्वचिन्तन, श्रद्धा, रुचि, पूर्वमें उपवास, तीर्थयात्रा, धर्मका उपदेश सुनना सुनाना आदि कार्य सुख-पूर्वक होते हैं । तथा ध्यानी ज्ञानी निर्ग्रन्थ मुनिको छियाल्लिस दोषों और १४ मल्लोंसे रहित दान एक दिन भी देनेसे कल्पवासी देवोंके सौधमैन्द्र आदि पदोंका सुख प्राप्त होता है । कहा भी है—‘जो सम्यग्दृष्टि पुरुष उत्तम पात्रको दान देता है वह उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है । जो मध्यम पात्रको दान देता है वह मध्यम भोगभूमिमें जन्म लेता है । और जो जघन्य पात्रको दान देता है वह जघन्य भोग भूमिमें जन्म लेता है । जैसे उत्तम जमीनमें बोया हुआ बीज लाख करोड़ गुना फलता है वैसे ही उत्तम पात्रको दिया हुआ दान भी फलता है ।’ तत्त्वार्थ सूत्रमें भी कहा है—‘विधि विशेष, द्रव्य, विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेषसे दानमें विशेषता होती है ।’ आदरपूर्वक दान देना विधिकी विशेषता है क्योंकि आदर पूर्वक दान देनेसे विशेष पुण्य होता है और अनादर पूर्वक दान देनेसे सामान्य पुण्य होता है । मुनिको जो द्रव्य दिया जाये उसमें मद्य मांस मधुका दोष न हो, चावल गेहूं वी वगैरह सब शुद्ध हो, चमड़ेके पात्रमें रखे हुए न हो । जो द्रव्य मुनिके तप, स्वाध्याय और शुद्ध परिणामों आदिकी वृद्धिमें कारण होता है वह द्रव्य विशेष है । ऐसे द्रव्यके देनेसे विशिष्ट पुण्य बन्ध होता है, और जो द्रव्य आलस्य रोग आदि पैदा करता है उससे उल्टा पापबन्ध या साधारण पुण्यबन्ध होता है । कहा भी है—‘जो पुरुष घरमें धन होते हुए भी मुनिको कुभोजन देता है अनेक जन्मोंमें भी दारिद्र्य उसका पीछा नहीं छोड़ता ।’ दाता ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यवर्णका होना चाहिये । पात्रकी निन्दा न करना, दान देते हुए खेदका न होना, जो दान देते हैं उनसे प्रेम करना, शुभ परिणामसे देना, किसी दृष्टफलकी इच्छासे न देना और सात गुण सहित होना, ये दाताकी विशेषता है । पात्र तीन प्रकारका बतलाया है—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । सम्यग्दर्शन, व्रत वगैरहका निर्मल होना पात्रकी विशेषता है । इन सब विशेषताओंके होने से दानके फलमें भी विशेषता होती है । अतिथिसंविभाग व्रतके भी पांच अतिचार कहे हैं—उचित केले

दिन प्रति वासादिक्यपमाणं वर्षादिकृतप्रमाणं वर्षावनर्तुमासपक्षदिवसादिपर्यन्तकृतमर्यादं कृतसंवरणम् अथवा वासादि-
क्यपमाणं वज्रादिचतुर्दशवस्तुनां सप्तदशवस्तुनां प्रतिदिनं नियमः परिमाणं वा मर्यादासंख्यां कर्तव्यम् । उक्तं च 'तंबूल
१ गंध २ पुष्पा ३ दिससंख्या ४ वस्त्र ५ वाहनं ६ जाण ७ । सञ्चितवस्तुसंख्या ८ रसवाओ ९ आसनं सेजा
१० ॥ गियगाममगसंख्या ११ उद्धा १२ अहो १३ तिरयगमनपरिमाणं १४ । एते चउत्सगियमा पण्डितिवसं ह्येति
सावसाणं च ॥' 'भोजने १ पड्से २ पाने ३ कुङ्कुमादिविलेपने ४ । पुष्प ५ ताम्बूल ६ गीतेषु ७ नृत्यादौ ८ ब्रह्मचर्यके
९ ॥ ज्ञान १० भूषण ११ वज्रादौ १२ वाहने १३ शयना १४ सने १५ । सञ्चित १६ वस्तुसंख्यादौ १७ प्रमाणं
मज प्रत्यहम् ॥' इति । किमर्थं संवरणम् । लोभकामशमनार्थम्, लोभः तृष्णा परवस्तुवाञ्छा कामः कन्दर्पमुखं तयोर्लोभ-
कामयोः शमनार्थं निरासार्थम् । पुनः किमर्थम् । सावद्यवर्जनार्थम्, सावद्यं हिंसादिकृतपापं तस्य पापकर्मणः वर्जनं निवृत्तिः
तस्य पापम्यापारशमनाय पण्डितसंवरणं पूर्णकृतं संवरणमपि पुनः संवरणं प्रतिसंवरणम् । चतुर्पदिशावकाशिकशिक्षाव्रतस्याति-

और वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष या दिनका परिमाण करके वह उतने समय तक उस मर्यादाके
बाहर नहीं आता जाता । तथा इसी प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंको भोगनेके परिमाणको भी घटाता है ।
अथवा गायामें आये 'वासादिक पमाणं' पदका अर्थ 'वर्ष आदिका प्रमाण' न करके 'वज्र आदिका
प्रमाण' अर्थ भी किया जा सकता है क्योंकि प्राकृतमें 'वास' का अर्थ वज्र भी होता है । अतः तब
अर्थ ऐसा होगा कि देशावकाशिक व्रतीको वज्र आदि चौदह वस्तुओंका अथवा सतरह वस्तुओंका प्रति-
दिन परिमाण करना चाहिये । वे चौदह वस्तुएँ इस प्रकार कही हैं—ताम्बूल, गन्ध, पुष्प गौरह, वज्र,
सवारी, सञ्चितवस्तु, रस, वाद्य, आसन, शय्या, अपने गांवके मार्ग, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन और तिर्थ-
गमन । इन चौदह बातोंका नियम श्रावकको प्रति दिन करना चाहिये । सतरह वस्तुएँ इस प्रकार
हैं—भोजन, पद रस, पेय, कुङ्कुम आदिका लेपन, पुष्प, ताम्बूल, गीत, नृत्य, मैथुन, ज्ञान, भूषण,
वज्र, सवारी, शय्या, आसन, सञ्चित और वस्तु संख्या । इन सतरह वस्तुओंका प्रमाण प्रति दिन
करना चाहिये कि मैं आज इतनी बार इतना भोजन करूंगा, या न करूंगा, आदि । यह प्रमाण
लोभ कपाय और कामकी शान्तिके लिये तथा पापकर्मसे बचनेके लिये किया जाता है । इसीका नाम
देशावकाशिक व्रत है । यह हम पहले लिख आये हैं कि किन्हीं आचार्योंने देशावकाशिक व्रतको
गुणव्रतोंमें गिनाया है और किन्हींने शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है । जिन आचार्योंने
देशावकाशिकको शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है उन्होंने उसे प्रथम शिक्षाव्रत रखा है तथा
दिविचरितव्रतके अन्दर प्रतिदिन कालकी मर्यादा करके देशकी मर्यादाके सीमित करनेको देशावकाशिक
कहा है । यही बात 'देशावकाशिक' नामसे भी स्पष्ट होती है । किन्तु इस ग्रन्थमें ग्रन्थकारने देशाव-
काशिकको चौथा शिक्षाव्रत रखा है तथा उसमें दिशाओंके परिमाणके संकोचके साथ भोगोपभोगके
परिमाणको भी संकोचनेका नियम रखा है । ये बातें अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आईं । अस्तु, इस
व्रतके भी पांच अतिचार कहे हैं—काम पढ़नेपर मर्यादित देशके बाहरसे किसी वस्तुको लानेकी आज्ञा
देना आनयन नामक अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर किसीको भेजकर काम कराना प्रेष्यप्रयोग
नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर काम करनेवाले मनुष्योंको लक्ष्य करके खखारना वगैरह
शब्दानुपात नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर काम करनेवाले नौकरोंको अपना रूप दिखाना
जिस्से वे मालिकको देखता देखकर जब्दी २ काम करे, रूपानुपात नामका अतिचार है ।

चाराः पञ्च । 'आनयन १ प्रेक्ष्यप्रयोगः २ शब्द ३ रूपानुपात ४ पुद्गलक्षेपाः ५ ।' एते वर्जनीया इति शिक्षाव्रतं चतुर्थं संपूर्णम् । एतानि चत्वारि शिक्षाव्रतानि भवन्ति । मातृपित्राविवचनवदपस्थानाम् अनुव्रतानाम् शिक्षाप्रदायकानि भविताश-
कारकाणीत्यर्थः ॥ ३६७-६८ ॥ अथ संक्षेपेण सल्लेखनामुल्लिखन्ति-

बारस-वण्हि' जुत्तो सल्लिहणं जो कुणेदि' उवसंतो ।

सो सुर-सोक्खं' पाविय कमेण सोक्खं' परं लहदि ॥ ३६९ ॥

[छाया-द्वादशव्रतैः युक्तः सल्लेखनां यः करोति उपशान्तः । स सुरसौख्यं प्राप्य क्रमेण सौख्यं परं लभते ॥] स पूर्वोक्तद्वादशव्रतधारी श्रावकः सुरसौख्यं सुराणामिन्द्रादीनां सौख्यं सौधर्माद्यन्युत्तमवर्गपर्यन्तहन्द्रसामानिकादीनां सुखम् अप्सरोविमानज्ञानविक्रियादिसंभवं सार्तं शर्मं प्राप्य भुक्त्वा क्रमेण अनुक्रमेण जघन्येन द्वित्रिभवप्रहणेनोत्कृष्टेन सप्ताष्टभ-
वप्रहणेन वा 'जहण्णेय दोसिणिभवगहणेण उक्कट्टेण सत्तट्ठभवगहणेण' इति वचनात् परं सौख्यं निबोधसौख्यं स्वात्मोपलब्धि-
भवं सम्यक्चाष्टगुणोपेतं शाश्वतम् अनुपमम् इन्द्रियातीतं सार्तं लभने प्राप्नोति । स कः । यः श्रावकः सल्लेखनां मारणान्तिकीं
माणकाले करोति । सत् सम्यक्लेखना कायस्य कषायाणां च कृषीकरणं तत्करणं तुच्छकरणं सल्लेखना । कायस्य सल्लेखना
बाह्यसल्लेखना, कषायाणां सल्लेखना आभ्यन्तरा सल्लेखना क्रमेण कायकारणाभ्यानलज्जनं कषायाणां च लज्जनम् ।
शरीरसल्लेखनां कषायाणां सल्लेखनां च सं सम्यक् यथोक्तं भगवत्याहुक्तप्रकारेण लेखनं कृषीकरणं करोति । कीदृशः सन ।

उन्हींको लक्ष्य करके उनका ध्यान आकृष्ट करनेके लिये पन्धर वगैरह फेंकना पुद्गलक्षेप नामका
अतिचार है । ये अतिचार देशावकाशिक व्रतीको छोड़ने चाहिये । जैसे माता पिताके वचन वचोको
शिक्षादायक होते हैं वैसे ही ये चार शिक्षाव्रत भी अनुव्रतीका संरक्षण करने हैं ॥ ३६७-३६८ ॥
आगे संक्षेपसे मल्लेखनाको कहते हैं । अर्थ-जो श्रावक बारहव्रतों को पालता हुआ अन्त समय उप-
शम भावसे सल्लेखना करता है, वह स्वर्गके सुख प्राप्त करके क्रमसे उक्कट्ट सुख प्राप्त करता
है ॥ भावार्थ-शरीर और कषायोंके क्षीण करनेको सल्लेखना कहते हैं । शरीरको क्षीण करना
बाह्य सल्लेखना है और कषायोंको क्षीण करना अभ्यन्तर मल्लेखना है । यह सल्लेखना मरणकाल आने-
पर की जाती है । जब पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका पालक श्रावक यह
देखता है कि किसी उपसर्गसे या दुर्भिक्ष पड़नेसे, या बुढ़ापेके कारण अथवा रोगके कारण मृत्यु
सुनिश्चित है और उससे बचनेका कोई उपाय नहीं है तब वह अपने जीवन भर पाले हुए धर्मकी
रक्षाके लिये तत्पर हो जाता है । और राग, द्वेष, मोह, परिग्रह वगैरहको छोड़कर, शुद्ध मनसे अपने
कुटुम्बियों और नौकर चाकरोंसे क्षमा मांगता है तथा उनके अपराधोंके लिये उन्हें क्षमा कर देता
है । उसके बाद स्वयं किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए और अनुमोदनासे किये हुए अपने जीवन भर
के पापोंकी आलोचना बिना छल टिढ़के करना है । उसके बाद मरणपर्यन्तके लिये पूर्ण महाव्रत
धारण कर लेता है अर्थात् मुनि हो जाता है और शोक, भय, खेद, स्नेह वगैरह दुर्भावोंको छोड़कर
अच्छे अच्छे शास्त्रोंकी चर्चा श्रवणसे अपने मनको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता है । इस तरह
कषायोंको क्षीण करके भोजन छोड़ देता है और दूध वगैरह पही रहता है । फिर क्रमसे दूध
वगैरहको भी छोड़कर गर्मजल रख लेता है । और जब देखता है कि मृत्यु अत्यन्त निकट है तब
गर्म जलको भी छोड़कर उपवास धारण कर लेता है । और मनमें पञ्चनमस्कार मंत्रका चिन्तन

१ छ म ग येहि । २ छ म ग जो सल्लेहणं (स सल्लेहण) करोदि, व सल्लेहणं (?) । ३ व सुक्खं । ४ व मोक्खं (?) ।

पूर्वोक्तैः पञ्चाष्टव्रतयिगुणव्रतचतुःशिक्षावतैर्दादशैर्युक्तैः संयुक्तैः सन् । पुनः किंभूतः । उपशान्तः अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यान-
क्रोधमानमायालोभानामुपशमकः क्रोधादिरहितः रागद्वेषपरिणामविनिर्मुक्त इत्यर्थः । तस्याः अतिचाराः पञ्च । के ते इति
चेदुच्यते । 'जीवितमरणाशंसा मित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ।' जीवितस्याशंसा बाष्ठा अभिलाषः मरणस्याशंसा
बाष्ठाभिलाषः । कथम् । निश्चितम् अधुव हेयं चर्दं शरीरं तस्य स्थितौ आश्रः जीविताशंसाभिलाषः १ । रोगादिनीते-
र्जीवस्यासंश्लेषेण मरणे मनोरथो मरणाशंसाभिलाषः २ । चिरन्तनं मित्रेण सह क्रीडानुस्मरणं कथमनेन ममासीष्टेन मित्रेण
मया सह पाशुकीडनादिकं कृतम्, कथमनेन ममासीष्टेन व्यसनसहायत्वम् आचरितं, कथमनेन ममासीष्टेन मदृतसर्वे
सन्नमो विहितः इत्याद्यनुस्मरणं मित्रानुरागः ३ । एवं मया शयनवस्त्रादिकं मुक्तम्, एवं मया हंसतुलोपरि दुकूलान्छा-
दिनायां शय्याया वरवनिताया आलिङ्गितेन सुखं शयितम् इत्यदिसुखानि मम संपन्नानि अनुभूतप्रीतिप्रकाररम्युतिः वारं वारं
स्मरणं सुखानुबन्धः पूर्वभुक्तसुखानुस्मरणमित्यर्थः ४ । भोगाकांक्षणेन निश्चितं दीयते मनो यस्मिन् येन वा तन्निदानम् ५ ।
॥ ३६९ ॥ इति संश्लेखनानामर्कं व्रतं समाप्तम् । पुनः व्रतमाहात्म्यं संटीकते-

एकं पि वयं विमलं सद्विद्वी जइ^१ कुणेदि दिढ-चित्तो ।

तो विविह-रिद्धि-जुत्तं इंदत्तं पावए^२ णियमा ॥ ३७० ॥^३

[छाया-एकम् अपि व्रतं विमलं सदृष्टिः यदि करोति दृढचित्तः । तत् विविधश्रद्धियुक्तम् इन्द्रत्वं प्राप्नोति
नियमात् ॥] यदि चेत् सदृष्टिः सम्यग्दृष्टिः सम्यक्त्वसहितः धावकः । किंभूतः । दृढचित्तः स्वकीयव्रतरक्षणे निश्चलचित्तः
स्थिरमनाः एकमपि व्रतं द्वादशव्रतानां मध्ये एकमपि व्रतम् अपिगन्दात् सकलान्यपि व्रतानि करोति संघेन धरति ।
कीदृशं व्रतम् । विमलं विगताभिचारमलम्, मलाः एकैकस्मिन् व्रते पञ्चातिचाराः तै रहितं निरतिचारं व्रतम्, तो तर्हि,
नियमान् निश्चयतः, इन्द्रत्वं सुरत्रामित्व कल्पवासिदेवानामीगत्वं प्राप्नोति लभते । कीदृशं तत् । विविधश्रद्धियुक्तम्, सामा-
निकादिसुरविमानदेवाज्जनादियुक्तं संयुक्तम् । अथवा अणिमा विशिच्छेदऽपि चक्रवर्तिपरिवारविभूतिं सुजेत् १, महिमा

करते हुए शरीर को छोड़ देता है । इसी को संश्लेखना या समाधिमरण कहते हैं । इस समाधिमरणसे
श्रावक मरकर नियमसे स्वर्गमें जन्म लेकर वहाँके सुखोंको भोगता है और फिर कमसे कम
दो तीन भव और अधिकसे अधिक सात आठ भव धारण करके स्वात्मोपलब्धिरूप अनु-
पम मोक्षसुखको प्राप्त करता है । इस संश्लेखना व्रतके भी पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । जो इस
प्रकार हैं-समाधि मरण करते समय जीने की इच्छा करना पहला अतिचार है । रोग, कष्ट वगैरहके
भयसे जल्दी मरण होनेकी इच्छा करना दूसरा अतिचार है । मित्रोंको याद करना कि अमुक मित्रके
साथ मैं बचपनमें कैसा खेला करता था, कैसे मेरे मित्रने कष्टमें मेरा साथ दिया, यह सब याद
करना तीसरा अतिचार है । 'मैं युवावस्थामें कितनी मौजसे खाता पीता था, गुलगुले गद्दोंपर लीके
साथ सोता था' इस प्रकार पहले भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना चौथा अतिचार है । 'मैं मरकर
स्वर्गमें देव हुंगा वहाँ तरह तरहके सुख भोगूंगा' इस प्रकार आगामी सुखोंकी चाह करना पांचवा
अतिचार है । इस प्रकार संश्लेखना व्रतका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३६९ ॥ आगे व्रतका माहात्म्य कहते
हैं । अर्थ-यदि सम्यग्दृष्टि जीव अपने चित्तको दृढ़ करके एक भी निर्दोष व्रतका पालन करता है
तो नियमसे अनेक प्रकारकी श्रद्धियोंसे युक्त इन्द्रपदको पाता है ॥ **भावार्थ-**एक भी व्रतका ठीक
ठीक पालन करनेके लिये जीवको सम्यग्दृष्टि अवश्य होना चाहिये । बिना सम्यक्त्वके व्रतोंका पालन
करना बिना बीजके वृक्ष उगानेके समान ही है । अतः सम्यग्दृष्टि श्रावक यदि दिलको मजबूत करके-

१ ज जो करदि, क श जब कुणदि, म कुणेदि, स विजब कुणदि । २ क श पावए । ३ व वयद्गार्ण । जो इत्यादि ।

मेरोरपि महच्छरीरं कुरुते २, लघिमा वायोरपि लघुता ३, गरिमा वज्रशैलादपि गुरुता ४, भूमौ स्थित्वा करेण शिक्ष-
रादिस्पर्शनं प्राप्तिः ५, जले भूमाविव गमनं भूमौ जले इव मज्जनोन्मज्जनं प्राकाम्यं जासिक्तियागुणव्रम्यतेत्यादिकरणं वा
प्राकाम्यम् ६, त्रिभुवनप्रभुत्वम् ईशत्वम् ७, अदिमण्ये वियतीव गमनम् अप्रतीघातं अदृश्यरुग्ता अन्तर्धानम्
अनेकरूपकरणं मूर्तामूर्ताकारकरणं वा कामिरूपत्वम् ८ । अणिमा १ महिमा २ लघिमा ३ गरिमा ४ अन्तर्धानं ५ काम-
रूपित्वं ६ प्राप्तिप्राकाम्यवशित्वेति शब्दाप्रतिवृत्तत्वमिति विक्रियिकाः, इत्याद्यनेकैर्दिसंयुक्तम् ॥ इति श्रीस्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षायां
भ० श्रीशुभचन्द्रकृतायां टीकायां द्वादशव्रतव्याख्या समाप्ता ॥ ३७० ॥ अथ सामायिकप्रतिमां गाथाद्वयेन व्यनक्ति-

जो कुण्दि काउसमं बारस-आवर्त्त-संजदो घीरो ।

गमण-दुगं पि कुणंतो चदु-प्पणामो पसण्णप्पा ॥ ३७१ ॥

चिंतंतो ससरुवं जिण-बिंबं अहव अक्खरं परमं ।

झायदि कम्म-विवायं तस्स वयं होदि सामइयं ॥ ३७२ ॥^१

[छाया-यः करोति कायोत्सर्गं द्वादशआवर्त्तसयतः घीरः । नमनद्विकम् अपि कुर्वन् चतुःप्रणामः प्रसन्नात्मा ॥
चिन्तयन् स्वरूपं जिनबिम्बम् अथवा अक्षरं परमम् । ध्यायति कर्मविपाकं तस्य व्रतं भवति सामायिकम् ॥] तस्य

एकभी व्रतका निरतिचार पालन करे तो उसे दृन्द्रपद मिलना कोई दुर्लभ नहीं । अर्थात् वह मरकर
कल्पवासी देवोंका स्वामी होता है जो आणिमा आदि अनेक ऋद्धियोंका धारी होता है । ऋद्धियां इस
प्रकार हैं-इतना छोटा शरीर बना सकना कि मृणालके एक छिद्रमें चक्रवर्त्तिकी विभूति रच डाले इसे
अणिमा ऋद्धि कहते हैं । सुमेरुसे भी बड़ा शरीर बना लेना महिमा ऋद्धि है । वायुसे भी हल्का शरीर
बना लेना लघिमा ऋद्धि है । पहाड़से भी भारी शरीर बना लेना गरिमा ऋद्धि है । भूमिपर बैठकर
अंगुलिसे सूर्य चंद्रमा वगैरहको छू लेना प्राप्ति ऋद्धि है । जलमें भूमिकी तरह गमन करना और
भूमिमें जलकी तरह डुबकी लगाना प्राकाम्य ऋद्धि है । तीनों लोकोंका स्वामीपना ईशित्व ऋद्धि है ।
आकाशकी तरह बिना रुके पहाड़मेंसे गमनागमन करना, अदृश्य हो जाना अथवा अनेक प्रकारका
रूप बनाना कामरूपित्व ऋद्धि है । इस तरह व्रत प्रतिमाका वर्णन करते हुए बारह व्रतोंका वर्णन पूर्ण
हुआ ॥ ३७० ॥ अब दो गाथाओंसे सामायिक प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ-जो घीर श्रावक बारह
आवर्त्तसहित चार प्रणाम और दो नमस्कारोंको करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक कायोत्सर्ग करता है । और
अपने स्वरूपका, अथवा जिनबिम्बका, अथवा परमेष्ठिके वाचक अक्षरोंका, अथवा कर्मविपाकका
चिन्तन करते हुए ध्यान करता है उसके सामायिक प्रतिमा होती है ॥ भावार्थ-सामायिक
शिक्षाव्रतका वर्णन करते हुए सामायिकका वर्णन किया गया है । सामायिक प्रतिमामें
उसका विशेष स्वरूप बतलाया है । सामायिक करनेवाला घीर वीर होना चाहिये अर्थात्
सामायिक करते समय यदि कोई परीषद अथवा उपसर्ग आजाये तो उसे सहनेमें समर्थ होना चाहिये
तथा उस समय भी परिणाम निर्मल रखने चाहिये । क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और परिग्रह
वगैरहकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये । प्रथम ही सामायिक दण्डक किया जाता है । उसकी विधि
इस प्रकार है-श्रावक पूर्वदिशाकी ओर मुंह करके दोनों हाथ मस्तकसे लगाकर भूमिमें नम-
स्कार करे । फिर खड़ा होकर दोनों हाथ नीचे लटकाकर शरीरसे समस्त छोड़ कायोत्सर्ग करे ।

श्रावकस्य सामायिकाख्यं व्रतं सर्वसाधकयोगविरतोऽस्मि लक्षणे भवति । तस्य कस्य । यः श्रावकः करोति विदधाति । कं तम् । कायोत्सर्गः कायस्य शरीरादेः उत्सर्गः ममतापरित्यागः तं कायोत्सर्गं शरीरादेर्ममत्वपरित्यागं करोति । दण्डके पञ्चनमस्कारवैलायां कायोत्सर्गं शरीरममत्वपरिहारम् । कथंभूतः सन् श्रावकः । द्वादशावर्तसंयुक्तः, करयोः आवर्तनं परिभ्रमणं आवर्तः, द्वादश चैते आवर्ताश्च हस्तपरिभ्रमणः । दण्डकस्य प्रारम्भे त्रयः आवर्ताः पञ्चनमस्कारोच्चारणादौ मनोवचनकायानां संयमनानि शुभयोगावृत्तयः त्रयः आवर्ताः ३, तथा पञ्चनमस्कारसमाप्तौ 'दुष्परिच्यो वोस्सरामि' अत्र आवर्तात्रयः मनोवचनकायानां शुभवृत्तयः त्रयः आवर्ताः ३, चतुर्विंशतिस्त्वबनादौ 'योस्सामि हं जिणवरे' अत्र मनोवचनकायानां शुभवृत्तयः त्रीण्यपरावर्तनानि ३, तथा चतुर्विंशतिस्त्वबनसमाप्तौ 'सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु' अत्र शुभमनोवचनकायावृत्तयस्त्रीण्यावर्तनानि ३, एवं द्वादशधा मनोवचनकायावृत्तयो द्वादशावर्ता भवन्ति १२ । एवं द्वादशावर्तनं समेतः, अथवा चतुर्विंशत् चत्वारः प्रणामाः एकस्मिन् भ्रमणे, एवं त्रिषु भ्रमणेषु द्वादशावर्ताः तैर्युक्तः । पुनः कीदृशः । वीरः धियं बुद्धिं राति गृह्णातीति वीरः भेदज्ञानी वा परीपदोपसर्गसहनसमर्थः । पुनः कीदृशः । नतिद्वयं कुर्वन् द्वे अवनती विदधानः, दण्डकस्यादौ अन्ते च नतिद्वयम्, हस्तद्वयं मस्तके कृत्वा भूमौ नमनं पञ्चनमस्कारादा एकावनतिर्भूमिं संस्पृश्य तथा चतुर्विंशतिस्त्वबनान्ते द्वितीयावनतिः शरीरनमनम्, द्वे अवनती कुर्वन् । पुनरपि कीदृक् । चतुःप्रणामः चत्वारः प्रणामाः शिरोनतयः यस्य स तथोक्तः । दण्डकस्यादौ एकः प्रणामः १, मध्ये द्वौ प्रणामौ २, अन्ते एकः प्रणामः १ । तथाहि पञ्चनमस्कारस्यादौ अन्ते च करमुकुलाङ्कितशिरःकरणं २, तथा चतुर्विंशतिस्त्ववादौ अन्ते च करमुकुलाङ्कितशिरःकरणमेव २ चत्वारि शिरांसि चतुःशिरोनतयः चतुःप्रणामः । स पुनः कीदृक् । प्रसक्त्या प्रसन्नः कषायविदुः परिणामरहितः आत्मा स्वरूपं यस्य स प्रसक्त्या क्रोधमानमायालोभरागद्वेषसंगादिपरिणामरहितः निर्मलपरिणाम इत्यर्थः । पुनः कीदृशः । चिन्तयन् ध्यायन् अनुभवन् । किम् । स्वस्वरूपं स्वशुद्धचिद्रूपं स्वशुद्धबुद्धैकपरमानन्दस्वरूपपरमात्मानं चिन्तयन्, अथवा जिनबिम्बं जिनप्रतिमां ध्यायति, अथवा परमाक्षरं ध्यायति चिन्तयति ॥ उक्तं च । 'पणत्तीस ३५ सोल १६ छ ६ प्पण ५ चट्ठ ४ दुग २ मेगं १ च जवहं ज्ञापहं । परमेष्ठिवाचयणं अण्यं च गुरुवदेसेण ।' इति । तथा

कायोत्सर्गके अन्तर्मे दोनों हाथोंको मुकुलित करके मन वचन कायकी शुद्धताके सूचक तीन आवर्त करे, अर्थात् दोनों मुकुलित करोंको तीन बार घुमाये । और फिर दोनों हाथ मस्तकसे लगाकर प्रणाम करे । इस तरह चारों दिशाओंमें कायोत्सर्ग समाप्त करके पुनः दोनों हाथ मस्तकसे लगाकर भूमिमें नमस्कार करे । ऐसा करनेसे प्रत्येक दिशामें तीन तीन आवर्त और एक एक प्रणाम करनेसे बारह आवर्त और चार प्रणाम होते हैं, तथा दण्डकके आदि और अन्तर्मे दो नमस्कार होते हैं । इस तरह दण्डक कर चुकनेके पश्चात् ध्यान किया जाता है । ध्यान करते समय या तो शुद्ध बुद्ध परमानन्द स्वरूप परमात्माका चिन्तन करना चाहिये । या जिनबिम्बका चिन्तन करना चाहिये, या परमेष्ठिके वाचक मंत्रोंका चिन्तन करना चाहिये । कहा भी है—'परमेष्ठिके वाचक ३५, १६, ६, ५, ४, २, और एक अक्षरके मंत्रका जप करो और ध्यान करो । तथा गुरुके उपदेश से अन्य भी मंत्रोंको जपो और ध्यान करो ।' सो पैत्तीस अक्षरका मंत्र तो नमस्कार मंत्र है । 'अरिहन्त-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय-सर्वसाधुः' यह मंत्र १६ अक्षर का है । 'अरिहन्त सिद्ध' यह मंत्र छै अक्षरका है । 'अ सि आ उ सा' यह मंत्र पाँच अक्षरका है । 'अरिहन्त' यह मंत्र चार अक्षरका है । 'सिद्ध' यह मंत्र दो अक्षरका है और 'ओं' यह मंत्र एक अक्षरका है । इन मंत्रोंका ध्यान करना चाहिये । और यदि सामायिकके समय कोई परीषद् या उपसर्ग आजाये और मन विचलित होने लगे तो कर्मोंके उदयका विचार करना चाहिये । या वैसे भी ज्ञानावरण आदि कर्मोंके विपाकका चिन्तन करना चाहिये कि शुभ प्रकृतियोंका उदय गुड खाण्ड शर्करा और अमृतके समान

कर्मविपाकं ध्यायति, कर्मणां ज्ञानावरणादीनां विपाकः उदयः, शुभप्रकृतीनां विपाकः उदयः शुद्धखण्डशर्करामृतरूपः अशुभप्रकृतीनाम् उदयः निम्बकाजीरविषहालारूपः, तं ध्यायति चिन्तयति । श्रीवसुनन्दिनिदानान्तिना तथा चोक्तं च । 'होऊण सुई चेइयगिहम्मि सगिहं व चेइयाहिसुहो । अण्णत्थे सुइपएसे पुव्वसुहो उत्तरसुहो वा ॥ १ ॥ जिणवयण १ धम्म २ चेइय ३ परमेद्धि ४ जिणालयाग ५ णिब्बं पि । जं वंदणं तियालं कीरइ सामाइयं तं खु ॥ २ ॥ काउसग्गमिह्ठिरो लाहालाहं व सत्तुमितं च । संजोगविप्पजोगं तिणकंचण वंदणं वासं ॥ ३ ॥ जो पस्सइ समभावं मणमिह्ठि सरिदुण पंचणवकारं । वरअट्ठयाहिहेरेहिं सैनुदं जिणसरुवं वा ॥ ४ ॥ सिद्धसरुवं श्रायदि अहवा श्राणुत्तमं ससंवेयं । खणमेक्कमवि-चलंगो उत्तमसामाइयं तस्स ॥ ५ ॥' तथा "तिविहं तियरणसुद्धं मयरहियं दुविट्ठानपुणहतं । विणएण कम्मविमुद्धं किदियम्मं होदि कायव्वं ॥ किदिकम्मं पि करेतो ण होदि किदिकम्मणिज्जराभागी । बत्तीसाणण्णपरं साहू ठाणं विराहंतो ॥ २ ॥" इति सामायिकप्रतिमा, चतुर्थो धर्मः ४ ॥ ३७१-२ ॥ अथ प्रोषधप्रतिमाधर्मं गाथापद्धेनाह-

सस्समि^१ तेरसि-दिवसे अवरणहे जाइऊणं जिण-भवणे ।

किच्चा किरिया-कम्मं^२ उववासं चउविहं^३ गहियं ॥ ३७३ ॥

गिह-वावारं चत्ता रत्तिं गमिऊण धम्म-चिंताएँ ।

पच्चूसे उट्ठित्ता किरिया-कम्मं च कादूर्णं ॥ ३७४ ॥

सत्थवभासेण पुणो दिवसं गमिऊण वंदणं किच्चा ।

रत्तिं णेदूर्णं तहा पच्चूसे वंदणं किच्चा ॥ ३७५ ॥

पुज्जण-विहिं च किच्चा पत्तं गहिऊण णवर ति-विहं पि ।

भुंजांविऊण पत्तं भुंजंतो पोसहो होदि ॥ ३७६ ॥

होता है और अशुभ प्रकृतियोंका उदय नीम, कांजीर, विष और हत्याहल विषकी तरह होता है । इसे ही विपाक विचय धर्मध्यान करते हैं । आचार्य वसुनन्दि सैद्धान्तिकने भी कहा है—"जो शुद्ध होकर जिन मन्दिरमें अथवा अपने घरमें, अथवा किसी अन्य पवित्र स्थानमें जिनबिम्बके सम्मुख या पूर्वदिशा अथवा उत्तर दिशाकी ओर मुख करके सदा त्रिकाल जिनवचन, जिनधर्म, जिनबिम्ब, परमेष्ठी और जिनालयकी वन्दना करता है वह निश्चयसे सामायिकको करता है ॥ तथा जो कायोत्सर्गसे स्थित होकर लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, संयोग वियोग, तृण काचन, चन्दन और विसौलाको समभावसे देखता है । तथा मनमें पंच नमस्कारको धारण करके आठ उत्तम प्रातिहायोंसे युक्त जिन भगवान्‌के स्वरूपका अथवा सिद्धस्वरूपका ध्यान करता है, अथवा एक क्षणके लिये भी निश्चल बंग होकर आत्मस्वरूपका ध्यान करता है वह उत्तम सामायिकका धारी है ॥" और भी कहा है—"मन वचन और कायको शुद्ध करके, मद रहित होकर विनय पूर्वक क्रमानुसार कृतिकर्म करना चाहिये । वह कृतिकर्म दो नमस्कार, बारह आवर्त तथा चार प्रणामके भेदसे तीन प्रकारका है और पर्यङ्कासन अथवा खङ्गासन ये दो उसके आसन हैं ॥ किन्तु यदि साधु बत्तीस दोषोंका निवारण करके कृतिकर्म नहीं करता तो कृतिकर्म करते हुए भी वह कृतिकर्मसे होनेवाली निर्जराका भागी नहीं होता ॥" इस प्रकार सामायिक प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३७१-७२ ॥ आगे छै गाथाओंसे प्रोषध प्रतिमाको कहते

१ व सस्समि । २ स उववासं । ३ उ व स च किरिया कम्मं काक (उं?), व किच्चा किरिया । ४ सर्वत्र च उववासं । ५ व स गहियं । ६ व चिंताएँ । ७ व काऊणं । ८ व णवर । ९ व पुज्जण । अतएव । १० व भुज्जाविकण ।

[छाया-सप्तमीत्रयोदशीदिवसे अपराह्णे गत्वा जिनभवने । कृत्वा क्रियाकर्म उपवासं चतुर्विधं गृहीत्वा ॥ गृहव्यापारं त्यक्त्वा रात्रिं गमयित्वा धर्मचिन्तया । प्रत्यूषे उत्थाय क्रियाकर्मं च कृत्वा ॥ शास्त्राभ्यासेन पुनः दिवसं गमयित्वा वन्दनां कृत्वा । रात्रिं नीत्वा तथा प्रत्यूषे वन्दनां कृत्वा ॥ पूजनविधिं च कृत्वा पात्रं गृहीत्वा सविशेषं त्रिविधम् अपि । भोजयित्वा पात्रं भुज्जानः प्रोषधः भवति ॥] स प्रोषधः प्रोषधव्रतधारी भवति । स कः । यः सप्तम्याच्चयोदश्याश्च दिवसे अतिथिजनाय पात्राय भोजनं दत्त्वा पश्चात् स्वयं भुक्त्वा ततः अपराह्णे जिनभवने गत्वा श्रीजिनेन्द्रचैत्यालयं गत्वा, वसतिकायां वा गत्वा, ततः क्रियाकर्म कृतिकर्म देववन्दनां कृत्वा, अथवा सिद्धयोगभक्तीं कृत्वा, दत्त्वा वा, उपवासं गृह्णातीत्यर्थः । ततः किं कृत्वा । उपवासं चतुर्विधं गृहीत्वा अङ्गीकृत्य श्रीगुरुमुखेन अशनपानस्नानस्नानादीनां प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् उपोषणशोधकक्षपणं गृहीत्वा अङ्गीकृत्य, ततः गृहव्यापारं त्यक्त्वा वस्तूनां कथविक्रयस्नानभोजनकृषिमधिवणिज्य-पशुपालनपुत्रमित्रकलत्रादिपालनप्रमुखं सर्वव्यापारं गृहस्थकर्म परित्यज्य, ततः रात्रिं धर्मचिन्तया गमयित्वा सप्तम्या रात्रिं रजनीं त्रयोदश्या रात्रिं रजनीं वा निर्गम्य नीत्वा । कया । धर्मचिन्तया धर्मध्यानचिन्तनेन 'आज्ञापायविपाकसंस्थान-विचयाय धर्म्यम्,' तथा पिण्डस्थपदस्थरूपस्थरूपातीतधर्मध्यानचिन्तनेन सप्तम्याच्चयोदश्या वा रात्रिं गमयति इत्यर्थः । ततः पक्षे उद्धिता अष्टम्यां चतुर्दश्यां वा प्रत्यूषे प्रभातकाले उत्थाय उद्धीभूय निद्रादिकं विहाय, ततः च पुनः कृतिकर्म क्रियाकर्म सामायिकचैत्यभक्त्यादिकं कादृशं कृत्वा विधाय, ततः पुनः शास्त्राभ्यासेन दिवसं गमयित्वा अष्टम्या दिवसं चतुर्दश्या दिवसं गमयित्वा नीत्वा । केन । शास्त्राभ्यासेन श्रुतेन वा पठनपाठनश्रवणेन कृत्वा अष्टम्यां चतुर्दश्यां वा उपवासदिवसं निर्गमयतीत्यर्थः । ततः पुनः वन्दनां कृत्वा मध्याह्नकाले अपराह्णकाले मध्याह्नकापराह्णिकवन्दनां चैत्यवन्दनां सामायिकादिस्तवनस्तोत्रादिकृतिकर्म कृत्वा विधाय ततः पुनः तथा धर्मध्यानप्रकारेण रात्रिं नीत्वा अष्टम्याः चतुर्दश्या वा रजनीं निर्गम्य धर्मध्यानेन निर्गमयतीत्यर्थः । ततः पुनः तथा प्रत्यूषे वन्दनां कृत्वा तथा पूर्वोक्तप्रकारेण नवम्याः प्रभाते पूर्णिमाया अमावास्यायाः वा प्रभाते प्रातःकाले वन्दनां चैत्यवन्दनां सामायिकस्तवनादिकं कृत्वा विधाय, ततः

है । अर्थ-सप्तमी और तेरसके दिन दोपहरके समय जिनालयमें जाकर, सामायिक आदि क्रियाकर्म करके चार प्रकारके आहारको त्याग कर उपवास ग्रहण करे । और घरका सब कामधाम छोड़कर धर्मध्यान पूर्वक रात बितावे । फिर प्रातःकाल उठकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करे । और शास्त्र स्नाध्याय पूर्वक दिन बिताकर सामायिक करे । फिर उसी तरह धर्म ध्यानपूर्वक रात बितावे और प्रातःकाल होनेपर सामायिक और पूजन वगैरह करके तीनों प्रकारके पात्रोंको पढ़गाह कर भोजन करावे फिर स्वयं भोजन करे, उसके प्रोषध प्रतिमा होती है ॥ भावार्थ-प्रोषध प्रतिमाका धारी सप्तमी और तेरसके दिन पात्रको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके दोपहरके समय जिनालय अथवा किसी अन्य शान्त स्थानमें जाकर पहले सामायिक करता है । उसके बाद चारों प्रकारके भोजनको त्याग कर उपवासकी प्रतिज्ञा ले लेता है । और वस्तुओंका खरीदना बेचना, स्नान, भोजन, खेती, नौकरी, व्यापार, पशुपालन पुत्र मित्र स्त्री वगैरहका पालन पोषण आदि सब घरेलू धन्योंको छोड़कर आज्ञाविचय, अपायविचय, संस्थानविचय और विपाकविचय नामक धर्मध्यान पूर्वक अथवा पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत नामक धर्मध्यान पूर्वक रात्रि बिताता है । फिर अष्टमी और चतुर्दशीके सबेरे उठकर सामायिक चैत्यभक्ति आदि क्रियाकर्म करता है । और अष्टमी तथा चतुर्दशीका पूरा दिन शास्त्रोंके पठन पाठनमें या सुनने सुनानेमें बिताता है । मध्याह्नके समय तथा सन्ध्याके समय सामायिक आदि करके अष्टमी और चतुर्दशीकी रात भी धर्मध्यान पूर्वक बिताता है । फिर नवमी और पूर्णमासी अथवा अमावस्याके प्रभातमें उठकर पहले सामायिक आदि करता है उसके बाद जिन भगवानके अभिषेकपूर्वक अष्ट द्रव्यसे पूजन करता है । फिर अपने घरपर आये हुए जङ्घन्य, मध्यम और उत्कृष्ट पात्रको पढ़गाह कर यथायोग्य नवधा

पुनः पूजनविधिं कृत्वा जिनरूपनाष्टधाचर्चनविधिं कृत्वा विधाय, ततः पुनः जवरि विशेषेण त्रिविधपात्रं गृहीत्वा जघन्य-
मध्यमोत्कृष्टपात्रे सम्यग्दृष्टिभ्रावकमुनीश्वरलक्षणं नवरि सप्तदातृगुणनवविधपुष्पोपाजैनविशेषेण गृहीत्वा गृहागतं पात्रं प्रति-
गृष्ट भोजयित्वा भोजनं कारयित्वा, त्रिविधपात्रेभ्य आहारदानं दत्त्वा इत्यर्थः । ततः पश्चात् भोजनपारणां कुर्वन् प्रोषधो
भवति प्रोषधव्रतधारी स्यात् । सप्तम्यान्नमोदस्याश्च दिवसे मध्याह्ने भुक्त्वा उत्कृष्टप्रोषधव्रती चैत्यालये गत्वा प्रोषधं गृह्णाति,
मध्यमप्रोषधव्रती तत्संध्यायां प्रोषधं गृह्णाति, जघन्यप्रोषधव्रती अष्टमीचतुर्दशीप्रभाते प्रोषधं गृह्णाति ॥ ३७३-७६ ॥
अथ प्रोषधमाहारम्यं गाथाद्वयेनाह-

एकं पि निरारंभं उपवासं जो करेदि उपसंतो ।

बहु-भव-संचिय-कम्मं सो जाणी खंविदी लीलाए ॥ ३७७ ॥

[छाया-एकम् अपि निरारम्भं उपवासं यः करोति उपशान्तः । बहुभवसंचितकर्म स ज्ञानी क्षपति लीलाया ॥] स
ज्ञानी भेदज्ञानी विवेकवान् प्रोषधव्रती पुमाश्च बहुभवसंचितकर्म क्षपयति बहुभवेषु अनेकभवेषु बहुजन्मसु संचितमुपा-
र्जितं यत्कर्म ज्ञानावरणादिकं क्षयं नयति । क्या । लीलाया कीटया सुखेन प्रयासं विना । स कः । यः करोति विदधाति ।
कम् । एकमपि अद्वितीयमपि, अपिशब्दात् अनेकमपि, उपवासं प्रोषधं प्रोषधोपवासं करोति । कीटक्षम् । निरारम्भं गृह-
व्यापारक्रयविक्रयादिवाच्यरहितम् । उक्तं च । 'कषायविषयाहारत्यागो यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं
विदुः ॥' ३७७ ॥

उपवासं कुवंतो औरंभं जो करेदि मोहादो ।

सो गिय-देहं सोसदि ग झांडए कम्म-लेसं पि ॥ ३७८ ॥

[छाया-उपवासं कुर्वन् आरम्भं यः करोति मोहात् । स निजदेहं शोषयति न शातयति कर्मलेशम् अपि ॥] स
प्रोषधोपवासं कुर्वन् शुष्यति कृतात् नयति । कम् । निजदेहं स्वशरीरं क्लीकरोति, न झांडए नोपयति न जीर्यते न

भक्ति पूर्वक उन्हें भोजन कराता है । उसके बाद स्वयं भोजन करता है । यह प्रोषध प्रतिमाके धारक
श्रावककी विधि है । इसमें इतना विशेष है कि उत्कृष्ट प्रोषधव्रती सप्तमी और तेरमके दिन मध्याह्नमें भोजन करके
चैत्यालयमें जाकर प्रोषधको स्वीकार करता है । मध्यम प्रोषधव्रती सप्तमी और तेरमकी सन्ध्याके समय प्रोषध
ग्रहण करता है और जघन्य प्रोषधव्रती अष्टमी और चतुर्दशीके प्रभातमें प्रोषध ग्रहण करता है ॥ ३७३-
३७६ ॥ आगे दो गाथाओसे प्रोषधका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी आरम्भको त्यागकर उप-
शमभावपूर्वक एकमी उपवास करता है वह बहुत भवोंमें संचित किये हुए कर्मको लीलामात्रमें क्षय कर
देता है ॥ भावार्थ-कषाय और विषय रूपी आहारको त्यागकर तथा इसलोक और परलोकके भोगोंकी
आशा छोड़कर जो एक भी उपवास करता है वह भेदज्ञानी विवेकी पुरुष भव भवमें संचित कर्मोंको
अनायास ही क्षय करदेता है, क्योंकि कि वही उपवास सच्चा उपवास है जिसमें कषाय और विषयरूपी
आहारका त्याग किया जाता है । भोजन मात्रका छोड़ देना तो उपवास नहीं है, लंघन है । ऐसे एक
उपवाससे भी जब भव भवमें संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तब जो प्रोषध प्रतिमा लेकर प्रत्येक पक्षमें
दो उपवास करता है, उसका तो कहना ही क्या है ? ॥ ३७७ ॥ अर्थ-जो उपवास करते हुए मोह-
वश आरम्भ करता है वह अपने शरीरको सुखाता है उसके लेशमात्र भी कर्मोंकी निर्जरा नहीं होती ॥
भावार्थ-जो प्रोषध प्रतिमाधारी अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास ग्रहण करके भी मोहमें पड़कर घर

निर्जरायति । कम् । कर्मलेशम् अपि एकदेशेन कर्मनिर्जराय् अपिशब्दात् साकल्येन न कर्मनिर्जरा करोति, केवामात्रकर्म न निर्जरातीत्यर्थः । स कः । य आरम्भं करोति, आरम्भं गृहदृष्ट्यापारकयविकयकृषिमषिवाणिज्याद्युत्थम् आरम्भं करोति यः स लवलेशमात्रकर्म न निर्जरेति । कुतः । मोहात् मोहनीयकर्मोदेकात्, ममत्वपरिणामाद्वा रागद्वेषपरिणामाद्वा । किं कुर्वन् । उपवासं प्रोषणं कुर्वन् विदवानः । प्रोषणप्रतिमाधारी अष्टम्यां चतुर्दश्या च प्रोषणोपवासमङ्गीकरोतीत्यर्थः । व्रते तु प्रोषणोपवासस्य नियमो नास्तीति । तथा वसुनन्दिस्त्रिद्वान्तिना प्रोक्तं च । “उत्तमजज्ञमजज्ञणं तिविहं पोसहविहागमुद्दिष्टं । सग-
सत्पी मासस्मि चउसु पव्वेषु कायव्वं १ ॥ सप्तमितेरसिधिवसस्मि अतिहिज्जणभोग्यावसानस्मि । भोतूण भुञ्जणिजं तत्थ वि काऊण सुहसुदि ॥ २ ॥ पक्खात्तिदूण वयणं करचल्लेण णियमिदूण तत्थेव । पच्छा जिण्णिदभवणं गंतूण जिणं णमंसिता ॥ ३ ॥ गुरुपुरदो किरियम्मं वंदणपुव्वं कमेण कादूण । गुरुसम्बिसयमुववासं गहिऊण चउन्विहं विहिणा ॥ ४ ॥ वायणकहाउपेहणसिक्कावावणचिन्त गोवओगेहिं । नेदूण दिवससेसं अवरण्हियवंदणं किष्वा ॥ ५ ॥ रयणिसमयमिह ठिष्वा काउस्समेण णिययसत्तीए । पडिलेहिदूण भूमिं अपपमाणेण संघारं ॥ ६ ॥ नेदूण किंवि रत्तिं सुइदूण जिणालए णियचरे वा । अहवा सयलं रत्तिं काउस्समेण नेदूण ॥ ७ ॥ पबसे उट्ठिता वंदणविहिणा जिणं णमंसिता । तह दव्वभावपुज्जं जिणमुदसाहूण काऊण ॥ ८ ॥ पुव्वुत्तविहाणेणं दियहं रत्तिं पुणो वि गमिदूण । पारणदियहम्मि पुणो पुदं काऊण पुव्वं थ ॥ ९ ॥ गंतूण णिययगेहं अतिहिंविभागं च तत्थ काऊणं । जो भुञ्जइ तस्स फुट्ठं पोसहविहिणुत्तमं होदि ॥ १० ॥ जह उक्कट्ठं तह मपिञ्चमं पि पोसहविहागमुद्दिष्टं । णवर विसो सल्लं छंडिता वज्जए सेसं ॥ ११ ॥ सुणिऊण गुरुवक्कं सवज्जविज्जयं णियारंभं । जदि कुगदि तं पि कुज्जा सेसं पुव्वं थ णायव्वं ॥ १२ ॥ आर्यविलिणिवियडी एयट्ठायं च एयभत्तं च । जं कीरदि तं णेयं जहण्यं पोसहविहाणं ॥ १३ ॥ सिक्कापुव्वणगंधम्मिल्लकेसादिदेहसकप्यं । अण्णं पि रागहेदु विवज्जए पोसहदिणम्मि ॥ १४ ॥” इत्युपेक्षायां प्रोषणप्रतिमा, पचमो धर्मः ५ ॥ ३७८ ॥ अथ सच्चित्तविरतिप्रतिमां गाथाद्वयेन बंधणीति-

दुकानका काम धाम नहीं छोड़ता अर्थात् विषय कषायको छोड़े बिना केवल आहार मात्र ही छोड़ता है वह उपवास करके केवल अपने शरीरको सुखाना है, कर्मोंकी निर्जरा उसके लवमात्र भी नहीं होती । यहां इतना विशेष जानना कि व्रत प्रतिमामें जो प्रोषधोपवास व्रत बतलाया है उसमें प्रोषधोपवासका नियम नहीं है । आचार्य वसुनन्दि मैदान्तिकने प्रोषधोपवासका वर्णन इस प्रकार किया है-“उत्तम मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका प्रोषधोपवास कहा है जो एक महिनेके चार पर्वोंमें अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये ॥ सप्तमी और तेरहके दिन अतिधिको भोजन देकर स्वयं भोजन करे और भोजन करके अपना मुंह शुद्ध करले ॥ फिर अपने शरीरको धोकर और हाथ पैरको नियमित करके जिनालयमें जाकर जिन भगवानको नमस्कार करे ॥ फिर वन्दनापूर्वक सामायिक आदि कृतिकर्म करके गुरुकी साक्षात्पूर्वक चार प्रकारके आहारको त्यागकर उपवासको स्वीकार करे । शाख वांचना, धर्मकथा करना, अनुपेक्षाओंका चिन्तना, दूसरोंको सिखाना आदि उपयोगोंके द्वारा शेष दिन बिताकर संध्याके समय सामायिक आदि करे ॥ रात्रिके समय भूमिको साफ करके उसपर अपने शरीरके बराबर संघरा लगाकर अपनी शक्तिके अनुसार कायोत्सर्ग करे ॥ कुछ रात कायोत्सर्गपूर्वक बिताकर जिनालयमें या अपने घर शयन करे । अथवा मारी रात कायोत्सर्गपूर्वक बितावे ॥ प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक जिनवन्दना करके देव शाख और गुरुकी द्रव्यपूजा आरंभ भावपूजा करे ॥ फिर शालोक्त विधिके अनुसार वह दिन और रात बिताकर पाण्णके दिन पहलेकी ही तरह पूजा करे ॥ फिर अपने घर जाकर अतिथियोंको भोजन कराके स्वयं भोजन करे । इस प्रकार जो करता है उसके उत्तम प्रोषधोपवास होता है ॥ उत्कृष्ट प्रोषधोपवासकी जो विधि है वही मध्यम प्रोषधोपवासकी है । केवल इतना अन्तर है कि मध्यम उपवासमें पानीके सिवाय अन्य सब वस्तुओंका त्याग होता है ॥ अत्यन्त आवश्यकता जानकर यदि कोई ऐसा कार्य करना चाहे जिसमें सावधका योग न हो और न आरम्भ करना पड़ता हो तो कर सकता है । शेष बातें उत्कृष्ट प्रोषधोपवासकी तरह जाननी चाहिये ॥ चावल या

सच्चित्तं पत्तं-फलं छली मूलं च किसलयं बीयं ।

जो ण यं भक्खेदि णाणी सच्चित्त-विरदो हवे सो दु ॥ ३७९ ॥

[छाया—सचित्तं पत्रफलं त्वक् मूलं च किसलयं बीजम् । यः न च भक्षयति ज्ञानी सच्चित्तविरतः भवेत् स तु ॥] सोऽपि प्रसिद्धः, अपि शब्दात् न केवलमर्थस्य, श्रावकः सच्चित्तविरतः सच्चित्तम्यः जलफलादिभ्यो विरतः विगतरागः निवृत्तः भवेत् यः ज्ञानी मेदविज्ञानविवेकगुणसंपन्नः श्रावकः न भक्षते न अश्नाति । किं तत् । सचित्तं चित्तो न चैतन्येन आत्मना जीवेन सह वर्तमानं सच्चित्तम् । किं तत् । पत्रफले सचित्तनागवल्लीदललिम्बपत्रनपेषचमकादिपत्रप्रतूरदिदलपत्रशाकादिकं नाश्नाति, फले सच्चित्तविभेदककटिकादिफूलमाण्डनीबृंफलादिमयीजपूरापकाप्रकटनीफलादिकम्, छली वृक्षवहशदिसच्चित्तत्वक् नास्ति, मूलम् आर्द्रकालिलम्बादिवृक्षवह्नीवनस्पतीनां मूलं न खादति, किन्तुल्यं पत्रवत् लघुपत्रवत् कुंकूलं नास्ति, बीजं सच्चित्तचणकसुद्रतिलवज्रिकामाषाडकीजीरककुवेरराजीगोधूमवीणादिकं न भक्षते । उक्तं च । 'मूलफलशाक-शाखाक्षीरकन्दप्रसूनवीजानि । नामानि योऽस्ति सोऽयं सच्चित्तविरतो दयामूर्तिः ॥' पासुक्तं कतिपेयुरयते । 'तप्तं पक्कं सुकं अंबिललवणेहिं भीर्यं द्रवं । जं जेतोण य छिण्णं तं सर्वं पासुयं भणियं ॥' इति ॥ ३७९ ॥

जो ण य भक्खेदि सयं तस्स ण अण्णस्स जुज्जे दाउं ।

भुत्तस्स भोजिदस्स हि णत्थि विसेसो जँदो को वि ॥ ३८० ॥

[छाया—यः न च भक्षयति स्वयं तस्य न अन्यस्मै युज्यते दानुम् । भुक्तस्य भोजितस्य खलु नास्ति विशेषः यतः कः अपि ॥] च पुनः, स्वयम् आत्मना यः सचित्तं जलफलदलमूलकिलययीजादिः न भक्षयति न अस्ति तस्य सच्चित्तविरतश्रावकस्य अन्यस्मै पुण्याय सचित्तं वस्तु भोक्तुं दातुं न युज्यते, दातुं युक्तं न भवति । यतः यस्मात् कारणात् स्वयं भुक्तस्य स्वयं सच्चित्तादिकं भोजनं कुर्वेनः सच्चित्तादिकं भोजयिष्यतः परान् भोजनं कारयिष्यतः यतः अन्यात्, हि स्फुटम्, कोऽपि विशेषो न, उभयत्र सदोपत्वात् ॥ ३८० ॥

चावलका माण्ड लेना, या गोरस, इक्षुरस, फलरस और धान्यरससे रहित कोई ऐसी वस्तु लेना जो विकार पैदा न करे, या एक वस्तु खाना अथवा एक बार भोजन करना जघन्य प्रोपध है ॥ प्रोपधके दिन खान, उबटन, इत्र, फुलेल, केशोंका संस्कार, शर्गरका संस्कार तथा अन्य भी जो रागके कारण हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिये ॥" इम प्रकार पांचवीं प्रोपध प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३७८ ॥ अब दो गाथाओंसे सच्चित्त विरत प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी श्रावक सच्चित्त पत्र, मचित्त फल, सच्चित्त छाल, सच्चित्त मूल, सच्चित्त कोंपल और सच्चित्त बीजको नहीं खाता वह सच्चित्तविरत है ॥ भावार्थ—जो ज्ञानी श्रावक सच्चित्त अर्थात् जिसमें जीव मौजूद है उसे नागवल्लीके पत्तोंको, नींबूके पत्तोंको, सरसों और चनेके पत्तोंको, धतूरेके पत्तोंको और पत्तोंकी शाक वगैरहको नहीं खाता । सच्चित्त खरबूजे, ककड़ी, पेठा, नीम्बु, अनार, बिजारा, आम, केला आदि फलोंको नहीं खाता । वृक्षकी सच्चित्त छालको नहीं खाता, सच्चित्त अदरक वगैरह मूलोंको नहीं खाता, या वनस्पतियोंका मूल यदि सच्चित्त हो तो नहीं खाता, छोटी छोटी ताजी नई कोपलोंको नहीं खाता, तथा मचित्त चने, मूंग, तिल, उड़द, अरहर, जीरा, गेहूं, जौ वगैरह बीजोंको नहीं खाता, वह सच्चित्त त्यागी कहा जाता है । कहा भी है—“जो दयालु श्रावक मूल, फल, शाक, शाखा, कोंपल, वनस्पतिका मूल, फूल और बीजोंको अपक्व दशममें नहीं खाता वह सच्चित्तविरत है ॥” ॥ ३७९ ॥ अर्थ—तथा जो वस्तु वह स्वयं नहीं खाता उसे दूसरोंको देना भी उचित नहीं है । क्यों कि खानेवाले और खिलानेवालेमें कोई अन्तर नहीं है ॥ भावार्थ—सच्चित्त विरत श्रावकको चाहिये कि जिम्ह मचित्त जल, फल, पत्र, मूल, कोंपल बीज वगैरहको वह स्वयं नहीं खाता उसे अन्य पुरुषकोभी खानेके लिये नहीं देना चाहिये । तभी सच्चित्त त्यागत्रन पूर्ण रूपसे पलता है । क्यों कि स्वयं खाना और अन्यको खिलाना एक ही है । दोनों ही सदोष हैं ॥ ३८० ॥

१ स सचित्तं पत्तः । २ ल स स बीज, स बीज । ३ च जो वण य । ४ ल स स स सच्चित्तविरतो (उ?) हवे सो वि । ५ 'निभ' इत्यपि पाठः । ६ 'कुंयल' इत्यपि पाठः । ७ ल स स स तदो ।

जो यजोदि सच्चितं दुर्जय-जीहा विणिज्जिया तेण ।

दय-भावो होदि किओ^१ जिण-वयणं पालियं तेण ॥ ३८१ ॥

[छाया-यः वर्जयति सच्चितं दुर्जयजिह्वा विनिर्जिता तेन । दयाभावः भवति कृतः जिनवचनं पालितं तेन ॥] तेन पुंसा दुर्जयजिह्वापि दुःखेन जीयते इति दुर्जया सा चार्त्ता जिह्वा च दुर्जयजिह्वा दुःखेन जेतुमशक्या रसना, अपिशब्दात् शेषेन्द्रियाणि, निर्जिता जयं नीता वशं नीता इत्यर्थः । तेन दयाभावः कृपापरिग्रहः कृतः निष्पादितो भवति । तथा तेन पुंसा जिनवचनं पालितं सर्वज्ञवाक्यं पालितं रक्षितं भवति । तेन केन । यः सच्चितं जलफलदलकन्दबीजादिकं वर्जयति निषेधयति । इत्यनुपेक्षायां सच्चितविरतिप्रतिमा, षष्ठो धर्मो व्याख्यातः ६ ॥ ३८१ ॥ अथ रात्रिभोजनविरतिप्रतिमा गाथाद्वयेनाह-

जो चउ-विहं पि भोजं रयणीएँ णेव भुंजदे^२ णाणी ।

ण य भुंजावदि^३ अण्णं णिसि-विरओ सो हवे भोजो^४ ॥ ३८२ ॥

[छाया-यः चतुर्विधम् अपि भोज्यं रज्ज्या नैव भुङ्क्ते ज्ञानी । न च भोजयति अन्यं निशि विरतः स नवेत् भोज्यः ॥] स भोज्यः भक्तः श्राद्धः भवेत् जायते । अथवा निशि रात्रौ भोज्यात् भुक्तेः आहारान् विरतः निवृत्तः रात्रिभुक्तिविरत इत्यर्थः । स कः । यः ज्ञानी सन् ज्ञानवान् बुद्धिमान् रज्ज्या निशायां चतुर्विधमपि भोज्यम् अशनपानखाद्यस्वापादिकं भोजनम् आहारं नैव भुङ्क्ते नैवापि, च पुनः, अन्यं परपुरुषं न भोजयति भोजनं नैव कारयति ॥ ३८२ ॥

जो णिसि-भुत्तिं रज्जदि सो उववासं करोदि छम्मासं ।

संवच्छरस्स मज्जे आरंभं चयदि रयणीए ॥ ३८३ ॥

अर्थ-जिस श्रावकने सच्चित्ता ल्याग किया उसने दुर्जय जिह्वाको भी जीत लिया, तथा दयाभाव प्रकट किया और जिनेश्वरके वचनोंका पालन किया ॥ भावार्थ-जिह्वा इन्द्रियका जीतना बड़ा कठिन है । जो लोग विषयसुखसे विरक्त होजाते हैं उन्हें भी जिह्वाका लम्पटी पाया जाता है । किन्तु सच्चित्ता ल्यागी जिह्वा इन्द्रियको भी जीत लेता है । वैसे सच्चित्तके ल्यागनेसे सभी इन्द्रियां वशमें होती हैं, क्यों कि सच्चित्त वस्तुका भक्षण मादक और पुष्टिकारक होता है । इसीसे यद्यपि सच्चित्तको अचित्त कारके खानेमें प्राणिमंयम नहीं पलता किन्तु इन्द्रिय संयमको पालनेकी दृष्टिसे सच्चित्त ल्याग आवश्यक है । सुखाने, पकाने, खटाई, नमक वगैरहके मिलाने तथा चाकू वगैरहसे काट देनेपर सच्चित्त वस्तु अचित्त हो जाती है । ऐसी वस्तुके खानेसे पहला लाभ तो यह है कि इन्द्रियां काबूमें होती हैं । दूसरे इससे दयाभाव प्रकट होता है, तीसरे भगवानकी आज्ञाका पालन होना है, क्योंकि हरितकाय वनस्पतिमें भगवानने जीवका अस्तित्व वतलाया है । यहां इतना विशेष जानना कि भोगोपभोग परिमाण व्रतमें सच्चित्त भोजनको अतिचार मान कर छुड़ाया गया है, और यहां उमका व्रत रूपसे निरतिचार ल्याग होता है ॥ इस प्रकार छठी सच्चित्त ल्याग प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३८१ ॥ अब रात्रिभोजन ल्याग प्रतिमाको दो गाथाओंसे कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी श्रावक रात्रिमें चारों प्रकारके भोजनको नहीं करता और न दूसरेको रात्रिमें भोजन कराता है वह रात्रि भोजनका ल्यागी होता है ॥ भावार्थ-रात्रिमें खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय चारोंही प्रकारके भोजनको न स्वयं खाना और न दूसरेका खिलाना रात्रि भोजन ल्याग प्रतिमा है । वैसे रात्रि भोजनका ल्याग तो पहली और दूसरी प्रतिमामें ही हो जाता है क्योंकि रातमें भोजन करनेसे मांस खानेका दोष लगता है, रातमें जीवजन्तुओंका बाहुल्य रहता है और तेजसे तेज रोशनी होने परभी उनमें खोला होजाता है । अतः त्रयजीवोंका घातभी होता है । परन्तु यहां कृत और कारित रूपसे चारोंही प्रकारके भोजनका ल्याग निरतिचार रूपसे होता है ॥ ३८२ ॥ अर्थ-जो पुरुष रात्रिभोजनको छोड़ देता है वह एक वर्षमें छै महीना उपवास करता

१ स विणिज्जिता । २ च दयभावो वि य अञ्जित (१) । ३ च सच्चित्त विरही । जो चउविहं इत्यादि । ४ क म स ग रयणीये । ५ च भुंजदि । ६ क म स ग भुंजावदि (स १) । ७ च भुजो । ८ क म स ग भुवादि । ९ च रायभत्तीय । सन्नेसि इत्यादि ।

[छाया-यः निषिभुक्तिं वर्जयति स उपवासं करोति वष्मासम् । संवत्सरस्य मध्ये आरम्भं त्यजति रजन्याम् ॥]
 यः पुमान् निषि भुक्तिं चतुर्धा रात्रिभोजनं वर्जयति नियमेन निषेधयति स पुमान् संवत्सरस्य मध्ये वर्षस्य मध्ये वष्मासमु-
 पवासं करोति, तस्य वष्मासकृतोपवासफलं भवतीत्यर्थः । च पुनः, रजन्यां रात्रौ स रात्रिभोजनविरतः पुमान् आरम्भं
 गृहव्यापारं कथं कथं वागिज्यादिकं खण्डनीपीतनीचुष्टीउदकुम्भप्रमार्जनीपत्रसूनादिकं त्यजति स रात्रिभोजनविरतः रात्रौ
 सावद्यपापव्यापारादिकं त्यजति । तथा चोक्तं च । 'अन्नं पानं स्नानं स्त्रियं नाश्नाति यो विभावर्ष्याम् । स च रात्रिभुक्ति-
 विरतः सत्त्वेष्वनुकम्पमानमनाः ॥ यो निषि भुक्तिं मुञ्चति तेनानशनं कृतं च वष्मासम् । संवत्सरस्य मध्ये निर्दिष्टं मुनि-
 वरेणेति ॥' तथा च चारित्रसारे 'रात्रिभक्तव्रतः रात्रौ क्रीणां भजनं रात्रिभक्तं तत् व्रतयति सेवते इति रात्रिभक्तव्रतः
 विद्या ब्रह्मचारीत्यर्थः' । तथा वसुनन्दना चोक्तं । 'मणवयणकायकदकारिदानुमोदेहिं मेहुणं णवधा । दिवसम्भि ओ विवज्ज
 गुणम्भि सो सवओ छट्ठो ॥' इति रात्रिभुक्तिव्रतप्रतिमा, सप्तमो धर्मः ७ ॥ ३८३ ॥ अथ ब्रह्मचर्यप्रतिमां वमणीति-

सव्वेसिं इत्थीणं जो अहिलासं ण कुव्वदे णाणी ।

मण-वाया-कायेण य बंभ-वई सो हवे सदओ ॥ ३८४ ॥

जो कय-कारिय-मोयणं-मण-वय-काएण मेहुणं चयदि ।

बंभ-पवज्जारूढो बंभ-वई सो हवे सदओ ॥ ३८४ * १ ॥

[छाया-सर्वासं क्रीणां यः अमिलासं न कुर्वते ज्ञानी । मनोवाक्कायेन च ब्रह्मव्रती स भवेत् सदयः ॥ यः
 कृतकारितमोदनमनोवाक्कायेन मैथुनं त्यजति । ब्रह्मप्रव्रज्यारूढः ब्रह्मव्रती स भवेत् सदयः ॥] स श्रावकः
 ब्रह्मचर्यव्रतधारी भवेत् । कीदृशः सदयः । क्रीडारीरौत्यजीवदयापरिणतः । उक्तं च । 'लिंगमि य इत्थीणं धर्णतरे
 णहिक्कखदेसेसु । भणिओ सुहुमो काओ तासि कह होइ पव्वजा ॥' श्लोकः । 'मैथुनाचरणे मूढा त्रियन्ते जन्तु-
 है । और रात्रिमें आरम्भका स्वाग करता है ॥ भावार्थ-जो श्रावक रातमें चारोंही प्रकारके भोजनको
 ग्रहण नहीं करता । वह प्रतिदिन रातभर उपवास रहता है, क्योंकि कि चारों प्रकारके आहारको स्वागनेका
 नाम उपवास है । अतः वह एक वर्षमें छै महीना भोजन करता है और छै महीना उपवास रहता
 है, इससे उसे प्रतिवर्ष छै महीनेके उपवासका फल अनायास मिल जाता है । तथा रातमें कूटना, पीसना,
 पानी भरना, झाड़ू लगाना, चूल्हा जलाना आदि आरम्भ करनेसेभी वह बच जाता है । कहाभी है-
 'जो रात्रिमें अन्न (अनाज) पान (पीने योग्य जल वगैरह) खाद्य (लड्डू वगैरह), लेख (रबड़ी
 वगैरह) को नहीं खाता वह प्राणियोंपर दया करनेवाला श्रावक रात्रिभोजनका स्वागी है ।' और भी
 कहा है-'जो रात्रिमें भोजनका स्वाग करता है वह वर्षमें छै महीना उपवास करता है ऐसा मुनिवरने
 कहा है ।' चारित्रसार नामक ग्रन्थमें रात्रिमेंही स्त्री सेवन करनेका व्रत लेनेवालेको रात्रिभुक्तव्रत कहा
 है, अर्थात् जो दिनमें मैथुनका स्वाग करता है उसके यह प्रतिमा होती है । आचार्य वसुनन्दिका भी
 यही कहना है यथा-'जो मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना इन नौ प्रकारोंसे दिनमें
 मैथुनका स्वाग कर देता है वह छठी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।' इस प्रकार रात्रिभुक्तव्रतका कथन
 हुआ ॥ ३८३ ॥ अब ब्रह्मचर्य प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी मन, वचन और कायसे सब
 स्त्रियोंकी अभिलाषा नहीं करता वह दयालु ब्रह्मचर्यव्रतका धारी है ॥ भावार्थ-स्त्रियां चार प्रकारकी
 होती हैं-एक तो देवांगना, एक मानुषी, एक गाय, कुतिया वगैरह तिर्यश्चनी और एक लकड़ी परधर

१ अ गणवयण कायेण (१) । २ एषा माथा च स पुस्तकचोरेव । ३ स पुस्तके 'मोयण' इति पदं नास्ति । ४ च सो
 हओ' इति मूलाट्ठः । ५ बंभवई ॥ जो इत्यादि ।

कोटयः । योनिरन्त्रयमुरपना लिङ्गसंघटीकृताः ॥ 'धाए धाह असंखेजा' इति । स कः । यः ज्ञानवान् अभिलार्थं वाञ्छः न कुर्वते न विदधाति । कात्याम् । सर्वोपां क्षीणां, देवी मानुषी तिरक्षी काष्ठराषाणाविषटिता चेतना स्त्री इति चतुर्विधानां नुवर्तीनाम्, अभिलाषं न कुर्वते । केन । मनसा चित्तन वाचा वचनेन कायेन शरीरेण, च शब्दात् कृतकारितानुमोदनेन च । मनःकृतकारितानुमोदनेन क्षीणां वाञ्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, [वाचा कृतकारितानुमोदनेन] क्षीणां वाञ्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, कायकृतकारितानुमोदनेन क्षीणां वाञ्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । तथाष्टादशशीलसहस्रप्रकारेण शीलव्रतं पालयति । अद्वारससीलसहस्रेषु 'जोगे ३ करणे ३ सण्णा ४ ईदिय ५ गिहा १० य सवणधम्मो य । अण्णोणं ह्य अद्वारससीलसहससा य ॥' देवी मानुषी तिरक्षी अचेतना चतस्रः स्त्रीजातयः ४, मनोवचनकायैस्ताहिताः भेदाः १२, ते कृतकारितानुमतेस्त्रिभिः करणैः ३ गुणिताः भेदाः ३६, ते पञ्च-न्द्रियैर्हताः भेदाः १८०, ते दशसंस्कारैर्गुणिताः १८०० । तथाहि, शरीरसंस्कारः १, शृङ्गारसरगमसेवा २, हास्यक्रीडा ३, संसर्गवाञ्छा ४, विषयसंकल्पः ५, शरीरनिरीक्षणं ६, शरीरमण्डनं ७, दानं ८, पूर्वैरतस्मरणं ९, मनश्चिन्ता १०, ते दशसंस्कारैर्गुणिताः १८०० । ते दशकामचेष्टाभिर्गुणिताः भेदाः १८००० । तथाहि, चिन्ता १, दर्शनेच्छा २, वीचांश्छातः ३ शरीरे आर्तिः ४, शरीरदाहः ५, मन्द्याभिः ६, मूर्च्छा ७, मद्योन्मत्ताः ८, प्राणसंवेहः ९, शुकमोचनम् १०, इति । तथा

वगैरहसे बनाई गई अचेतन स्त्री आकृति । जो इन सभी प्रकारकी स्त्रियोंको मन वचन कायसे और कृत, कारित, अनुमोदनासे नहीं चाहता, अर्थात् स्वयं अपने मनमें स्त्रीकी अभिलाषा नहीं करता, न दूसरेको वैसा करनेके लिये कहता है और न जो किसी स्त्रीको चाहता है उसकी मनसे सरहना करता है । न स्वयं स्त्रियोंके विषयमें रागपूर्वक बात चीत करता है, न वसा करनेके लिये किसीको कहता है और न जो वैसा करता है उसकी सराहना वचनसे करता है । स्वयं शरीरसे स्त्रीविषयक वाञ्छा नहीं करता, न दूसरेको वैसा करनेका संकेत करता है और न जो ऐसा करता हो उसकी कायसे अनुमोदना करता है । वह ब्रह्मचारी है । ब्रह्मचर्य अथवा शीघ्रव्रतके अठारह हजार भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—देवी, मानुषी, तिरक्षी और अचेतन ये स्त्रियोंकी चार जातियाँ हैं । इनको मन वचन और कायसे गुणा करने पर १२ भेद होते हैं । इन बारहको कृत, कारित और अनुमोदनासे गुणा करने पर ३६ भेद होते हैं । इनको पांचो इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८० भेद होते हैं । इनको दस संस्कारोंसे गुणा करने पर १८०० अद्वारहसौ भेद होते हैं । दस संस्कार इस प्रकार हैं—शरीरका संस्कार करना, शृङ्गाररसका रागसहित सेवन करना, हंसी क्रीडा करना, संसर्गकी चाह करना, विषयका संकल्प करना, शरीरकी ओर ताकना, शरीरको सजाना, देना, पहले किये हुए संभोगका स्मरण करना और मनमें भोगकी चिन्ता करना । इन १८०० भेदोंको कामकी दस चेष्टाओंसे गुणा करने पर १८००० अद्वारह हजार भेद होते हैं । कामकी दस चेष्टायें इस प्रकार हैं—चिन्ता, दर्शनकी इच्छा, आहें भरना, शरीरमें पीडा, शरीरमें जलन, खाना पीना छोड़ देना, मूर्छित हो जाना, उन्मत्त होजाना, जीवनमें सन्वेह और वीर्यपात । इन अद्वारह हजार दोषोंको टालनेसे शीलके अद्वारह हजार भेद होते हैं । पूर्ण ब्रह्मचारी इन भेदोंका पालन करता है । जो ब्रह्मचय पालता है वह बड़ाही दयालु होता है; क्यों कि स्त्रियोंके गुप्तांगमें, स्तन देशमें, नाभिमें और कांठमें सूक्ष्म जीव रहते हैं । अतः जब पुरुष मैथुन करता है तो उससे उन जीवोंका घात होता है । आचार्य समस्तभद्रने ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप इस प्रकार कहा है—“स्त्रीके गुप्त अंगका मूल मल है, वह मलको उत्पन्न करनेवाला है, उससे सदा मल कार्तिके ३६

‘मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतगन्धिं बीभत्सम् । पद्मपद्मनन्याद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥’ ‘ओ न च याति विकारं युवतिजनकटाक्षबाणविद्रोऽपि । स त्वेव शूरशूरो रणशूरो नो भवेच्छूरः ॥’ इति ब्रह्मचर्यप्रतिमा, अष्टमो धर्मः ॥ ३८४ ॥
अधारम्भविरतिप्रतिमां वक्तुमारभते—

जो आरंभं ण कुणदि अण्णं कारयदि णेव अणुमण्णे^१ ।

हिंसा-संतट्ट-मणो चत्तारंभो हवे सो हूँ ॥ ३८५ ॥^२

[छाया—यः आरम्भं न करोति अन्यं कारयति नैव अनुमन्यते । हिंसासंयत्नमनाः त्यक्तारम्भः भवेत् स खलु ॥]
हि निश्चित, स त्यक्तारम्भः असिमधिकृषिवाणिज्यादारम्भनिवृत्तिप्रतिमापर्वणतः श्रावको भवेत् । स कः । यः आरम्भम् असिमधिकृषिवाणिज्यादिगृहव्यापारजं प्रारम्भं स्वयम् आत्मना न करोति न विदधाति, च पुनः अन्यं परपुरुषं प्रेर्य आरम्भं नैव कारयति आरम्भं कुर्वन्तं नरं नानुमोदयति । परपुरुषम् आरम्भं पापकर्म सावदादिकं कुर्वन्तं दृष्ट्वा अनुमोदनामनः हृषादिकं न प्राप्नोतीत्यर्थः । कीदृशः सन् । हिंसासंयत्नमनाः हिंसायाः संयत्नं प्राप्तं भयं प्राप्तं मनो यस्य स हिंसासंयत्नमनाः हिंसायाः प्रागतिपातात् भयभीतचित्तः । तथा चोक्तं च । ‘सेवाकृषिवाणिज्यप्रसूखादारम्भतोऽभ्युपगतमतिः । प्राणतिपातहेतोर्यासावारम्भविनिवृत्तः ॥’ इत्यारम्भविरतिप्रतिमा, नवमः श्रावकधर्मः ९ ॥ ३८५ ॥ अथ परिग्रहविरतिप्रतिमां गायान्द्वयेन विवृणोति—

जो परिवज्जई गंथं अब्भंतर-बाहिरं च साणंदो ।

पावं ति मण्णमाणो णिगंथो सो हवे णाणी ॥ ३८६ ॥

[छाया—यः परिवर्जयति ग्रन्थम् अभ्यन्तरबाह्यं च सानन्दः । पापम् इति मन्यमानः निर्ग्रन्थः स भवेत् ज्ञानी ॥]
स ज्ञानी मेदज्ञानी विवेकसंपन्नः निर्ग्रन्थः ग्रन्थेभ्यः आन्त्याभ्यन्तरपरिग्रहेभ्यः निःक्रान्तो निर्गतः निर्ग्रन्थः । निरादयो निर्ग-

करता रहता है, दुर्गन्धयुक्त है, देखनेमें बीभत्स है । ऐसे अंगको देखकर जो कामसे विरक्त होता है वह ब्रह्मचारी है ।” और भी कहा है—“जो युवतिधोके कटाक्षरूपी बाणोंसे घायल होनेपर भी विकारको प्राप्त नहीं होता वही पुरुष शूरवीरोमें शूरवीर है । जो रणके मैदानमें शूर है वह सच्चा शूर नहीं है ।” इस प्रकार आठवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप कहा ॥ ३८४ ॥ आगे आरम्भ त्याग प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो श्रावक आरम्भ नहीं करता, न दूसरेसे कराता है और जो आरम्भ करता है उसकी अनुमोदना नहीं करता, हिंसासे भयभीत मनवाले उस श्रावकको आरम्भ त्यागी कहते हैं ॥ भावार्थ—हिंसाके भयसे जो श्रावक तलवार चलाना, मुनीमी करना, खेती, व्यापार करना इत्यादि आरम्भोंको न तो स्वयं करता है, न दूसरे पुरुषोंको आरम्भ करनेकी प्रेरणा करता है और न आरम्भ करते हुए मनुष्यको देखकर मनमें हर्षित होता है वह आरम्भत्यागी है । कहा भी है—“जो हिंसाका कारण होनेसे खेती, नौकरी व्यापार आदि आरम्भसे विरक्त होजाना है वह आरम्भत्यागी है ।” इससे यह प्रकट होता है कि आरम्भत्यागी श्रावक जीविका उपार्जनके लिये कोई आरम्भ नहीं करता । किन्तु गृह सम्बन्धी आरम्भका त्याग उसके नहीं होता । अतः वह स्वयं भोजन बनाकर खा सकता है । इस प्रकार आरम्भत्याग प्रतिमाका स्वरूप कहा ॥ ३८५ ॥ आगे दो गाथाओंसे परिग्रहत्याग प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी पुरुष पाप मानकर अप्यन्तर और बाह्य परिग्रहको आनन्दपूर्वक छोड़

१ ङ अणुमण्णे (‘मणो?’) स अणुमण्णो, क स अणुमण्णे (‘म’मणो) । २ क म स ग हि । ३ ङ अणारंसा ॥ जो परिवज्जइ इत्यादि । ४ म पक्षिणआर, स परिवज्जइ ।

माधर्मे पञ्चम्याः इति पञ्चमीतत्पुरुषः । स कः । यः अभ्यन्तरं ग्रन्थम्, 'मिथ्यात्ववेदहास्यादिषट्कषायचतुष्टयम् । रागद्वेषौ च संगः स्युन्तराश्रयदुर्देशः ॥' इति चतुर्दशप्रकारपरिग्रहं परिवर्जयति । च पुनः, बाह्यं ग्रन्थम्, 'क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुःपदम् । यानं शय्यासनं कुप्यं भांडं चेति बहिर्दशः ॥' इति दशमेदभिन्नपरिग्रहं परिवर्जयति त्यजति ग्रन्थं प्रभाति अनुबध्नाति संवारमिति ग्रन्थः परिग्रहः तं परिवर्जयति त्यजति । यः श्रावकः । कीदृशः । सानन्दः आनन्देन शुद्धचिद्रूपोत्थानानन्देन सुखेन वर्तमानः सानन्दः । पुनः कीदृक् । परिग्रहं पापमिति दुरितमिति मन्यमानः जानन् । तथा बोधं च । 'भोक्तुं वत्स्यमेतं परिग्रहं जो विवर्ज्यते सेसे । तस्य वि मुच्यते ण करेदि आण सो सावओ णवमो ॥' तथा च । 'बाधेषु दशसु वस्तुषु समस्तमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः । स्वस्थः संतोषपरः परिवर्तितपरिग्रहाद्विरतः ॥' 'बाधग्रन्थ-विहीना दरिद्रमनुजाः स्वपापतः सन्ति । पुनरभ्यन्तरसंगत्यागी लोकेऽतिदुर्लभो जीवः ॥' क्रोधादिकषायागामा-तैरीदृशो हिंसादिपञ्चपापानां भवस्य च जन्मभूमिः दूरोत्सारितधर्मशुद्धः परिग्रह इति मत्वा दशविधाबाधपरिग्रहाद्विनिवृत्तः स्वस्थः संतोषपरो भवतीति ॥ ३८६ ॥

बाहिर-गंध-विहीणा दलिह-मणुवां सहावदो होति' ।

अभ्यन्तर-गंधं पुण ण सक्कदे को' वि छंडेदुं ॥ ३८७ ॥'

[छाया-बाधग्रन्थविहीनाः दरिद्रमनुजाः स्वभावतः भवन्ति । अभ्यन्तरग्रन्थं पुनः न शक्नोति कः अपि त्यक्तुम् ॥] स्वभावतः निसर्गतः पापाद्वा दरिद्रमनुष्याः निर्द्वेषपुरुषाः दरिद्रिणः नरा भवन्ति । कथंभूताः । बाधग्रन्थविहीनाः क्षेत्र-

देता है उसे निर्ग्रन्थ (परिग्रहत्यागी) कहते हैं ॥ **भावार्थ**—जो संसारसे बांधती है उसे ग्रन्थ अथवा परिग्रह कहते हैं । परिग्रहके दो भेद हैं—अन्तरंग और बाह्य । मिथ्यात्व एक, वेद एक, हास्य आदि छै नोकषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष ये चौदह प्रकारकी तो अन्तरंग परिग्रह है, और खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चादी, दासी, दाम, भाण्ड, सवारी ये दस प्रकारकी बाह्य परिग्रह है । जो इन दोनोंही प्रकारकी परिग्रहको पापका मूल मानकर त्याग देता है तथा त्याग करके मनमें सुखी होना है वही निर्ग्रन्थ अथवा परिग्रहका त्यागी है । वसुनन्दि श्रावकाचार्यमें भी कहा है—'जो वस्त्र मात्र परिग्रहको रखकर बाकी परिग्रहका त्याग कर देता है और उस वस्त्र मात्र परिग्रहमें भी ममत्व नहीं रखता वह नवमी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।' रत्नकरंदश्रावकाचार्यमें कहा है—'बाह्य दस प्रकारकी वस्तुओंमें ममत्व छोड़कर जो निर्ममत्वसे प्रेम करता है वह स्वस्थ सन्तोषी श्रावक परिग्रहका त्यागी है ॥'' आशय यह है कि आरम्भका त्याग कर देनेके पश्चात् श्रावक परिग्रहका त्याग करता है । वह अपने पुत्र या अन्य उत्तराधिकारीको बुलाकर उससे कहता है कि 'पुत्र, आज तक हमने इस गृहस्थाश्रमका पालन किया । अब हम इससे विरक्त होकर इसे छोड़ना चाहते हैं अतः अब तुम इस भारको सन्हालो और यह धन, धर्मस्थान और कुटुम्बीजनोंको अपना कर हमें इस भारसे मुक्त करो । इस तरह पुत्रको सब भार सौंपकर वह गृहस्थ बड़ा हल्कापन अनुभव करता है और मनमें सुख और सन्तोष मानता है क्योंकि वह जानता है कि यह परिग्रह हिंसा आदि पापोंका मूल है, क्रोध आदि कषायोंका घर है और दुर्घ्यानका कारण है । अतः इसके रहते हुए धर्मध्यान और शुद्धध्यान नहीं हो सकते ॥ ३८६ ॥ **अर्थ**—बाह्य परिग्रहसे रहित दरिद्री मनुष्य तो स्वभावसे ही होते हैं । किन्तु अन्तरंग परिग्रहको छोड़नेमें कोईभी समर्थ नहीं होता ॥ **भावार्थ**—वास्तवमें परिग्रह तो ममत्व परिणाम ही है । धन धान्य वगैरह जो तो इस

वास्तुबनधान्यादिबाह्यपरिग्रहहिताः । पुनः अनूचः कोऽपि कथित्युमान् न शक्नोति न समर्थो भवति । किं फलम् । छण्डयितुं त्यक्तुं शक्नुं । कं तम् । अभ्यन्तरं ग्रन्थं सिध्दात्वादिपरिग्रहम्, इन्द्रियामिलाषलक्षणं परिग्रहं वा मनोऽभिलाषरूपं त्यक्तुं कः समर्थः, अपि तु न । इति परिग्रहविरतिप्रतिमा, श्रावकस्य दशमो धर्मः १० ॥ ३८७ ॥ अथानुमोदनविरतिगाथाद्वयेन विवृणोति-

जो अनुमणणं ण कुणदि गिहत्थ-कज्जेसु पाव-मूलेसु' ।

भवियव्वं भावंतो अनुमण-विरओ हवे सो दु ॥ ३८८ ॥

[छाया-यः अनुमननं न करोति गृहस्थकार्येषु पापमूलेषु । भवितव्यं भावयन् अनुमनविरतः भवेत् स तु ॥] स तु श्रावकः अनुमननविरतः अनुमोदनारहितः अनुमतरहितः ध्राद्धो भवेत् । स कः । यः गृहस्थकार्येषु गृहस्थानां पुत्र-पौत्रादिपरिवाराणां कार्याणि विवाहधनोपाज्जनगृहहृदिनिर्माणप्रमुखानि तेषु गृहस्थकार्येषु अनुमननम्, अनुमोदनां मनसा वचसा श्रद्धानं रचिरूपां न करोति न विदधाति । कथंभूतेषु गृहस्थकार्येषु । पापमूलेषु पापकारणेषु पापानाम् अशुभकर्मणां मूलेषु कारणभूतेषु । कीदृक् सः । भवितव्यं क्वचित् भवितव्यं तत् भविष्यत्येव इति भावयन् चिन्तयन् । स श्रावकः आहारादीनाम् आरम्भाणामनुमननाद्विरतिवृत्तौ भवति ॥ ३८८ ॥

जो पुणं चिंतदि कज्जं सुहासुहं राय-दोस-संजुत्तो ।

उवओगेणं विहीणं स कुणदि पावं विणा कज्जं ॥ ३८९ ॥

लिये परिग्रह कहा है कि वह ममत्व परिणामका कारण है । उनके होतेही मनुष्य उन्हें अपना मानकर उनकी रक्षा वगैरहकी चिन्ता करता है । किन्तु यदि भाग्यवश बाह्य परिग्रह नष्ट होजाये या मनुष्य जन्मसे ही दरिद्री हो तो भी उसके मनमें परिग्रहकी भावना तो बनी ही रहती है तथा बाह्य परिग्रहके न होने या नष्ट होजाने पर भी काम क्रोध, आदि अन्तरंग परिग्रह बनी ही रहती है । इसीसे आचार्य कहते हैं कि बाह्य परिग्रहके छोड़नेमें तारीफ नहीं है, किन्तु अन्तरंग परिग्रहके छोड़नेमें तारीफ है । सच्चा अपरिग्रही वही है जिसके अन्तरंगमें परिग्रहकी भावना नहीं है । इस प्रकार परिग्रहत्याग प्रतिमाका कथन सम्पूर्ण हुआ ॥ ३८७ ॥ आगे, दो गाथाओंसे अनुमोदनाविरतिको कहते हैं । अर्थ-‘जो होना है वह होगा ही’ ऐसा विचार कर जो श्रावक पापके मूल गार्हस्थ्यक कार्योंकी अनुमोदना नहीं करता वह अनुमोदनाविरति प्रतिमाका धारी है ॥ भावार्थ-परिग्रहत्याग प्रतिमाका धारी श्रावक आरम्भ और परिग्रहको छोड़ने पर भी अपने पुत्र पौत्रोंके विवाह आदि कार्योंकी, वणिज व्यापारकी, मकान आदि बनवानेकी मन और वचनसे अनुमोदना करता था, क्यों कि अभी उसका मोह अपने घरेसे हटा नहीं था तथा वह घरमें ही रहना था । किन्तु अनुमोदना विरत श्रावक यह सोचकर कि ‘जिसका जो कुछ भला बुरा होता है वह होओ’ अपने घरकी ओरसे उदासीन होजाता है । उसके पुत्र वगैरह कोई भी गार्हस्थ्यक काम करे उससे उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता । अब वह घरमें रहता है तो उदासीन बनकर रहता है, नहीं तो घर छोड़कर चैत्यालय वगैरहमें रहने लगता है । भोजनके लिये अपने घरका या पराये घरका जो कोई बुलाकर लेजाता है उसके घर भोजन कर लेता है । तथा ऐसा भी नहीं कहता कि हमारे लिये भोजनमें अमुक वस्तु बनवाना । जो कुछ गृहस्थ जिमाता है, जीम आता है । हां, भोजन शुद्ध होना चाहिये ॥ ३८८ ॥ अर्थ-जो बिना प्रयोजन राग द्वेषसे

[छाया-यः पुनः चिन्तयति कार्यं शुभाशुभं रागदोषसंयुक्तः । उपयोगेन विहीनं स करोति पापं विना कार्यम्] स प्रविद्धः करोति विदधाति । किं तत् । कार्यं विना पापं साध्यमन्तरेण क्लृप्ता विना दुरितं करोति । स कः । यः पुनः चिन्तयति ध्यायति । किं तत् । शुभाशुभकार्यं पुत्रजन्माग्नचूडाकरणाध्यापनविद्यादिकं शुभं कर्म परपीडनमारणबन्धादिरुक्षितिखननादिकं चाशुभकार्यं चिन्तयति । कीदृशं तत् । उपयोगेन साध्यमाधकृत्वेन विहीनं रहितं निरर्थकमित्यर्थः । कीदृशः सन् । रागद्वेषसंयुक्तः शुभेषु कार्येषु रागः प्रीतिः अशुभेषु कार्येषु द्वेषः अप्रीतिः ताभ्यां संयुक्तः रागद्वेषमय इत्यर्थः । एवंभूतस्य पुंसः अनुमननविनिश्चयि कथं भवतीति । तथा वसुनन्दिना चोक्तं च । 'पुद्गे वापुद्गे वा णिययपरेहिं च सगिह-कजेषु । अणुमगणं जो ण कुणदि वियाण सो सावओ दइमो ॥' तथा च । 'अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वह्निकेषु कर्मसु वा । नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥' इति । इत्यनुमतिविरतिप्रतिमा, एकादशो धर्मः ११ ॥ ३८९ ॥ अथ गाथाद्वयेनोद्दिष्टविरतिप्रतिमा प्रपञ्चयति-

जो णव-कोटि-विमुञ्चं भिक्खायरणेण मुञ्जदे भोजेन ।

जायण-रहियं जोगं उद्दिट्ठाहार-विरदो सो ॥ ३९० ॥

[छाया-यः नवकोटिविशुद्धं भिक्षाचरणेन भुञ्जे भोज्यम् । याचनरहितं योग्यम् उद्दिष्टाहारविरतः सः ॥] स श्रावकः उद्दिष्टाहारविरतः उद्दिष्टः पार्श्व उद्देश्य निर्मापिनः उद्दिष्टः स चासौ आहारश्च उद्दिष्टाहारः तस्मात् उद्दिष्टाहारात् विरतः निवृत्तः उद्दिष्टाहारविरतः स्वोद्दिष्टपिण्डोपशिशयनवरासनवसत्यादेर्विरतः भवेत् । स कः । यः भुंक्ते अश्राति भक्षयति । किं तत् । भोज्यं भोजनमाहारम् अशनपानखाद्यस्त्रायादिकं चतुर्विधम् । केन । भिक्षाचरणेन आहारार्थं परगृह-गमनेन परिभ्रमणेन । कीदृशं तत् भोज्यम् । नवकोटिविशुद्धं मनोवचनकार्यैः प्रत्येकं कृत्कारितानुमोदनैः नवकोटिभिः नवोक्तप्रकारैः विशुद्धं दोषरहितं निर्मलं भोज्यं निर्दोषम् । मनःकृतं भोज्यं १, मनःकारितं भोज्यं २, मनोऽनुमत्तं भोज्यं ३, वचनकृतं भोज्यं ४, वचनकारितं भोज्यं ५, वचनानुमोदितं भोज्यं ६, कायकृतं भोज्यं ७, कायकारितं भोज्यं ८, काया-

संयुक्तं होकर शुभ और अशुभ कार्योंका चिन्तन करता है वह व्यर्थ पापका उपार्जन करता है ॥ **भावार्थ-**मनुष्योमें प्रायः यह आदत होती है कि ये जिनसे उनका राग होता है उनका तो वे भला विचार करते हैं और जिनसे उनका द्वेष होता है उनका बुरा चाहते हैं । किन्तु किसीके चाहने मात्रसे किसीका भला बुरा नहीं होता । अतः ऐसे आदमी व्यर्थमें ही पापका संचय किया करते हैं । किन्तु अनुमोदना विरत श्रावक तो आरम्भ और परिग्रहको छोड़ चुका है । घरसे भी उसका बास्ता नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें भी यदि वह राग और द्वेषके वशीभूत होकर पुत्रजन्म विवाह आदि शुभ कार्योंकी और दूसरोंको पीडा देना मारना पीटना आदि अशुभ कार्योंकी अनुमोदना करता है तो वह व्यर्थही पाप बन्ध करता है । ऐसे श्रावकके अनुमतिस्वाग प्रतिमा नहीं हो सकती ॥ वसुनन्दिनेमी कहा है-“अपने या दूसरे लोगोंके द्वारा घरेलू कामोंके बारेमें पूछनेपर या बिना पूछे जो सलाह नहीं देता वह दसवीं प्रतिमाका धारी श्रावक है ।” रत्नकरंडश्रावकाचारमें भी कहा है-“खेती आदि आरम्भके विषयमें, धन धान्य आदि परिग्रहके विषयमें और इस लोक सम्बन्धी विवाह आदि कार्योंमें जो अपनी अनुमति नहीं देता वह समबुद्धि श्रावक अनुमतिविरत है ।” इस प्रकार अनुमतिविरत श्रावकका कथन समाप्त हुआ ॥ ३८९ ॥ आगे दो गाथाओंसे उद्दिष्ट विरति प्रतिमाका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो श्रावक भिक्षाचरणके द्वारा बिना याचना किये, नव कोटिसे शुद्ध योग्य आहारको ग्रहण करता है वह उद्दिष्ट आहारका स्वागी है ॥ **भावार्थ-**अपने उद्देशसे बनाये हुए आहारको ग्रहण न करने

नुमोदितं भोज्यं १ इति नवोक्तैः प्रकारैः विशुद्धं दोषरहितमित्यर्थः । मनसाऽऽकृतमोजनमित्यादयः नवप्रकाराः ज्ञातव्याः । अथवा अन्नं पवित्रं सत् १ दातारं २ पात्रं च ३ पवित्रं करोति । दाता शुद्धः सन् १ अन्नं २ पात्रं च ३ शुद्धं करोति । पात्रं शुद्धं सत् १ दातारम् २ अन्नं च ३ शुद्धं करोति इति नवा नूतना कोटिः प्रकषेः तथा विशुद्धम् । पुनः कीदृशम् । याज्वल्यहृतं मद्यम् अन्नं देहीति, आहारप्रायेणार्थं द्वारोद्घाटनश्रवणं स्नापनम् इत्यादियज्ञाया प्रायेणया रहितम् । पुनः कीदृशम् । योग्यं मकारत्रयरहितं चर्मजलघृततैलरामठादिभिरस्पृष्टं रात्रावकृतं चाण्डालनी बलेकमाजार्जुनकादिस्पर्शरहितं यतियोग्यं भोज्यम् ॥ ३९० ॥

जो सावय-वय-सुद्धो अंते आराहणं परं कुणदि ।

सो अमुदमिह' सगो इंदो सुर-सेविदो' होदि ॥ ३९१ ॥'

[छाया-यः श्रावकजतशुद्धः अन्ते आराधनं परं करोति । सः अच्युते स्वर्गे इन्द्रः सुरसेवितः भवति ॥] यः श्रावकजतशुद्धः श्रावकस्य श्राद्धस्य व्रतैः सम्यग्दृष्टिदर्शनिकजतसामायिकप्रोषधोपवाससच्चित्तविरतरात्रिभुक्तिविराजद्वा-

वाला श्रावक उद्दिष्ट आहारका त्यागी होता है । आहारकी ही तरह अपने उद्देश्यसे बनाई गई वसतिका, आसन, चटाई वगैरहको भी वह स्वीकार नहीं करता न वह निमंत्रण स्वीकार करता है । किन्तु मुनिकी तरह श्रावकोंके घर जाकर भिक्षा भोजन करता है । श्रावकोंके घर जाकर भी वह मांगता नहीं कि मुझे भोजन दो, और न आहारके लिये श्रावकोंका दरवाजा खटखटाता है । तथा मुनिके योग्य नव कोटिसे शुद्ध आहारको ही ग्रहण करता है । मन वचन कायके साथ कृत्, कारित और अनुमोदनाको मिलासे नौ कोटियां अर्थात् नौ प्रकार होते हैं । अर्थात् उद्दिष्ट त्यागी जो भोजन ग्रहण करे वह उसके मनसे कृत न हो, मनसे कारित न हो, मनसे अनुमन न हो, वचनसे कृत न हो, वचनसे कारित न हो, वचनसे अनुमोदित न हो, कायसे कृत न हो, कायसे कारित न हो, कायसे अनुमोदित न हो । इन उत्कृष्ट नौ प्रकारोंसे युक्त विशुद्ध भोजनको ही उद्दिष्ट विरत श्रावक ग्रहण करता है ॥ ३९० ॥ अर्थ—जो श्रावक व्रतोंसे शुद्ध होकर अन्तमें उत्कृष्ट आराधनाको करता है वह अच्युत स्वर्गमें देवोंसे सेवित इन्द्र होता है ॥ भावार्थ—जो श्रावक सम्यग्दृष्टि, दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सच्चित्त विरत, रात्रिभुक्ति विरत, अब्रह्म विरत, आरम्भ विरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत, और उद्दिष्ट विरत इन बाह्य व्रतोंसे निर्मल होकर मरणकाल उपस्थित होनेपर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और तप इन चार आराधनाओंको करता है वह मरकर अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गमें जाता है, उससे आगे नवप्रैवेयक वगैरहमें नहीं जाता, ऐसा नियम है । तथा वहां देवोंसे सेवित इन्द्र होता है । श्रीवसु-नन्दि सैद्धान्तिकने उद्दिष्टाद्वार विरत प्रतिमाका लक्षण इस प्रकार कहा है—“श्रारहर्षी प्रतिमाका धारी उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकारका होता है । एक तो एक वस्त्र रखनेवाला और दूसरा लंगोटी मात्र रखने-वाला ॥ प्रथम उत्कृष्ट श्रावक अपने बाल उस्तरसे बनावता है अथवा कैंचीसे कतरवाता है । और सावधानी पूर्वक कोमल उपकरणसे स्थान आदिको साफ करके बैठता है ॥ बैठकर स्वयं अपने हाथरूपी पात्रमें अथवा वरतनमें भोजन करता है । और चारों पक्षोंमें नियमसे उपवास करता है । उसके भोजनकी विधि इस प्रकार है—पात्रको धोकर वह चर्चोंके लिये श्रावकोंके घर जाता है और आंगनमें खड़ा होकर ‘धर्मलाभ’ कहकर स्वयं भिक्षा मांगता है ॥ तथा भोजनके मिलने और न मिलनेमें सम-

१ व अच्युति । २ क म स ग सेविजो (वः) । ३ व उद्दिष्ट-विरदो । एवं सावयवयो समाप्योः ॥ जो रक्षणद्वय इत्यादि ।

विरतारम्भविरतपरिव्रतविरतानुमतविरतनोहिष्ठाहारविरतव्रतैर्द्वादशप्रमितैः शुद्धः निर्मलः षष्टिदोषरहितः श्राद्धः अन्ते अवसाने जीवितान्ते मरणकाले वा । तथा चोक्तम् । “उपसर्गं दुर्मिक्षे जरसि रुजार्थां च निःप्रतीकारे । धर्माय तदुविमोचनमाहुः संश्लेषनामार्गः ॥” आराधनं करोति विदधाति सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसां व्यवहारनियमतः आराधनं करोति विदधाति । कर्मभूतम् । परम् उत्कृष्टम् । स श्रावकधर्मशुद्धः पुमान् अच्युतस्वर्गं इन्दो मधवा भवति अच्युतनाम्नि षोडशनाके षोडशलक्षं गच्छति । ततः परं नवप्रैवेयकादिषु न याति इति नियमो ज्ञातव्यः । कीदृक् इन्द्रः । सुरदेवितः सुरैः सामानिकादिदेवैश्चन्द्रैः सेविनः सेव्यः स्यात् । तथा वयुनट्ठिस्सिद्धान्तिनोहिष्ठाहारविरतिप्रतिपालक्षणे प्रोक्तं च । ‘एयारसम्मि ठाणे उक्किट्ठो साखओ हवे दुविहो । वत्थेयवरो पढमो कोवीणपरिग्गहो विदिओ ॥ १ ॥ धम्मिहाणवणयणं कारदि क्कत्तिरुत्तरेण वा पढमो । ठाणादिषु पडिल्लेहि मिदोवक्करणेण पयडप्पा ॥ २ ॥ भुंजेदि पाणिपत्तम्मि भायणे वा सयं समुवविट्ठो । उववांसं पुण णियमा चउत्विहं कुणदि पव्वेसु ॥ ३ ॥ पक्खात्तिरुण पत्तं पविसदि चरियाए पंगणे ठिब्बा । भणिवूण धम्मलार्भं जायदि भिक्खं सयं चेव ॥ ४ ॥ सिषयं लाहालाहो अदीणवयणो णियत्तिवूण तदो । अण्णम्मि गिहे वच्चादि दरिसदि भोगेण कायं वा ॥ ५ ॥ उदि अद्धवहे कोइ वि अण्णइ एयेव भोगयं कुणह । भोणुण णिययभिक्खं तत्तिरिहं भुंजए सेसं ॥ ६ ॥ अह ण लहइ तो सिक्खं भमिज्ज णिययोट्ठूपणपमागं । पच्छा एयम्मि गिहे जायज्जो पासुगं सलिलं ॥ ७ ॥ जं किं पि पडिदसिक्खं भुंजिज्जो सोहिदुण जणेण । पक्खात्तिवूण पत्तं गच्छेज्जो गुरुसयासम्मि ॥ ८ ॥ जदि एवं ण चण्णो काइं रित्तिगहणम्मि चरियाए । पविसिनु एवभिक्खं पवित्तिणिमयेण ता कुज्जा ॥ ९ ॥ गंतुण गुरुसनीवं

बुद्धि रखकर, भोजन न मिलनेपर दीनमुख न करके वहांसे शीघ्र निकल आता है, और दूसरे घर जाता है, तथा भौतपूर्वक अपना आशय प्रकट करता है ॥ यदि कोई भोजन करनेकी प्रार्थना करता है तो पहले ली हुई भिक्षाको खाकर शेष भिक्षा उससे लेकर खाता है ॥ यदि कोई मार्गमें भोजन करनेकी प्रार्थना नहीं करता तो अपने पेट भरने लायक भिक्षाकी प्रार्थना करता है और फिर किसी घरसे प्राप्त हुक् पानी मांगकर जो कुछ भिक्षामें मिला है उसे सावधानी पूर्वक शोधकर खा लेता है और पात्रको धोकर गुरुके पास चला जाता है ॥ किन्तु यदि किसी मी घरसे आहार नहीं मिलता तो उपवास ग्रहण कर लेता है ॥ यदि किसीको उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे तो वह मुनियोंके गोचरीका जानेके पश्चात् श्रावकके घरमें जावे, और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले तो उपवासका नियम लेलेना चाहिये ॥ गुरुके समीप जाकर विधि पूर्वक चार प्रकारके आहारका स्वाग करता है । और यत्पूर्वक गुरुके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करता है ॥ दूसरे उत्कृष्ट श्रावककी मी यही क्रिया है । इतना विशेष है कि वह नियमसे केशलेंच करता है, पीछी रखता है और हाथमें भोजन करता है ॥ दिनमें प्रतिमायोग, स्वयं मुनिकी तरह भ्रामरीवृत्तिसे भोजनके लिये चर्या करना, त्रिकाल योग अर्थात् गर्भमें पर्वतके शिखरपर, बरसातमें वृक्षके नाँचे, और शीत ऋतुमें नदीके किनारे ध्यान करना, सूत्ररूप परमागमका और प्रायश्चित्त शास्त्रका अध्ययन, इन बातोंका अधिकार देश विरत श्रावकोंको नहीं है ॥ इस प्रकार ग्यारहवें उद्दिष्टविरत श्रावकके दो भेदोंका कथन संक्षेपसे शास्त्रानुसार किया ॥” समन्तभद्रस्वामीने मी कहा है—“घर छोड़कर, जिस वनमें मुनि रहते हैं वहां जाकर, जो गुरुके समीप व्रतोंको ग्रहण करता है, और भिक्षा भोजन करता है, तपस्या करता है तथा खण्ड बल रखता है वह उत्कृष्ट श्रावक है ।” चारित्र्यसार नामक ग्रन्थमें लिखा है—“उद्दिष्ट स्वागी अपने उद्देशसे बनाये हुए भोजन, उपधि, शय्या, वस्त्रिका आदिका स्वागी होता है । वह एक थोती रखता है, भिक्षा भोजन करता है और बैठकर अपने हाथमें ही भोजन करता है । रातमें प्रतिमायोग वगैरह तप करता है किन्तु आतापनयोग वगैरह नहीं करता । अनुव्रती और महाव्रती यदि समितियोंका

पञ्चकलायं च उच्यते विहिता । गृहिणं ततो सर्वं आलोच्यो पयतेन ॥ १० ॥ एमेव होय विद्विओ नवरि विसेतो कुणे

पालन करते हैं तो वे संयमी कहे जाते हैं । और विना समितियोंके वे केवल विरत हैं । जैसा कि वर्गणाखण्डके बन्धाधिकारमें लिखा है—“संयम और विरतिमें क्या भेद है ? समिति सहित महाव्रतों और अणुव्रतोंको संयम कहते हैं और संयमके विना महाव्रत और अणुव्रत विरति कहे जाते हैं ।” उक्त ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे (सब श्रावकाचारोंमें दार्शनिकसे लेकर उद्दिष्टाग तक ग्यारह प्रतिमाएं ही बतलाई है) दार्शनिकसे लेकर शुरु की छै प्रतिमावाले श्रावक जघन्य होते हैं, उसके बाद सातवीं, आठवीं और नौवीं प्रतिमावाले श्रावक मध्यम होते हैं । और अन्तिम दो प्रतिमाधारी श्रावक उत्कृष्ट होते हैं । चारित्रसारमें श्रावक धर्मका विस्तारसे वर्णन किया है जिसे संस्कृत टीकाकारने उद्धृत किया है । “अतः वह संक्षेपमें दिया जाता है—गृहस्थलोग तलवार चलाकर, लेखनीसे लिखकर, खेती या व्यापार आदि करके अपनी आजीविका चलाते हैं, और इन कार्योंमें हिंसा होना संभव है अतः वे पक्ष, चर्या और साधनके द्वारा उस हिंसाको दूर करते हैं । अहिंसारूप परिणामोंका होना पक्ष है । गृहस्थ धर्मके लिये, देवताके लिये, मंत्र सिद्ध करनेके लिये, औषधके लिये, आहारके लिये और अपने ऐश्वर्यके लिये हिंसा नहीं करेगा । यही उसका अहिंसारूप परिणाम है । तथा जब वह गार्हस्थ्यक कार्योंमें दुई हिंसाका प्रायश्चित्त लेकर सब परिग्रहको छोड़नेके लिये उद्यत होता है और अपना सब घरद्वार पुत्रको सौंपकर घर तक छोड़ देता है उसे चर्या कहते हैं । और मरणकाल उपस्थित होनेपर धर्मध्यानपूर्वक शरीरको छोड़नेका नाम साधन है । इन पक्ष, चर्या और साधनके द्वारा हिंसा आदिसे संचित हुआ पाप दूर हो जाता है । जैनागममें चार आश्रम अथवा अवस्थाएँ कही हैं—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक । ब्रह्मचारी पांच प्रकारके होते हैं—उपनय ब्रह्मचारी, अवलम्ब ब्रह्मचारी, दीक्षा ब्रह्मचारी, गूढ ब्रह्मचारी, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी । जो ब्रह्मचर्यपूर्वक समस्त विद्याओंका अभ्यास करके गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे उपनय ब्रह्मचारी हैं । भुञ्जक रूपसे रहकर आगमका अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अवलम्ब ब्रह्मचारी हैं । विना किसी वेशके आगमका अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अदीक्षा ब्रह्मचारी हैं । जो कुमारश्रमण विद्याभ्यास करके बन्धुजन अथवा राजा आदिके कारण अथवा स्वयं ही गृहस्थधर्म स्वीकार करते हैं वे गूढ ब्रह्मचारी हैं । जो चोटी रखते हैं, भिक्षा भोजन करते हैं और कमरमें रक्त अथवा सफेद लंगोटी लगाते हैं वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं । इग्या, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम और तप ये गृहस्थके षट् कर्म हैं । अर्हन्त देवकी पूजाको इग्या कहते हैं । उसके पांच भेद हैं—नित्यपूजा, चतुर्मुखपूजा, कल्पवृक्षपूजा, अष्टान्दिकपूजा और इन्द्रध्वजपूजा । प्रति दिन शक्तिके अनुसार अपने घरसे अष्ट द्रव्य लेजाकर जिनालयमें जिनम्ह देवकी पूजा करना, चैत्य और चैत्यालय बनवाकर उनकी पूजाके लिये गांव जमीन जायदाद देना तथा मुनिजनोंकी पूजा करना नित्यपूजा है । मुकुटवद्ध राजाओंके द्वारा जो जिनपूजा की जाती है उसे चतुर्मुख पूजा कहते हैं, क्यों कि चतुर्मुख बिम्ब विराजमान करके चारोंही दिशामें की जाती है । बड़ी होनेसे इसे महापूजा भी कहते हैं । ये सब जीवोंके कल्याणके लिये की जाती है इसलिये सेइ सर्वताम्र भी कहते हैं । याचकोंको उनकी इच्छानुसार दान देनेके पश्चात् चक्रवर्ती अर्हन्त भगवानकी

य नियमेण । लोभं धरिज पेच्छे भुज्जिके पाणिपत्तम् ॥ ११ ॥ दिणपडिमवीरचरियातियाल्लोगेगुण्ठि गण्ठि अहियारो । सिदंत्त-
रहस्ताणं अण्णयणे देसविरदाणं ॥ १२ ॥ उद्दिट्ठपिडविरदो दुवियप्पो साबओ समासेण । एयारसम्मि ठाणे भणिओ
सुत्ताणुसारेण ॥ १३ ॥ तथा समन्तभद्रेणोक्तं च । 'गृहतो मुनिव्रतमिवा गुरुपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य । भिक्षाशनस्तपस्स-
मुत्कृष्टशैलस्वर्णधरः ॥' 'एकादशके स्थाने ह्युत्कृष्टः आबको भवेद्विधिवः । वस्त्रैकधरः प्रथमः कौपीनपरिमहोऽन्यस्तु ॥ २ ॥
कौपीनोऽसौ रात्रिप्रतिमायोगं करोति नियमेन । लोचं पिच्छं धृत्वा भुङ्क्ते क्षुपविषय पाणिपुटे ॥ ३ ॥ वीरचर्या च सर्वप्रतिमात्रै-
काल्ययोगिनयमश्च । सिद्धान्तरहस्यादिष्वध्ययनं नास्ति देशविरतानाम् ॥ ४ ॥ आद्यास्तु षड् जघन्याः स्तुमर्थ्यास्तास्तदु त्रयम् ।
शेषौ द्वाधुतमाबुक्तौ जैनेषु जिनशासने ॥ ५ ॥ चारित्रसारे "श्लोहिष्टपिण्डोपधिशयनवरासनादेर्विरतः एकशाटकधरो
भिक्षाशनः पाणिपात्रपुटेन उपविश्य भोजी रात्रिप्रतिमादितपःसमुद्यतः आतपनादियोगरहितो भवति । अणुप्रतिमहाव्रतिनौ
समितियुक्तौ संयमिनौ भवतः समितिं विना विरतौ । तथा चोक्तं वर्गणाखण्डस्य बन्धनाधिकारे । 'संजमविरहं को मेदो ।
ससमिदमहृद्वयाणुज्वयाहं संजनो, समिरीहं विणा महृद्वयाणुज्वयाहं विरही' इति । असिमिदमहृद्वयाणिज्यादिभिः गृहस्थानां
हिंसासंभवे पक्षचर्चासाधकत्वाद् हिंसाऽभावः कियते । तत्रार्हिंरापरिणामत्वं पक्षः १ । धर्मार्थं देवतार्थं मन्त्रसिद्ध्यर्थम् औष-
धार्यम् आहारार्थं स्वभोगार्थं च गृहमेधिणो हिंसां न कुर्वन्ति । हिंसासंभवे प्रायश्चित्तविधिना विमुक्तः सन् परिग्रहपरित्याग-
करणे सति स्वगृहधर्मं च वंश्याय समर्थं यावद्गृहं परित्यजति तावदस्य चर्या भवति २ । सकलगुणसंपूर्णस्य शरीरकम्प-
नोच्छ्वासनोन्मीलनविधिं परिहरमाणस्य निहितलोकाग्रमनसः शरीरपरित्यागः साधकत्वम् ३ । एवं पक्षादिभिर्भिस्मिहिंसाद्युप-
चित्तं पापमपगतं भवति । जैनागमे आश्रमाश्चत्वारः । उक्तं चोपासकाध्ययने । 'ब्रह्मचारी १ गृहस्थश्च २ वानप्रस्थश्च ३
भिक्षुकः ४ । इत्याश्रमास्तु जैनानां सप्तमाज्ञाद्विनिःसृताः ॥' तत्र ब्रह्मचारिणः पञ्चविधाः । उपनयावल्म्याचीसृगागू-
नैष्ठिकमेवेन । तत्र उपनयब्रह्मचारिणो गणधरसूत्रधारिणः समभ्यस्तागमा [गृहधर्माहुप्रज्ञाविनो भवन्ति १ । अवल्म्यब्रह्म-
चारिणः क्षुद्रकल्पेणागममभ्यस्य परिगृहीतगृहावासा भवन्ति २ । अशीक्षाब्रह्मचारिणः वेद्यमन्तरेणाभ्यस्तागमा । गृहधर्म-
निरता भवन्ति ३ । गृहब्रह्मचारिणः कुमारश्रमणाः सन्तः स्त्रीकृतागमाभ्यासा बन्धुभिः दुस्तहपरीषद्द्वैरात्मना नृपादिभिर्वा
निरस्तपरमेश्वरभूता गृहवासरता भवन्ति ४ । नैष्ठिकब्रह्मचारिणः समाधिगतशिखालक्षितशिरोलिङ्गा गणधरसूत्रोपलक्षितो-
रलिङ्गाः शुक्लरक्तवसनखण्डकौपीनलक्षितकटीलिङ्गाः स्नातका भिक्षाव्रतयो भवन्ति देवताचैतनपरा भवन्ति ५ । गृहस्थस्य
इत्या १ वार्ता २ दत्तिः ३ स्थाव्यायः ४ संयमः ५ तपः ६ इत्यार्यपदमार्गेण भवन्ति । तत्र अर्हत्पूजा इत्या,
सा च नित्यमहः १ चतुर्मुखं २ कल्पवृक्षः ३ आष्टाहिकं ४ ऐन्द्रध्वजः ५ इति । तत्र नित्यमहः नित्यं यथाशक्ति जिनगृहेभ्यो
निजगृहाद्वन्यपुण्याक्षतादिनिवेदनं चैत्यचैत्यालयं कृत्वा ग्रामक्षेत्रादीनां शासनदानं मुनिजनपूजनं च भवति १ । चतुर्मुखं
मुकुटबद्धैः किममाणा पूजा सैव महामहः सर्वतोभद्र इति २ । कल्पवृक्षः अधिनः प्रार्थितार्थैः संतप्य चक्रवर्तिभिः किय-
माणो महः ३ । आष्टाहिकं प्रतीतम् ४ । ऐन्द्रध्वजः इन्द्रादिभिः कियमाणः बलिह्वनं संस्थात्रयेऽपि जगज्जयस्वामिनः पूजा-

जो पूजन करता है उसे कल्पवृक्ष पूजा कहते हैं । अष्टाहिकापर्वमें जो जिनपूजा की जाती है वह
आष्टाहिक पूजा है । इन्द्रादिकके द्वारा जो जिनपूजा की जाती है वह ऐन्द्रध्वज है । अंसि (तलवार)
मषि (लेखनी) कृषि (खेती) वाणिज्य (व्यापार) और शिल्प (दस्तकारी) के द्वारा न्यायपूर्वक
धन कमानेको वार्ता कहते हैं । दानके चार भेद हैं—दयादान, पात्रदान, समदान और सकलदान ।
दयाके पात्र प्राणियोंपर दया करके दान देना दयादान है । महातपस्वी साधुओंको नवधा भक्तिपूर्वक
निर्दोष आहार देना, शास्त्र तथा पीछी कमंडलु देना पात्रदान है । गृहस्थोंमें श्रेष्ठ साधर्मी भाईको
कन्या, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ वगैरह देना समदान है । अपने पुत्र अथवा दत्तकको घरकापूरा
भार सौंपकर गृहस्थीके त्याग करनेको सकलदान कहते हैं, और इसीका नाम अन्वयदान मी है । ये
दानके भेद हैं । तत्त्वज्ञानके अध्ययन अध्यापनको स्वाध्याय कहते हैं । पांच अणुव्रतोंके पालन करनेका
नाम संयम है । और बारह प्रकारका तप होता है । इन षट्कर्मोंका पालन करनेवाले गृहस्थ दो

विशेषकरणं ५ । पुनरप्येषा विकल्पाः अन्येऽपि पूजाविशेषाः सन्तीति । वार्ता अस्मिन्विष्णुविधानिष्ठाविशिष्टिकर्मनि-
र्विशुद्धस्या अर्थोपार्जनमिति । दत्तिः दया १ पात्र २ सम ३ सकलभेदा ४ चतुर्विधा । तत्र दयादत्तिः अनुकम्पया अनु-
प्राप्तेभ्यः प्राणिभ्यश्चिह्नानिर्मिरभयदानम् १ । पात्रदत्तिः महातपोधनेभ्यः प्रतिप्रहायर्चनादिपूर्वकं निरवयाहारवानं ज्ञान-
संयमोपकरणादिदानं च २ । समदत्तिः स्वसमकियाय मित्राय निस्तारकोत्तमाय कन्याभूमिषुवर्णहस्त्यश्वरघरत्नादिदानं,
स्वसमानाभावे मध्यमपात्रस्यापि दानम् ३ । सकलदत्तिः आत्मीयस्वसंततिस्थापनार्थं पुत्राय गोत्रजाय वा धर्मं धनं च समर्थ-
प्रदानमन्वदत्तिश्च सैव ४ । तथा चोक्तं । “जं उपपज्जं दब्बं तं कायब्बं च बुद्धिर्वतेण । छब्बभागयं सर्वं पडमो भागो हु
धम्मस्स ॥ १ ॥” वीओ भागो भेहे दायब्बो कुटुंबपोसणात्थेण । तडओ भागो भोगे चउत्थओ सयणवग्गमिह ॥ २ ॥ सेना जे
जे भागा ठायब्बा होंति ते वि पुरिसेण । पुज्जामहिमाकजे अहवा कालावकालस्स ॥ ३ ॥” इति । स्वाध्यायः तत्त्वज्ञानस्य
अभ्यासनमभ्यासने स्मरणं च । संयमः पञ्चाणुव्रतप्रवर्तनम् । तपः अनशनादिद्वादशविधानुष्ठानम् । इति आर्यषट्कमनिरता
गृहस्था द्विविधा भवन्ति । जातिक्षत्रियास्तीर्थक्षत्रियाथेति । तत्र जातिक्षत्रियाः क्षत्रिय १ ब्राह्मण २ वैश्य ३ शूद्र ४ भेदा-
चतुर्विधाः १ । तीर्थक्षत्रियाः स्वजीवनविकल्पादनेकधा यियन्ते २ । वानप्रस्थाः अपरिगृहीतजिनरूपा वस्त्रखण्डधारिणो
निरतिशयतपःसमुद्यता भवन्ति । भिक्षुको जिनरूपधारिणस्ते चतुधा भवन्ति । अनगारा यतयो मुनय ऋषयश्चेति । तत्र
अनगाराः सामान्यसाधव उच्यन्ते । यतयः उपशमक्षपकश्रेण्यारूढा भण्यन्ते । मुनयः अवधिमनःपर्ययज्ञानिनः केवलजिनश्च
कथ्यन्ते । ऋषयः ऋद्धिं प्राप्तास्तो चतुर्विधाः राजब्रह्मदेवपरमऋषिभेदात् । तत्र राजर्षयः विक्रियाक्षीणर्द्धिप्राप्ता भवन्ति
१, ब्रह्मर्षयः बुद्धौषध्यादियुताः कीर्यन्ते २, देवर्षयः गगनगमनर्द्धिसंपन्नाः पथ्यन्ते ३, परमर्षयः केवलज्ञानिनो निगद्यन्ते
४ । अपि च वृत्ताम् । ‘देशप्रत्यक्षवित्केवलमुदिह मुनिः स्यादपिः प्रोद्गतद्विरारूढश्रेणियुग्मोऽजनि यतिरनगारोऽपरः साधु-
रुक् । राजा ब्रह्मा च देवः परम इति ऋषिर्विक्रियाक्षीणशक्ति-प्राप्तो बुद्धौषधीशो विषयदनपटुर्विश्वेश्वरी क्रमेण ॥ ३९१ ॥
इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायां शुभचन्द्रदेवविरचितटीकायां श्रावकधर्मव्याख्यानं समाप्तम् ॥ अथ यतिधर्मं व्याचष्टे-

जो रयण-तय-जुत्तो खमादि-भावेहिं परिणदो णिच्च ।

सव्वथ वि मज्झत्थो सो साहू भण्णदे धम्मो ॥ ३९२ ॥

[छाया-यः रत्नत्रययुक्तः क्षमादिभावैः परिणतः नित्यम् । सर्वत्र अपि मध्यस्थः स साधुः भण्यते धर्मं ॥] स
साधुः, साधयति रत्नत्रयमिति साधुः, धर्मः भण्यते कथ्यते, कारणे कार्योपचारात् । स कः । य नित्यं सदा निरन्तरं
रत्नत्रययुक्तः व्यवहारनिश्चयभेदाभेदसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यैः सहितः । पुनः कीदृशः । क्षमादिभावैः परिणतः उत्तमक्षमादि-

प्रकारके होते हैं —जातिक्षत्रिय और तीर्थक्षत्रिय । जातिक्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रके
भेदसे चार प्रकारके होते हैं । और तीर्थक्षत्रिय अपनी जीविकाके भेदसे अनेक प्रकारके होते
हैं । जो गृहवस्त्र धारण करते हैं और तपस्यामें लगे रहते हैं वे वानप्रस्थ कहे जाते हैं । जिनरूपके
धारकोंको भिक्षु कहते हैं । ये भिक्षु अनेक प्रकारके होते हैं । सामान्य साधुओंको अनगार कहते हैं ।
जो साधु उपशम अथवा क्षपक श्रेणपर आरूढ होते हैं उन्हें यति कहते हैं । अवधिज्ञानी, मनः-
पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानियोंको मुनि कहते हैं । ऋद्धिधारी साधुओंको ऋषि कहते हैं । ऋषिके
चार भेद हैं—राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि । विक्रिया ऋद्धि और अक्षीण ऋद्धिके धारी
साधुओंको राजर्षि कहते हैं । बुद्धि ऋद्धि और औषध ऋद्धि धारिओंको ब्रह्मर्षि कहते हैं ।
आकाशगामिनी ऋद्धिके धारकोंको देवर्षि कहते हैं, और केवलज्ञानियोंको परमर्षि कहते हैं । इस
प्रकार श्रावक धर्मका निरूपण समाप्त हुआ ॥ ३९१ ॥ अब मुनिधर्मको कहते हैं । अर्थ—
जो रत्नत्रयसे युक्त होता है, सदा उत्तम क्षमा आदि भावोंसे सहित होता है और सर्वमें मध्यस्थ रहता
है वह साधु है और वही धर्म है ॥ भावार्थ—जो व्यवहार और निश्चयरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान

दशप्रकारैः परिणतिं प्राप्नोति । पुनः किंभूतः । सर्वत्र मध्यस्थः, सर्वेषु सुखे दुःखे तृणे रत्ने लाभालाभे शत्रौ मित्रे च मध्यस्थः उदासीनः समचित्तः । रागद्वेषरहितः असौ साधुः यतीश्वरः धर्मो भण्यते ॥ ३९२ ॥ अथ दशप्रकारं धर्मं विवृणोति-

सो चेव दह-पयारो खमादि-भावोहं सुप्पसिद्धं हि ।

ते पुणु भणिज्जमाणा मुणियव्वा परम-भत्तीए ॥ ३९३ ॥

[छाया-स चैव दशप्रकारः क्षमादिभावैः सुप्रसिद्धैः । ते पुनर्भण्यमानाः ज्ञातव्याः परमभक्त्या ॥] स एव यतिधर्मः दशप्रकारः दशभेदः । कैः । क्षमादिभावैः, उत्तमक्षमामार्दवाजवसत्यसौचसंयमतपस्यागाकिचन्यब्रह्मचर्यादयैः परिणामैः परिणतैः । कथंभूतैस्तैः । सौख्यसारैः सौख्यं शर्म सारं श्रेष्ठं येषां येषु येष्यो वा ते सौख्यसारास्तैः सौख्यसारैः सौख्येन धर्मणा स्वर्गमुत्पादादिजेन सारैः श्रेष्ठैः । अथोत्तरार्धेन दशधर्मस्य दशगाथांशेन व्याख्यायमानस्य पातनिकां प्रतनोति । ते पुनः दश धर्माः दशविधधर्माः भणिज्जमाणा कथ्यमानाः मन्तव्याः ज्ञातव्याः । कथा । परमभक्त्या परमधर्मानुरागेण श्रेष्ठभजनेन ॥ ३९३ ॥ अथोत्तमक्षमाधर्ममाचष्टे-

कोहेण जो ण तप्पदि सुर-गर-तिरिएहि कीरमाणे वि ।

उवसग्गे वि रउहे तस्स खमा णिम्मला होदि ॥ ३९४ ॥

[छाया-कोपेन यः न तप्यते सुरनरतिर्यग्भिः क्रियमाणे अपि । उपसर्गे अपि रौद्रे तस्य क्षमा निर्मला भवति ॥] तस्य मुनेः क्षमा क्षान्तिर्निर्मला भवति, उत्तमक्षमा धर्मः स्यात् । उत्तमप्रहणं ख्यातिपूजालाभादिनिवृत्त्यर्थं तत्प्रत्येकमभिसं-बध्यते । उत्तमक्षमा उत्तममार्दवादिभिर्वि । तस्य कस्य । यो मुनिः कोपेन क्रुधा न तप्यति तार्पं सत्तार्पं न गच्छति न ज्वलते इत्यर्थः । कः सति । रौद्रे घोरे उपसर्गोऽपि चतुर्विधोपसर्गं अपिशब्दात् न केवलं अनुपसर्गं । कीदृशे । क्रियमाणे निष्पाद्यमाने अपिशब्दात् अचेतनेनानध्यवसायेन च । कैः क्रियमाणे उपसर्गे । सुरनरतिर्यग्भिः सुराक्ष नराक्ष तिर्य-ग्रक्ष सुरनरतिर्यग्भिः तैः ॥ यथा श्रीदत्तमुनिः व्यन्तरकृतोपसर्गं प्राप्य शुद्धबुद्धैकशुद्धचिद्भूषणरूपं साम्यस्वरूपं वीतराग-निर्विकल्पसमाधिना समाराध्य घातिचतुष्टयं हत्वा केवलज्ञानं लब्ध्वा मोक्षं स्वात्मोपलब्धिं प्राप ॥ तथा विद्युच्चरमुनिः

और सम्यक् चारित्रका धारक होता है । उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोंको सदा अपनाने रहता है और सुख दुःख, तृण रत्न, लाभ अलाभ और शत्रु मित्रमें समभाव रखता है, न किसीसे द्वेष करता है और न किसीसे राग करता है, वह साधु है । और वही धर्म है । क्योंकि जिसमें धर्म है वही तो धर्मकी मूर्ति है, बिना धार्मिकोंके धर्म नहीं होता ॥ ३९२ ॥ अब धर्म के दस भेदोंका वर्णन करते हैं । अर्थ-वह मुनिधर्म उत्तम क्षमा आदि भावोंके भेदसे दस प्रकारका है, उन भावोंका सार ही सुख है । आगे उसका वर्णन करेंगे । उसे परमभक्तिये जानना उचित है ॥ भावार्थ-उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्यके भेदसे मुनिधर्म दस प्रकारका है । इन दस धर्मोंका सार सुख ही है । क्योंकि इनका पालन करनेसे स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त होता है । आगे इनमेंसे प्रत्येकका अलग अलग व्याख्यान करेंगे ॥ ३९३ ॥ अब उत्तम क्षमा धर्मको कहते हैं । अर्थ-देव, मनुष्य और तिर्यक्षोंके द्वारा घोर उपसर्ग किये जाने पर भी जो मुनि क्रोधसे संतप्त नहीं होता, उसके निर्मल क्षमा होती है ॥ भावार्थ-उपसर्गके चार भेद हैं-देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यक्षकृत और अचेतनकृत । जो मुनि इन चारों ही प्रकारके भयानक उपसर्गोंसे विचलित होकर अपने मनमें भी क्रोधका भाव नहीं लाता, वही मुनि उत्तम क्षमाका धारी होता है । शास्त्रोंमें ऐसे क्षमा-

चामुण्डाव्यन्तर्या कृतोपसर्गं सोढ्वा उत्तमक्षमाधर्मं भजनं वीतरागनिर्विकल्पसमाधिं प्राप्य केवलज्ञानमुत्पाद्य मोक्षं गतः ॥ श्रेणिकराजस्य पुत्रः चिलातीपुत्रः नाम्ना व्यन्तरीकृतोपसर्गं प्राप्य शरीरे निःस्पृहो भूत्वा परमशान्तिं प्राप्य उत्कृष्टधर्मध्यान-बलेन समाधिना कालं कृत्वा सर्वार्थसिद्धिं गतः ॥ स्वामिकार्तिकेयमुनिः क्रोडराजकृतोपसर्गं सोढ्वा साम्यपरिणामेन समाधि-मरणेन देवलोकं प्राप्तः ॥ गुरुदत्तमुनिः कपिलब्राह्मणकृतोपसर्गं सोढ्वा परमक्षमाधर्मं प्राप्य कर्मक्षयं शुद्धध्यानेन कृत्वा मोक्षं गतः ॥ पद्मशतमुनयः दण्डकराजेन यन्त्रमये पीडिताः समाधिना मरणं कृत्वा सिद्धिं गताः ॥ गजकुमारमुनिः पांडुलिश्रेष्ठिनरकृतोपसर्गं सोढ्वा समाधिमरणं कृत्वा सिद्धिं गतः ॥ चाणक्यादिपद्मशतमुनयः मन्त्रिकृतोपसर्गं सोढ्वा शुद्ध-ध्यानेन कर्मक्षयं कृत्वा सिद्धिं गताः ॥ सुकुमालस्वामी मुनिः शृंगालीकृतोपसर्गं सोढ्वा शुभध्यानेन अच्युतस्वर्गं देवो जातः ॥ सुकोशलमुनिः मातृचरित्र्याघ्रीकृतोपसर्गं सोढ्वा सर्वार्थसिद्धिं गतः ॥ श्रीपणिकमुनिः जलोपसर्गं सोढ्वा मुक्तिं गतः ॥ द्वात्रिं-शत् श्रेष्ठिपुत्रा नवीप्रवाहे पतिताः सन्तः शुभध्यानेन मरणं प्राप्य स्वर्गं देवा जाताः ॥ इति देवमनुष्यपशुविचेतनकृतोप-सर्गं सोढ्वा उत्तमक्षमां प्राप्य सद्गतिं गताः । चतुर्विधोपसर्गं कियमाणे कोधेन संतापं न गच्छन्ति तेषाम् उत्तमक्षमाधर्मो भवति । तथा हि । तपोबुद्धिप्रकारणशरीरस्थितिनिमित्तं निरवद्याहारान्नेषणार्थं पररुहणि गच्छतो भिक्षोः श्रमतः दुष्टमिथ्या-दृग्जनाक्रोशनात् प्रहसनावज्ञानात्ताडनयष्टिमुष्टिप्रहारशरीरव्यापादनादीनां कोधोत्पत्तिनिमित्तानां संनिधाने कालुष्याभावः क्षमा प्रोच्यते । उत्तमक्षमाया व्रतशीलपरिरक्षणमिहामुत्र च दुःखानमिष्वज्जः सर्वस्य जगतः सन्मानसत्कारालभप्रसिद्धा-दिष्व गुणः, तत्प्रतिपक्षकोषस्य धर्मार्थकाममोक्षप्रणाशनं दोषः, इति विविच्य क्षन्तव्यम् । किंच कोधनिमित्तस्यात्मनि भावा-नुचिन्तना । तावत् विद्यन्ते मयि विषये एते दोषाः, किमत्र अस्मी मिथ्या ब्रवीतीति क्षमिन्तव्यम् । अभावचिन्तनादपि नैते मयि विषये विद्यन्ते दोषाः, अज्ञानादस्मां ब्रवीतीति क्षमा कार्या । अपि च बालस्वभावचिन्तनं परोक्षप्रत्यक्षाक्रोशनात्ताडन मारणधर्मप्रशाननामुत्तरोत्तरक्षायम् । परोक्षमाक्रोशति बाले स्त्रे मिथ्यादृष्टौ क्षमिन्तव्यम् । एवंस्वभावा हि बाला भवन्ति, दिष्ट्या च स मां परोक्षमाक्रोशति, न च प्रत्यक्षम्, एतदपि बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । प्रत्यक्षमाक्रोशति सोढव्यम्, विद्यते एतद्दालेषु, दिष्ट्या च मां प्रत्यक्षमाक्रोशति, न च ताडयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । ताडयत्यपि मर्षितव्यम्, दिष्ट्या च मां ताडयति, न प्राणैर्वियोजयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः ।

शील मुनियोके अनेक कथानक पाये जाते हैं । श्रीदत्त मुनि व्यन्तर देवके द्वारा किये गये उपसर्गको जीतकर वीतराग निर्विकल्प ध्यानके द्वारा चार घातिपा कर्मोंको नष्ट करके केवल ज्ञानको प्राप्त हुए और फिर मुक्त होगये । विद्युच्चर मुनि चामुण्डा नामकी व्यन्तरीके द्वारा किये हुए घोर उपसर्गको सहनकर वीतराग निर्विकल्प समाधिके द्वारा सर्वार्थ सिद्धि गये । राजा श्रेणिकका पुत्र चिलातीपुत्र व्यन्तरीके द्वारा किये गये उपसर्गको सहनकर उत्कृष्ट ध्यानके बलसे मरकर सर्वार्थ सिद्धि गया । स्वामी कार्तिकेयमुनिने कौंच राजाके द्वारा किये गये उपसर्गको साम्यभावसे सहनकर देवलोक प्राप्त किया । गुरुदत्तमुनि कपिल ब्राह्मणके द्वारा किये गये घोर उपसर्गको क्षमा भावसे सहन-कर शुद्ध ध्यानके द्वारा कर्मोंका क्षय करके मोक्ष गये । दण्डक राजाने पांच सौ मुनियोंको कोल्हूमें पेल दिया । वे सभी समाधि मरण करके मुक्त हुए । गजकुमार मुनिने पांडुलि सेठके द्वारा किये गये घोर उपसर्गको सहनकर मुक्ति प्राप्त की । चाणक्य आदि पांच सौ मुनि मंत्रीके द्वारा किये गये उपसर्गको सहकर शुद्ध ध्यानके द्वारा मुक्त हुए । सुकुमाल मुनि शृंगालीके द्वारा खाये जानेपर शुभ ध्यानसे मर कर देव हुए । सुकोशल मुनि सिंहनोंके द्वारा, जो पूर्व भस्में उनकी माता थी, खाये जानेपर शान्त भावोंसे प्राण त्यागकर सर्वार्थ सिद्धि गये । श्री पणिक मुनि जलका उपसर्ग सहकर मुक्त हुए । बत्तीस श्रेष्ठिपुत्र नदीमें बहनेपर शुभ ध्यानसे मरकर स्वर्गमें देव हुए । इस प्रकार घोर

प्राणैर्वियोजयत्यपि तितिक्षा कर्तव्या, दिक्षा च मां प्राणैर्वियोजयति, मदीनाद्दर्शजं श्रेश्मतीति । किंचान्यन्ममैवापरा-
धोऽयं पुराचरितं तन्महदुःकर्म तत्फलमिदमाकोशवचनादि निमित्तमात्रं परोऽयमवेति सहितव्यमिति । उक्तं च ।
'आकुष्ठोऽहं हतो नैव हतो नैव द्विधाकृतः । द्विधाकृत्य हतो धर्मः प्रसीदं शत्रुमित्रतः' ॥ इत्युत्तमः क्षमाधर्मः ॥ ३९४ ॥
अथ उत्तममार्दवमाह-

उत्तम-णाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण-सीलो वि ।

अप्याणं जो हीलदि मद्दव-रयणं भवे' तस्स ॥ ३९५ ॥

[छाया-उत्तमज्ञानप्रधानः उत्तमतपश्चरणकरणशीलः अपि । आत्मानं यः हेत्यति मार्दवरत्नं भवेत् तस्य ॥]
तस्य मुनेः मार्दवरत्नं मार्दवाख्यमुत्तमनिर्मलधर्मरत्नं भवेत् । तस्य कस्य । यः साधुः आत्मानं स्वयं हीलति हेलनाम्

उपसर्ग आनेपर भी जो क्षमा भावसे विचलित नहीं होते वही उत्तम क्षमाके धारी होते हैं । आशय यह है कि मुनि जन शरीरको बनाये रखनेके लिये आहारकी खोजमें गृहस्थोंके घर जाते हैं । उस समय दुष्ट मनुष्य उन्हें देखकर हंसते हैं, गाली बकते हैं, अपमान करते हैं, मार पीट करते हैं । किन्तु क्रोध उत्पन्न होनेके इन सब कारणोंके होते हुए भी मनमें जरा भी कलुषताका न आना उत्तम क्षमा है । ऐसे समयमें मुनिको उत्तम क्षमा धर्मकी अच्छाई और क्रोधकी बुराईयोंका विचार करना चाहिये । उत्तम क्षमा व्रत और शीलकी रक्षा करने वाली है, इस लोक और परलोकमें दुःखोंसे बचाती है, उत्तम क्षमाशील मनुष्यका सब लोक सम्मान करते हैं । इसके विपरीत क्रोध धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका नाशक है । ऐसा सोचकर मुनिको क्षमा धारण करना चाहिये । तथा यदि कोई मनुष्य अपशब्द कहता है तो उस समय यह विचारना चाहिये कि ये मनुष्य मुझमें जो दोष बतलाता है वे दोष मुझमें हैं या नहीं ? यदि हैं तो वह झूठ क्या कहता है ! और यदि नहीं है तो वह अज्ञानसे ऐसा कहता है, यह सोचकर उसे क्षमा कर देना चाहिये । और भी यदि कोई पीठपीछे गाली देता हो तो विचारना चाहिये कि मूर्खोंका स्वभाव गाली बकनेका होता ही है । वह तो मुझे पीठपीछे ही गाली देता है, मूर्ख लोग तो मुंहपर भी गाली बकते हैं । अतः वह क्षमाके योग्य हैं । यदि कोई मुंहपर ही अपशब्द कहे तो विचारना चाहिये कि चलो, यह गाली ही बककर रह जाता है, मारता तो नहीं है । मूर्ख लोग तो मार भी बैठते हैं अतः वह क्षम्य है । यदि कोई मारने लगे तो विचारे, यह तो मुझे मारता ही है, जान तो नहीं लेता । मूर्ख लोग तो जान तक लेङ्गालते हैं । अतः क्षम्य है । यदि कोई जान लेने लगे तो विचारे, यह मेरी जान ही तो लेता है, धर्म तो अष्ट नहीं करता । फिर यह सब मेरे ही पूर्व किये हुए कर्मोंका फल है, दूसरा मनुष्य तो केवल इसमें निमित्त मात्र है अतः इसको सहना ही चाहिये । किन्तु यदि कोई अपनी कमजोरी के कारण क्षमाका भाव धारण करता है और हृदयमें बदला लेनेकी भावना रखता है तो वह क्षमा नहीं है । इस प्रकार मुनियोंके उत्तम क्षमा धर्मका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३९४ ॥ आगे उत्तम मार्दव धर्मको कहते हैं । अर्थ-उत्कृष्ट ज्ञानी और उत्कृष्ट तपस्वी होते हुए भी जो मद नहीं करता वह मार्दव रूपी रत्न का धारी है ॥

भाषार्थ-जो मुनि सकल शास्त्रोंका ज्ञाता होकर भी वह मद नहीं करता कि मैं सकल शास्त्रोंका ज्ञाता हूँ,

अनादरं करोति, निर्मदं यदरहितमात्मानं करोतीत्यर्थः । कीदृशो मुनिः । उत्तमज्ञानप्रधानः, उत्तमं श्रेष्ठं पूर्वापरविरुद्धरहितं ज्ञानं जैनश्रुतं भेदविज्ञानं प्रधानं यस्य स तथोक्तः । जिनकथितसकलशास्त्रज्ञः सन् आत्मानं हीन्यति अनादरति ज्ञानमर्दं करोति । अहं विद्वान् सकलशास्त्रज्ञः, कविरहम्, अहं वावी, गमकोऽहम्, चतुरोऽहम्, मत्सकाशात् कोऽपि विद्वान् शास्त्रज्ञो न कवीश्वरादिको न च इत्यादिकं गर्वं मदनं न विदधाति । मत्सकाशात् अनेकज्ञानिनो भवन्ति, श्रुतज्ञानिभ्यः सकाशात् अवधिज्ञानिनां ज्ञानं बहुतरम्, ततो मनःपर्ययज्ञानिनां ज्ञानमधिकम्, ततः केवलज्ञानिनां ज्ञानं सर्वोत्कृष्टम्, अहं केनमात्रः अल्पज्ञः इत्यादिकं निरहंकारत्वं विदधाति । पुनः कथंभूतः । उत्तमतपश्चरणकरणशीलः, उत्तमानि तानि च तपश्चरणानि ख्यातिपूजालाभरहितान्यनशानावमोदयोदिद्वादशविधतपश्चरणानि तेषां करणे कर्तव्ये शीलं स्वभावो यस्य स तथोक्तः । अथवा उत्तमतपांसि अनशनादीनि द्वादश, उत्तमचरणानि चारित्र्याणि पञ्चमहाव्रतादीनि त्रयोदशया, सामायिकादीनि वा, तेषां करणे शीलं स्वभावो यस्य स उत्तमतपश्चरणशीलः सन्, आत्मनः हेलनां करोति, तपश्चरणादिगर्वं न करोति, अहं तपस्वी अहं चारित्रवान् साधुः इत्यादिमदं न करोति । तथाहि उत्तमजातिकुलरूपविज्ञानैश्वर्यश्रुतलाभ-वीर्यस्यापि सतः विषमालस्य मुनेः तल्लुप्तमदावेष्टाभावात् परप्रयुक्तपरिभवनिमित्ताभिमानाभावो मार्दवं माननिर्हरणमवगन्तव्यम् । मार्दवोपेतं शिष्यं गुरवोऽनुष्ठान्ति, साधवोऽपि साधुं मन्यन्ते, ततश्च समप्रज्ञानादीनां पात्रोभवति । अतः स्वर्गापवर्गफलप्राप्तिः । मानमल्लिनमनसि व्रतशीलानि नावतिष्ठन्ते । साधवधैर्न परित्यजन्ति, तन्मूलाः सर्वा विपट इति ॥ ३९५ ॥ अथ मायास्वभावमाह-

जो चिंतेइ ण वंके ण कुणदि वंके ण जंपदे वंके ।

ण य गोवदि णिय-दोसे अज्जव-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९६ ॥

[छाया-यः चिन्तयति न वकं न करोति वकं न जल्पति वक्त्रम् । न च गोपायति नित्रदोषम् आर्जवधर्मः भवेत् तस्य ॥] तस्य मुनीश्वरस्य आर्जवधर्मो भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः वकं न चिन्तयति, वकं कुटिलं कुटिलपरिणामं

कवि हूं, वादी हूं, गमक हूं, चतुर हूं, मेरे समान कोई भी विद्वान् शास्त्रज्ञ अथवा कवि नहीं है, प्रत्युत यह विचारता है कि मुझसे बड़े अनेक ज्ञानी हैं क्योंकि श्रुतज्ञानियोंसे अधि ज्ञानी बड़े होते हैं, उनसे मनःपर्ययज्ञानी बड़े होते हैं और उनसे बड़े सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञानी होते हैं । मैं तो अल्पज्ञ हूं । वह मुनि मार्दवधर्मका धारी है । तथा जो मुनि अनशनआदि बारह प्रकारके तपोंको और तेरह प्रकारके चारित्रको पालता हुआ भी अपने तपश्चरणका गर्व नहीं करता वह मुनि मार्दव धर्मका धारी है । सारांश यह है कि उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्तम ज्ञान, उत्कृष्ट ऐश्वर्य और शक्तिसे युक्त होते हुए भी मद न करना उत्तम मार्दव है । क्योंकि मानके दूर होनेका नाम मार्दव है । जो शिष्य विनयी होता है उसपर गुरुकी कृपा रहती है । साधु जन भी उमकी प्रशंसा करते हैं । अतः वह सम्यग्ज्ञानका पात्र होता है । और सम्यग्ज्ञानका पात्र होनेसे उसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसके विपरीत मानसे मलिन चित्तमें व्रत शील वगैरह नहीं ठहर सकते । साधु जन धमंडी पुरुषसे दूर रहते हैं । अतः अहंकार सब विपत्तियोंका मूल है ॥ ३९५ ॥ आगे आर्जव धर्मको कहते हैं । अर्थ- जो मुनि कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता और कुटिल बात नहीं बोलता, तथा अपना दोष नहीं छिपाता, उसके आर्जव धर्म होता है ॥ भावार्थ- जिसके मनमें मायाचार नहीं है, जिसके कर्ममें मायाचार नहीं है और जिसकी बातोंमें मायाचार नहीं है, अर्थात् जो मनसे विचारता है, वही वचनसे कहता है और जो वचनसे कहता है वही कायसे करता है वह आर्जव धर्मका

मनसा वर्क कुटिलत्वं नाचरति न विदधाति, सरलत्वं मनसा विन्तयतीत्यर्थः । वर्कं न करोति, मायारूपं कुटिलत्वं छलं छद्मं कायेन न विदधाति । तथा वर्कं कुटिलवचनं वचनेन जिह्वया न जल्पति न वक्ति । 'मनोवचनकायकर्मणाम् अकौटिल्यमार्जवमभिधीयते' इति वचनात् । तथा निप्रदोषं स्वयंकृतापराधम् अतिचारादिदोषकृतं नैव गोपायति न चाच्छादयति । स्वकृतदोषं गर्हानिन्दादिकं करोति प्रायश्चित्तं विदधाति च । योगस्य हि कायवाक्यनोलक्षणस्य अवकृता आर्जवमित्युच्यते । ऋजुहृदयमथिवसन्ति गुणा मायाभावं नाश्रयन्ति । मायाविनो न विश्वसिति लोकः । मायातिथ्यो-निधेति गार्हिता च गतिर्भवतीति ॥ ३९६ ॥ शौचत्वमाह-

सम-संतोष-जलेणं जो धोवदि तिर्व्व-लोह-मल-पुंजं ।

भोयण-गिद्धि-विहीणो तस्स सउच्चं हवे' विमलं ॥ ३९७ ॥

[छाया-समसंतोषजलेन यः धावति तीव्रलोभमलपुञ्जम् । भोजनगृद्धिविहीनः तस्य शौचं भवेत् विमलम् ॥] तस्य मुनेः सुचिन्तम् उत्तममानसं शौचत्वं पवित्रं वा विमलं लोभादिमलरहितं शौचपरिणतचित्तमित्यर्थः भवति । तस्य कस्य । यः मुनिः तृष्णालोभमलपुञ्जं धोवदि प्रक्षालयति । तृष्णा परपदार्थमिलाषः, लोभः परवस्तुग्रहणाकांक्षा, तृष्णा च लोभश्च तृष्णालोभौ तावेव मलकित्विषं तस्य पुञ्जः समूहः तं तृष्णालोभमलपुञ्जं, परपदार्थमिलाषपरवस्तुग्रहणाकांक्षारूपमलराशि

धारी होता है । क्यो कि मन, वचन और कायकी सरलताका नाम आर्जव है । तथा जो अपने अपराधको नहीं छिपाता, व्रतोंमें जो अतिचार लगते हैं उनके लिये अपनी निन्दा करता है और प्रायश्चित्तके द्वारा उनकी शुद्धि करना है वह भी आर्जव धर्मका धारी है । वास्तवमें सरलता ही गुणोंकी खान है । जो मायावी होता है उसका कोई विश्वास नहीं करता तथा वह मरकर तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है ॥ ३९६ ॥ आगे शौच धर्मको कहते हैं । अर्थ-जो समभाव और सन्तोष रूपी जलसे तृष्णा और लोभ रूपी मलके समूहको धोता है तथा भोजनकी गृद्धि नहीं करता उसके निर्मल शौच धर्म होता है ॥ भावार्थ-तृण, रत्न, मोना, दानु, मित्र आदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओंमें राग और द्वेष न होनेको साम्यभाव कहते हैं और सन्तोष तो प्रसिद्ध ही है । पदार्थोंकी अभिलाषा रूप तृष्णा और प्राप्त पदार्थोंकी लिप्सा रूप लोभ ये सब मानसिक मल हैं गन्दगी हैं । इस गन्दगीको जो समता और सन्तोष रूपी जलसे धोडालता है अर्थात् समताभाव और सन्तोषको अपनाकर तृष्णा और लोभको अपने अन्दरसे निकाल फेंकता है, वह शौच धर्मका पालक है । तथा मुनि कंचन और कामिनी का त्याग तो पहले ही कर देता है, शरीरकी स्थितिके लिये केवल भोजन ग्रहण करता है । अतः भोजनकी तीव्र लालसा नहीं होना भी शौच धर्मका लक्षण है । असलमें लोभ कषायके त्यागका नाम शौच है । लोभके चार प्रकार हैं-जीवनका लोभ, निरोगताका लोभ, इन्द्रियका लोभ, और उपभोगका लोभ । इनमेंसे भी प्रत्येकके दो भेद हैं-अपने जीवनका लोभ, अपने पुत्रादिकके जीवनका लोभ, अपनी निरोगताका लोभ, अपने पुत्रादिकके निरोग रहनेका लोभ, अपनी इन्द्रियों का लोभ, पराई इन्द्रियोंका लोभ, अपने उपभोगका लोभ और परके उपभोगका लोभ । इनके त्याग का नाम शौच धर्म है । शौच धर्मसे युक्त मनुष्यका इसी लोकमें सम्मान होता है, उसमें दानादि अनेक गुण पाये जाते हैं इसके विपरीत लोभी मनुष्यके हृदयमें कोई भी सद्गुण नहीं ठहरता,

धावमति प्रक्षालयति । केन । समसंतोषजनेन, समः तृणरत्नकाशनशत्रुमित्रेष्टानिष्टवस्तुसाम्यं समता संतोषः शुभाद्युभेयुः सर्वत्र माध्यस्थ्यं समश्च संतोषश्च समसंतोषौ तावेव जलमुदकं तेन धोवति शुद्धं निर्मलं विदधाति । स मुनिः कीदृशः । भोजनशुद्धिरहितः भोजनम् आहारस्य उपलक्षणात् कनकसुवर्तिगजाश्ववस्त्रादीनां ग्रहणं तस्य अतिशुद्धिः अस्वाकाङ्क्षा वाञ्छा तथा विहीनः । शौचं लोभविनिर्मुक्तमित्युक्तत्वात् । तथाहि प्रकर्षप्राप्तलोभनिवृत्तिः शौचमित्युच्यते । शुच्युपाचारं नरमिहापि सन्मानयन्ति, सर्वे दानादयश्च गुणास्तमधितिष्ठन्ति, लोभभावनाकान्ते हृदये नावकाशं लभन्ते गुणाः । स च लोभः जीवितारोप्येन्द्रियोपभोगविषयमेदाचतुर्विधः । स्वपरविषयत्वात् स प्रत्येकं द्विधा भिद्यते । स्वजीवितलोभः १ परजीवितलोभः २ स्वारोग्यलोभः ३ परारोग्यलोभः ४ खेन्द्रियलोभः ५ परेन्द्रियलोभः ६ स्वोपभोगलोभः ७ परोपभोगलोभश्चेति ८ । अतस्तान्निवृत्तिलक्षणं शौचं चतुर्विधमिति ॥ ३९७ ॥ अथ सत्यधर्ममाह-

जिण-व्रयणमेव भासदि तं पालेदुं असक्कमाणो वि ।

ववहारेण वि अलियं ण वददि^१ जो सच्चवाई सो ॥ ३९८ ॥

[छाया-जिनवचनमेव भाषते तत् पालयितुम् अशक्यमानः अपि । व्यवहारेण अपि अलीकं न वदति यः सत्यवादी सः ॥] स मुनिः सत्यवादी सर्वं वदत्येवंशीलः सत्यवादी सत्यधर्मेपरिणतो भवेत् । स कः । यः जिनवचनमेव भाषते जिनस्य वचनं द्वादशाङ्गरूपं जैनसिद्धान्तशास्त्रं वक्ति ब्रूते । एवकारणेन न सांख्यसौगतमद्भ्यैशेषिकचार्वाकादिपरिकल्पितं नैव वक्ति । तत् जिनवचनं पालयितुं रक्षितुं ज्ञातुं वा, ये गत्यर्थास्ते ज्ञानार्था इति पालधातुः ज्ञानार्थेऽपि वर्तते, अशक्यमानोऽपि अशक्तोऽपि असमर्थोऽपि अपिशब्दात् न केवलं शक्तोऽपि, अपि न वक्ति न वदति न भाषते । किं तत् । अलीकं मृषा-वचनम् असत्यं न वक्ति । केन । व्यवहारेण दत्तिप्रतिग्रहभोजनादित्यापारेण, अथवा पूजाप्रभावनाद्यर्थम् अलीकवचनं न वदति । अपिशब्दात् न केवलम् अव्यापारेण । तथाहि सत्सु प्रशस्तेषु दिगम्बरेषु महामुनिषु तदुपासकेषु च श्रेष्ठेषु लोकेषु साधुवचनं समीचीनवचनं यत् तत्सत्यमित्युच्यते । सन्तः प्रव्रज्यां प्राप्ताः श्रद्धाः वा ये वर्तन्ते तेषु यद्वचनं साधु तत्सत्यम् । तथा

अतः लोभका व्यागरूपं शौचधर्मं पालना चाहिये ॥ ३९७ ॥ अब सत्यधर्म को कहते हैं । अर्थ-जैन शास्त्रोंमें कहे हुए आचार को पालनेमें असमर्थ होते हुए भी जो जिन वचनका ही कथन करता है, उससे विपरीत कथन नहीं करता, तथा जो व्यवहारमें भी झूठ नहीं बोलता, वह सत्यवादी है ॥ भावार्थ-जैन सिद्धान्तमें आचार आदिका जैसा स्वरूप कहा है, वैसा ही कहना, ऐसा नहीं कि जो अपनेसे न पाळा जाये, लोक निन्दाके भयसे उसका अन्यथा कथन करे, तथा लोक व्यवहारमें भी सदा ठीक ठीक बरतना सत्य धर्म है । सत्यवचनके दस भेद हैं-नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत्य सत्य, संबुत्ति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य और समय सत्य । सचेतन अथवा अचेतन वस्तुमें नामके अनुरूप गुणोंके न होनेपर भी लोक व्यवहार के लिये जो इच्छानुसार नामकी प्रवृत्ति की जाती है उसे नाम सत्य कहते हैं जैसे कि मनुष्य अपने बच्चों का इन्द्र आदि नाम रख लेते हैं । मूल वस्तुके न होते हुए भी वैसा रूप होनेसे जो व्यवहार किया जाता है उसे रूप सत्य कहते हैं जैसे पुरुषके चित्रमें पुरुष के चैतन्य आदि धर्मों के न होने पर भी पुरुषकी तरह उसका रूप होनेसे चित्रको पुरुष कहते हैं । मूल वस्तुके न होते हुए भी प्रयोजनवश जो किसी वस्तुमें किसीकी स्थापना की जाती है उसे स्थापना सत्य कहते हैं । जैसे पाषाणकी मूर्तिमें चन्द्रप्रभकी स्थापना की जाती है । एक दूसरेकी अपेक्षासे जो वचन कहा जाता है वह प्रतीत्य सत्य है । जैसे अमुक मनुष्य लम्बा है । जो वचन लोकमें प्रचलित

च ज्ञानचार्त्रिादिशिक्षणे प्रचुरमपि अमितमपि वचनं वक्तव्यम् । सत्यसद्गुणो दशविधः नाम १ रूप २ स्थापना ३ प्रातीत्य ४ संविति ५ संयोजना ६ जनपद ७ देश ८ भाव ९ समय १० सत्यमेवेन । तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्य अपत्यर्थे यद्यवहारार्थं संज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्, इन्द्र इत्यादि १ । यदर्थसंनिधानेऽपि रूपमात्रेणैव तद्रूपसत्यम्, यथा चित्रपुरुषादिषु असत्यपि चैतन्योपयोगादवर्थे पुरुष इत्यादि २ । असत्यव्यर्थे यत्कार्यार्थं स्थापितं सृष्टाक्षसारिनिष्पेयादिषु तत्स्थापनासत्यम्, चन्द्रप्रभप्रतिमा इत्यादि ३ । साधनावीनौषधिकादीन् भावान् प्रतीत्य यद्वचनं तत्प्रतीत्यसत्यं, पुरुषालाल इत्यादि ४ । यल्लोकसंघट्टायागतं वचस्तत्संवित्तिसत्यम्, यथा पृथिव्याद्यनेककारणत्वेऽपि सति पङ्के जातं पङ्कजमित्यादि ५ । धूपचूर्ण-वासनानुलेपनप्रकारादिषु पद्ममकरहंसचक्रसर्वतोभद्रकौबल्युहादिषु अचेतनेतरद्रव्याणां यथाभावाविधानं संनिवेशाविर्भावकं यद्वचस्तत्संयोजनासत्यम् ६ । द्वाविशज्जनपदेषु आर्यानार्यभेदेषु धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रापकं यद्वचस्तज्जनपदसत्यम्, राजा राणक इत्यादि ७ । ग्रामनगरराजगणपाण्डितातिकुलादिधर्माणामुपदेशकं यद्वचस्तद्देशसत्यम्, ग्रामो वृत्त्यावृत इत्यादि ८ । छप्रस्थज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादर्शनेऽपि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थं प्रासुकमिदमप्रासुकमित्यादि यद्वचस्तद्भावसत्यम् ९ । प्रतिनियतवद्द्रव्यवर्थायाणामागमगम्यानां याथात्म्याधिष्ठाकरणं यद्वचनं तत्समयसत्यम् । समयोत्तरवृत्त्या बालो युवा पत्योपम इत्यादि १० । मत्पवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वगुणसंपदः, अमृताभिमाषिणे नरं बन्धनोऽव्यवमन्यन्ते, मित्राणि च विरक्तिभावमुपयान्ति, विषाम्युदकादीन्यप्येन न महन्ते, जिह्वाछेदनमर्थं वहरणादिव्यसनभागपि भवति इति ॥ ३९८ ॥ संयमधर्ममाच्ये-

जो जीव-रक्षण-परो गमनागमनादि-सर्व-कज्जेसुं ।

तण-छेदं^१ पि ण इच्छदि संजम-धम्मो^२ हवे तस्स ॥ ३९९ ॥

[छाया-यः जीवरक्षणपरः गमनागमनादिसर्वकार्येषु । तृणच्छेदम् अपि न इच्छति संयमधर्मः भवेत् तस्य ॥]
तस्य मुनेः संयमभावः संयमनं वशीकरणं स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियमनसां षट्पृथिव्यसेजोवायुवनस्पतित्रसकायिकानां

व्यवहारके आश्रयसे कहा जाता है वह संवृति सत्य है । जैसे पृथिवी आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न होने-पर भी कमलको पंकज (कीचड़से पैदा होनेवाला) कहा जाता है । चूर्ण वगैरहसे जो माण्डनां वगैरह की स्थापना की जाती है उसमें जो यह कहा जाता है की यह अमुक द्वीप है, यह अमुक जिनालय है, इसे संयोजना सत्य कहते हैं । जिस देशकी जो भाषा हो वैसा ही कहना जनपद सत्य है । ग्राम नगर आदिका कथन करनेवाले वचनको देश सत्य कहते हैं । जैसे जिसके चारों ओर बाड़ हो वह गांव है । छप्रस्थका ज्ञान वस्तुका यथार्थ दर्शन करनेमें असमर्थ होता है फिर भी श्रावक अथवा मुनि अपना धर्म पालनेके लिये जो प्रासुक और अप्रासुकका व्यवहार करते हैं वह भाव सत्य है । जो वस्तु आगमका विषय है उसे आगमके अनुसार ही कहना समय सत्य है, जैसे पल्य और सागर वगैरहके प्रमाणका कथन करना । इन सत्य वचनोंको बोलनेवाले मनुष्यमें ही गुणोंका वास रहता है । किन्तु जो मनुष्य झूट बोलता है, बन्धु बान्धव और मित्रगण भी उसका विश्वास नहीं करते । इसी लोकमें उसकी जीभ कटवादी जाती थी, राजा उसका सर्वस्व छीन लेता था । अतः सत्य वचन ही बोलना चाहिये ॥ ३९८ ॥ आगे संयमधर्मको कहते हैं । अर्थ-जीवकी रक्षामें तत्पर जो मुनि गमन आगमन आदि सब कार्योंमें तृणका भी छेद नहीं करना चाहता, उस मुनिके संयमधर्म होता है ॥ भावार्थ-स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मनको वशमें करना तथा पृथिवीकायिक जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, और प्रसकायिक जीवोंकी रक्षा करनेका नाम संयम है । जो

१ व गमणाह । २ ल म स ग कज्जेसुं । ३ व त्तिणछेदं । ४ ल (म स ?) वा संयममाक (जो) व संजम्म ।
कारिका ३८

रक्षणं च तस्य भावः परिणामः भवेत् । तस्य कस्य । यः साधुः गमनागमनादिसर्वैर्कर्मसु गमनम् अटनं परिभ्रमणम् आगमनम् आगतिः गमनागमने ते द्वे एवादिर्द्वेषां तानि गमनागमनादीनि तानि सर्वैर्कर्मोणि च समस्तकार्योणि च तेषु गमनागमन-परिभ्रमणोपवेशनशयनादाननिक्षेपणमोचनमलम्बननिक्षेपणदिषु कार्येषु जीवरक्षणपर प्राणिशिक्षापरायणः दयापरिणतः पृथि-व्येतेजोवायुवनस्पतिकायिककृमिकीटभूतत्वादियुक्तमात्मकुणकीटककुन्ध्यादिदशमशकपतत्रमक्षिकादिगोमहिषाश्वमनुप्यदेवादित्रस-जीवानां रक्षणपरः मुनिः तृणच्छेदं श्लक्ष्ण्यतृणकाष्ठपाषाणादिच्छेदम् अपिशब्दात् बालननिक्षेपणोच्चात्नं स्थापनादिकं च न इच्छति । तथाहि धर्मोपबृंहणार्थं पक्षसमितिषु वर्तमानस्य मुनेः तत्प्रतिपालनार्थं प्राणव्यपरोपणं परिहृत् पक्षिन्द्रिय-विषयपरिहारणं संयम उच्यते । स संयमो द्विविधः, उपेक्षासंज्ञकः अपहृतसंज्ञकश्च । तत्रोपेक्षासंयमः देशकालविधानज्ञस्य, परेषामनुपरोधेन व्युत्पद्यकायस्य त्रिगुणगुणस्य मुनेः रागद्वेषयोरनभिपन्नः इत्युपेक्षासंयमः । अपहृतसंयमस्य मुनेः समितयः कार्यस्ता उच्यन्ते । ईर्ष्याभाषणानिदाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः इति । तत्र ईर्ष्यासमितिः नामकर्मोदयापादितिविशेषैकद्वित्रिचतुः-पक्षेन्द्रियभेदेन चतुर्द्विर्द्विष्वत्पूर्विकल्पचतुर्दशजीवस्थानादिविधानवेदिनो मुनेः धर्मार्थं पर्यटतः गच्छतः सूर्योदये बह्व्यो विषयग्रहणसामर्थ्यम् उपजायते । मनुष्यहस्यवृषाश्वशकटगोकुलादिचरणपातोपहतावस्थायाग्राये प्रासुकमार्गं अनन्यमनसः शनैरन्यस्तपादस्य संकुचितभाववयस्य उत्सृष्टपादेषु द्युग्मात्रपूर्वनिरीक्षणावहितलोचनस्य स्थित्वा दिशोऽनवलोक्यतः पृथिव्यावा-रम्भाभावात् ईर्ष्यासमितिर्नित्याख्यायते १ । हितमितामदिम्यामिधानं भाषासमितिः । मोक्षपदप्रापणप्रधानफलं हितम्, तत् द्विविधं स्वहितं परहितं चेति । मितमनर्थकबहुप्रलपनरहितं स्फुटार्थं व्यक्ताक्षरं वा असंदिग्धं, तस्याः प्रपञ्चो मिथ्यामिधा-

मुनि आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, रखना, उठाना, भोजन करना, मलमूत्र त्यागना आदि कार्योंमें जीवरक्षाका ध्यान रखना है, इन कार्योंको करते हुए, पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, कीट, पतंग, जूँ, डास, मच्छर, मक्खी, गाय, भैर, घोड़ा, मनुष्य आदि किसी भी जीवको अपने निमित्तसे कष्ट नहीं पहुँचने देता वह मुनि संयमधर्मका पालक होता है । संयमके दो भेद हैं—उपेक्षा संयम और अपहृत संयम । तीन गुणितोका पालक मुनि कार्योंमर्गमें स्थित होकर जो राग द्वेषका त्याग करता है उसके उपेक्षा संयम होता है । उपेक्षाका मतलब उदासीनता अथवा वीतरागता है । अपहृत संयमके तीन भेद हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । अपने उठने बैठनेके स्थानमें यदि किसी जीव जन्तुको बाधा पहुँचती हो तो वहासे स्वयं हट जाना उत्कृष्ट अपहृत संयम है, कोमल मयूर पिच्छसे उस जीवको हटादे तो मध्यम अपहृत संयम है और लाठी तिनके बगैरहसे उस जीवको हटाये तो जघन्य अपहृत संयम है । अपहृत संयमी मुनिको पांच समितियोंका पालन करना चाहिये । अतः समितियोंका स्वरूप कहते हैं । समितियां पांच हैं—ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदाननिक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति । मुनिको जगह जगह घूमना पड़ता है, अतः सूर्यका उदय हो जानेपर जब आंखे ठीक तरहसे सब वस्तुओंको देख सकें, मनुष्य हाथी, घोड़ा गाड़ी, गोकुल आदिके आवागमनसे प्रासुक हुए मार्गपर मनको एकाग्र करके चार हाथ आगेकी जमीनको देखकर इधर उधर नहीं ताकते हुए धीरे धीरे चलना ईर्ष्या समिति है । हित मित और असंदिग्ध बोलना भाषा समिति है । जिसका फल मोक्षकी प्राप्ति हो उसे हित कहते हैं । व्यर्थ बकवाद नहीं करनेको मित कहते हैं । जिसका अर्थ स्पष्ट हो, अथवा अक्षरोंका उच्चारण स्पष्ट हो उसे असंदिग्ध कहते हैं । मिथ्या, निन्दा परक, अप्रिय, भेद डाल देनेवाले, सार हीन, संशय और भ्रममें डाल देनेवाले, कषायसे भरे हुए, परिहासको लिये हुए, अयुक्त, असम्य, निष्ठुर, धर्मविरोधी, देश काल के विरुद्ध और अतिप्रशंसापरक वचन मुनिको नहीं बोलना चाहिये । जीवदया-

नासुयाप्रियसंमेदात्पलाशशङ्खितसंभ्रान्तकषायपरिहासायुक्तासभ्यशपननिष्ठुरधर्मविरोधिदेशकालविरोधव्रतिसंस्तवादिवातदोषविर-
हिताभिधानम् २ । अंगारस्य मोक्षेकप्रयोजनस्य प्राणिदयात्तत्परस्य कायस्थित्यर्थं प्राणयात्रानिमित्तं ततोर्बुद्धानार्थं च चर्या-
निमित्तं पर्यटतः क्षीलगुणसंयमादिकं संरक्षतः संसारशरीरभोगनिर्वेदत्रयं भावयतो दृढवस्तुसंयथात्म्यस्वरूपं चिन्तयतो देश-
कालसामर्थ्यादिविशिष्टम् अग्रहितम् आहारं नवकोटिपरिशुद्धमेषणानामितिः । षड्वीर्यनिहायस्य उपद्रव उपद्रवणम्, अङ्गच्छे-
दनादिव्यापारो विद्रावणं, संतापजननं परितापनं, प्राणिप्राणव्यपरोपणम् आरम्भः, एवं उपद्रवणविद्रावणपरितापनारम्भ-
क्रियया निष्पन्नमर्षं स्वेन कृतं परेण कारितं अनुमते च आधाकर्म, तत्सेविनो अनशनादितपांसि अश्रावकाशादियोगा वीरा-
सनादिभोगविशेषाश्च भिन्नभाजनभरितामृतवत् प्रक्षरन्ति ततस्तदभक्ष्यमिव परिहरतो भिक्षोः परकृतप्रशस्तप्रासुकाहारग्रहणेऽपि
षट्चत्वारिंशदोषा भवन्ति । तद्यथा । षोडशविध उद्गमदोषः १६, पोडशविध उत्पादनदोषः १६, दशविध एषणादोष १०,
संयोजनापमानाज्ञारधूमदोषाश्चत्वारः ४, एतैर्दोषैः परिवर्जितमाहारग्रहणमेषणासमिति रिति । नैःसंगिक्तीं चर्यामातिष्ठमानस्य
पात्रग्रहणे सति तत्संरक्षणदिक्कृतो दोषः प्रसज्यते कयात्मन्यद्वा भाजनमादाय पर्यटतो भिक्षोर्दैन्यम् आनज्यते । गृहिजना-
नीतमपि भाजनं न सर्वत्र सुलभं, तत्प्रक्षालनादिविधौ च दुःपरिहारः पापलेपः । स्वभाजनेन देशान्तरं गीत्वा भोजने च
आशानुबन्धः स्यात् । स्वपूर्वविशिष्टभाजनाधिकगुणसंभवाच्च येन केनचित् भुञ्जानस्य दैन्यं स्यात् । ततो निसंसंशय निःप-
रिग्रहस्य भिक्षोः स्वकारपुटभाजनाच्च नाम्नाद्विशिष्टमस्ति, तस्मात् स्वायत्तेन पाणिपुटेन निराबाधे देशे निरालम्बचतुरङ्गुला-

में तत्पर मुनि शरीरको बनाये रखने के लिये, और तपकी वृद्धिके लिये देश काल और सामर्थ्यके अनुसार जो नव कोटिसे शुद्ध निर्दोष आहार ग्रहण करता है उसे एषणा समिति कहते हैं । दूसरेके द्वारा दिये गये प्रासुक आहारको ही श्रावकके घर जाकर मुनि ग्रहण करता है । उसमें भी ४६ दोष होते हैं, जिनमें १६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० एषणा दोष और चार संयोजन, प्रमाणा-
तिरेक अंगार और धूम दोष होते हैं । इन छियालीस दोषोंको टालकर अपने हस्तपुटमें आहार ग्रहण करना एषणा समिति है । मुनि पात्रमें भोजन नहीं करते । उनकी सब चर्या स्वाभाविक होती है । वे यदि अपने पास भोजनके लिये बरतन रखें तो उसकी रक्षाकी चिन्ता करनी पड़े और बरतन लेकर भोजनके लिये जानेसे दीनता प्रकट होती है । तथा यदि बरतनमें भोजन मांगकर कहीं लेजाकर खायें तो तृष्णा बढ़ती है । गृहस्थोंके घरपर बरतन मिल सकता है, किन्तु उसको मांजने धोनेका आरम्भ करना पड़ता है । इसके सिवाय यदि किसी गृहस्थने दूटा फूटा बरतन खानेके लिये दिया तो उसमें भोजन करनेसे दीनता प्रकट होती है । अतः निष्परिग्रही साधुके लिये अपने हस्तपुटसे बद्धिया दूसरा पात्र नहीं है । इस लिये शान्त मकानमें बिना किसी सहारेके खड़े होकर अपने स्वाधीन पाणिपात्रमें देख भाल कर भोजन करनेवाले मुनिको उक्त दोष नहीं लगते । यह एषणा समिति है । ज्ञान और संयमके साधन पुस्तक कमंडलु वगैरहको देखकर तथा पीछीसे साफ करके रखना तथा उठाना आदान निक्षेपण समिति है । स्थावर तथा त्रस जीवोंकी विराधना न हो इस प्रकारसे मल मूत्रादि करना उत्सर्ग समिति है । इन समितियोंका पालन करते हुए एकेन्द्रिय आदि प्राणियोंकी रक्षा होनेसे प्राणिसंयम होता है तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें राग द्वेष न करनेसे इन्द्रियसंयम होता है । कहा भी है—समितियोंका पालन करनेसे पापबन्ध नहीं होता और असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे पापबन्ध होता है । और भी कहा है—जीव मरे या जिये, जो अयताचारी है उसे हिंसाका पाप अवश्य लगता है । और जो सावधानता पूर्वक देख भाल कर प्रवृत्ति करता है उसे हिंसा हो जाने पर भी हिंसाका पाप नहीं लगता । और भी कहा है—मुनिको यत्नपूर्वक चलना चाहिये, यत्नपूर्वक बैठना चाहिये, यत्नपूर्वक

न्तरसमपादाभ्यां स्थित्वा परीक्ष्य भुजानस्य निमृत्तस्य तद्रतदोषाभावः क्लेशेषणामिति: ३ । धर्माविरोधिनां परानुपरोधिनां द्रव्यणां ज्ञानादिसाधनानां पुस्तकादीनां ग्रहणे विवर्जने च निरीक्ष्य मयूरपिच्छेन पञ्चज्य प्रवर्तनमादा-ननिक्षेपणमिति: ४ । स्थावराणां जङ्गमानां च जीवानामविरोधेन अन्नमलमूत्रादिनिर्दरणं शरीरस्य च स्थापनम् उत्सर्गमिति: ५ । एवमीया-समित्यादिषु वर्तमानस्य मुनेः तत्प्रतिपालनार्थम् एकैन्द्रियादियोगिपीडापरिहारः प्राणिसंयमः, इन्द्रियादिप्रबंधेषु रागपरित्यागः इन्द्रियसंयमः । स चापहृतसंयमस्त्रिविधः, उत्कृष्टो मध्यमो जघन्यश्चेति । तत्र प्रासुक्यगतिभोजनादिमात्रबाधसाधनस्य स्थावीन-ज्ञानादिकस्य मुनेः जन्तुपनिपाते आत्मानं ततोऽपहृत्य दूरीकृत्य जीवान् पालयन् उत्कृष्टसंयमो भवति १ । मृदुना मयूर-पिच्छेन प्रमृज्य जन्तुं परिहरतो मुनेः मध्यमः संयमः २ । उपकरणान्तरेण प्रमृज्य जीवान् परिहरतो जघन्यः संयमः ३ । तथा चोक्तं यन्नपरस्य समतियुक्तस्य हिंसादिपापबन्धो न भवति । अयन्नपरस्य पापबन्धो भवति । “भरदु व जीवदु जीवो अवदायारस्म शिच्छिद्या हिंसा । पयदस्म गण्डि बंधो हिंसामितेण समिदस्म जदं चरे जदं ॥ चिट्टे जदं आसे जदं सये । जदं भुजेज्ज भासेज्ज एवं पारवं ण बज्जद ॥” तस्मापहतसंयमस्य प्रतिपालनार्थं शुश्रूषकोपदेशः । तद्यथा अष्टौ शुद्धयः । भावशुद्धिः १, कायशुद्धिः २, विनयशुद्धिः ३ ईर्ष्यापथशुद्धिः ४, भिक्षाशुद्धिः ५, प्रतिष्ठापनाशुद्धिः ६, शयनासनशुद्धिः ७, वाक्यशुद्धिः ८ चेति । तत्र भावशुद्धिः कर्मक्षयोपशमजनित्वा मोक्षमार्गस्थायिहितप्रसादा रागादुपह्वरहिता, तस्या सत्याम्, आचारः प्रकाशते परिशुद्धभित्तगतचित्रकर्मवत् १ । कायशुद्धिः निरावरणाभरणानिरस्तसंस्कारा यथा ज्ञातमल-धारिणी निराकृताङ्गविकारा सर्वत्र प्रयत्नवृत्तिः प्रथममूर्तिमिव प्रदर्शयन्ती, तस्या मत्या न स्वतोऽप्यस्य भयमुपजायते, नाप्यन्यतस्तस्य २ । विनयशुद्धिः अर्हदादिपरमगुरुषु यथा अर्हत्पूजाप्रवणा ज्ञानादिषु यथाविधिभक्तियुक्ता गुरोः सर्वदानु-

सोना चाहिये, यन्नपूर्वक भोजन करना चाहिये और यन्नपूर्वक बोलना चाहिये, ऐसा करनेसे पाप नहीं लगता’ ॥ पहले जो अपहृत संयम बतलाया है उसके पालनेके लिये आठ शुद्धियां बतलाई हैं । वे आठ शुद्धियां इस प्रकार हैं—भावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईर्ष्यापथशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, प्रतिष्ठापनशुद्धि, शयनासनशुद्धि और वाक्यशुद्धि । इनका स्वरूप—कर्मके क्षयोपशमसे रागादि विकारोंसे रहित परिणामोंमें जो निर्मलता होती है वह भावशुद्धि है । जैसे खूँट दीवारपर की गई चित्रकारी शोभित होती है वैसे ही भावशुद्धिके होनेपर आचार शोभित होता है । जैसे तुरन्तके जन्मे हुए बालकके शरीरपर न कोई वज्र होता है, न कोई आभूषण होता है, न उसके बाल वगैरह ही सवारे हुए होते हैं, और न उसके अंगमें किसी तरहका कोई विकार ही उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर पर किसी वज्राभूषणका न होना, बाल वगैरहका इत्र तेल वगैरहसे संस्कारित न होना और न शरीरमें काम विकारका ही होना कायशुद्धि है । ऐसी प्रशान्त मूर्तिको देखकर न तो उससे किसीको भय लगता है और न किसीसे उसे भय रहता है । अर्हन्त आदि परम गुरुओंमें, उनकी पूजा वगैरहमें विधिपूर्वक भक्ति होना, सदा गुरुके अनुकूल आचरण करना, प्रश्न स्वाध्याय कथा वाता वगैरहमें समय विचारनेमें कुशल होना, देश काल और भावको समझनेमें चतुर होना तथा आचार्यकी अनुमतिके अनुसार चलना विनयशुद्धि है । विनय ही सब संपदाओंका मूल है, वही पुरुषका भूषण है और वही संसाररूपी समुद्रको पार करनेके लिये नौका है । अनेक प्रकारके जीवोंके उत्पत्तिस्थानोंका ज्ञान होनेसे जन्तुओंको किसी प्रकारकी पीड़ा न देते हुए, सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित भूमिको अपनी आंखोंसे देखकर गमन करना, न अति शीघ्र चलना, न अति विलम्बपूर्वक चलना, न ठुमक ठुमक कर चलना, तथा चलते हुए इधर उधर नहीं देखना, इस प्रकारके गमन करनेको ईर्ष्यापथ शुद्धि कहते हैं । जैसे न्याय मार्गसे चलनेपर ऐश्वर्य स्थायी रहता है वैसे ही ईर्ष्यापथ शुद्धिमें संयमकी प्रतिष्ठा है । भिक्षाके लिये जानेसे

कुलवृत्तिः प्रश्नलाभ्यायवाचनाकथाविज्ञापनादिषु प्रतिपत्तिकुशला देशकालभावावबोधनिपुणा आचार्यानुमतवारिणी, तन्मूलाः सर्वसंपदः, सैव भूषा पुरुषस्य, सैव नौः संसारसमुद्रोत्तरणे ३ । ईर्ष्यापक्षशुद्धिः नानाविधजीवस्थानानां योनीनाम् आध्यायणमवबोधाय अनितप्रयत्नपरिहृतजनप्रीडा ज्ञानादित्येन्द्रियप्रकाशनिरीक्षितदेशगामिनी हृतविलम्बितसंभ्रान्तविस्मिन्तीलाविकार-दिगबलोकनादिदोषविरहितगमना, तस्यां मत्वा संयमः प्रतिष्ठितो भवति विमत्र इव सुनीतो ४ । भिक्षाशुद्धिः परीक्षितोभयप्रचारा प्रभृष्टपूर्वापरस्वाङ्गदेशविधाना आचारमुक्तकालदेशप्रकृतिप्रतिपत्तिकुशला लाभालाभमापनसमानमनोवृत्तिः गीतमूल-वायोपजीविप्रसूतिनामृतकण्ठ्याङ्गनापापकर्महीनानाथदानशालायजनविवाहादिमङ्गलोद्भवविभजनपरौ चन्द्रगतिरिव हीना-धिकगृहा विशिष्टोपस्थाना लोकगर्हितकुलपरिवर्जनोपलक्षिता दीनवृत्तिविगमा प्रासुकाहारगवेषणयावधाना आगमविहित-निरवशासनपरिप्राप्तप्राणयात्राफला तत्प्रतिबद्धा हि चरणसंपद् गुणसंपदिव साधुजनसेवानिवन्धना, सा भिक्षा लाभालाभयोः सरस्विरसयोश्च समसंतोषवद्भिः भिक्षेति भाष्यते ५ । भिक्षाशुद्धिपरस्य सुनेरशनं पक्षविधं भवति, गोचाराक्षक्षणेन्द्राग्नि-प्रशमनभ्रमराहारक्षत्रपूरणनामभेदेन । यथा सलीलसालंकारवरयुवतिभिर्हपनीयमाने घासे गौर्न तदङ्गतत्सौन्दर्यनिरीक्षण-परस्तृणमेवास्ति यथा वा तृणत्वं नानादेशस्य यथालाभमभ्यवहरति न योजनासंपदमपेक्षते तथा भिक्षुरपि भिक्षापरि-वेष्टकजनमुदुल्लिततुरूपवेष्टाभिक्षाषविलोकननिस्तमुकः शुष्कद्रवाहारयोजनाविशेषं वानवेष्टमाणो यथागतमक्षतीति गौरिव चारो गोचार इति कथ्यते । तथा गवेषणेति च । यथा शकटौ रत्नभारपूर्णौ येन केनचित्क्लेहेन अक्षलेपं कृत्वा अभि-लषितदेशान्तरं वणिग् नयति तथा मुनिरपि गुणरत्नभरितां तनुशकटीम् अनवद्यभिक्षायुरक्षक्षणेनाभिप्रेतसमाधिपत्तनं

पहले अपने शरीरकी प्रतिलिखना करके, आचारांगमें कहे हुए काल, देश, स्वभावका विचार करे, तथा भोजनके मिलने न मिलनेमें, मान और अपमानमें समान भाव रखे और आगे लिखे घरोंमें भोजनके लिये न जावे । गा बजा कर तथा नाच कर आजीविका करनेवाले, जिस घरमें प्रसूति हुई हो या कोई मर गया हो, वैश्याके घर, जहाँ पापकर्म होता हो, दीन और अनाथोंके घर, दानशालामें, यज्ञशालामें, जहाँ विवाह आदि मांगलिक कृत्य हो रहे हों, इन घरोंमें भोजनके लिये न जाये, जो कुल लोकमें बदनाम हों वहाँ भी भोजनके लिये न जाये, धनवान और निर्धनका भेद न करे, दीनता प्रकट न करे, प्रासुक आहारकी खोजमें सावधान रहे, शास्त्रोक्त निर्दोष आहारके द्वारा जीवन निर्वाह करने पर ही दृष्टि हो । इसका नाम भिक्षा शुद्धि है । जैसे गुणसम्पदा साधु जनोकी सेवा पर निर्भर करती है वैसे ही चारित्ररूपी सम्पदा भिक्षाशुद्धिपर निर्भर है । भोजनके मिलने और न मिलनेपर अथवा सरस या नीरस भोजन मिलनेपर भिक्षुको समान संतोष रहता है, इसीसे इसे भिक्षा कहते हैं । इस भिक्षाके पांच नाम हैं । गोचार, अक्षभ्रक्षण, उदराग्नि प्रशमन, भ्रमराहार और गर्तपूरण । जैसे वस्त्रा-भूषणसे सुसज्जित सुन्दर स्त्रीके द्वारा घास ढालनेपर गौ उस स्त्रीकी सुन्दरताकी ओर न देखकर घासको ही खाती है, वैसे ही भिक्षु भी भिक्षा देनेवाले स्त्रीपुरुषोंके सुन्दर रूपकी ओर न देखकर जो रूखा, सूखा अथवा सरस आहार मिलता है उसे ही खाता है, इसीसे इसे गोचार या गोचरी कहते हैं । जैसे व्यापारी मालसे भरी हुई गाड़ीको जिस किसीभी तेलसे औष कर अपने इच्छित स्थानको ले जाता है वैसे ही मुनि भी गुणरूपी रत्नोंसे भरी हुई इस शरीररूपी गाड़ीको निर्दोष भिक्षारूपी तेलसे औषकर समाधिरूपी नगर तक ले जाता है । इस लिये इसे अक्षभ्रक्षण कहते हैं । जैसे गृहस्थ अपने भण्डारमें लगी हुई आगको गदले अथवा निर्मल पानीसे बुझाता है । वैसे ही मुनि भी उदराग्नि (भूखकी ज्वालाको) सरस अथवा नीरस कैसा भी आहार मिल जाता है उसीसे शान्त करता है इससे इसे

प्रापयतीति अक्षरभूषणमिति च नाम प्रसिद्धम् २ । यथा भाष्ठागारे समुत्थितं वैश्वानरं अशुचिना शुचिना वा पानीयेन प्रशमयति एही तथा यथालब्धेन यतिरप्युदरामि सरसेन विरसेन बाहारेण प्रशमयतीत्युदरामिप्रशमनमिति च निरूप्यते ३ । दातृजनबाधया विना कुशलं मुनिभ्रमरवदाहरतीति भ्रमराहार इत्यपि परिभाष्यते ४ । येन केनचित् कृतचारेण श्वभ्रपूरणवदुदरगतमनगारः पूरयति स्वादुना निःस्वादुना वाहारेणोदरगतपूरणमिति श्वभ्रपूरणं च निगद्यते ५ । प्रतिष्ठापनशुद्धिपरः संयतो नखरोमनिषाणकक्षेमनिष्ठीवनशुक्रमलमूत्रत्यजने देहपरिस्वागे च ज्ञानप्रदेशकालो जन्तुपीडां बाधां विना प्रयतते ६ । संयतेन शयनासनशुद्धिपरेण क्रीदुष्टजीवनपुंसकचोरमयपायिकृत्पापशूतकारपक्षिवचनकीचलेकादिपापजनावासा वज्यः, शृङ्गारविकारभूषणो बलवेषवेद्याकीडाभिरामगीततुल्यवादिवाकुलप्रदेशा विकृताङ्गशुश्रूषणकाष्ठमाला-लेख्यहास्योपभोगमहोत्सववाहनदमनायुधव्यायामभूमयश्च रागकारणानीन्द्रियगोचरविषया मदमानशोककोपसंक्षेप-स्थानादयश्च परिहर्तव्याः, अकृत्रिमा गिरिगुहातरकोटरादयः कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्तमोषितावासाः अनालोदेश-निष्पन्ना निरारम्भाः संख्याः । तत्र संयतस्य त्रिविधो निवासः स्थानमामनं शयनं चेति । पादौ चतुरङ्गान्तरे प्रस्थाप्य अथस्तिर्यगुन्धान्यतममुको भूत्वा यत्रात्मभावो यथावत्सभावः यथात्मबलवीर्यमदृशः कर्मक्षयप्रयोजनः असंछिद्यमिति त्तिष्ठेत्, अथ न शक्यान्तं निष्पत्तिज्ञातः पर्यङ्कादिभिरासनेरासीत् यद्यपरिमितकालयोगे क्षिप्रो वा एकपार्श्वबाहुप्रलम्बन-सङ्घाताद्वादिभिरल्पकालं भ्रमपरिहारार्थं शयीत् ७ । नाकयशुद्धिः पृथिवीकायिकाश्वारम्भभरणरहिता युद्धकामकशंसंभिन्ना-लापपैशून्यपशुनिष्ठुरादिपरिपीडाकरप्रयोगनिवृत्तिका स्त्रीभक्ताराष्ट्रावनिपालाश्रितकथाविमुखा प्रतशीलदेशनादिप्रदानफला स्वपरहितमितमधुरमनोहरा परमवैराग्यहेतुभूता परिहृतपरात्मनिद्राप्रज्ञां संयतस्य योग्या तदधिष्ठानाः सर्वसंपद इति ८ ।

‘उदरामि प्रशमन’ भी कहते हैं । जैसे भौरा फूलको हानि न पहुँचाकर उससे मधु ग्रहण करता है वैसे ही मुनि भी दाता जनोको कुछभी कष्ट न पहुँचाकर आहार ग्रहण करते हैं । इस लिये इसे भ्रम-राहार या भ्रामरी वृत्ति भी कहते हैं । जैसे गड्डेको जिस किसीभी तरह भरा जाता है वैसेही मुनि अपने पेटके गड्डेको खादिष्ट अथवा विना खादवाले भोजनसे जैसे तैसे भर लेता है । इससे इसे श्वभ्रपूरण भी कहते हैं । इस प्रकार भिक्षा शुद्धि जानना । प्रतिष्ठापन शुद्धिमें तत्पर मुनि देश कालको जानकर नख, रोम, नाकका मल, थूक, मल, मूत्र आदिका त्याग देश कालको जानकर इस प्रकार करता है, जिससे किसी प्राणीको बाधा न हो । यह प्रतिष्ठापन शुद्धि है । शयनासन शुद्धिमें तत्पर मुनिको ऐसे स्थानोंमें शयन नहीं करना चाहिये और न रहना चाहिये जहां स्त्री, दुष्टजीव, नपुंसक, चोर, शराबी, जुआरी हिंसक आदि पापी जन रहते हो, वेश्याएं गार्ती नाचतीं हों, अश्लील चित्र अंकित हों, हंसी मजाख होता हो या विवाह आदिका आयोजन हो । इस प्रकार जहां रागके कारण हों, वहां साधुको नहीं रहना चाहिये । पहाड़ोंकी अकृत्रिम गुफाओं और वृक्षोंके खोखलोमें तथा कृत्रिम शून्य मकानोंमें अथवा दूमरोंके द्वारा छोड़े हुए मकानोंमें, जो अपने उद्देश्यमे न बनाये गये हों, उनमें मुनिको निवास करना उचित है । मुनिके निवासके तीन प्रकार हैं—खड़े रहना, बैठना और सोना । दोनों पैरोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रख कर, मुखको अवनत, उन्नत अथवा तिर्यग् करके अपने बल और वीर्यके अनुसार मुनिको खड़े होकर ध्यान करना चाहिये । यदि खड़ा रहना शक्य न हो तो पर्यङ्क आदि आसन लगा कर बैठे । यदि शयन माछूम हो तो उसे दूर करनेके लिये शरीरको सीधा करके एक करवटसे शयन करे । यह शयनासनशुद्धि है । पृथिवी कायिक आदि जीवोंकी जिसमें विराधना होती हो, ऐसे आरम्भोंकी प्रेरणासे रहित वचन मुनिको बोलना चाहिये, जिससे दूसरेको पीडा पहुंचे ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिये । स्त्री, भोजन, देश और राजकी कथा नहीं करनी चाहिये । व्रत

संयममेदाः साध्यान्मोक्षप्राप्तिकारणानि । सामायिकं १ छेदोपस्थापना २ परिहारविशुद्धिः ३ सूक्ष्मसोपरायः ४ यथा-
ख्यातचारित्र्यमिति ५ । तथा च पञ्चमहाप्रतपारणपञ्चसमितिपरिपालनपञ्चविंशतिकथायनिप्रहमायामिथ्यानिदानदण्डत्रय-
व्यागपञ्चेन्द्रियजयः संयमः । “वदसमिदिकसायाणं दंष्ट्राण तर्हेदियाण पंचम्हं । धारणपालनशिमगृहाचारजयो संजमो भविओ॥”
“असुहादो विणिविती सुहे पविती य जाण चारितं । वदसमिदिगुत्तिजुत्तं बवहारणयादु जिणभणियं ॥” एतेषां विस्तार-
व्याख्या गोम्मतसारभगवत्याराधनचारित्रसाराचारसारादिग्रन्थेषु ज्ञातव्या ॥ ३९९ ॥ अथ तपोधर्ममाचष्टे-

इह-पर-लोय-सुहाणं गिरवेक्खो जो करेदि सम-भावो ।

विविहं काय-फिल्लेसं^१ तव-धम्मो गिम्मलो तस्स ॥ ४०० ॥

[छाया-इहपरलोकसुखानां निरपेक्षः यः करोति समभावः । विविधं कायकेशं तपोधर्मः निर्मलः तस्य ॥] तस्य मुनेः
तपोधनस्य तपोधर्मस्तपश्चरणान्यो धर्मो भवेत् । कथंभूतस्तपोधर्मः । निर्मलः मलातीतः दोषरहितः द्वादशविधतपश्चर-
णातिचाररहितः । तस्य कस्य । यो मुनिः तपोधनः कायकेशं विविधं करोति अनेकप्रकारम् अनेकमेदमिदं शरीरदमनं
शरीरस्पर्शनादौन्द्रियमनसां दमनं सयमनं वशीकरणं विदधाति । “अनज्ञानावमोदर्थश्रुतिपरिसंख्यानरूपरिलागविविक्त-
शान्यासनकायकेशा बाहो तपः” । “प्रायश्चित्तनियमवैयाकृत्यस्वाध्यायव्युत्तर्गभ्यानानुत्तरम्” इति द्वादशविधं तपश्चरणं कर्तो-
त्यर्थः । कायकेशं धृत्यपायाशीतोष्णदंष्ट्रमशकादिपरीषहसहनं शीतोष्णवर्षाकालेषु चतुःपथगिरिशिखरापगातश्चक्षुर्मलेषु
योगधरणं च करोति । यः कीदृशः सन् तपोधनः । इहपरलोकसुखानां निरपेक्षः, इहलोकसुखानां स्वर्गमर्त्यपातालस्थिता-
नास्मिन्ननन्देन्द्रधरणेन्द्रादीनां सौख्यानां वाञ्छारहितश्च । “निःशक्त्यो व्रती” इति वचनात् मायामिथ्यानिदानशक्त्यव्यवहारित
इत्यर्थः । पुनः कीदृशः तपोधनः । समभावः सर्वत्र सुखदुःखशुभमित्रलाभालाभेष्टानिष्टतृणकायनादियु समपरिणामः सदृश-
परिणाम इत्यर्थः । तथा हि उपार्जितकर्मव्यर्थं मार्गाविरोधेन तपस्विना तप्यते इति तपः, सम्यग्दर्शनज्ञानाचारिरूपरत्न-
त्रयप्रकटीकरणार्थम् इच्छानिरोधो वा तपः ॥ ४०० ॥ अथ व्यागधर्ममाचष्टे-

जो चयदि मिट्ठ-भोजं उवयरणं राय-दोस-संजणयं ।

वंसदिं मम्मत्-हेतुं चाय-गुणो सो हवे तस्सं ॥ ४०१ ॥

शील आदिका उपदेश करनेवाले, हित मित और मधुर वचन ही बोलना चाहिये । दूसरोंकी निन्दा
और अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिये । यह वाक्यशुद्धि है । इस प्रकार ये आठ शुद्धियां संयमीके
लिये आवश्यक हैं । गोम्मतमारमें, पांच व्रतोंका धारण, पांच रुमितियोंका पालन, कषायोंका निग्रह, मन
वचन कायकी प्रवृत्तिका त्याग और पांचों इन्द्रियोंके जीतनेको संयम कहा है । इनका विस्तृत व्याख्यान
चरणानुयोगके ग्रन्थोसे जानना चाहिये ॥ ३९९ ॥ आगे तपधर्मको कहते हैं । अर्थ-जो समभावी इस लोक
और परलोकके सुखकी अपेक्षा न करके अनेक प्रकारका कायकेश करता है उसके निर्मल तपधर्म
होता है ॥ भावार्थ-मूत्र, प्यास, शीत, उष्ण, बांस मच्छर वगैरहकी परीषहको सहना, तथा शीत-
ऋतुमें खुले हुए स्थानपर, प्रीष्मऋतुमें पर्वतके शिखरपर और वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे योग धारण करने
को कायकेश कहते हैं । और कायकेश करनेका नामही तप है । किन्तु उसी मुनिका तप निर्मल कहा
जाता है जो सुख दुःखमें, शत्रु मित्रमें, लाभ अलाभमें, इष्ट अनिष्टमें और तृण कंचनमें समभाव रखता
है, तथा इस लोक और परलोकके सुखोंकी जिसे चाह नहीं है । क्योंकि जो मायाचार, मिथ्यात्व
और निदान (आगामी सुखोंकी चाह) से रहित होकर व्रतोंका पालन करता है वही व्रती कहलता
है । कर्मोंका क्षय करनेके उद्देश्यसे जैन मार्गके अनुकूल जो तपा जाता है वही तप तप है । इच्छाको
रोकनेका नाम भी तप है ॥ ४०० ॥ अब व्याग धर्मको कहते हैं । अर्थ-जो मिष्ट भोजनको, राग

[छाया-यः त्यजति मिष्टभोज्यम् उपकरणं रागदोषसंजनकम् । वसति ममत्वहेतुं त्यागगुणः स भवेत् तस्य ॥]
 तस्य मुनेः जगदप्रसिद्धः त्यागगुणः दानाख्यो गुणः त्यागधर्मो वा भवेत् स्यात् । कस्य । यः मुनिः त्यजति परिहरति ।
 किं किम् । मृष्टभोज्यं रसादिकं वृष्यरसं कामजनकं वन्दर्पोत्पादकं सरसाहारं त्यजति, तथा रागद्वेषजनकम् उपकरणं त्यजति,
 रागद्वेषोत्पादकं परिग्रहं त्यजति, यत् रागद्वेषोत्पादकभ्रेषभूमिप्रवेशवसतिकादिष्वनधान्यद्विपदचतुष्पदादिकं त्यजति । चारित्र्यसारे,
 उपधिस्यागः पुरुषहितो यतो यतः परिग्रहात् अपेतः तत्तस्ततः संयतो भवति । ततोऽस्य खेदो व्यपगतो भवति । परिग्रह-
 परित्याग इहपरलोकरममत्वकारणं भवति । निरवयमनःप्रणिधानं पुण्यनिधानं भवति । परिग्रहो बलवती सर्वदोषप्रवक्तृयोनिः ।
 परिग्रहसंग्रह एव दुःखभयादिकं जनयतीति रागद्वेषजनकमुपकरणं मनोहरागकारिकनकरजतादिनिष्पादितकमण्डलपट्टमृन्-
 जडितपिच्छिकापुस्तकत्रयमालिकाचक्रलपीठादिकं त्यजति । मुनिवागमुपाश्रयस्थानं ममत्वकारणं मोहोत्पादकं त्यजति ।
 तथा तत्त्वार्थमृन्त्रे 'सयमिना योग्यं ज्ञानसंयमशौचोपकरणादिदानं त्याग उच्यते' ॥ ४०१ ॥ आर्त्तिकचन्यधर्मं वितनोति-

ति-विहेण जो विवज्जदि ज्येणमियरं च सव्वहा संगं ।

लोच-ववहार-विरदो णिगंथत्तं हवे तस्स ॥ ४०२ ॥

[छाया-त्रिविधेन यः विवर्जयति चेतनमितरं च सर्वथा सगम् । लोकव्यवहारविरतः निर्ग्रन्थत्वं भवेत् तस्य ॥]
 तस्य मुनेः निर्ग्रन्थत्वं परिग्रहराहित्यम् आर्त्तिकचन्यं नाम धर्मो भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः विवर्जयति त्यजति । कम् ।
 संगं परिग्रहं चेतनं शिष्यछात्रार्थिकाशुभिकापुत्रकलत्रमित्रस्वजनबान्धवादिलक्षणं सचेतनं त्यजति, इतरञ्च अचेतनं क्षेत्र-
 वास्तुधनसुवर्णरत्नस्वतन्त्रवस्त्रभाजनशय्याधानादिकं वर्जयति । कथम् । सर्वथा सर्वप्रकारेण मनोवचनकाययोगेन त्रिविधेन
 प्रत्येकं कृतकारितानुमोदेन प्रकारेण संगं त्यजति । मनसा कृतकारितानुमोदेन परिग्रहं त्यजति, वचनेन कृतकारितानुमोदेन
 संगं त्यजति, कायेन कृतकारितानुमोदेन संगं परिहरति इत्यर्थः । कीदृक् नरः मुनिः । लोकव्यवहारविरतः लोकाना

द्वेषको उत्पन्न करनेवाले उपकरणको, तथा ममत्व भावके उत्पन्न होनेमें निमित्त वसतिको छोड़ देता है उस मुनिके त्याग धर्म होता है ॥ **भावार्थ**—संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त व्यक्ति ही मुनिपदका अधिकारी होता है, अतः इनका त्याग तो वह मुनिव्रत धारण करते समय ही कर देता है । यहां तो मुनिको जिन वस्तुओंसे काम पड़ता है उनके त्यागका ही निर्देश किया है । मुनिको जीनेके लिये भोजन करना पड़ता है, किन्तु वह कामोत्पादक सरस आहार ग्रहण नहीं करता, धर्मसाधनमें सहायक पीछी कमण्डलु आदि भी ऐसे नहीं रखता, जिनसे मनमें राग उत्पन्न हो, तथा ऐसी जगह नहीं वसता जिससे ममत्व पैदा हो । इसीका नाम त्याग है । तत्त्वार्थसूत्रकी टीकामें संयमी मुनिके योग्य ज्ञान, संयम और शौचके उपकरण पुस्तक, पीछी और कमण्डलु देनेको त्याग कहा है ॥ ४०१ ॥ आगे आर्त्तिकचन्य धर्मको कहते हैं । **अर्थ**—जो लोकव्यवहारसे विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रहको मन वचन कायसे सर्वथा छोड़ देता है उसके निर्ग्रन्थपणा अथवा आर्त्तिकचन्य धर्म होता है ॥ **भावार्थ**—मुनि दान, सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, विवाह आदि लौकिक कर्मोंसे विरक्त होते ही हैं, अतः पुत्र, स्त्री, मित्र, बन्धुबान्धव आदि सचेतन परिग्रह तथा जमीन जायदाद, सोना चांदी, मणि मुक्ता आदि अचेतन परिग्रहको तो पहले ही छोड़ देते हैं । किन्तु मुनि अवस्थामें भी शिष्य संघ आदि सचेतन परिग्रहसे और पीछी कमण्डलु आदि अचेतन परिग्रहसे भी ममत्व नहीं करते । इसीका नाम आर्त्तिकचन्य है । मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकारके भावको आर्त्तिकचन्य कहते हैं । अर्थात् 'यह मेरा है' इस प्रकारके संस्कारको दूर करनेके लिये अपने शरीर वगैरहमें भी ममत्व न रखना आर्त्तिकचन्य धर्म है ।

व्यवहारः मानसन्मानदानपूजास्मादिल्लक्षणः तस्मान् विरतः विरक्तः निवृत्तः, अथवा संघयात्राप्रतिष्ठाप्रतिमाप्रासादोद्धरणदिपुष्पकरणादिरहितः । तथा तत्त्वार्थगुप्ते एवमप्युक्तं च । 'नास्ति अस्य किञ्चन किमपि अकिञ्चनो निःपरिग्रहः तस्य भावः कर्म वा आकिञ्चन्यं निःपरिग्रहत्वं निजशरीरादिषु संस्कारपरिहाराय ममेदमित्यभिसंघिनियेधनमित्यर्थः । तदाकिञ्चन्यं चतुःप्रकारं भवति । स्वस्य परस्य च जीवितलोभपरिहरणं १, स्वस्य परस्य च आरोग्यलोभपरिहरणं २, स्वस्य परस्य च इन्द्रियलोभपरिहरणं ३, स्वस्य परस्य चोपभोगलोभत्यजनं चेति ४ ।' शरीरादिषु निर्ममत्वान् परमनिवृत्तिमवाप्नोति । यथा यथा शरीरं पोषयति तथा तथा लाप्स्यं तज्जनयति, तपस्यादारो भवति, शरीरादिषु कृताभिन्नहृत्स्य मुनेः संवारे सर्वकाल-मभिन्वज एव ॥ ४०२ ॥ अयं ब्रह्मचर्यधर्ममाख्याति-

जो परिहरेदि संगं महिलाणं णेवं पस्सदे रुवं ।

काम-कहादि-णिरीहो णव-विह-बंभं हवे तस्स ॥ ४०३ ॥

[छाया-यः परिहरति संगं महिलानां नैव पश्यति रूपम् । कामकथादिनिरीहः नवविधब्रह्म भवेत् तस्य ॥] तस्य मुनेः नवधा ब्रह्मचर्यं भवेत्, नवप्रकारैः कृतकारितानुमतगुणितमनोवचनकायैः कृत्वा स्त्रीसंगं वर्जयतीति ब्रह्मचर्यं स्यात् । ब्रह्मणि स्वस्वरूपे शुद्धबुद्धेरूपे शुद्धचिद्रूपे परमानन्दे परमात्मानि चरति गच्छति तिष्ठत्यनुभवतीति परमानन्दैकामृत-रसं स्वादयति भुनक्तोति ब्रह्मचर्यं भवति । तस्य कस्य । यो मुनिः महिलानां संगं परिहरति, स्त्रीणां युवतीनां देवीनां मानुषीणां तिरश्चीनां च संगं संगतिं गोष्ठौ त्यजति वनितासंगासक्तशय्यासनादिकं परिहरतीति, तथा महिलानां स्त्रीणां रूपं अजन्तनचदननयनादिमनोहराङ्गादिलक्षणं रूपं नैव पश्यति नैवावलोकते । कथंभूतो मुनिः । कामकथादिनिवृत्तः कामोत्पा-

शरीर वगैरहसे भी निर्ममत्व होनेसे मोक्षपदकी प्राप्ति होती है । किन्तु जो मुनि शरीरका पोषण करते हैं, उनका तपस्यामें आदर भाव नहीं रहता । अधिक क्या, शरीर आदिसे ममता रखनेवाला मुनि सदा मोहकी कीचड़में ही फंसा रहता है ॥ ४०२ ॥ आगे ब्रह्मचर्य धर्मका वर्णन करते हैं । अर्थ-जो मुनि स्त्रियोंके संगसे बचता है, उनके रूपको नहीं देखता, कामकी कथा आदि नहीं करता, उसके नवधा ब्रह्मचर्य होता है ॥ भावार्थ-ब्रह्म अर्थात् शुद्ध बुद्ध आनन्दमय परमात्मामें लीन होनेको ब्रह्मचर्य कहते हैं । अर्थात् परमानन्दमय आत्माके रसका आस्वादन करना ही ब्रह्मचर्य है । आत्माको भूलकर जिन परवस्तुओंमें यह जीव लीन होता है उनमें स्त्री प्रधान है । अतः स्त्रीमात्रका, चाहे वह देवाङ्गना हो या माणुषी हो अथवा पशुयोनि हो, संसर्ग जो छोड़ता है, उनके बीचमें उठता बैठता नहीं है, उनके जघन, स्तन, मुख, नयन आदि मनोहर अंगोंको देखता नहीं है तथा उनकी कथा नहीं करता उसीके मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे नौ प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है । जिन शासनमें शीलके अठारह हजार भेद कहे हैं जो इस प्रकार हैं-स्त्री दो प्रकारकी होती है अचेतन और चेतन । अचेतन स्त्रीके तीन प्रकार हैं-लकड़ीकी, पत्थरकी और रंग वगैरहसे बनाई गई । इन तीन भेदोंको मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना इन छै से गुणा करने पर १८ भेद होते हैं । उनको पांच इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८ × ५ = ९० भेद होते हैं । इनको द्रव्य और भावसे गुणा करने पर ९० × २ = १८० एकसौ अस्सी भेद होते हैं । उनको क्रोध, मान, माया और लोभसे गुणा करने पर १८० × ४ = ७२० भेद होते हैं । चेतन स्त्रीके भी तीन प्रकार हैं-देवाङ्गना, माणुषी और तिर्यश्चीनी । इनको कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करनेपर ३ × ३ =

एकजीकथास्मरणविरक्त इति । ब्रह्मवर्चमनुपालयन्ते हिंसादयो दोषा न स्फुटन्ति, गुणसंपदः ध्वयन्ति च ॥ तथा अष्टादश-
सहस्रीलगुणाः के इत्युच्यन्ते । 'जोए ३ करणे ३ सण्णा ४ इदिय ५ मोम्मादि १० समणधम्मो य १०१ अण्णोणेहि
अमत्था अट्टारहसीलसहरसाई ॥' अशुभमनोवचनकाययोगाः शुभेन मनसा गुण्यन्ते इति त्रीणि शीलानि ३, अशुभमनोवच-
नकाययोगाः शुभेन वचनेन गुण्यन्ते इति षट् शीलानि ६, अशुभमनोवचनकाययोगाः शुभेन काययोगेन गुण्यन्ते इति
नवशीलानि ९, तानि चतस्रिभिरादिदशभिर्मिगुणितानि षट्त्रिंशच्छीलानि च ३६, तानि पद्मभिः स्पर्शनादीन्द्रियैर्गुणितानि
१८०, तानि पृथिवी १ जल २ अग्नि ३ वायु ४ प्रत्येक ५ साधारणवनस्पति ६ द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवरक्षणेः दशभि-
र्गुणितानि १८००, तानि उनमधमादिदशधर्मैर्गुणितानि १८००० भवन्ति ॥ अथवा काष्ठपाषाणलेपकृताः क्रियः ३, मनोवच-
नकायकृतकारितानुमतगुणिता अष्टादश १८, स्पर्शनादिपञ्चेन्द्रियैर्गुणिताः नवतिः ९०, द्रव्यभावाभ्यां गुणिताः अशीत्यप्र-
शतं १८०, क्रोधादिकषायैश्चतुर्भिर्गुणिताः विंशत्यधिकसप्तशतानि ७२०, इत्यचेतनस्त्रीकृतमेदाः । सचेतनस्त्रीकृतमेदास्ते के ।
देवी १ मानुषी २ तिरस्त्री ३ च तिलः क्रियः कृतकारितानुमतगुणिता नव ९, एते मनोवचनकायगुणिताः सप्तविंशतिः
२७, एते स्पर्शसगन्धवर्णरसज्यैः पद्मभिर्गुणिताः पद्मत्रिंशदधिकशतं १३५, द्रव्यभावाभ्यां द्वाभ्यां गुणिताः २७०, एते
आहारादिभिः चतसृभिः संज्ञाभिर्गुणिता १०८०, एते अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनक्रोधमानमायालोभैः
षोडशैर्गुणिताः अशीत्यधिकद्विशताप्रसप्तदशसहस्रमेदाः १०२८० इति सचेतनस्त्रीकृतमेदाः । एकत्रीकृताः सर्वे १८०००
भवन्ति ॥ ४०३ ॥ त्रीणां कटाक्षबाणैर्न विद्धः स शूरः कथ्यते-

जो णवि जादि' वियारं तरुणियण-कडक्ख'-बाण-विद्धो वि ।

सो चेव सूर-सूरो रण-सूरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥

[छाया-यः नैव याति विकारं तरुणीजनकटाक्षबाणविद्धः अपि । स एव शूरशूरः रणशूरः न भवेत् शूरः ॥]
स एव च शूरशूरः शूरणां विक्रमाकान्तपुरुषाणा मध्ये शूरः सुभटः पराक्रमी अजेयमल्लो भवेत् । रणशूरः संग्रामशौणः

९ मेद होते हैं । इन्हें मन वचन काय से गुणा करने पर $९ \times ३ = २७$ मेद होते हैं । उन्हें पांच
इन्द्रियोसे गुणा करने पर $२७ \times ५ = १३५$ मेद होते हैं । इन्हें द्रव्य और भावसे गुणा करनेपर
 $१३५ \times २ = २७०$ मेद होते हैं । इनको आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओंसे
गुणा करने पर १०८० एक हजार अस्सी मेद होते हैं । इनको अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण,
प्रत्याख्यानावरण, मंज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ इन सोलह कषायोसे गुणा करनेपर १०८०×१६
 १७२८० सतरह हजार दो सौ अस्सी मेद होते हैं । इनमें अचेतन स्त्रीके सात सौ बीस मेद जोड़
देने से अट्टारह हजार मेद होते हैं । ये सब विकार के मेद हैं । इन विकारों को त्यागनेसे शीलके
अट्टारह हजार मेद होते हैं । इन मेदोंको दूसरे प्रकार से भी गिनाया है । मन वचन और काय
योगको शुभ मन, शुभ वचन और शुभ कायसे गुणा करनेपर ९ मेद होते हैं । उन्हें चार संज्ञाओं
से गुणा करनेपर $९ \times ४ = ३६$ छत्तीस मेद होते हैं । उन्हें पांच इन्द्रियोसे गुणा करनेपर ३६×५
 $= १८०$ मेद होते हैं । उन्हें पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वन-
स्पति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंकी रक्षा रूप दससे गुणा करनेपर १८००
मेद होते हैं । और उन्हें उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोंसे गुणा करनेपर अट्टारह हजार मेद होते हैं
॥ ४०३ ॥ शूरकी व्याख्या इस प्रकार है । अर्थ-जो तरुणी स्त्रीके कटाक्ष रूपी बाणोंसे छेदा जाने
पर भी विकारको प्राप्त नहीं होता वही शूर सच्चा शूर है, जो संग्राममें शूर है वह शूर नहीं है ॥

शूरः सुभयो न भवेत्, संप्राप्ताज्ञेने अनेकसुभटजयकारी शूरो न स्यात् । तर्हि कोऽसौ शूरः । यो मुनिर्भव्यो वा तदृणी-
कटाक्षबाणविदोऽपि तदृणीजनानां यौवनोन्मत्तस्त्रीजनानां सखीलहावभावविभ्रमरागचोष्टाविचेष्टितयुवतिजनसमूहानां नय-
नानि लोचनानि तेषां कटाक्षा अपात्रदर्शनानि केकरापाताः त एव बाणाः शराः तैर्विद्धः ताडितः सन् विकारं विक्रियां
मनःक्षोभं चञ्चलत्वं न याति न प्राप्नोति स एव शूरशूरः अजेयमलो भवेत् । उक्तं च “शम्भुमुख्यंभुहरयो हरिणेषणानां येना-
क्रियन्ते सततं गृहकुम्भदासाः । बाचाभगोचरचरित्रपवित्रिताय तस्मै नमो बलवते मकरध्वजाय ॥ मत्तेभकुम्भदलने भुवि
मन्ति शूराः केचित्प्रचण्डसूगराजवधेऽपि दक्षाः । किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसन्ना कन्दर्पदर्पादलने विरला मनुष्याः ॥
शिवन्महर्षचं पाण्डित्यं कुलीनत्वं विवेकिता । यावज्ज्वलति नात्रेषु हतः पक्षेपुपावकः ॥ विकलयति कलाकुशलं हनति शुचिं
पण्डितं विडम्बयति । अधरयति धीरपुरुषं क्षणेन मकरध्वजो नीरः ॥ दिवा पश्यति नो पूरुः काको नक्तं न पश्यति । अपूर्वः
कोऽपि कामान्धो दिवानक्तं न पश्यति ॥” तथा विचार्यताम् । “दुर्गन्धे चर्मगेतं व्रणमुखशिखरे मूत्ररेतःप्रवाहे, मांसासृक्-
दर्मादौ कृमिकुलकलिते दुर्गमे दुर्निरीक्षे । विष्टाद्गोपकण्ठे शुद्धिविरगलद्वायुधूमानंधूपे, कामान्धः कामिनीनां कटितटनिकटे
गर्वभयुत्थमोहात् ॥” ४०४ ॥ अथ दशप्रकारं धर्मेषुपसंहरति-

एसो दह-प्पयारो धम्मो दह-लक्खणो हवे णियमा ।

अण्णो ण हंवि धम्मो हिंसा सुहुंमा वि जत्थत्थि ॥ ४०५ ॥

[छाया-एष दशप्रकारः धर्मः दशलक्षणः भवेत् नियमात् । अन्यः न भवति धर्मः हिंसा सूक्ष्मा अपि यत्रास्ति ॥]
एष प्रत्यक्षीभूतो जिनोक्तो धर्मः दशप्रकारः । उत्तमसमादर्वः १ उत्तमाजैवः २ उत्तमासत्यम् ३ उत्तमशौचम्
४ उत्तमसेयम् ५ उत्तमतपः ६ उत्तमत्यागः ७ उत्तमाकिंचन्यम् ८ उत्तमब्रह्मचर्यम् ९ उत्तमब्रह्मचर्यम् १० इति दशविधधर्मः । संसारदुःखा-
दुःखलक्ष्णं मोक्षमुल्लेख्यते धर्मः भवेत् । दशमेद इति पञ्चम् । दशलक्षणत्वात्, दशधर्माणां पृथक्पृथक् लक्षणानि सन्तीति
हेतोः । नियमान् निश्चयतः दशलक्षणो धर्मो भवेत् । पुनः अन्यो न धर्मः सांख्यबौद्धनैयायिकजैमिनीयचार्वाकजैनाभासा-
दिप्रणीतवैदश्रुतिपुराणादिकथितधर्मो ह्येव न भवति न स्यात् । कुतः यत्र धर्मं सूक्ष्मा हिंसा सूक्ष्मो जीववधो न चेतना-
चेतनप्राणिवधो न । अपिशब्दात् स्थूलहिंसाजीवघातनं न नास्ति गोमेधाश्वमेधगजमेधनरमेधादिकं नास्ति स धर्मः
॥ ४०५ ॥ अथ हिंसारम्भं गाथावयेन वारयति-

भावार्थ-और भी कहा है-‘पृथ्वीपर मदनोन्मत्त हाथीका गण्डस्थल विदारण करनेवाले वीर पाये जाते
हैं । कुछ उम्र सिंहको मारनेमें भी कुशल है । किन्तु मैं बलवानों के सामने जोर देकर कहता हूँ कि
कामदेवका मद चूर्ण करनेवाले मनुष्य बहुत कम पाये जाते हैं’ ॥ वास्तवमें काम बड़ा ही बलवान
है । इसीसे किसी कविवेद कहा है-‘जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को भी कामिनीयोंका दास बना
दिया तथा जिसकी करामातका वर्णन वचनोंसे नहीं किया जाता उसे कामदेवको हमारा नमस्कार
है ॥ और भी कहा है-‘तमी तक पाण्डित्य, कुलीनता और विवेक रहता है जबतक शरीरमें कामाग्नि
प्रज्वलित नहीं होती’ ॥ ‘यह वीर कामदेव क्षणभरमें कलाकारको भी विकल कर डालता है, पवित्रता-
का दम्भ भरनेवालेको हंसीका पात्र बना देता है पण्डितकी विडम्बना कर देता है और धीर
पुरुषको भी अधीर कर देता है ।’ ‘उल्लूको दिनमें नहीं दिखाई देता, कौबोको रात्रिमें नहीं दिखाई
देता । किन्तु कामसे अन्धा हुआ मनुष्य को न दिनमें दिखाई देता है और न रात्रिमें दिखाई देता
है ।’ अतः ब्रह्मचर्य दुर्धर है ॥ ४०४ ॥ अब दसधर्मोंके कथनका उपसंहार करते हैं । अर्थ-वह
दस प्रकारका धर्म ही नियमसे दशलक्षण रूप धर्म है । इनके सिवाय, जिसमें सूक्ष्म भी हिंसा होती
है वह धर्म नहीं है ॥ **भावार्थ-**जो संसारके दुःखोंसे उद्धार करके जीवको मोक्षके सुखमें धरता है

हिंसारंभो ण सुहो देव-णिमित्तं गुरुण कज्जेसु ।

हिंसा पावं ति मदो दया-पहाणो जदो धम्मो ॥ ४०६ ॥

[छया-हिंसारम्भः न शुभः देवान्निर्माणं गुरुणा कार्येषु । हिंसा पापं इति मतं दयाप्रधानः यतः धर्मः ॥]
 हिंसारम्भः हिंसायाः प्रारम्भः न शुभः न पुण्यं नापि श्रेष्ठः समीचीनो न भवति । किमर्थं हिंसारम्भः । देवनिमित्तं हरिहरहिर-
 ण्यगर्भचण्डिकाकालिकामहम्मायाक्षेत्रपालयक्षभूतपिशाचादिदेवार्थं तथा गुरुणा कार्येषु कर्तव्येषु संगमिभिर्यदुक्तं देवगुरुधर्म-
 कार्येषु हिंसा न दोषाय । तथा चोक्तं तत्सूत्रे । 'देवगुरुधर्मकज्जे चूरिज्जइ चक्कवडिसेणं पि । जइ तं कुणइ ण साहू अणेत-
 संसारिओ होइ ॥ संघम्म कारणेण चूरिज्जइ चक्कवडिसेणं पि । जइ ण बूट्ठ मुणि सो अणेत संसारिओ होइ ॥' तथा 'तुरग-
 गणधरत्वं गर्भसंचारारामा स वसनपरिमुक्ता नायका तीर्थदेवः । पलमशनविधातुर्मन्दिरं भिक्षुचर्यो समयगहनदातुर्मोरेण
 नास्ति पापम् ॥' 'सियंबरो वा दियंबरो वा अट्ठा बुद्धो य अण्णो वा । समभावभावियप्पा लहइ मोक्खं ण सदेहो ॥'
 बौद्धादीनां हिंसकानां मुक्तिः कथिता । तथा मधुमयामिषाहारार्थिकं कल्पे स्थापितम् । 'दुद्धं १ दहियं २ णवणीयं ३ सापि
 ४ तिलं ५ गुडं ६ मंसं ७ मंसं ८ मधुवं ९ इमाओ णवरसविण्डोओ अभिक्खणं २ आहारित्तये नो से कप्पइ बुद्धगिला-
 णस्स से वि य जा से वियणं परिपूरये नो चेव ण अपरिपूरये [?] ।' अत एते संगमिनः आचार्या नरकं गच्छन्तीत्याह ।
 पंचवर्णं कोटीर्णं पंचावण्णाइ सतसहस्रमाइ पंचसया बायाला आयरिया णरयं वज्जति ५५५५००५४२ । एतत्सर्वं तन्मतो-
 क्तम् । इत्येतत्सूत्रेण देवार्थं गुरुकार्येषु हिंसारम्भो निराकृतः, यतः हिंसा पापं इति जीवकथसंकल्पं पापमिति धर्मः यतिधर्म-
 दयाप्रधानो मतः कथितः षट्जीवनिकायरक्षापरः यतिधर्मः प्रतिपादितोऽस्ति । तथा प्रकारान्तरेण अस्याः गाथाया व्याख्यान-

वही धर्म है । वह धर्म उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम
 संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य इन दश लक्षण रूप है ।
 धर्मके येही दस लक्षण है जहां थोड़ीसी भी हिंसा है वहां धर्म नहीं है ॥ ४०५ ॥ आगे तीन
 गाथाओंसे हिंसाका निषेध करते हैं । अर्थ-चूंकि हिंसाको पाप कहा है और धर्मको दयाप्रधान
 कहा है, अतः देवके निमित्तसे अथवा गुरुके कार्यके निमित्तसे भी हिंसा करना अच्छा नहीं है ॥
 भावार्थ-जैनधर्मके सिवाय प्रायः सभी अन्य धर्ममें हिंसामें धर्म माना गया है । एक समय भारतमें
 यज्ञोंका बड़ा जोर था और उसमें हाथी घोड़े और बैर्योंको ही नहीं मनुष्य तक होमा जाता था । वे
 यज्ञ गजमेध, अश्वमेध, गोमेध और नरमेधके नामसे ख्यात थे । जैनधर्मके प्रभावसे वे यज्ञ तो समाप्त
 होगये । किन्तु देवी देवताओंके सामने बकरों भैसों, मुर्गों वगैरहका बलिदान आज भी होता है ।
 यह सब अधर्म है, किसी की जान ले लेनेसे धर्म नहीं होता । किन्हीं सूत्रग्रन्थोंमें ऐसा लिखा है कि
 देव गुरु और धर्मके लिये चक्रवर्तीकी सेनाको भी मार डालना चाहिये । जो साधु ऐसा नहीं करता
 वह अनन्त काल तक संसारमें भ्रमण करता है । कहीं मांसाहारका भी विधान किया है । ग्रन्थकारने
 उक्त गाथाके द्वारा इन सब प्रकारकी हिंसाओंका निषेध किया है । उनका कहना है कि धर्मके नाम
 पर की जानेवाली हिंसा भी शुभ नहीं है । अथवा इस गाथाका दूसरा व्याख्यान इस तरह भी है कि
 देवपूजा, चैत्यालय, संघ और यात्रा वगैरह के लिये मुनियोंका आरम्भ करना ठीक नहीं है । तथा
 गुरुओंके लिये वसतिका बनवाना, भोजन बनाना, सचित्त जल फल धान्य वगैरहका प्राप्सुक करना
 आदि आरम्भ भी मुनियोंके लिये उचित नहीं है, क्योंकि ये सब आरम्भ हिंसाके कारण हैं । वसु-

माह । देवनिमित्तं देवानामिन्द्राचैत्यवैत्यालमसंघयात्रावर्षं यतिमिः हिंसारम्भः किममाणः शुभो न भवति । तथा गुरुणा कायेषु वसतिकानिष्पादनपाकादिविधानसंक्षिप्तजलफळबान्यादिप्राशुकरणादिषु च हिंसारम्भः सावधारम्भः पापारम्भः किममाणः शुभो न भवति । वसुनन्दिना ख्याचारैः प्रोक्तं च । “सावज्जकरणजोमं सत्त्वं तिविहेण तियरणविसुद्धं । वज्जंति वज्जभीरुः जावज्जीवा य णिमंगथा ॥” निर्भेद्याः अवयवीरवः पापमीरवः सावयकरणं योगं सर्वमपि त्रिविधेन त्रिप्रकारेण कृतकारितानुमतरूपेण त्रिकरणविशुद्धं यथा भवति मनोवचनकायक्रियाशुद्धं यथा भवति तथा वर्जयन्ति परिहरन्ति याव-
जीवं अरणपर्यन्तम् । तथा “तणस्सखहरिदछेणतयपत्तपवालकंदमूलाइ । फलपुण्फवीयवादे ण करंति मुणी ण कारंति ॥” तृणच्छेदं वृक्षच्छेदं हरितच्छेदनं छिन्नच्छेदनं च न कुर्वन्ति न कारयन्ति मुनयः । तथा त्वक्पत्रप्रवालकन्दमूलानि न छिन्दन्ति न छेदयन्ति । तथा फलपुष्पवीजघातं न कुर्वन्ति न कारयन्ति मुनयः । तथा “पुढवीय समारंभे जलपवण-
ग्गीनसाणमारंभं । ण फरंति ण कारंति य कीरंति णामोदेति ॥” पृथिव्याः नसारम्भं खनमोत्कीरणचूर्णनादिकं न कुर्वन्ति न कारयन्ति नानुमन्यन्ते धीरा बुद्धिमनो मुनयः । तथा जलपननाभिप्रमानां मेचनोत्कर्षणवीजनज्वालनमदनप्रासना-
दिकं न कुर्वन्ति न कारयन्ति नानुमन्यन्त इति ॥ ४०६ ॥ यतः ।

देव-गुरुण निमित्तं 'हिंसा-सहिदो वि होदि' जदि धम्मो ।

हिंसा-रहिदो धम्मो इदि जिण-वयणं हवे अलियं ॥ ४०७ ॥

[छाया-देवगुरुः । निमित्तं हिंसासहितः अपि भवति यदि धर्मः । हिंसारहितः धर्मः इति जिनवचनं भवेत् अलीकम् ॥]
अथ हिंसारम्भः हिंसाया जीववधस्य आरम्भः निष्पादनं स्थावरजङ्गमजीवघातनं हिंसाप्रारम्भः धर्मो दृष्टो भवति । किमर्थम् । देवगुरुनिमित्तं देवकार्याय गुरुकार्यं च । हिंसारम्भो धर्मः इति यदि चेत् तर्हि । इति जिनवचनं अलीकं असत्यं मिथ्या भवेत् । इति किम् । हिंसारहितो धर्मः जीवदयाधर्मः । उक्तं च । ‘धर्मस्य मूलं दया’ इति । तथा ‘धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो नवो’ इति ॥ ४०७ ॥

इदि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-पुण्यो अणाइ-काले वि ।

मिच्छस-संजुदाणं जीवाणं लद्धि-हीणाणं ॥ ४०८ ॥

नन्दि आचार्यने यति-आचार बतलाते दुष्ण स्त्रिया है-निर्ग्रन्थ मुनि पापके भयसे अपने मन वचन और कामको शुद्धकरके जीवन पर्यन्तके लिये सावध योगका त्याग कर देते हैं ॥ तथा मुनि हरित तृण, वृक्ष, छाल, पत्र, कोंपल, कन्दमूल, फल, पुष्प और बीज वगैरहका छेदन भेदन न खयं करते हैं और न दूसरोंसे कराते हैं ॥ तथा मुनि पृथिवीको खोदना, जलको सींचना, अग्निको जलाना, वायुको उत्पन्न करना और त्रसोंका घात न खयं करते हैं, न दूसरोंसे कराते हैं और यदि कोई करता हो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते ॥ ४०६ ॥ क्यों कि । अर्थ-यदि देव और गुरुके निमित्तसे हिंसाका आरम्भ करना भी धर्म हो तो जिन भगवानका यह कहना कि ‘धर्म हिंसासे रहित है’ असत्य हो जायेगा ॥ भावार्थ-गृहस्थ विना आरम्भ किये नहीं चल सकती और ऐसा कोई आरम्भ नहीं है जिसमें हिंसा न होती हो । अतः गृहस्थके लिये आरम्भी हिंसाका त्याग करना शक्य नहीं है । किन्तु मुनि गृहवासी नहीं होते अतः वे आरम्भी हिंसाका भी त्याग कर देते हैं । वे केवल अपने लिये ही आरम्भ नहीं करते, बल्कि देव और गुरुके निमित्तसे भी न कोई आरम्भ खयं करते हैं, न दूसरोंसे कराते हैं और न ऐसे आरम्भकी अनुमोदना ही करते हैं ॥ ४०७ ॥ अर्थ-इस प्रकार यह जिन-

१ आदर्शो णु णाणुमोदय धीरा’ इति पाठः । २ ल ण हिंसारंभो वि ओ हवे धम्मो । ३ म स (?) होदि जदि, व होइ जइ । ४ ऋ म स ग हिंसारहिओ (उ ?) । ५ अ अण्णाय, म अणीह ।

[छाया-इति एष जिनधर्मः अलक्ष्यपूर्वः अनादिकाले अपि । मिथ्यात्वसंयुतानां जीवानां लब्धिहीनानाम् ॥] इत्युक्तप्रकारेण एव प्रत्यक्षीभूतो जिनधर्मः सर्वशोक्तधर्मः मिथ्यात्वसंयुक्तानां जीवानाम् अनादिकालीनमिथ्यात्वसंयुक्तानां जीवानाम् अनादिकालेऽपि अनन्तानन्तातीतकालेऽपि अपिगन्दात् अभव्यदूरानुत्तरभयापेक्षया वर्तमानकालानन्तानन्त-भविष्यत्काले, अलक्ष्यपूर्वः पूर्व न लब्धः न प्राप्तः जिनधर्मो न प्राप्तः । कीदृक्षाणाम् । लब्धिहीनानां क्षयोपशमलब्धि-रहितानाम् ॥ ४०८ ॥ अथ दशप्रकारधर्मस्य माहात्म्यमभिष्टोति-

एदे दह-प्ययारा पावं-कम्मस्मं णामया भणिया ।

पुण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थं ण कायव्वा ॥ ४०९ ॥

[छाया-एते दश प्रकाराः पापकर्मणः नाशकाः भणित्वाः । पुण्यस्य च संजनकाः परं पुण्यार्थं न कर्तव्याः ॥] एते पूर्वोक्ता दशप्रकारा उत्तमक्षमादिदशभेदभिन्नाः पापकर्मणः नाशकाः । 'अतोऽन्यत्पापम् ।' असह्यशुभायुर्नामगोत्रज्ञा-नावरणदर्शनावरणभोगैर्नायान्तरावस्य अशुभप्रकृतेः यक्षीतिसंख्यायाः ८२ नाशकाः विनाशकाः स्फोटकाः क्षयकर्तारः उपशमकाः क्षयोपशमकाः भणित्वा कथिताः । च पुनः कथ्यभूताः । पुण्यस्य जनकाः पुण्यकर्मणः सद्ब्रह्मशुभायुर्नामगोत्रस्य पुण्यप्रकृतेः प्रशस्तशुभप्रकृतेः द्विचत्वारिंशसंख्यायाः संजनकाः उत्पादकाः कथिताः । परं केवलं ते पूर्वोक्ताः दशविधोत्तम-क्षमादिधर्माः पुण्यार्थं शुभप्रकृतिवन्धनार्थं न कर्तव्याः न कार्याः, पुण्यं संसारकारणमिति हेतोः ॥ ४०९ ॥ अथ पुण्य-कर्मवार्ता गाथाचतुष्टयेण निषेधयति-

पुण्णं पि जो ममिच्छदि संसारो तेण इंहिदो होदि ।

पुण्णं सुगई-हेदुं पुण्ण-खएँणेव णिव्वाणं ॥ ४१० ॥

[छाया-पुण्यम् अपि य ममिच्छति संसारः तेन इहितं भवति । पुण्यं नृगतहेतुः पुण्यसंयेण एव निर्वाणम् ॥] यः पुमान् ममिच्छति वाञ्छति । किं तत् । पुण्यं शुभकर्म प्रशस्तप्रकृतिः । तेन पुंगा संसारः चतुर्गुणिलक्षणो भवः इहितो भवति

धर्म कालादि लब्धिसे हीन मिथ्यादृष्टि जीवोंको अनादि काल बीत जानेपर भी प्राप्त नहीं हुआ ॥ ४०८ ॥
अर्थ-ये धर्मके दशभेद पापकर्मका नाश करनेवाले और पुण्यकर्मका बन्ध करनेवाले कहे हैं । किन्तु इन्हें पुण्यके लिये नहीं करना चाहिये ॥ **भावार्थ-**सातावेदनीय एक, शुभ आयु तीन-तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, देवायु, शुभ गोत्र एक तथा नामकर्मकी शुभ प्रकृतियां ३७, ये ४२ तो पुण्यकर्म हैं और चारों धातिकर्मोंकी ४७ प्रकृतियां, एक असातावेदनीय, एक नरकायु, एक नीच गोत्र तथा नामकर्मकी ३४ अशुभ प्रकृतियां ये चौरासी पुण्य प्रकृतियां हैं । दशलक्षण धर्मको पापका नाश करनेवाला और पुण्यका संचय करनेवाला कहा है । किन्तु पुण्यसंचयकी भवनासे इन दश धर्मोंका पालन नहीं करना चाहिये; क्योंकि पुण्य भी कर्मबन्ध ही है । अतः वह भी संसारका कारण है ॥ ४०९ ॥
आगे चार गाथाओंसे पुण्यकर्मकी इच्छा का निषेध करते हैं । **अर्थ-**जो पुण्यको भी चाहता है वह संसारको चाहता है; क्यों कि पुण्य सुगतिका कारण है । पुण्यका क्षय होनेसे ही मोक्ष होता है ॥
भावार्थ-समस्त कर्मोंसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है । चूंकि पुण्य भी कर्म ही है । अतः जो पुण्यको चाहता है वह संसारमें ही रहना चाहता है । आशय यह है कि जो सम्यग्दृष्टि जीव है उनका देव शास्त्र और गुरुकी भक्ति रूप पुण्यकर्म भी परम्परासे मोक्षका कारण होता है । किन्तु सम्यक्त्वसे हीन जीवोंका पुण्य भी शुभकारी नहीं है । क्यों कि निदान पूर्वक बांधे गये पुण्यसे मिथ्यादृष्टि जीव दूसरे

वाञ्छितोऽस्ति । यतः पुण्यं प्रशस्तं कर्म सद्गतिहेतुकम् । तन्ममनुष्यदेवादिगणितकारणम् । पुण्यक्षयेणैव ह्यभ्यङ्गतिविनाशनेन एवं निश्चयेन निर्वाणं मोक्षः स्यात् । उक्तं च । 'सकलकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः' इति । ननु पुण्यवाञ्छया कथं संसारः समीहितो भवति । तत्तत्कर्म तदुत्तरमाह । सम्यक्त्वसहितानां पुण्यं देवशास्त्रगुह्यभक्तिलक्षणं पापं च भद्रं परंपरया मोक्षकारणं स्यात् । सम्यक्त्वरहितानां पुण्यमपि भद्रं न भवति । कुतः । तेन निदानबन्धपुण्येन भवान्तरे स्वगादिसुखं लब्ध्वा पश्चात्तत्कारिकं गच्छन्तीति भावार्थः । तथा चोक्तं । 'वरं नरकवासोऽपि सम्यक्त्वेन हि संयुतः' । न तु सम्यक्त्वहीनस्य विनाशो दिधि राजते ॥' तथा च । 'जे गियरंसणअहिमुद्दा सोवखु अणंतु ल्हंति । ते विणु पुण्ण करता वि दुवखु अणंतु सद्धंति ॥' ये केचन निजदर्शनामिमुखाः निश्चयसम्यक्त्वमिमुखास्ते पुरुषाः सौख्यमनन्तं लभन्ते । अपरे केचन तेन सम्यक्त्वेन विना पुण्यं दानपूजादिकं कुर्वाणाः दुःखमनन्तमनुभवन्ति इति । तथा । 'पुण्णेण होइ विहवो विहवेण मजो मएण मइमोहो । मइमोहेण य पावं तं पुण्यं अम्ह मा होउ ॥' पुण्येन दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानसहितेन विभवो विभूतिभवति । विभवैन मदोऽहंकारो गर्भो भवति । विज्ञानाद्यविधमयेन मतिभ्रशो विवेकमुद्धतम्, मोहेन मतिमूढत्वेन पापं भवति । तस्मादित्यर्थं भूतं पुण्यम् अस्माकं माभूदिति । किमिति पुण्यम् । 'देवहं रात्थदं सुणिवरुहं अतिए पुण्ण हवेइ । कम्मकखउ पुण होइ णवि अजउ संति भणेइ ॥' तथा देवसेनेनोक्तम् । 'अउ वुणउ तवं पालेउ संजमं पवउ सयलसराई । जाम ण ज्ञावइ अप्पा ताम ण मोक्खं जिणो भणइ ॥' तथा योगेन्द्रदेवेन । 'पावें णारउ तिरिउ जिउ पुणें अमर वियाणु । सिस्में माणु-सगइ लहइ दोहि वि खए णिव्वाणु ॥' पापेन नारको जीवो भवति तथा तिर्यग्जीवो भवति पुण्येन अमरो ढवो भवति इति जानीहि, मिश्रेण पुण्यपापद्वयेन मनुष्यगतिं लभते, द्वयोरपि पुण्यपापयोः कर्मणोः क्षयेन मोक्षं लभत इति ॥ ४१० ॥

जो अहिलसेदि पुण्णं सकसाओ विसय-सोक्ख-तण्हाए ।

दूरे तस्स विसोही विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि ॥ ४११ ॥

[छाया-यः अमिलयति पुण्यं राक्षायः विषयसौख्यतृष्णया । दूरे तस्य विशुद्धिः विशुद्धिमूलानि पुण्यानि ॥]

शः पुमान् दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धपरिणामसहितः । रत्नत्रयरहितः पुण्यं प्रशस्तं कर्म सद्गतिहेतुकं मनुष्यमात्रमगोत्र-

भवमें स्वर्ग आदिका सुख भोगकर पीछे नरक आदि कुगतिमें चला जाता है । कहा भी है—'सम्यक्त्व के साथ नरकमें रहना भी अच्छा है किन्तु सम्यक्त्वके विना स्वर्गमें रहना भी अच्छा नहीं है ॥' और भी कहा है—'जो जीव आत्मदर्शनरूप निश्चय सम्यक्त्वके अभिमुख हैं वे अनन्त सुखको प्राप्त करते हैं । किन्तु जो सम्यक्त्वके विना पुण्य करते हैं वे अनन्त दुःख भोगते हैं' ॥ पुण्यकी बुराई बतलाते हुए कहा है—'पुण्यसे विभूति मिलती है । विभूतिके मिलनेसे अहंकार पैदा होता है । अहंकारके होने से हिताहितका विवेक जाता रहता है । विवेकके नष्ट हो जानेसे मनुष्य पापमें लिप्त हो जाता है, अतः ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिये ॥' आचार्य देवसेनने भी कहा है—'कितना ही तप करो, संयम को पालो और शास्त्र पढ़ो, किन्तु जब तक आत्माको नहीं जानोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा ।' योगेन्द्र देवेन भी कहा है—'पापसे जीव नारकी और तिर्यञ्च होता है, पुण्यसे देव होता है तथा पुण्य और पापके मेलसे मनुष्य होता है । और पुण्य और पापके क्षयसे मोक्ष प्राप्त करता है' ॥ ४१० ॥

अर्थ—जो कषाय सहित होकर विषयसुखकी तृष्णासे पुण्यकी अभिलाषा करता है, उससे विशुद्धि दूर है और पुण्यकर्मका मूल विशुद्धि है ॥ **भावार्थ**—जो मनुष्य देखे हुए, सुने हुए अथवा भोगे हुए पापों इन्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासे पीड़ित होकर इस लिये पुण्य कर्म करना चाहता है कि उससे मुझे स्वर्ग मिलेगा और वहां मैं देवांगनाओंके साथ भोग विलास करूंगा, उस मनुष्यके तीव्र कषाय है

रूपं स्वर्गादिमुखजनकम् अमिलयति वाञ्छति ईहते । कथा । विषयसौख्यतृष्ण्या पक्षेन्द्रियाणां सप्तविंशतिविषयमुखवाञ्छया पुण्यं वाञ्छति । स कीदृशविषयः सन् । सकषायः कषायैः सह वर्तते इति सकषायः क्रोधमानमात्रालोभरागद्वेषादिपरिणाम-सहितः । तस्य पुंसः विशुद्धिः विशुद्धिता निर्मलता चित्तविशुद्धिता कर्मणामुपशान्ततादिर्वा अतिशयेन दूरतरा भवति । भवतु नाम विशुद्धेः दूरत्वं, का नो हानिः इति न वाच्यम् । यतः पुण्यानि शुभकर्मणि देवशक्त्युत्पत्तिकानि दानपूजा-व्रतशील्युक्तानि विशुद्धिमूलाणि विशुद्धिकारणानि, विशुद्धेरभावात्तैषामभावः ॥ ४११ ॥

पुण्यासाधे' ण पुण्णं जदो' णिरीहस्म पुण्ण-संपत्ती ।

इय जाणिऊण जइणो' पुण्णे वि म' आयरं कुणह' ॥ ४१२ ॥

[छाया-पुण्यासाया न पुण्यं यतः निरीहस्य पुण्यसंप्राप्तिः । इति ज्ञात्वा यतयः पुण्ये अपि मा आदरं कुरुत ॥] भो यतयः भो साधवः मुनयः पुण्येऽपि, न केवलं पापे, आदरं प्रशस्तकर्मोपाजने उद्यमं मा कुरुष्वं यूयं मा कुरुत । किं कृत्वा । इति पूर्वोक्तं पुण्यफलं ज्ञात्वा मन्या । इति किम् । निरीहस्य इह परलोकसौख्यवाञ्छादहितस्य दृष्टव्युतातुभूतभोगा-कांक्षारूपनिदानरहितस्य लोभाकांक्षारहितस्य पुंसः पुण्यसंपत्तिः प्रशस्तकर्मणां प्राप्तिर्भवति, सदेवशुभायुर्नानमोगोत्रकर्मणा बन्धः स्यात् । यतः पुण्यासाया पुण्यवाञ्छया शुभकर्मणामीहया पुण्यं न भवति, निदानादीनां वाञ्छाऽशुभकर्मोत्पादन-त्वात् ॥ ४१२ ॥

पुण्णं बंधदि जीवो' मंद-कसाएहि परिणदो संतो ।

तम्हा मंद-कसाया हेज्जे पुण्णस्स ण हि वंछा ॥ ४१३ ॥

[छाया-पुण्यं बध्नाति जीवः मन्दकषायैः परिणतः सन् । तस्मात् मन्दकषायाः हेतवः पुण्यस्य न हि वाञ्छा ॥] जीवः आत्मा यतः कारणत्वं बध्नाति बन्धनं विदधाति । किं तत् । पुण्यं शुभं कर्म प्रशस्तप्रकृतिसमूहं 'सदेवशुभायुर्नमि-अतः चित्तकी विशुद्धि उमसे सैकद्धों कोस दूर हैं । शायद कोई कहे कि यदि उससे विशुद्धि दूर है तो रही आओ, हानि क्या है ? इसका उत्तर यह है कि देव शास्त्र और गुरुकी भक्ति, दान, पूजा, व्रत, शील आदि शुभ कर्मका मूल कारण चित्तकी विशुद्धि है । चित्तकी विशुद्धि हुए बिना पुण्यकर्मका संचय नहीं होता ॥ ४११ ॥ अर्थ-तथा पुण्यकी इच्छा करनेसे पुण्यबन्ध नहीं होता, बल्कि निरीह (इच्छा रहित) व्यक्ति को ही पुण्यकी प्राप्ति होती है । अतः ऐसा जानकर हे यतीश्वरों, पुण्यमें भी आदर भाव मत रक्खो ॥ ४१२ ॥ अर्थ-मन्दकषायरूप परिणत हुआ जीव ही पुण्यका बन्ध करता है । अतः पुण्यबन्ध का कारण मन्द कषाय है, इच्छा नहीं ॥ भावार्थ-इच्छा मोक्षकी पर्याय है अतः वह तीव्र कषाय रूप ही है । फिर इच्छा करनेसे ही कोई वस्तु नहीं मिल जाती । लोकमें भी यह बात प्रसिद्ध है कि इच्छा करनेसे कुछ नहीं मिलता और बिना इच्छाके बहुत कुछ मिल जाता है । अतः इच्छा तो पुण्यकी छोट्ट मोक्षकी भी निषिद्ध ही है । यहां यह शङ्का हो सकती है कि पुराणोंमें पुण्यका ही व्याख्यान किया है और पुण्य करनेकी प्रेरणा भी की है । पुण्य कर्मसे ही मनुष्यपर्याय, अच्छा कुल, अच्छी जाति, सत्संगति आदि मोक्षके साधन मिलते हैं । तब ऐसे पुण्यकी इच्छा करना बुरा क्यों है ? इसका समाधान यह है कि भोगोंकी लालसासे पुण्यकी इच्छा करना बुरा है । जो भोगोंकी तृष्णासे पुण्य करता है, प्रथम तो उसके सातिशय पुण्यबन्ध ही नहीं होता । दूसरे, थोड़ा बहुत पुण्य बन्ध करके उसके फल स्वरूप जब उसे भोगोंकी प्राप्ति होती है तो वह अति अनुरागपूर्वक

गोत्राणीति पुण्यम्' वध्नाति । कीदृशः सन् जीवः । मन्दकषायैः परिणतः अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनक्रोधमानमायालोमादि-
कषायैः सह परिणामः गतः । तस्मात्कारणात् पुण्यस्य शुभकर्मणां हेतुः प्रशस्तप्रकृतीनां कारणं मन्दकषाया एव, क्ता-
दायनन्तैकभागाद्यनुभाषणपरिणताः तुच्छकषायाः अप्रत्याख्यानद्वयः पुण्यस्य हेतवः कारणानि भवन्ति इत्यर्थः । हि यस्मात्
वाञ्छा पुण्यस्य समीहा पुण्यकारणं न । उक्तं च । 'इत्युक्तवादितान्वेपी कांशां कापि न योजयेत्' इति ॥ ११३ ॥
अथ सम्यक्त्वस्य निःशङ्कितगुणं गाथाद्वयेन विवृणोति -

किं जीव-दया धम्मे जण्णे' हिंसा वि होदि किं धम्मे ।
इच्छेवमादि-संका तदकरणं जाण णिस्संका ॥ ४१४ ॥

[छाया-किं जीवदया धर्मः यज्ञे हिंसा अपि भवति किं धर्मः । इत्येवमादिशङ्का । तदकरणं जानीहि निःशङ्का ॥]
इत्युक्तवक्ष्यमाणलक्षणैर्न एवमादिका एवंप्रकारा शङ्का संदेहः संशयः । इति किम् । किं जीवदया धर्मः, किमिच्छेपे, जीवानां
स्थावरजङ्गमप्राणिनां दया रक्षणमनुकम्पा धर्मः द्वयो भवति । अपि पुनः यज्ञे अश्वगजगोलगनरवधादिः किं धर्मो भवति यज्ञे । प्रोक्तं च ।
“ओषध्याः पशवो वृक्षास्तिर्भक्षः पक्षिणो नराः । यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितां गतिम् ॥ गोसवे सुरभिं हन्यात् राज-
सूये तु भुञ्जन् ॥ अश्वमेधे हयं हन्यात् पौण्डरीके च दन्तिनम् ॥ यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । यज्ञो हि
भूतैः सर्वैषां तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥” तथा यजुर्वेदश्रुचयः । ‘मोमाय हंयानालभते वायवे बलाका इन्द्राग्निभ्यां कुम्भान्
मित्राय मद्रून् वरुणाय नक्तान् ॥ वसुभ्य ऋष्यानालभते रुद्रेभ्यो रुक्मादित्येभ्यो न्यङ्कून् वरुणाय चक्रवाकान्क्षिभ्यां मयूरान्
मित्रावरुणाभ्यां कपोतान् ॥ वसन्ताय कपिजलानालभते ग्रीष्माय जलविकान वर्षाभ्यस्तिर्त्तिरीच्छ्रदे वर्तिका हेमन्ताय ककरा-
न्छिष्टिराय विकरान् ॥ इति षड्भुजयजनम् । समुद्राय शिशुमारानालभते पर्जन्याय मण्डूकान्श्वो मत्स्यान् मित्राय
कुन्तीपयान् वरुणाय चक्रवाकान् ॥ अग्नेभ्यो हस्तिपं जवायाश्चपं पुष्ट्र्यै गोपालं वीर्यायाविपालं तेजसेऽजपालमिरायै कीनाशं

भोगोंका सेवन करता है और उससे वह पुनः नरक आदिमें चला जाता है । किन्तु जो मोक्ष प्राप्तिसे
भावनासे शुभ कर्मोंको करता है वह मन्दकषायी होनेसे सातिशय पुण्यबन्ध तो करता ही है, परम्परा
से मोक्षमी प्राप्त करलेता है । अतः विषय सुखकी चाहसे पुण्य कर्म करना निषिद्ध है ॥ ४१३ ॥
आगे सम्यक्त्वके आठ अङ्गोंमें से निःशङ्कित अंगका वर्णन दो गाथाओंसे करते हैं । अर्थ-क्या जीवदया
धर्म है अथवा यज्ञमें होनेवाली हिंसामें धर्म है, इत्यादि संदेहको शंका कहते हैं । और उसका न
करना निःशङ्का है ॥ भावार्थ-पीछे धर्मका स्वरूप बतलते हुए कहा है कि जहां सूक्ष्म भी हिंसा है
वहां धर्म नहीं है । अतः अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है, इस श्रद्धानका नाम ही सम्यक्त्व है, और
उस सम्यक्त्वके आठ अंग है । उनमेंसे प्रथम अंग निःशंकित है । निःशंकितका मतलब है, शंका-
संदेहका न होना । एक समय भारतमें याज्ञिक धर्मका बहुत जोर था । अश्वमेध, गजमेध, अजमेध,
नरमेध, गोमेध, आदि यज्ञ हुआ करते थे । याज्ञिक धर्मके ग्रन्थोंमें लिखा है-‘ओषधियां, पशु, वृद्ध,
तिर्यञ्च, पक्षी और मनुष्य यज्ञके लिये मरकर उच्च गतिको प्राप्त करते हैं ॥ गोसव यज्ञमें सुरभि गौको
मारना चाहिये, राजसूय यज्ञमें राजाको मारना चाहिये, अश्वमेध यज्ञमें घोड़ेको मारना चाहिये,
और पुण्डरीक यज्ञमें हाथीको मारना चाहिये ॥ ब्रह्माने स्वयं यज्ञके लिये ही पशुओंको
बनाया है । यज्ञ सबके कल्याणके लिये है । अतः यज्ञमें कीजानेवाली हिंसा हिंसा नहीं है ॥’ यजु-

कीलालाय सुराकारं भद्राय गृह्यं श्रेयसे वित्तधर्माप्यस्यायानुसत्तारम् । अवैतानद्वौ विरूपानलभतेऽतिदीर्घं चातिह्रस्वं चाति-
स्थूलं चातिदृक्चं चातिशुक्लं चातिशृङ्खलं चातिलोमशं च । अक्षरा अत्राक्षणास्ते प्राजापत्याः । मागधः पुंश्लो
कितवः क्षीबोऽश्वरा अत्राक्षणास्ते प्राजापत्याः ॥ ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभेत इन्द्राय क्षत्रियं मरुतो वैश्यं तपसे इहं तमसे तस्करं
आत्मने क्षीर्बं कामाय पुंश्लम् अतिकुशाय मागधम् । गीताय सुतम् आदित्याय त्रिभ्यं गर्भिणीम् ।' सौत्रामणौ य एवंविधं
सुरां पिबति ना तेन सुरा पीता भवति । सुराश्च तिव एव श्रुतौ संमताः, पैष्टी गौडी माधवी चेति । गोसवे ब्राह्मणो
गोसवेनेष्टुः । संवत्सरान्ते मातरमप्यमिलयति । उपेहि मातरमुपेहि स्वसारम् इत्यादि । यज्ञेषु जीववधो धर्मो भवति किमिति
क्षेपे इत्येवंप्रकारा या शङ्का तस्या अकरणं निःशङ्का निःशङ्कितगुणं निःसन्देहं जानीहि । आदिशब्दात् किं दिग्म्बराणां
मूलोत्तरगुणप्रतिपालने धर्मः, किं वा तापसानां पञ्चामिधुन्नपानसाधने कन्दमूलपत्रादिमक्षणे धर्मः । तथा जैनभासानां
श्वेताशुकादीनां सर्वत्र भिक्षाचरणे केवलानां भुक्तिकरणे गृहिणां क्षीणामन्यलिङ्गिनां च मुक्तिगमनमित्यत्र किं वा धर्मः, किं वा
जिन एव देवः, किं वा ईश्वरब्रह्मविष्णुकपिलसौगतादयो देवाः, किं जिनोक्तसत्त्ववर्षद्द्रव्यपञ्चास्तिकायनवपदार्थानां श्रद्धाने
धर्मः, किं वा अन्यमतजैनाभामशैवसांख्यसौगतादिकथिततत्त्वानां श्रद्धाने धर्मः, किं जैनशास्त्रोक्तः धर्मः, किं वा परमत-
शास्त्रोक्तः धर्मः इत्यादिशङ्कायाः अकरणं निःसन्देहः । सुक्ष्मं जिनोक्तं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते । जिनदेवजिनधर्मजिनशास्त्र-
तत्त्वादित्यु श्रद्धा रुचिः विश्वासः प्रतीतिः । रागद्वेषशुभादिदोषकदम्बकम् अज्ञानम् असत्यवचनकारणं च वीतरागसर्वज्ञानां
नास्ति, ततः कारणात् तत्प्रणीते हेयोपादेयतत्त्वे मोक्षमार्गे धर्मं गुरौ शास्त्रे च भव्यैः शङ्का संशयः संवेदो न कर्तव्य
इति निःशङ्कितगुणः ॥ ४१४ ॥

वैदकी ऋचाओंमें लिखा है । सोम देवताके लिये हंसोंका, वायुके लिये वगुलोंका, इन्द्र और अग्नि
लिये सारसोंका, सूर्य देवताके लिये जलकारोंका, वरुण देवताके लिये नक्रोंका वध करना चाहिये । छै
ऋतुओंमेंसे वसन्तऋतुके लिये कपिशूल पक्षियोंका, ग्रीष्मऋतुके लिये चिरीटा पक्षियोंका, वर्षाऋतुके लिये
तीतरोंका, शरदऋतुके लिये वनकोंका, हेमन्तऋतुके लिये ककर पक्षियोंका, और शिशिरऋतुके लिये
विककर पक्षियोंका वध करना चाहिये । समुद्रके लिये मच्छोंको, मेवके लिये मेंढकोंको, जलोंके लिये
मछलियोंको, सूर्यके लिये कुलीपय नामक पशुओंको, वरुणके लिये चक्रवोंका वध करना चाहिये ।
तथा लिखा है—मूत्रामणि यज्ञमें जो इस प्रकारकी मदिरा पीता है वह मदिरा पीकर भी मदिरा
नहीं पीता । श्रुतिमें तीन प्रकारकी मदिरा ही पीने योग्य कही है—पैष्टी गौडी और माधवी । इत्यादि
सुनकर 'क्या जीववधमें धर्म है' इस प्रकारकी शङ्काका मी न होना अर्थात् जीववधको अधर्म ही
मानना निःशक्ति गुण है । इसी तरह क्या जैनधर्ममें कहे हुए मूलगुण और उत्तर गुणोंका पालन
करनेमें धर्म है अथवा तापसोंके पंचाम्रि तप तपने और कन्द मूल फल खानेमें धर्म है ? क्या
जिनेन्द्रदेव ही सच्चे देव हैं अथवा ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु, कपिल, बुद्ध वगैरह सच्चे देव हैं ? क्या जैन
धर्ममें कहे हुए सात तत्त्व, छै द्रव्य, और पांच अस्तिकाय और नौ पदार्थोंके श्रद्धानमें धर्म है,
अथवा सांख्य सौगत आदि मतोंमें कहे हुए तत्त्वोंके श्रद्धानमें धर्म है ? इत्यादि सन्देहका न होना
निःशक्ति गुण है । सारांश यह है कि जिनभगवानके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व बहुत गहन है, युक्ति-
योंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता । ऐसा जानकर और मानकर जिनदेव, जिनशास्त्र, जिन-
धर्म और जैन तत्त्वोंमें श्रद्धा, रुचि और प्रतीति होनी चाहिये । क्योंकि मनुष्य राग द्वेष अथवा
अज्ञानसे असत्य बोल्ता है । वीतराग और सर्वज्ञमें ये दोष नहीं होते । अतः उनके द्वारा कहे हुए तत्त्वोंमें
और मोक्षके मार्गमें सन्देह नहीं करना चाहिये । निःसन्देह होकर प्रवृत्ति करनेमें ही कल्याण है ॥४१४॥

दय-भावो वि य धम्मो हिंसा-भावो' ण भण्णदे धम्मो ।

इदि संदेहाभावो' णिस्संका णिम्मला होदि ॥ ४१५ ॥

[छाया-दयाभावः अपि च धर्मः हिंसाभावः न भण्यते धर्मः । इति सन्देहाभावः निःशङ्का निर्मला भवति ॥]
इति पूर्वोक्तप्रकारेण संदेहाभावः संशयस्य अभावः राहित्यमेव निर्मला निर्दोषा निःशङ्का निःशङ्किनगुणो भवति । इति
किम् । दयाभावः स्थावरजङ्गमजीववक्षणपरिणाम एव धर्मः । अपि च एवकाराणो हिंसाभावः यशोक्षीजीववक्षणपरिणामः
धर्मः श्रेयो न भण्यते न कथ्यते ॥ ४१५ ॥ अथ निष्काक्षितगुणं व्याचष्टे-

जो सग्ग-सुह-णिमित्तं धम्मं णायरदि दूसह-तवेहिं ।

मोक्खं' समीहमाणो णिक्खंखा जायदे तस्स ॥ ४१६ ॥

[छाया-यः स्वर्गसुखनिमित्तं धर्मं न आचरति दुःसहृतपोभिः । मोक्षं समीहमानः निःकाङ्क्षा जायते तस्य ॥]
तस्य भव्यजीवस्य निष्काक्षागुणो निष्काक्षितगुणो जायते । तस्य कस्य । यः जीवः धर्मं श्रावकधर्ममेकादशसम्यक्त्वादि-
प्रतिमालक्षणं यतिधर्मम् उत्तमक्षमादिदशप्रकारव्रतसमितिगुणिसुलोत्तरगुणरूपं धर्मं च नाचरति न करोति न विदधाति न
प्रतिपालयति । किमर्थम् । स्वर्गसुखनिमित्तं देवलोकसुखाय इन्द्राहमिन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रचक्रवर्त्यादिसुखप्राप्त्यर्थं वा । कथंभूतः सन्
जीवः । मोक्षं समीहमानः सिद्धमुखं वाञ्छन् सन् कर्मणां मोचनं स्वात्मोपलब्धिं वाञ्छन् । कैः कृत्वा । दुःसहृतपोभिः
दुःसाध्यानशानादिनपःपरीषहोपसर्गादिकैः । तथाहि इहलोकपरलोकशास्त्रभोगाकाक्षानिदानत्यागेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुण-
व्यक्तिरूपमोक्षार्थं दानपूजातपश्चरणानुष्ठानकरणं निःकाक्षागुणो भण्यते । तथा निश्चयेन निश्चयरत्नप्रयभावानोत्पन्न-
परमार्थिकस्वात्मोत्पन्नसुखानुत्तरसेन चित्तसंतोषः स एव निःकाक्षागुण इति ॥ ४१६ ॥ अथ निर्विचिकित्सागुणं चिकित्सते-

दह-विह-धम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गंध-असुह-देहेसु ।

जं णिंदणं ण कीरदि' णिन्विदिगिंछा गुणो सो हुं ॥ ४१७ ॥

अर्थ-‘दया भाव ही धर्म है, हिंसा भावको धर्म नहीं कहते’ इस प्रकार निश्चय करके सन्देहका न
होना ही निर्मल निःशंकित गुण है ॥ भावार्थ-पूर्वोक्त प्रकारसे धर्मके स्वरूपके विषयमें सन्देहका न
होना ही निःशंकित गुण है ॥ ४१५ ॥ आगे निःकाक्षित गुणको कहते हैं । अर्थ-दुर्धर तपके द्वारा
मोक्षकी इच्छा करता हुआ जो प्राणी स्वर्गसुखके लिये धर्मका आचरण नहीं करता, उसके निःकाक्षित
गुण होता है ॥ भावार्थ-इस लोक और परलोकमें भोगोंकी इच्छाको त्यागकर जो केवल ज्ञान आदि
अनन्त गुणोंकी अभिव्यक्तिरूप मोक्षके लिये दान, पूजा, तपश्चरण आदि करता है उसके निःकाक्षा
गुण कहा है । तथा निश्चयनयसे रत्नत्रयकी भावनासे उत्पन्न हुए सब आत्मिक सुखरूपी अमृतसे
चित्तका संतप्त होना ही निःकाक्षित गुण है ॥ ४१६ ॥ आगे निर्विचिकित्सा गुणको कहते हैं ।
अर्थ-दस प्रकारके धर्मोंसे युक्त मुनियोंके स्वभावसे ही दुर्गन्धित और अपवित्र शरीरकी जो निन्दा नहीं
करता, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है ॥ भावार्थ-रत्नत्रयके आराधक भव्य जीवोंके दुर्गन्धित
और घृणित शरीरको देखकर धर्मबुद्धि अथवा दया भावसे घृणा न करना निर्विचिकित्सा गुण है ।
अथवा, ‘जैन धर्ममें और सब तो ठीक है, किन्तु साधुगणोंका नंगा रहना और स्नान आदि न करना
ठीक नहीं है’ इस प्रकारके कुत्सित विचारोंको विवेकके द्वारा रोकना निर्विचिकित्सा गुण है । इस

[छाया-दशविधधर्मयुक्तानां स्वभावदुर्गन्धाद्युचिदेहेषु । यत् निन्दनं न क्रियते निर्विचिकित्सागुणः स खलु ॥]
 हु इति स्फुटं, निश्चयतो वा, स निर्विचिकित्सागुणो भवति जुगुप्सारहितगुणः स्यात् । स कः । यत् न क्रियते न विधीयते ।
 किं तत् । निन्दनं दोषोत्पादनं घृणाम् । केतुः । स्वभावदुर्गन्धाद्युचिदेहेषु दुर्गन्धाः पूतिगन्धाः अशुचयः अपवित्राः देहाः शरी-
 राणि स्वभावेन सहजेन दुर्गन्धाश्च ते अशुचयश्च ते देहाः शरीराणि स्वभावेन सहजेन दुर्गन्धाश्च ते अशुचयश्च ते
 देहाः स्वभावदुर्गन्धाद्युचिदेहाः तेषु स्वभावदुर्गन्धादिदेहेषु । केषाम् । दशविधधर्मयुक्तानां दशलाक्षणिकधर्मसहितानाम्
 उत्तमक्षमादिधर्मिष्ठानां महासुमीनां सहजेन दुर्गन्धापवित्रशरीरेषु निन्दनं घृणा न क्रियते । तथाहि भेदामेदरत्नत्रयारा-
 धकभ्यजीवानां दुर्गन्धबीभत्सादिकशरीरं दृष्ट्वा धर्मबुद्ध्या कारुण्यभावेन वा यथायोग्यं विचिकित्सापरिहरणं इव्य-
 निर्विचिकित्सागुणो भण्यते । यत्पुनर्जिनसमये सर्वं समीचीनं परं किंतु वस्त्रप्रावरणं जलस्नानादिकं च न कुर्वन्ति तदेव
 दूषणमित्यादिकुरित्तभावस्य विशिष्टविवेकबलेन परिहरणं सा भावनिर्विचिकित्सा भण्यते । इति निश्चयेन पुनस्तस्यैव
 व्यवहारनिर्विचिकित्सागुणस्य बलेन समस्तद्वेषादिविकल्पस्यागेन निर्मलात्मानुभूतिलक्षणे निजशुद्धात्मानि व्यवस्थानं निर्वि-
 चिकित्सागुण इति ॥ ४१७ ॥ अथामूढदृष्टिं गुणं दर्शयति-

भय-लज्जा-लाहादो^१ हिंसारंभो ण मण्णदे धम्मो ।

जो जिण-वयणं लीणो अमूढ-दिट्ठी हवे सो दु^२ ॥ ४१८ ॥

[छाया-भयलज्जालाभात हिंसारम्भः न मन्यते धर्मः । यः जिनवचनं लीनः ३.मूढदृष्टिः भवेत् स तु ॥]
 हु इति निश्चयेन, स जगत्प्रसिद्धः अमूढसम्यग्दृष्टिः अमौल्यगुणपरिणतो भवेत् । स कः । यः हिंसारम्भः यज्ञ-
 यागादौ पुण्यनिमित्तं हिंसायाः जीववधस्य आरम्भः प्रारम्भः विधानं धर्मो ह्युपो न मन्यते, हिंसाधर्मं न श्रद्धाति
 तद्वन्निप्रतीतिविश्वासं न विदधाति । कुतः । भयलज्जालाभात्, भयान्, राजामात्याधिकारिजनयक्षयभ्रिणीभृगुपिशाचादि-
 ग्रहपीडाहाकिनीयाकिन्यादिभयान्, उग्रपरलेकादिसप्तभयाद्वा, लज्जातः पितृमातृभ्रातृभ्रातृध्वमित्रादिप्रपातः, लाभान्, यज्ञादौ
 दीयमानसुवर्णादिदानप्राप्तेः हिंसाधर्मं यो न मानयति स अमूढदृष्टिः सम्यग्दृष्टिः स्यात् । तथाहि वीतरागसंयैत्रकथिता-
 गमबहिर्भूतः कुहाटिर्मर्यादणीतं धातुवादखन्यवादमणिमन्त्रयन्त्रतन्त्रादिवादक्षुद्रविद्याव्यन्तरिगुह्येणादिकं अज्ञानिजनचित्त-
 चमत्कारोत्पादकं दृष्ट्वा श्रुत्वा च नृदभावेन योऽगो धर्मबुद्ध्या तत्र रुचिं भक्तिं प्रतीतिं न करोति एवं व्यवहारेणामूढ-
 दृष्टिरुच्यते । निश्चयेन पुनः तस्यैव व्यवहारमूढदृष्टिगुणस्य प्रसादेन अन्तस्त्वबहिस्तत्त्वनिश्चये जाते सति समस्त-
 मिथ्याकारादिषु शुभाशुभसंकल्पविकल्पेषु आत्मबुद्धिमुपादेयबुद्धिं हितबुद्धिं समत्वभावं त्वत्त्वा त्रिगुणिरूपेण विशुद्ध-
 ज्ञानदर्शनस्वभावे निजात्मनि निश्चलावस्थानं तदेवामूढदृष्टित्वमिति । संकल्पविकल्पलक्षणं कथ्यते । पुत्रकलत्रसिन्धुधन-
 धान्यादौ बहिर्द्वये ममेदमिति संकल्पनं संकल्पः, अभ्यन्तरे मुख्यहं दुःखहम् इति हर्षविषादकरणं विकल्प इति । अथवा
 वस्तुवृत्त्या संकल्पः इति कोऽर्थः, विकल्प इति तस्यैव पर्यायः ॥ ४१८ ॥ अथोपगृह्यगुणं गृणाति-

व्यावहारिक निर्विचिकित्सा गुणके द्वारा द्वेष आदि समस्त विकल्पोंको त्यागकर निर्मल खानुभूतिरूप
 शुद्धात्मानमें अपनेको स्थिर करना निश्चय निर्विचिकित्सा गुण है ॥ ४१७ ॥ आगे अमूढ दृष्टि गुणको
 कहते हैं । अर्थ-भय, लज्जा अथवा लालचके वशीभूत होकर जो हिंसा मूलक आरम्भको धर्म नहीं
 मानता, उस जिनवचनमें लीन पुरुषके अमूढ दृष्टि अंग होता है ॥ भावार्थ-जो सम्यग्दृष्टि पुरुष
 मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा रचित और अज्ञानी मनुष्योंके चित्तमें चमत्कारको उत्पन्न करनेवाले मणि मंत्र तंत्र
 आदिको देखकर या सुनकर उनमें धर्मबुद्धिसे रुचि नहीं रखता वह व्यवहारसे अमूढ दृष्टि अंगका पालक
 कहा जाता है । और उसी व्यवहार अमूढ दृष्टि अंगके प्रसादसे अन्तस्त्वच और बाह्य तत्त्वोंका निश्चय
 होनेपर समस्त मिथ्यात्व राग वीरहमें और शुभ तथा अशुभ संकल्प विकल्पोंमें ममत्वको त्यागकर
 विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध दर्शन स्वभाववाले अपने आत्मानमें स्थिर होना निश्चय अमूढ दृष्टि अंग है

जो पर-दोसं गोवदि णिय-सुकयं^१ जो ण पयडदे लोए ।

भवियव्वे-भावण-रओ उपगूहण-कारओ सो हु ॥ ४१९ ॥

[छाया—यः परदोषं गोपयति निजसुकृतं यः न प्रकटयति लोके । भवितव्यभावनारतः उपगूहनकारकः स खलु ॥] हु इति व्यक्तम् । स सम्यग्दृष्टिरूपगूहनकारकः उपगूहनं परेषामन्येषां दोषाच्छादनं तस्य कारकः कर्ता । स कः । यो भव्यः गोपयति आच्छादयति श्रम्पयति । कम् । परदोषं परेषामन्येषां सम्यग्दृष्टिश्चावक्यतीनां सम्यक्त्वातिचारव्रतभङ्गादिजनित-पराधः तं लोके जगति गोपयति तथा लोके न प्रकाशते प्रकटयति न । किं तन् । निजसुकृतं स्वयंकृतदानपूजातपश्चरणादिकं शास्त्राध्ययनाध्यापनादिकं च । कीदृशः तन् । यो भव्यः भवितव्यभावनारतः, यद्वाग्व्यं तद्भवत्येवमिति भावनायां रतः तत्परः निश्चयः । तथाहि भेदाभेदरत्नत्रयभावनाख्यो मोक्षमार्गः स्वभावेन शुद्ध एव तावत् । तन्नाज्ञानिजननिमित्तेन तथैवाभक्तजननिमित्तेन च धर्मस्य पैशुन्यं दृष्टुम् अपवादो दुःप्रभावना यदा भवति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्यर्थेन धर्मोपदेशेन वा यद्धर्मस्य दोषस्य श्रम्पन निवारणं कियते तस्यावहारनयेनोपगूहनं श्रम्पते । निश्चयेन पुनः तस्यैव सहकारित्वेन निजनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मनः प्रच्छादकाः ये मिथ्यात्वरागादिदोषास्तेषां तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यक् श्रद्धानज्ञाना-नुष्ठानरूपं यज्ज्ञानं तेन प्रच्छादनं विनाशनं गोपनं श्रम्पनं तदेवोपगूहनमिति ॥ ४१९ ॥ अथ स्थितिकरणं दृढयति—

धम्मादो चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मम्मि ।

अप्पाणं पि सुदिढयदि ठिदि-करणं^२ होदि तस्सेव ॥ ४२० ॥

[छाया—धर्मतः चलन्तं य अन्यं स्थापयति धर्मे । आत्मानमपि सुदृढयति स्थितिकरणं भवति तस्य एव ॥] तथैव भव्यजीवस्यैव स्थितिकरणं भवति । सम्यक्त्वव्रतज्ञानधर्मात् प्रच्युतवतः जीवस्य पुनः तत्र सम्यक्त्वादिषु स्थित्या दृढीकरणं स्थिरीकरणम् । तस्य कस्य । यः पुमान् धर्मात् चलमानं सम्यक्त्वात् व्रताद्वा चलनेन पतनोन्मुखम् अन्यं पर-पुरुषं सम्यग्दृष्टिं व्रतधारिणं वा धर्मे सम्यक्त्वव्रतलक्षणे स्थापयति स्थिरीकरोति निश्चलीकरोति, अपि पुनः स दृढयति शुहु अतिशयेन दृढीकरोति । कम् । आत्मानं त्वदेहिनम् । क । धर्मे भेदाभेदरत्नत्रये स्वात्मानं दृढयतीत्यर्थः । तथाहि भेदा-

॥ ४१८ ॥ आगे उपगूहन गुणको कहते हैं । अर्थ—जो सम्यग्दृष्टि दूसरोंके दोषोंको तो ढांकता है और अपने सुकृतको लोकमें प्रकाशित नहीं करता । तथा ऐसे भावना रखता है कि जो भवितव्य है वही होता है, उसे उपगूहन गुणका धारी कहते हैं ॥ भावार्थ—किसी सम्यग्दृष्टि, श्रावक अथवा मुनिके द्वारा सम्यक्त्वमें कोई अतिचार लगाया गया हो, या व्रतका भंग किया गया हो जो सम्यग्दृष्टि उसे लोकमें प्रकाशित नहीं करता । आशय यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्ग स्वभावसे ही शुद्ध है । किन्तु जब अज्ञानी अथवा अश्रद्धालु मनुष्योंके निमित्तसे धर्मका अपवाद होनेके कारण उस मार्गकी बदनामी होती हो तो आगमके अनुसार धर्मोपदेशके द्वारा यथा-शक्ति जो उस बदनामीका निवारण किया जाता है उसे व्यवहारसे उपगूहन अंग कहते हैं । तथा अपने निरञ्जन निर्दोष परमात्माको ढांकनेवाले जो मिथ्यात्व राग आदि दोष हैं, उन दोषोंको दूर करनेका उपाय करना निश्चयसे उपगूहन अंग कहा है ॥ ४१९ ॥ आगे स्थितिकरण गुणको कहते हैं । अर्थ—जो धर्मसे चलायमान अन्य जीवको धर्ममें स्थिर करता है तथा अपनेको भी धर्ममें दृढ़ करता है उसीके स्थितिकरण गुण होता है ॥ भावार्थ—मुनि, आर्थिका और श्रावक श्राविकाके भेदसे चार प्रकारके संघर्षसे जब कोई व्यक्ति दर्शन मोहनीय अथवा चारित्र मोहनीयके उदयसे सम्यग्दर्शन या सम्यक् चारित्रको छोड़ना चाहता हो तो यथाशक्ति आगमानुकूल धर्मका उपदेश देकर

मेदरजत्रयाधारस्य चातुर्वर्गसंघस्य मध्ये यदा कोऽपि दर्शनचारित्रमोहोदयेन दर्शनं ज्ञानं चारित्रं वा परित्यक्तुं वाञ्छति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्या धर्मश्रवणेन वाऽर्थेन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यद्धर्मं स्थिरत्वं कियते तद्यवहारेण स्थिरिकरणमिति । निश्चयेन पुनस्तैव व्यवहारस्थिरिकरणगुणेन धर्मदृढत्वे जाते सति दर्शनचारित्रमोहोदयजनितसमस्त-मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालस्योने निजपरमात्मस्वभावोत्पन्नपरमानन्दैकलक्षणमुखाभूतपरमात्मानन्दे तत्त्वतन्मयपरमसम-रसीभावेन चित्तस्थिरिकरणमिति ॥ ४२० ॥ अथ वात्सल्यगुणसिद्धिर्हति—

जो धम्मिएसु भत्तो अणुचरणं कुणदि परम-सद्धाए ।

पिय-वयणं जंपंतो वच्छलं तस्स भवस्स ॥ ४२१ ॥

[छाया—यः धार्मिकेषु भक्तः अनुचरणं करोति परमश्रद्धया । प्रियवचनं जल्पन् वात्सल्यं तस्य भव्यस्य ॥] तस्य भव्यस्य प्राणिनः वात्सल्यं वात्सल्याख्यगुणो भवेत् । स कः । यो भव्यः धार्मिकेषु सम्यग्दृष्टिषु श्रावकेषु ऋषिमुनि-शयनगारेषु च भक्तः भक्तियुक्तः धर्मानुरागः । पुनः करोति यो भव्यः विद्धाति । किम् । अनुचरणं साधर्मिकेषु भोजनसार्ध-गमनोद्गीर्भवनादिपरिचर्यां करोति । कया । परमश्रद्धया उत्कृष्टभावेन उत्कर्षेण स्वरूपेण । किंभूतः सन् । साधर्मिकजनेषु प्रियवचनं शृण्वचनम् अहं तव किं करोमि इत्यादिकलक्षणं जल्पन् कथयन् । तथाहि बाष्पाभ्यन्तररत्नत्रयाधारे चतु-र्विधसंघे वस्ते धेनुवत् पथेन्द्रियविषयनिमित्तं पुत्रकलत्रमुखादिस्नेहवत् वा यदकुत्रिमस्नेहकारणं तद्यवहारेण वात्सल्यं भज्यते । निश्चयवात्सल्यं पुनस्तस्यैव व्यवहारवात्मल्यगुणस्य सहकारित्वेन धर्मे दृढत्वे जाते सति मिथ्यात्वरागादिसमस्त-शुभाशुभवहिर्भावेषु प्रीतिं त्यक्त्वा रागादिविकल्पोपाधिरहितपरमस्वास्थ्यसंविनिर्गन्तसदा नन्दैकलक्षणमुखाभूतपरमात्मानन्दे प्रीतिकरणं निश्चयवात्सल्यमिति ॥ ४२१ ॥ अथ प्रभावनागुणं गाथाद्वयेनाह—

जो दस-मेयं धम्मं भव-जणाणं पयासदे विमलं ।

अप्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ॥

[छाया—यः दशमेदं धर्मं भव्यजनानां प्रकाशयति विमलम् । आत्मानम् अपि प्रकाशयति ज्ञानेन प्रभावना तस्य ॥] तस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य प्रभावना प्रभावनाख्यगुणो भवति । तस्य कस्य । यः भव्यः भव्यजनानां मेदादेरलत्रयेण भवितुं स्वात्मोपलब्धिं प्राप्तुं योग्या भव्यास्ते च ते जनाः भव्यजनास्तेषां भव्यजनानां भव्यलोकानां मेदादेरलत्रये ज्ञापकानामपि दशमेदं धर्मे उत्तमक्षमादिदशप्रकारं धर्मं प्रकाशयति प्रकटयति कथयति उपदेयति । अपि पुनः ज्ञानेन मेदज्ञानेन कृत्वा निर्मलम् आत्मानं प्रकाशयति कर्ममलकलङ्कारहितं शुद्धस्वरूपं परमात्मानं स्वस्वरूपं त्वयं स्वात्मानं प्रकटीकरोति । तथा भव्यलोकानामपि आत्मनः स्वरूपं प्रकाशयति इत्यर्थः ॥ ४२२ ॥

या धनकी सहायता देकर या शक्तिका प्रयोग करके अथवा किसी भी अन्य उपायसे जो उसे धर्ममें स्थिर किया जाता है उसे व्यवहारसे स्थितिकरण गुण कहते हैं । और मिथ्यात्व, राग वगैरह समस्त विकल्प जालको त्यागकर अपने आत्म स्वभावमें स्थिर होना निश्चयसे स्थितिकरण गुण है ॥ ४२० ॥ अब वात्सल्य गुणको कहते हैं । अर्थ—जो सम्यग्दृष्टी जीव प्रियवचन बोलता हुआ अत्यन्त श्रद्धासे धार्मिकजनोंमें भक्ति, रखता है तथा उनके अनुसार आचरण करता है उस भव्य जीवके वात्सल्य गुण कहा है ॥ **भावार्थ**—जैसे गाय अपने बच्चेसे खाभाविक प्रेम करती है वैसे ही रत्नत्रयके धारी चतु-र्विध संघसे खाभाविक स्नेहका होना व्यवहारसे वात्सल्य गुण है । और व्यवहार वात्सल्य गुणके द्वारा धर्ममें दृढ़ता होनेपर मिथ्यात्व राग वगैरह समस्त अशुभ भावोंसे प्रीति छोड़कर परमानन्द स्वरूप अपने आत्मासे प्रीति करना निश्चयसे वात्सल्य गुण है ॥ ४२१ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रभावना गुणको कहते हैं । अर्थ—जो सम्यग्दृष्टी अपने ज्ञानके द्वारा भव्यजीवोंके लिये दश प्रकारके धर्मको

जिन-सासण-माहात्म्यं बहु-विह-जुत्सीहि जो पयासेदि ।

तह तिब्बेण तवेण य पहावणा णिम्मला तस्स ॥ ४२३ ॥

[छाया—जिनशासनमाहात्म्यं बहुविधयुक्तिभिः यः प्रकाशयति । तथा तीव्रेण तपसा च प्रभावना निर्मला तस्य ॥]
तस्य भव्यजनस्य प्रभावना प्रकर्षेण जिनशासनमाहात्म्यस्य भावना उत्साहेन प्रकटनं प्रभावनागुणो भवेत् । तस्य कस्य ।
यः भव्यः प्रकाशयति प्रकटयति । किम् । जिनशासनमाहात्म्यं जिनशासनस्य जिनधर्मस्य महिमानं प्रकटयति । कैः कृत्वा ।
बहुविधयुक्तिभिः अनेकप्रकारप्रैविशविद्याकुशलत्वेन छन्दोऽलंकारव्याकरणसाहित्यतर्कागमाध्यात्मशास्त्रैश्च प्रकाशनैः समुद्घो-
तनैः यात्राप्रतिष्ठाप्रासादोद्भरणजिनपूजानिर्माणमीतनुल्यवादिप्रकरणप्रमुखप्रकारैः च प्रकाशयति । तथा तीव्रेण तपसा च तीव्रेण
दुःसाध्येन तपसा अनशनावमोदर्यादिकायैकैवादिद्वादशविधतपश्चरणेन जिनशासनमुद्घोतयतीत्यर्थः । तद्यथा । श्रावकेण
दानपूजादिना तपोधनेन च तपःश्रुतादिना जैनशासनप्रभावना कर्तव्येति व्यवहारेण प्रभावनागुणो ज्ञातव्यः । निश्चयेन
पुनस्तस्यैव व्यवहारप्रभावनागुणस्य बलेन मिथ्यात्वविषयकवायप्रभृतिसमस्तविभावपरिणामरूपपरसमयानां प्रभावं हत्वा
शुद्धोपयोगलक्षणस्वर्यवेदनज्ञानेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुभवनमेव निश्चयप्रभावनेति ॥ ४२३ ॥
अथ निःशङ्कितादिगुणानामाधारभूतं पुरुषं निरूपयति—

जो ण कुणदि पर-तत्तिं पुणु पुणु भावेदि सुद्धमप्पाणं ।

इन्दिय-सुह-णिरवेक्खो^१ णिस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥

[छाया—यः न करोति परतत्तिं पुनः पुनः भावयति शुद्धमात्मानम् । इन्द्रियमुखनिरपेक्षः निःशङ्कादयः गुणाः तस्य ॥]
तस्य भव्यवरपण्डरीकस्य निःशङ्काद्यष्टगुणा भवन्ति । तस्य कस्य । यः पुमान् न करोति न विदधाति । काम् । परतत्तिं
परेषां निन्दां परदोषाभाषणं परापवादं न विदधाति न भाषते । तथा पुनः वारंवारं सुदुर्मुहुर्भावयति ध्यायति चिन्तयति
प्रकाशित करता है, तथा अपने आत्माको भी (दस प्रकारके धर्मसे) प्रकाशित करता है उसके
प्रभावना गुण होता है ॥ ४२२ ॥ अर्थ—जो सम्यग्दृष्टी अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा तथा महान्
दुर्द्धर तपके द्वारा जिन शासनका माहात्म्य प्रकाशित करता है उसके निर्मल प्रभावनागुण होता है ॥
भावार्थ—अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा मिथ्यावादियोंका निराकरण करके अथवा अनेक प्रकारके
शास्त्रोंकी रचना करके या जिनपूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा वगैरहका, आयोजन करके अथवा घोर तपश्चरण
करके लोकमें जैन धर्मका महत्त्व प्रकट करना व्यवहारसे प्रभावनागुण है । और उसी व्यवहार प्रभा-
वनागुणके बलसे मिथ्यात्व, विषयकषाय वगैरह समस्त विभाव परिणामोंके प्रभावको हटाकर शुद्धोपयोग
रूप स्वसंवेदनके द्वारा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप अपनी आत्माका अनुभवन करना निश्चय प्रभावना-
गुण है ॥ ४२३ ॥ आगे बतलाते हैं कि निःशङ्कित आदि गुण किसके होते हैं । अर्थ—जो पुरुष
पराई निन्दा नहीं करता और वारंवार शुद्ध आत्माको भाता है तथा इन्द्रिय सुखकी इच्छा नहीं करता
उसके निःशङ्कित आदि गुण होते हैं ॥ भावार्थ—यहां तीन विशेषण देकर यह बतलाया है कि
जिसमें ये तीनों बातें होती हैं उसीमें निःशङ्कित आदि गुण पाये जाते हैं । इसका खुलासा इस
प्रकार है—जो पुरुष दूसरोंकी निन्दा करता है उसके निर्विचिकित्सा, उपगूहन, स्थितिकरण और
वात्सल्य नामके गुण नहीं हो सकते, क्यों कि बुरे अभिप्रायसे किसीके दोषोंको प्रकट करनेका नाम
निन्दा है । अतः जो निन्दक है वह उक्त गुणोंका पालक कैसे हो सकता है ! तथा जो अपनी शुद्ध

अनुभवति । कम् । शुद्धम् आत्मानं द्रव्यभावनोक्तमलरहितं शुद्धं शुद्धचिद्रूपं भावयति । कीदृशः सन् । इन्द्रियसुख-
निरपेक्षः इन्द्रियाणां स्पर्शानां शीनां सुखतः शमनः निर्गता अपेक्षा बाष्ठा यस्य स तथोक्तः पञ्चेन्द्रियविषयवाञ्छारहितः
॥ ४२४ ॥ क. क. निःशङ्कितत्वमित्युक्ते चाह—

जिस्संका-पहुडि-गुणा जह धम्मे तह य देव-गुरु-तत्त्वे ।

जाणेहि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहेया एदे ॥ ४२५ ॥

[छाया—निःशङ्काप्रभृतिगुणाः यथा धर्मे तथा च देवगुरुतत्त्वे । जानीहि जिनमतात् सम्यक्त्वविशोधकाः एते ॥]
यथा येनैव प्रकारेण धर्मे उत्तमक्षमामार्दवाज्वल्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिंचन्यब्रह्मचर्यलक्षणे धर्मे दशप्रकारे व्यवहारनिष्प-
रजप्रथे धर्मे वा निःशङ्काप्रभृतिगुणा इति । निःशङ्कित १ निःकांक्षित २ निर्विचिकित्सा ३ मूढदृष्टि ४ सोपगूहन ५ स्थिति-
करण ६ वास्तव्य ७ प्रभावनागुणाः भवन्ति । तथा तेषां प्रकारेण देवगुरुतत्त्वे तु तान् गुणान् जानीहि । देवे अष्टादश-
दोषरहितवीतरागसर्वज्ञदेवेऽष्टौ निःशङ्कतादिगुणान् त्वं भो भव्य जानीहि । तथा गुरौ निर्ग्रन्थाचार्ये चतुर्विंशतिपरिग्रहपरि-
त्यक्तदिगम्बरगुरौ तान् निःशङ्कताद्यष्टौ गुणान् जानीहि । तथा तत्त्वे तु जीवाजीवास्त्रयबन्धसंवरनिर्जराभोगेषु सप्तसु
पुण्यपापद्वयसहितनवपदार्थेषु जीवाजीवधर्माधर्मकालाकाशेषु षट्सु द्रव्येषु पञ्चास्तिकायेषु व्रततपःसंयमसम्पत्तवादिषु च
निःशङ्कताद्यष्टगुणान् जानीहि । किं बहुना जिनेऽप्यष्टपदार्थेषु शङ्कादयो न कर्तव्याः । जिनेऽप्येकाक्षराष्टपदश्लोकादिषु
शङ्कादिकं करोति तदा मिथ्यादृष्टिः स्यात् । कुतः । जिनमतात् जिनवचनात् सर्वज्ञवीतरागोपदेशात् जिनशासनमाश्रित्य ।
यतः एते निःशङ्कताद्यष्टौ गुणाः सम्यक्तवविशुद्धिकराः सम्यग्दर्शनस्य विशुद्धिकरा निर्मलकराः । अत्राज्ञनचोरादिकथा
ज्ञातव्याः ॥ ४२५ ॥ गुणम् ॥ अथ धर्मस्य ज्ञातृत्वकर्तृत्वदुर्लभत्वं व्यनक्ति—

आत्माको भाता है उसीके निःशङ्कित, अमूढ दृष्टि, प्रभावना नामके गुण हो सकते हैं : क्यों कि जिसको
आत्माके स्वरूपमें सन्देह है और जिसकी दृष्टि मूढ है वह अपनी व आत्माकी बारम्बार भावना नहीं कर
सकता । तथा जिसके इन्द्रियसुखकी चाह नहीं है उसीके निःकांक्षित गुण होना है, अतः जिसके इन्द्रिय
सुखकी चाह है उसके निःकांक्षित गुण नहीं होना । इस तरह उक्त तीन विशेषणोंवालेके ही आठों
गुण होते हैं ॥ ४२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि निःशङ्कित आदि गुण कहा कहा होने चाहिये ।
अर्थ—ये निःशङ्कित आदि आठ गुण जैसे धर्मके विषयमें कहे जैसे ही देव गुरु और तत्त्वके विषयमें भी
जैन आगमसे जानने चाहियें । ये आठों गुण सम्यग्दर्शनको विशुद्ध करते हैं ॥ भावार्थ—ऊपर उत्तम
क्षमा आदि दस धर्मोंके विषयमें निःशङ्कित आदि गुणोंको बतलाया है । आचार्य कहते हैं कि उसी-
प्रकार अठारह दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ देवके विषयमें, चौराग प्रकारकी परिग्रहसे रहित दिगम्बर
गुरुओंके विषयमें, तथा जिन भगवानके द्वारा कहे हुए जीव अजीव आस्रव बन्ध संवर निर्जरा मोक्ष
इन सात तत्त्वोंमें और इन्हींमें पुण्य पापको मिश्रानसे हुए नौ पदार्थोंमें व जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म,
आकाश और काळ इन छै द्रव्योंमें भी निःशङ्कित आदि गुणोंका होना जरूरी है । अर्थात् सम्यग्दृष्टीको
देव गुरु और तत्त्वके विषयमें शंका नहीं करनी चाहिये, उनकी यथार्थश्रद्धाके बदलेमें इन्द्रिय सुखकी
कांक्षा (चाह) नहीं करनी चाहिये, उनके विषयमें ग्लानिका भाव नहीं रखना चाहिये, उनके विषयमें
अपनी दृष्टि मूढताको लिये हुए नहीं होनी चाहिये, उनके दोषोंको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये,
उनके विषयमें अपना मन विचलित होता हो तो उसे स्थिर करना चाहिये, उनमें सदा वास्तव्य भाव
रखना चाहिये, और उनके महत्त्वको प्रकट करते रहना चाहिये । इन गुणोंको धारण करने से सम्यग्-

धम्मं ण मुणदि जीवो' अहवा जाणेइ कह व कहेण ।

कावं तो वि ण सक्खि मोह-पिसाएण भोलविदो ॥ ४२६ ॥

[छाया—धर्म न जानाति जीवः अथवा जानाति कयमपि कहेन । कर्तुं ततः अपि न शक्नोति मोहपिशाचेन भ्रामितः ॥] जीव आत्मा धर्म श्रावक्यतिभेदभिन्नं धर्म जिनोक्तं न जानाति तत्स्वरूपं न वेत्ति । अथवा कयमपि केनापि प्रकारेण महता कहेन दुःखेन धर्म जानाति चेत् तो वि तर्हि तथापि कर्तुं धर्मम् आचरितुं न शक्नोति । कीटक सन् जीवः । मोहपिशाचेन भ्रामितः, मोह एव पिशाचः राक्षसः प्रतारकत्वात् तेन भ्रामितः प्रतारितः छलितः मोहनीयधर्मपिशाचेन गृहीतः विकल्पीकृतः प्रथिल इत्यर्थः ॥ ४२६ ॥ अथ सोपहासं दृष्टान्तेन धर्मकर्तृत्वेन धर्मदुर्लभत्वं विवृणोति—

जह जीवो कुणइ रइ' पुत्त-कलसेसु काम-भोगेसु' ।

तह जइ जिणिंद'-धम्मे तो लीलाए सुहं लहदि ॥ ४२७ ॥

[छाया—यथा जीवः करोति रतिं पुत्रकलत्रेषु कामभोगेषु । तथा यदि जिनैन्द्रधर्मे तत् लीलया सुखं लभते ॥] यथा जेनैव प्रकारेण उदाहरणोपन्यासे वा जीवः जन्तुः संसारी पुत्रकलत्रेषु रतिं करोति, तनुजकामिनीजनकजननी-आतृच-धुमित्रसुखादिषु रागं प्रीतिं जेहं विदधाति । यथा जीवः कामभोगेषु कन्दर्पसुखेषु भोगेषु पञ्चेन्द्रियाणां विषयेषु धनधान्यमन्दिरकक्षाभरणादिषु च रतिं करोति तथा तेनैव पुत्रकलत्रकामभोगप्रकारेण यदि जिनैन्द्रधर्मे जिनवीतराग-सर्वज्ञोक्तधर्मे रतिं रागं प्रीतिं जेहं करोति चेत् तर्हि लीलया कीडया हेलामात्रेण सुखेन सुखं स्वर्गमोलोद्भवं सौख्यं लभते प्राप्नोति । तथा चोक्तं च । “जा दन्वे होइ मइ अहवा तरणीसु स्ववंतीसु । सा जइ जिणवरधम्मे करयल-मज्झट्टिया सिदी ॥” इति ॥ ४२७ ॥ अथ लक्ष्म्याः वाञ्छादरः सुलभ इत्यावेदयति—

दर्शन निर्मल होता है । इन गुणोंके धारक अञ्जनचोर वगैरहकी कथा जैनशास्त्रोंमें वर्णित है वहासे जानलेनी चाहिये ॥ ४२५ ॥ आगे कहते हैं कि धर्मको जानना और जानकर भी उसका आचरण करना दुर्लभ है । अर्थ—प्रथम तो जीव धर्मको जानता ही नहीं है, यदि किसी प्रकार कष्ट उठाकर उसे जानता भी है, तो मोहरूपी पिशाचके चक्करमें पड़कर उसका पालन नहीं कर सकता ॥ भावार्थ—अनादिकालसे संसारमें भटकते हुए जीवको सब्धे धर्मका ज्ञान होना बहुत ही कठिन है, क्यों कि एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रियकी पर्यायमें तो हित-अहितको समझनेकी शक्ति ही नहीं होती । सैनी पञ्चेन्द्रिय पर्यायमें भी यदि नारकी या पशु हुआ तो नरकगति और पशुगतिके दुःखोंसे सदा आकुल रहता है । और यदि कदाचित् मनुष्य या देव हुआ तो प्रथम तो भोग विलासमें ही अपना जीवन बितादेता है । यदि काललब्धिके आज्ञानसे धर्मको जान भी लेता है तो स्त्री-पुत्रके मोहमें पड़कर धर्मका आचरण नहीं करता ॥ ४२६ ॥ आगे दृष्टान्तके द्वारा मोही जीवका उपहास करते हुए धर्मका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—जैसे यह जीव स्त्री पुत्र वगैरहसे तथा कामभोगसे प्रेम करता है वैसे यदि जिनैन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए धर्मसे प्रीति करे तो लीलामात्रसे ही सुखको प्राप्त कर सकता है ॥ भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बन्धु, मित्र आदि कुटुंबी जनोंसे तथा धन, धान्य, मकान, वस्त्र, अलंकार आदि परिग्रहसे व कामभोगसे यह जीव जितना प्रेम करता है वैसा प्रेम यदि वीतराग सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए धर्मसे करे तो उसे

लच्छिं' वंछेइ गरो जेव सुधम्मेषु आयरं' कुणइ ।

बीएण विणा कथ वि किं दीसदि' सस्सणिप्पसी ॥ ४२८ ॥

[छाया-लक्ष्मीं वाञ्छति नरः नैव सुधर्मेषु आदरं करोति । बीजेन विना कुत्र अपि किं दृश्यते सस्यनिष्पत्तिः ॥]
नरः पुमान् जनो वा लक्ष्मीं वाञ्छति अन्नजरथपदातिधनधान्यसुवर्णरत्नादिसंपदाम् इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्त्यदिवैभवं वा
इहृते आकांक्षति अभिलषति । सुधर्मेषु पूर्वापरविरोधरहितजिनकथितवृत्तेषु यतिश्रावकमेदभिक्षधर्मेषु नरः जनः आदरम्
उद्यमम् अनुष्ठानं नैव कुरुते विदधाति नैव । धर्मं विना तां लक्ष्मीं कथं लभते इत्यत्रोदाहरणेन दृष्टान्तेन युज्यते । कथं वि
कुत्रापि धान्यनिष्पत्तिक्षेत्रकेदारभूम्यादौ बीजेन विना त्रीहिगोभूमचणकमुद्गयवादिधान्यवपनं विना सस्यनिष्पत्तिः धान्योत्पत्तिः
त्रीह्यादिसमुद्भवः किं दृश्यते अवलोक्यते किम्, अपि तु न, तथा धर्मं विना संपदा न दृश्यते । तथा च । “तं पुण्ह
अहिणाणु जं गहिहाण वि रिद्धी । तं पावह परिणामु जं गुणवंतह मिक्खमी” ॥ ४२८ ॥ अथ धर्मस्थो जीवः
किं किं करोतीति गाथाद्वयेनाह-

जो धम्मत्थो जीवो सो रिउ-वग्गे वि कुणइ खम-भावं ।

ता पर-दव्वं वज्जइ जणणि-समं गणइ पर-दारं' ॥ ४२९ ॥

[छाया-यः धर्मस्थः जीवः स रिपुवर्गे अपि करोति क्षमाभावम् । तावत् परद्रव्यं वर्जयति जननीसमं गणयति
परदारान् ॥] स जीवः करोति । कम् । क्षमाभावं क्षान्तिपरिणामं क्रोधादिकपायाणामुपशान्तिम् । क । रिपुवर्गे शत्रुसमूहे
यः क्षमाभावं करोति, अपिशब्दात् मित्रस्वजनादिवर्गं । स कः । यः धर्मस्थः धर्मे पूर्वोक्तदशलाक्षणिके वृत्ते तिष्ठतीति
धर्मस्थः, यावत् जिनधर्मे स्थितः जीवः ता तावत्कालं परद्रव्यं वर्जयति परेषां रत्नसुवर्णमणिमाणिक्यधनधान्य-
वस्त्रादिकं वस्तु परिहरति । तथा परदारान् परेषां युवतीः जननीसमाः मातृनुत्याः स्वस्यमानाः सहसाः गणयति मनुते
जानाति ॥ ४२९ ॥

अनायासही स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त हो सकता है । कहा भी है-धनसम्पत्तिमें तथा रूपवती तरु-
णियोंमें तेरी जैसी रुचि है वैसी रुचि यदि जिनवर भगवानके कहे हुए धर्ममें हो तो मुक्ति तेरी हथेली
पर रखी हुई है ॥ ४२७ ॥ आगे कहते हैं कि लक्ष्मीको चाहना सुलभ है किन्तु धर्मके विना
उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है । अर्थ-यह जीव लक्ष्मीको तो चाहता है किन्तु सुधर्मसे प्रीति नहीं करता । क्या
कहीं विना बीजकेभी धान्यकी उत्पत्ति देखी गई है ? ॥ भावार्थ-बोडा, हाथी, रथ, धन, धान्य, सुवर्ण,
वगैरह सम्पदाकी तथा इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती वगैरहके वैभवकी तो यह जीव इच्छा करता है,
किन्तु सच्चे धर्मको पालन करना नहीं चाहता । ऐसी स्थितिमें धर्मके विना उस लक्ष्मीको वह कैसे
प्राप्त कर सकता है ? क्या कहीं विना बीजके गेहूँ, चना, मूंग, उड़द वगैरह पैदा होता देखा गया है ?
अतः जैसे विना बीजके धान्य पैदा नहीं होता वैसीही विना धर्म किये लक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं हो
सकती ॥ ४२८ ॥ आगे धर्मात्मा जीव क्या २ करता है यह दो गाथाओंसे बतलाते हैं ।
अर्थ-जो जीव धर्मका आचरण करता है, वह शत्रुओंपर भी क्षमा भाव रखता है, पराये द्रव्यको
ग्रहण नहीं करता, और पराई स्त्रीको माताके समान मानता है ॥ भावार्थ-धर्मात्मा जीव अपने
मित्र वगैरह स्वजनोंकी तो बातही क्या, अपने शत्रुओंपर भी क्रोध नहीं करता । तथा पराये रत्न,
सुवर्ण, मणि, मुक्ता और धन धान्य वस्त्र वगैरहको पानेका प्रयत्न नहीं करता । और दूसरोंकी
स्त्रियोंपर कभी कुदृष्टि नहीं डालता, उन्हें अपनी माता और बहिनके तुल्य समझता है ॥ ४२९ ॥

ता सव्वत्थ वि किस्सी ता सव्वत्थ वि हवेई वीत्तासो ।

ता सव्वं पिय भासइ ता सुद्धं माणसं कुणइ^१ ॥ ४३० ॥

[छाया—तावत् सर्वत्र अपि कीर्तिः तावत् सर्वत्र अपि भवति विश्वासः । तावत् सर्वं प्रियं भाषते तावत् शुद्धं मानसं करोति ॥] यावत्कालं जिनधर्मः यस्य जीवस्य भवति तावत्कालं सर्वत्रापि अधोमध्योर्ध्वलोके तस्य जीवस्य कीर्तिः यशः महिमा ख्यातिः स्यात् । अपि पुनः ता तावत्कालं तस्य धर्मवतः पुंसः सर्वस्यापि समस्तत्रैलोक्यजनस्य, अपिशब्दान् स्वकीयस्य, विश्वासः विश्रम्भः प्रतीतिः स्यात् । ता तावत् सर्वं प्रियं हितकारकं भाषते । सर्वलोकः तं धर्मवन्तं प्रति प्रिय-हितमितमधुरकर्णप्रियवचनं भाषते । स धर्मान् जीवः सर्वान् प्रति हितमितमधुरादिवाक्यं वचोत्यर्थः । ता तावत्कालं तस्य धर्मवतः मानसं चित्तं शुद्धं निर्मलं करोति परेषां मानसं सधर्मः सन् शुद्धं करोतीत्यर्थः ॥ ४३० ॥ अथ धर्ममाहात्म्यं गाथाबहुष्केनाह—

उत्तम-धम्मणे जुदो होदि तिरिक्खो वि उत्तमो देवो ।

चण्डालो वि सुरिंदो उत्तम-धम्मणे संभवदि^२ ॥ ४३१ ॥

[छाया—उत्तमधर्मेण युतः भवति तिर्यक् अपि उत्तमः देवः । चण्डालः अपि सुरेन्द्रः उत्तमधर्मेण संभवति ॥] तिर्यग्जीवः गोगजाश्चमिहृष्याघ्रशृगालकुर्कुरकुट्टदुर्गुदुर्गादिप्राणी । कथंभूतः । उत्तमधर्मेण युक्तः सन्, सम्यक्त्वव्रतादिपञ्च-नमस्कारदानपूजादिभावनादिलक्षणधर्मेण सहितः तिर्यक् उत्तमदेवो भवति सौधर्मस्वर्गाद्युत्तमस्वर्गनिवासी देवो जायते । सम्यक्त्वं विना व्रतादिना युक्तः तिर्यग्जीवः भवनवासी देवो व्यन्तरदेवो वा ज्योतिष्कदेवो वा जायते । अपिशब्दान् उत्तम-धर्मेण युक्तः मनुष्यः उत्तमदेवो भवति । श्रावकधर्मेण सहितः गृहस्थः सौधर्माद्युत्तमान्तकल्पवासी देवः इन्द्रप्रसीन्द्रसामा-निकादिको जायते । यतिधर्मेण युतः सौधर्मादिसर्वार्धमिद्विपर्यन्तनिवासी उत्तमदेवो जायते, सकलकर्मक्षयं कृत्वा सिद्धोऽपि जायते । तथा उत्तमधर्मेण जिनोक्तधर्मेण सम्यक्त्वानुव्रतादिलक्षणेन कृत्वा चण्डालो मातङ्गः उत्तमदेवः सुरेन्द्रः प्रतीन्द्रसामानिको वा संभवति जायते । के के नराः । तिर्यक्त्वकं कुलकुलेन जायन्ते चेत्, त्रैलोक्यसारे प्रोक्तं च

अर्थ—धर्मात्मा पुरुषकी सब जगह कीर्ति होती है, सब लोग उसका विश्वास करते हैं, वह सबके प्रति प्रिय वचन बोलता है, और अपने तथा दूसरोंके मनको शुद्ध करता है ॥ भावार्थ—धर्मात्मा जीवका सब लोकमें यश फैल जाता है कि अमुक मनुष्य बड़ा रान्तोपी और सच्चा है, वह किसीकी वस्तुको नहीं हड़पता । इससे सब लोग उसका विश्वास करने लगते हैं । वह सबसे हितकारी मीठे वचन बोलता है, और सब लोग भी उससे मीठे वचन बोलते हैं । वह अपना मन साफ़ रखता है किसीका बुरा नहीं सोचता । इससे सब लोगभी उसके प्रति अपना मन साफ़ रखते हैं । कभी उसका बुरा नहीं चाहते । अतः धर्मात्मा जीव धर्मका पालन करनेसे केवल अपना ही भला नहीं करता किन्तु दूसरोंका भी भला करता है ॥ ४३० ॥ आगे चार गाथाओंसे धर्मका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—उत्तम धर्मसे युक्त तिर्यक् भी उत्तम देव होता है । तथा उत्तम धर्मसे युक्त चण्डाल भी सुरेन्द्र होजाता है ॥ भावार्थ—सम्यक्त्व व्रत, पंच नमस्कार मंत्र, दान, पूजा आदि उत्तम धर्मका पालन करनेसे गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, सिंह, व्याघ्र, शृगाल, कुत्ता, मुर्गी, मूँदक आदि प्राणि भी मरकर उत्तम देवपद पाते हैं । अर्थात् यदि वे सम्यग्दृष्टि होते हैं तो मरकर सौधर्म स्वर्गसे लेकर सोलहवें अच्युत स्वर्गतक जन्म लेते हैं । और यदि सम्यग्दर्शनके विना व्रतादिका पालन करते हैं तो मरकर भवनवासी, व्यन्तर अथवा ज्योतिष्क जातिके

“गरतिरिय केसवदा उक्तसेणपुत्रो ति निगमंथा । णर अण्णदेसमिच्छा गेवेज्जतो ति गच्छति ॥ सव्वहो ति सुविट्ठी महव्वई ओगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुगं मिच्छा भवणसियं तावसा य वरं ॥ चरया य परिव्याजा बन्धोत्तरत्तुपदो ति आजीवा । अणुदिसअणुत्तरादो चुदा ण केसवपदं जंति ॥” ति । तथा चोफं च । “प्रापदेवं तव नुतिपदेजावकेनोपधिष्टे, पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यम् । कः संदेहो यदुपलभते वाक्वशीप्रभृत्यै, जल्पन् जाप्यैर्मणिभिरमलैस्त्वजमस्कार-चक्रम् ॥” “अर्द्धचरणसपर्यामहातुभावं महात्मनामवदत् । मेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥” तथा । “धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः । धर्माश्चास्ति परः सुहृद् भवन्तु धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय ॥” “मुकुलजन्मविभूतिरनेकधा प्रियसमागमसौख्यपरंपरा । नृपकुले गुरुता विमलं यशो भवति धर्मतरोः फलमीदृशम् ॥” इति ॥ ४३१ ॥

देव होते हैं । गाथामें आये हुए ‘वि’ शब्दसे इतना अर्थ और लेना चाहिये कि उत्तम धर्मसे युक्त मनुष्य मरकर उत्तम देव होता है । अर्थात् श्रावकधर्मका पालन करनेवाला मनुष्य मरकर सौधर्म स्वर्गसे लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक आदि जातिका कल्पवासी देव होता है । तथा मुनिधर्मका पालक मनुष्य मरकर सौधर्मस्वर्गसे लेकर सर्वाधीसिद्धि पर्यन्त जन्म लेता है । अथवा सकल कर्मोंको नष्ट करके सिद्धपदको प्राप्त करता है । तथा सम्यक्त्वं व्रत आदि उत्तम धर्मका पालक चाण्डाल भी मरकर उत्तम देव होजाता है । कौन २ मनुष्य और तिर्यश्च मरकर उत्कृष्टसे बह २ उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन त्रिलोकारामें इस प्रकार किया है—देशव्रती और असंयतसम्यग्दृष्टी मनुष्य और तिर्यश्च मरकर अधिकसे अधिक मोक्षहर्षे स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । द्रव्यद्रिशी, किन्तु भावसे असंयत सम्यग्दृष्टी अथवा देशव्रती अथवा मिथ्यादृष्टी मनुष्य प्रेवेयक तक जन्म लेते हैं ॥ सम्यग्दृष्टी महाव्रती मरकर सर्वाधीसिद्धि तक जन्म लेते हैं । सम्यग्दृष्टी भोगभूमिया जीव मरकर सौधर्मयुगलमें जन्म लेते हैं और मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया जीव मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं । तथा उत्कृष्ट तापसी भी मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं ॥ नंगे तपस्वी और परिव्राजक ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । आजीवक सम्प्रदायवाले अच्युत स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । अनुदिश और अनुत्तरोसे च्युत हुए जीव नारायण प्रतिनारायण नहीं होते ॥” वादिराजसूरिने एकीभावस्तोत्रमें नमस्कार मंत्रका माहात्म्य बतलाते हुए कहा है—‘हे जिनवर, मरते समय जीवन्धरके द्वारा सुनाये गये आपके नमस्कार महामंत्रके प्रभावसे पापी कुत्ता भी मरकर देव गतिके सुखको प्राप्त हुआ । तब निर्मल मणियोंके द्वारा नमस्कार मंत्रका जप करने वाला मनुष्य यदि इन्द्रकी सम्पदाको प्राप्त करे तो इसमें क्या सन्देह है ।’ स्वामी समन्त भद्रने जिनपूजाका माहात्म्य बतलाते हुए श्री रत्नकरंडश्रावकाचारमें कहा है—‘राजगृही नगरीमें आनन्दसे मत्त होकर भगवान् महावीरकी पूजाके लिये एक फल लेकर जाते हुए मेढ़कने महामाओंकी भी बतला दिया कि अर्हन्त भगवान्के चरणोंकी पूजाका क्या माहात्म्य है ॥’ धर्मका माहात्म्य बतलाते हुए किसी कविने कहा है—“धर्म सब सुखोंकी खान है और हित करने वाला है । (इसीसे) बुद्धिमान लोग धर्मका संचय करते हैं । धर्मसे ही मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है । उस धर्मको नमस्कार हो । संसारी प्राणियोंका धर्मसे बढ़कर कोई मित्र नहीं । धर्म का मूल दया है । अतः मैं प्रतिदिन अपना चित्त धर्ममें लगाता हूं । हे धर्म मेरी रक्षा कर ॥” और भी कहा है—अच्छे कुलमें जन्म, अनेक प्रकारकी विभूति, प्रिय जनौका समागम, उगातार सुखकी प्राप्ति, राजघरानेमें आदर सम्मान और निर्मल यश,

अग्नी वि य होदि हिमं होदि भुयंगो वि उत्तमं रयणं ।
जीवस्स सुधम्मादो देवा वि य किंकरा होति' ॥ ४३२ ॥

[छाया-अग्निः अपि च भवति हिमं भवति भुजङ्गः अपि उत्तमं रज्जम् । जीवस्स सुधर्मात् देवाः अपि च किंकरा भवन्ति ॥] जीवस्यात्मनः सुधर्मात् श्रीजिनसर्वज्ञवीतरागोष्णयतिश्रावकधर्मात्, अपि च विशेषे, अग्निः वैश्वानरः हिमं शीतलो भवति । भुजङ्गोऽपि उत्तमं रज्जम् अनप्यो मणिर्भवति । महाविषधरकृष्णसर्पः रज्जमाला पुष्पमाला च भवति । तथा च पुनरु देवाः भवनव्यन्तरज्योतिष्कल्पवासिनः सुराः किंकराः सेवका भूया भवन्ति । अपिशब्दात् मानवाः किंकरा भवन्ति । उक्तं च । “धम्मो मंगलमुक्तिद्वं अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तस्स पणमेति जस्स धम्मो सया मण्णे ॥” इति ॥ ४३२ ॥

तिक्खं खगं माला दुज्जय-रिउणो सुहंकरा सुयणां ।
हालाहलं पि अमियं महावया संपया होदि ॥ ४३३ ॥

[छाया-तीक्ष्णः खगः माला दुर्जयरिपवः सुखंकराः सुजनाः । हालाहलम् अपि अमृतं महापदा संपदा भवति ॥] धर्मस्स माहात्म्येन धर्मेवतः पुंसः इति सर्वत्र संबन्धनीयम् । तीक्ष्णः श्वितः खगः अग्निः माला पुष्पसम्भवति । तथा दुर्जयरिपवः दुःसाध्यशत्रवः सुखंकराः सुखसाधकाः सुजनाः सज्जना उत्तमपुरुषाः स्वपरहितकारकाः स्वकीयजना वा जायन्ते । तथा हालाहलं तात्कालिकमरणकारिविषं कालकूटविषम् अमृतं सुधा जायते । तथा महापदा महत्कर्म संपदा संपत्तिर्भवति ॥ ४३३ ॥

अलिय-वयणं पि सच्चं उज्जम-रहिणं वि लच्छि-संपत्ती ।
धम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहंकरो होदि ॥ ४३४ ॥

[छाया-अलीकवचनम् अपि सत्यम् उद्यमरहिते अपि लक्ष्मीसंप्राप्तिः । धर्मप्रभावेण नरः अनयः अपि सुखंकरः भवति ॥] तथापि निश्चितं धर्मप्रभावेण श्रीजिनधर्ममाहात्म्यात् धर्मेवतः पुंसः अलीकवचनं कार्यात् कारणद्वा रागद्वेषाद्वा

ये सब धर्मरूपी वृक्षके सुफल हैं ॥ ४३१ ॥ अर्थ-उत्तम धर्मके प्रभावसे अग्नि शीतल हो जाती है, महा विषधर सर्प रत्नोंकी माला होजाता है, और देव भी दास हो जाते हैं ॥ ४३२ ॥ अर्थ-उत्तम धर्मके प्रभावसे तीक्ष्ण तलवार माला हो जाती है, दुर्जय शत्रु सुख देने वाले आत्मीय जन बन जाते हैं, तत्काल मरण करने वाला हालाहल विष भी अमृत हो जाता है, तथा बड़ी भारी आपत्ति भी संपदा हो जाती है ॥ ४३३ ॥ अर्थ-धर्मके प्रभावसे जीवके झूठ वचन भी सच्चे हो जाते हैं, उद्यम न करनेवाले मनुष्यको भी लक्ष्मीकी प्राप्ति हो जाती है, और अन्याय भी सुखकारी हो जाता है ॥ भावार्थ-आशय यह है कि यदि जीवने पूर्वधर्मों धर्मका पालन किया है तो उसके प्रभावसे उसकी झूठी बात भी सच्ची हो जाती है, बिना परिश्रम किये भी सम्पत्ति मिल जाती है और अन्याय करने हुए भी वह सुखी रहता है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अन्याय करने का फल उसे नहीं मिलता या झूठ बोलना और अन्याय करना अच्छा है बल्कि धर्मके प्रभावसे अन्याय भी न्यायरूप हो जाता है । धर्मका प्रभाव बतलाते हुए किसी कविने भी कहा है-‘जो लोग धर्मका आचरण करते हैं, उनपर सिंह, सर्प, जल, अग्नि आदि के द्वारा आई हुई विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, सम्पत्तियां प्राप्त

केनापि असत्यवचनं क्षुब्धम् अलीकम् आलं दत्तं सत्यं जायते, दिव्यादिनेन शपथेन सत्यो नरो जायते । उद्यमरहितोऽपि पुंसि धर्मप्रभावात् लक्ष्मीः संपत्तिः संपदा नानाविधा भवति । धर्मप्रभावेण कृपासाहाय्येन नरः अनयोऽपि न्यायरहितः अन्यायी अन्यो वा शुभंकरः सुखं करो वा हितकारको भवतीत्यर्थः । “व्याघ्रव्यालजलानलादिविपदस्त्रेषां व्रजन्ति क्षयं, कल्याणानि समुल्लसन्ति विबुधाः सन्ति-यमभ्यासने । कीर्तिः स्फूर्तिमिश्रिणी यात्युपचयं धर्मः प्रणदयत्यधम्, स्वनिर्वाणमुत्तानि संविदधते ये क्षीलमाविब्रजे ॥” “तोयलविरपि स्रज्यहिरपि व्याघ्रोऽपि सारत्रति, व्यालोऽप्यधति पर्वतोऽप्युपलति श्वेदो-ऽपि पीयूषति । विघ्नोऽप्युत्सवति प्रियत्यरिरपि कीडातडागलपां, नाथोऽपि खगृहलटव्यपि तृणां धर्मप्रभावाद् धुनम् ॥” इति ॥ ४३४ ॥ अथ धर्मरहितस्य निन्दा गाथात्रयेण दर्शयति-

देवो वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-वसेण तरु-वरो होदि ।

चक्की वि धम्म-रहिओ णिवडइ णरण णं सदेहो ॥ ४३५ ॥

[छाया-‘देवः अपि धर्मलक्षः मिथ्यात्ववशेन तरुवरः भवति । चक्की अपि धर्मरहितः निपतति नरके न सन्देहः ॥] देवोऽपि भवनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पनिवासी सुरोऽमरः । अपिशब्दान् मनुष्यतिर्यग्जीवः । किंभूतः । धर्मलक्षः जिनोक्तः धर्मरहितः सन् तरुवरो भवति चन्दनगरुकर्पूकुसुममहकारद्राक्षादिरूपवृक्षवनस्पतिकायिको उपलक्षणात्, पृथ्वीकायिक-अपकायिकः पद्मेन्द्रियतिर्यग्जीवः हीनमनुज्यो वा भवति जायते उत्पद्यते । केन कृत्वा । मिथ्यात्ववशेन अतएवशब्दान-वशेन कुदेवकुधर्मकुगुरुकुशास्त्राराधनेन । मिथ्यादृष्टिदेवः कः जायते चेत्, तदुक्तं च । “देवीणं देवाणां संपज्जदि कम्म-सण्णितिरियणरे । पत्तेयपुडविआऊयादरपज्जत्ते गमणे ॥” इति । तथा चक्षपि चक्रवर्त्यपि पदगण्डानपतिः चक्रवर्ती त्रिखण्डाधिपतिरर्थचक्रो वामदेवः प्रतिवामदेवः । अपि गन्दान् मुकुटवद्धमण्डलिकादिह नरः धर्मलक्षः, मिथ्यात्ववशेन कृत्वा नरके पर्याप्तशमेषाज्जगरिष्टामधवीमादनीपु जायते सुभोमवदात्तादित्वा धर्मलक्षः, पापं मिथ्यात्वं च संपदं संपत्तिमिदं न भवति संपदर्थं लक्ष्म्यर्थं न स्यात् ॥ ४३५ ॥

होती हैं, विद्वान् लोग उनके निकट आकर घंटते हैं, सर्वत्र उनका यश फैलता है, धर्मका रांचय होता है, पापका नाश होता है और स्वर्ग तथा मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥” और भी कहा है- ‘धर्मके प्रभावसे अग्नि भी जटरूप हो जाती है, सर्प भी माया रूप हो जाता है, व्याघ्र भी हिरनके समान हो जाता है, दुष्ट हाथी भी घोड़ेके तुल्य हो जाता है, पहाड़ भी पथरके टुकड़ेके तुल्य हो जाता है, विषभी अमृतके तुल्य हो जाता है, विप्र भी उत्सवके रूपमें बदल जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है, समुद्र भी तालावके तुल्य हो जाता है, और जंगल भी अपने घरके तुल्य बन जाता है, यह निश्चित है ॥४३४॥ आगे तीन गाथाओंसे धर्मरहित जीवकी निन्दा करते हैं । अर्थ-धर्मरहित देव भी मिथ्यात्वके वशमें होकर वनस्पतिकायमें जन्म लेता है । और धर्मरहित चक्रवर्ती भी मरकर नरकमें जाता है, क्योंकि पापसे सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं होती । भावार्थ-तुदेव, कुधर्म, कुगुरु और झूठे शास्त्रोंकी आराधना करनेसे मनुष्य और तिर्यश्च की तो बात ही क्या, कल्पवासी देव भी मरकर एकेन्द्रिय हो जाता है । आगममें कहा है कि कर्मके वशसे देव और देविणां मरकर कर्मभूमिया तिर्यश्च और मनुष्य होते हैं, तथा बादर पर्याप्तक पृथिवीकाय, बादर पर्याप्तक जलकाय और प्रत्येक वनस्पतिमें जन्म लेते हैं । तथा छैखण्डोंका स्वामी चक्रवर्ती और तीन खण्डके स्वामी नारायण और प्रतिनारायण भी मरकर सुभौम और चक्रवर्ती ब्रह्म दत्तकी तरह मिथ्यात्वके प्रभावसे नरकमें चले जाते हैं । अतः पापसे

धम्म-विहूणो जीवो कुण्ड असकं पि साहसं जइ वि ।

तौ ण वि पावदि" इदं सुदु अणिदं परं लहदि" ॥ ४३६ ॥

[छाया-धर्मविहीनः जीवः करोति अशक्यम् अपि साहसं यदि अपि । तत् न अपि प्राप्नोति इदं सुदु अणिदं परं लभते ॥] धर्मविहीनः जिनोक्तधर्मरहितो जीवः प्राणी यद्यपि असाध्यमपि साहसं करोति नौगमनपर्वतारोहणद्वीपान्तरगमनसंप्रामप्रवेक्षनासिमपिकृषिवाणिज्यव्यापारप्रमुखं साहसमुद्यमं करोति । तथा असाध्यं कार्यं केनापि साधवि-
नुमशक्यं कार्यं करोति यद्यपि यदि एतत् अगाध्यमपि साहसं विदधाति, तो तर्हि नैव प्राप्नोति सुदु अतिशयेन इष्टमुखं पुत्रकलत्रमित्रभ्रातृधनधान्यादिवाञ्छितं वस्तु, परं केवलम् अणिदं शत्रुगर्पदुर्जनदारिद्र्यरोगादिकं दुःखं प्राप्नोति ॥ ४३६ ॥

इय पच्चक्खं पेच्छहं धम्माहम्माण विविह-माहपं ।

धम्मं आयरह सया पावं दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ॥

[छाया-इति प्रत्यक्षं पश्यत धर्माधर्मयोः विविधमाहात्म्यम् । धर्मम् आचरत सदा पापं दूरेण परिहरत ॥] सदा निरन्तरम् आदरस्व भो भग्यवरपुण्डरीकं कुरुष्व त्वम् । कम् । धर्मं जिनोक्तपम् । दूरेण दूरतः अत्यर्थं पापं वृजितं दुरितं दूर्यं परिहरत मिथ्यात्वासयमावनादिकं किरिचपं भो भग्या दूर्यं सवेथा त्यजतैत्यर्थः । किं कृत्वा । इति पूर्वोक्तप्रकारेण धर्माधर्मयोर्विविधमाहात्म्यं प्रत्यक्षं दृष्ट्वा, धर्मस्य अनेकप्रकारप्रभावमहिमास्वर्गमोक्षादिमुखप्राप्तिं प्रत्यक्षं साक्षात् दृष्ट्वा, अध-
र्मस्य पापस्य विविधमाहात्म्यं नरकतिर्यग्दारिद्र्यदुःखप्राप्तिं दृष्ट्वा पापं मुख धर्ममादरस्व इति ॥ ४३७ ॥ इति स्वामिकार्त्तिकेय-
कृतानुप्रेक्षायाः त्रैविध्यव्याकुलालषड्भाषाकविवर्कवर्णनमष्टाकश्रीशुभचन्द्रविरचितटीकायां यतिधर्मानुप्रेक्षायाः वर्णनाधिकारः
द्वादशः समाप्तः ॥ अथ धर्मानुप्रेक्षायाश्चूलिका व्याचक्षाणो द्वादशविधतपोविधानव्याख्यानं कार्त्तिकेयस्वामी वितनोति-

वारस-भेओ भणिओ णिज्जर-हेऊं तयो" समासेण ।

तस्स पयारा एदे भणिज्जमाणा मुणेयव्वा ॥ ४३८ ॥

[छाया-द्वादशभेदं भणितं निर्जराहेतुः तपः समासेन । तस्य प्रकाराः एते भण्यमानाः ज्ञातव्याः ॥] समासेन संक्षेपेण तपः तप्यते संतप्यते कर्मक्षयार्थं इत्यादिपूजाभादिकमन्तरेण सुनीधरेण शरीरेन्द्रियाणीति । तपः कतिधा ।

सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४३५ ॥ अर्थ-धर्म रहित जीव यदि अतुल साहस भी करे तौ भी इष्ट वस्तुको प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा अनिष्टको ही प्राप्त करता है ॥ भावार्थ-पापी जीव ऐसा साहस भी करे जो किसी के लिये करना शक्य न हो, अर्थात् नौकासे समुद्र पार करे, दुर्लभ पर्वतको लांघ जाये, द्वीपसे द्वीपान्तरको गमन करे, भयानक युद्धोंमें भाग ले, फिर भी उसे मन चाही वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, उल्टे शत्रु, सर्प, दुर्जन, गरीबी रोग वगैरह अनिष्ट वस्तुओंकी ही प्राप्ति होती है ॥ ४३६ ॥ अर्थ-अतः हे प्राणियों, इस प्रकार धर्म और अधर्मका अनेक प्रकार माहात्म्य प्रत्यक्ष देखकर सदा धर्मका आचरण करो और पापसे दूरही रहो ॥ भावार्थ-धर्मका फल स्वर्ग और मोक्ष सुखकी प्राप्ति है, तथा अधर्मका फल नरकगति और तिर्यञ्च गतिके दुःखोंकी प्राप्ति है । अतः पापको छोड़ो और धर्मका पालन करो ॥ ४३७ ॥ इस प्रकार स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षाकी टीका में धर्मानुप्रेक्षा नामक बारहवां अधिकार समाप्त हुआ ॥ आगे धर्मानुप्रेक्षा की चूलिका को कहते हुए कार्त्तिकेय स्वामी

१. ब विहीणो । २. ब जय । ३. ब तो विणु पावइ इहं । ४. स पावइ । ५. छ म स ग लहइ (इ?) । ६. छ ग स विच्छिय, स विच्छिय (इ?) । ७. स धम्माहम्माण । ८. धम्मानुप्रेक्षा । ९. वारसभेओ इत्यादि । १०. ब हेऊ (ऊ?) । १०. ब तयो ।

द्वादशमेदं भणितं वक्ष्यमाणम् अनशनादिद्वादशप्रकारं कथितं जिनैरिति शेषः । द्वादशे तत्तपः निर्जराहेतुकं निर्जराया एकादश-
मेदमिन्नया कर्मक्षपणकारणम्, तस्य तपसः प्रकारा भेदाः एते अनशनादयः भण्यमानाः मन्तव्या ज्ञातव्याः ।
मेदाभेदरानत्रयाविभोवार्थमिच्छानिरोधस्तपः, वा यदा परद्रव्यामिलाषां परिहरति तदा तपः वा, द्रव्यकर्मभावकर्मक्षयार्थं
मार्गाधिरोधेन साधुना, तप्यते इति तपः, वा क्षीरेन्द्रियसंतापनार्थं शोषणार्थं साधुना तप्यते संतप्यते इति तपः, वा
कर्मन्वहनं तप्यते इत्येते भस्मीक्रियते इति तपः । तथा निश्चयतपोविधानसुक्तं च । "परद्रव्येषु सर्वेषु यदिच्छा तन्निव-
र्तनम् । तपः परममाज्ञातं तन्निश्चयनयस्थितैः ॥" ४३८ ॥ अथ तत्रानशननामतपोविधानं गाथाचतुष्केन व्याकरोति-

उवसमणो अक्खाणं उववासो वण्णिदो' समासेण ।

तम्हा भुंजंता वि य जिदिंदिया हंतित उववासा ॥ ४३९ ॥

[छाया-उपशमनम् अक्षाणाम् उपवासः वर्णितः समासेन । तस्मात् भुञ्जमानाः अपि च जितेन्द्रियाः भवन्ति
उपवासाः ॥] मुनीन्द्रैः प्रत्यक्षज्ञानमेदिभिः अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानिभिः तीर्थकरणधरदेवादिभिः वर्णितः व्याख्यातः ।
कः । उपवासः, उप-समीपे आत्मनः परमब्रह्मणः शुद्धबुद्धैकस्वरूपस्य वसतीत्युपवासः । अथवा स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दलक्षणेषु
पद्मसु विषयेषु परिहृतौत्सुक्यानि पश्चापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन् उपवासे वसन्तीत्युपवासः । अशनाद्विचतुर्वि-
धाहारस्य परित्यागो वा उपवासः । किमर्थमुपवासः कथितः । अक्षाणामुपशमने स्पर्शरसनग्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियाणां
तद्विषयाणां रागद्वेषयोश्च उपशमने उपशमनिमित्तं शान्त्यर्थं निमित्तात् कर्मणि समीपे वाच्या । तस्मादिन्द्रियोपशमकारणात्
भुञ्जमानाः भोजनं कुर्वाणाः चतुर्विधाहारं जिमन्तः गृह्णन्तः, अपिशब्दात् अभुञ्जमानाः जितेन्द्रियाः जितानि इन्द्रियाणि
यैस्ते जितेन्द्रियाः निर्जितपक्षेन्द्रियमदाः इन्द्रियवशीकारारः उपवासाः उपवासिनो नराः सदा शोषध्वनतिनो भवन्ति । ये
जितेन्द्रियास्ते सदोपवासिनो नरा भवन्तीत्यर्थः ॥ ४३९ ॥

बारह प्रकारके तपका व्याख्यान करते हैं । अर्थ-कर्मोंकी निर्जराका कारण तप संक्षेपसे बारह
प्रकारका कहा है । उसके भेद आगे कहेंगे । उन्हें जानना चाहियें ॥ भावार्थ-ख्याति, लाभ, पूजा
वगैरहकी भावनाको त्यागकर मुनीश्वरोंके द्वारा कर्मोंके क्षयके लिये जो तपा जाता है उसे तप
कहते हैं । अथवा रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिये इच्छाको रोकनेका नाम तप है । अथवा परद्रव्यकी
अमिलाषाको दूर करनेका नाम तप है । अथवा शरीर और इन्द्रियोंका दमन करनेके लिये साधुके
द्वारा जो तपा जाता है वह तप है । अथवा जिसके द्वारा कर्म रूपी इंधनको जलाकर भस्म किया
जाता है वह तप है । कहा भी है-‘समस्त परद्रव्योंकी इच्छाको रोकनाही निश्चयसे उत्कृष्ट तप कहा
है ॥’ संक्षेपसे उस तपके बारह भेद कहे हैं । अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग,
विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ये छै प्रकारका बाह्य तप है । और प्रायश्चित्त, विनय, वैराग्य, स्व-
स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये छै प्रकारका अभ्यन्तर तप है । इनका स्वरूप आगे कहेंगे ॥ ४३८ ॥
प्रथमही चार गाथाओंसे अनशन नामक तपका वर्णन करते हैं । अर्थ-तीर्थङ्कर, गणधर देव आदि
मुनीन्द्रोंने इन्द्रियोंके उपशमनको (विषयोंमें न जाने देने को) उपवास कहा है । इस लिये जितेन्द्रिय
पुरुष आहार करते हुए भी उपवासी है ॥ भावार्थ-शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्माके उप अर्थात् समीपमें
वसनेका नाम उपवास है । और आत्माके समीपमें वसनेके लिये पांचों इन्द्रियोंका दमन करना
आवश्यक है, तथा इन्द्रियोंके दमनके लिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि
जो भोजनके लोभुपी होते हैं उनकी इन्द्रियां उनके वशमें नहीं होती, बल्कि वे स्वयं इन्द्रियोंके दास

जो मण-इंदिय-विजई इह-भव-पर-लोय-सोक्ख-णिवेक्खो ।

अप्पाणे विय णिवसई सज्झाय-परायणो होदि ॥ ४४० ॥

[छाया—यः मनइन्द्रियविजयी इहभवपरलोकासौख्यनिरपेक्षः । आत्मनि एव निवसति स्वाध्यायपरायणः भवति ॥]
स भव्यजनः स्वाध्यायपरायणो भवति । स्वाध्याये वाचनाप्रच्छेदानुप्रेक्षाप्रायश्चर्मोपदेशलक्षणे पञ्चप्रकारे परायणः तत्परः
सावधानः एकत्वं गतः । स कः । यो भव्यजनः आत्मन्येव शुद्धबुद्धचिदानन्दैकरूपशुद्धचिद्रूपामेदरत्नत्रयरूपपरमानन्दे
परमात्मनि स्वात्मनि निवसति निवासं कर्णेति तिष्ठति ध्यानेन एकत्वं गच्छति, स्वस्वरूपसुखामृतम् अनुभवति स भव्यः
स्वाध्यायपरायणः । कीदृश्विधो भव्यः । मनइन्द्रियविजयी मनः मानसं चित्तम्, इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि तेषां विजयी
जेता वशीकारकः इन्द्रियमनोव्यापारविरहितः । पुनः कथंभूतः । यो भव्यः इहभवपरलोकसौख्यनिरपेक्षः, इहभवभुज्य-
मानायुष्यजन्म परलोक अग्रे प्राप्यमानस्वर्गादिभवः इन्द्रः तयोः सौख्यानि, शरीरपोषणमृष्टाहारप्रहणयुवतिसेवनमानपूजा-
लभार्थीनि विमानासरोदेवसेवादीनि च तेषु निरपेक्षः निःस्पृहः बाष्प्यरहितः । दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानयशः-
ह्यातिपूजामहत्त्वलाभादिरहित इत्यर्थः ॥ ४४० ॥

कम्माण णिज्जरट्ठं आहारं परिहरेइ लीलाए ।

एग-दिणादि^१-पमाणं तस्स तवं अणसणं होदि ॥ ४४१ ॥^२

[छाया—धर्मगो निर्जग्यम् आहारं परिहृति लीलया । एकदिनादिप्रमाणं तस्य तपः अनशनं भवति ॥] तस्य
भव्यस्य पुनः अनशनं तपो भवति । न विधीयते अशनं भोजनं चतुर्विधाहारं यस्मिंश्चित् तदनशनम्, अशनपानस्वाद्य-
लेखादिपरिहरणम् अनशनाख्यं तपः स्यात् । तस्य कस्य । यो भव्यः लीलया अङ्गेशेन स्वशक्त्या आहारं चतुर्विधं भोज्यम्
होते हैं । और जो इन्द्रियोंके दास होते हैं वे अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मासे कोसों दूर
बसते हैं । अतः स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द इन पाँचों विषयोंकी ओर अपनी
अपनी उत्सुकता छोड़कर पाँचों इन्द्रियोंका शान्त रहना ही वास्तवमें सच्चा उपवास है और
इन्द्रियोंको शान्त करनेके लिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना व्यवहारसे उपवास है ।
अतः जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको जीतकर वशमें कर लिया है वे मनुष्य भोजन करते हुए भी
उपवासी हैं । सारांश यह है कि जितेन्द्रिय मनुष्य सदा उपवासी होते हैं, अतः इन्द्रियोंको जीतनेका
श्रयण करना चाहिये ॥ ४३९ ॥ अर्थ—जो मन और इन्द्रियोंको जीतता है, इस भव और परभवके
विषयसुखकी अपेक्षा नहीं करता, अपने आत्मस्वरूपमें ही निवास करता है और स्वाध्यायमें तत्पर
रहता है ॥ भावार्थ—सच्चा उपवास करने वाला वही है जो मन और इन्द्रियोंको अपने वशमें रखता
है, इस लोक और परलोकके भोगोंकी इच्छा नहीं रखता अर्थात् इस लोकमें ह्याति लाभ और मन
प्रतिष्ठाकी भावनासे तथा आगामी जन्ममें स्वर्ग लोककी देवांगनाओंको भोगनेकी अभिलाषासे उपवास
नहीं करता, तथा जो शुद्ध चिदानन्द स्वरूप परमात्मामें अथवा स्वात्मामें रमता है और अच्छे अच्छे
शास्त्रोंके अध्ययनमें तत्पर रहता है ॥ ४४० ॥ अर्थ—उक्त प्रकारका जो पुरुष कर्मोंकी निर्जराके
लिये एक दिन वगैरहका परिमाण करके लीला मात्रसे आहारका त्याग करता है उसके अनशन नामक
तप होता है ॥ भावार्थ—ऊपरकी गाथामें जो विशेषताएं बतलाई हैं विशेषताओंसे युक्त जो महापुरुष
कर्मोंका एक देशसे क्षय करनेके लिये एक दिन, दो दिन आदिका नियम लेकर बिना किसी कष्टके

१ व सुक्ख । २ व णिवेस । ३ व एगदिणार । ४ व अणसणं ॥ उपवासं इत्यादि ।

एकदिनादिप्रमाणम् एकद्वित्रिचतुःपञ्चषट्सप्ताष्टनवदशदिदिवसपक्षमासऋतुवर्षपर्यन्तं परिहरति चतुर्विधाहारं त्यजति । किमयम् । कर्मणां निर्जरायै ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयानुमोगोत्रान्तरायाणाम् अष्टकर्मप्रवृत्तीनां निर्जरार्यं गलनार्थं क्षयार्थम्, एकदेशकर्मक्षयनिमित्तम् । तथाहि वसुनन्दिन्याचारि “इतिरियं यावज्जीवं दुषिहं पुन अणसणं सुणेद्वं । इतिरियं साक्षात् निरावर्कस्य हवे विदियं ॥” अनशनं पुनरिति रिय-यावज्जीवमेदान्या द्विविधं ज्ञातव्यम्, इतिरियं साक्षात् कालादिभिः सापेक्षम्, एतावन्तं कालमहमनशनादिकमनुतिष्ठामीति, निराकाक्षं भवेत् द्वितीयं यावज्जीवम् आभरणान्तादपि न सेवनम् । साक्षात्क्षणशनस्य स्वरूपमाह “छट्टद्वन्द्वमदुवालेहेहि मासद्वमासऋतुमणानि । कणगेगावलिआसीतवोविहाणणि गाहारे ॥” अहोरात्रमध्ये द्वे भक्तवेले तत्रैकस्या भक्तवेलायां भोजनमेकस्यां परित्यागः एकभक्तः । चतुरणां भक्तवेलाणां परित्यागश्चतुर्थ एकोपवासः । षण्णां भक्तवेलाणां त्यागः षष्ठे द्विदिनपरित्यागः । द्वौ उपवासाः । अष्टानां परित्यागः अष्टमः त्रयः उपवासाः । दशमः चत्वारः उपवासाः, द्वादशः पञ्चोपवासाः । आबलीशब्दः प्रत्येकम्, कनकावलीसुरजमन्थविमानपङ्क्तिरिहविकी-
कृतादीनि । अनाहारः अनशनं षष्ठाष्टमदशमद्वादशैर्मासार्धमासादिभिश्च यानि क्षमणानि कनकैकावल्यादीनि च यानि तपोविधानानि, तानि सर्वाभ्यन्ताहारः यावत् उत्कृष्टेन षण्मासास्तत्सर्वं साक्षात्क्षणशनमिति । तथा चारित्रसारैः दृष्टफलं मन्त्रसाधनाद्यनुबिद्ध्य क्रियमाणमुपवसनम् अनशनमित्युच्यते । तत् किमयम् । प्राणीन्द्रियसंयमरागद्वेषाच्छ्रेयस्वकर्मनिर्जरण-
क्षुभपञ्चादिशान्दयम् । सङ्क्रुज्जनचतुर्थषष्ठाष्टमदशमद्वादशपक्षमासऋतुअयनसंवत्सरैरु अशनपानस्वाद्यालक्षणचतु-
र्विधाहारनिवृत्तिः ॥ ४४१ ॥

उपवासं कुञ्वाणो आरंभं जो करेदि मोहदो ।

तस्स किल्लेसो अपरं कम्माणं णेव णिज्जरणं ॥ ४४२ ॥

छाया-[उपवासं कुर्वाणः आरम्भं य. करोति मोहनः । तस्य क्लेश अपरं कर्मणां नैव निर्जरणम्.] तस्य प्रोषधप्रतिनः पुंसः क्लेशः क्षुधातृषादिबाधया कायक्लेशः भ्रमः निरर्थः निष्फलः । अपरम् अन्यच्च तस्य कर्मणां निर्जरणं

प्रसन्नता पूर्वक अनशन, पान, खाद्य और लेखके भेदसे चारों प्रकारके भोजनको छोड़ देता है वही अनशन तपका धारक है । वसुनन्दि यस्याचारमें कहा है-अनशन दो प्रकारका होता है, एक साक्षात् और एक निराकाक्ष । ‘इतने काल तक मैं अनशन करूंगा’ इस प्रकार कालकी अपेक्षा रखकर जो अनशन किया जाता है उसे साक्षात् अनशन कहते हैं, और जीवन पर्यन्तके लिये जो अनशन किया जाता है उसे निराकाक्ष अनशन कहते हैं । साक्षात् अनशनका स्वरूप इस प्रकार कहा है-एक दिनमें भोजनकी दो वेला होती है । उसमेंसे एक वेला भोजन करे और एक वेला भोजनका त्याग करे । इसे एकभक्त कहते हैं । चार वेला भोजनका त्याग करनेको चतुर्थ कहते हैं, यह एक उपवास है । छ वेला भोजनका त्याग करनेको षष्ठ कहते हैं । यह दो उपवास हैं । इसी प्रकार आठ वेला भोजनका त्याग करनेको अष्टम कहते हैं, यह तीन उपवास हैं । दस वेला भोजनका त्याग करनेको दशम कहते हैं । दशम अर्थात् चार उपवास । बारह वेला भोजनका त्याग करनेको द्वादश कहते हैं । द्वादश नाम पाँच उपवासका है । इसी तरह एक मास और अर्धमास आदि तक भोजनको त्यागना तथा कनकावली एकावली आदि तप करना साक्षात् अनशन है । साक्षात् अनशन उत्कृष्टसे छै महीना तक किया जाता है । चारित्रसारमें भी लिखा है-मन्त्र साधन आदि लौकिक फलकी भावनाको त्यागकर प्राणिसंयम, इन्द्रियसंयम, राग द्वेषका विनाश, कर्मोंकी निर्जरा और शुभम्यान आदिकी सिद्धिके लिये एक बार भोजन करना, या चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और संवत्सरमें चारों प्रकारके आहारका त्याग करना अनशन है ॥ ४४१ ॥ अर्थ-जो उपवास करते हुए मोहवश

निर्जरा नैव जायते । ज्ञानावरणाद्यधर्मणा निर्जरा गलनं न भवतीत्यर्थः । तस्य कस्य । यः जन्तुः पुमान् उपवासम् उपवस्त्वं स्वर्णां कुर्वाणः सन् विदधाति करोति । कम् । आरम्भम् । असिमिषिकृषिवाणिज्यव्यापारखण्डनीषिण्यानुहीजल-कुम्भगालनप्रमार्जनवस्त्रक्षालनगृहस्निग्धनादिप्रारम्भं कुर्वन् उपवासादिकः कायकेश्यः । कृतः । मोहात् । मोहनीयकर्मोदयात् ममत्वात् अज्ञानत्वात् । उक्तं च । “कषायविषयाहारव्यागो यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं लङ्घनकं विदुः ॥” “मोहात् द्रव्येण भवनं मे मे युवतिः मुताश्च मे मे मे । इति मे मे मे कुर्वन् पशुरिव बद्धोऽस्ति संसारे ॥” इति ॥ ४४१ ॥ अथावमोदर्यतपोविधानं गाथाद्वयेन प्ररूपयति-

आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया-मग्गेण पासुगं जोगं ।

अप्ययरं जो भुंजइ अवमोदरियं तवं तस्स ॥ ४४३ ॥

[छाया-आहारगृद्धिरहितः चर्यामार्गेण प्रासुकं योग्यम् । अल्पतरं यः भुङ्क्ते अवमोदर्यं तपः तस्य ॥] तस्य मुनेः भिक्षोः अवमोदर्यम् अवमोदर्याख्यं द्वितीयतपोविधानं भवेत् । तस्य कस्य । यो भिक्षुः अल्पतरमाहारं स्वीकरोति तुच्छम् आत्मीयप्रकृत्योदनस्याहारस्य चतुर्भोगेनाधेन प्रासेन वा ऊनाहारं भोजनं भुङ्क्ते अत्यधाति । कीदृक्षमाहारं भुङ्क्ते । प्रासुकं मनोवचनकायेन कृतकारितानुमोदितदिदोषरहितम् । उद्वेगोपादेषणेश्चालदोषरहितं वा । पुनः कीदृक्षम् आहारम् । योग्यं यतीनां ग्रहणोचितम् । “गृहरोमजंतुअट्टीकणकुंडयरुहिरमंसवम्माणि । कंदफलमूलवीया छिण्ण मला चउदसा होंति ॥” इति चतुर्दशमलरहितं भोजनं योग्यमुचितम् । केन कृत्वाहारं भुङ्क्ते । चर्यामार्गेण यदुक्ताहारप्रवृत्त्या यस्या-चारोक्तमित्यतिमोजनैकभक्षचतुरहुलपादाप्रान्तगल्मीनस्थद्वात्रिंशदन्तरायरहितादिप्रवर्तनेन आहारं भुङ्क्ते । कथंभूतो भिक्षुः । आहारगृद्धिरहितः आहारस्य भोजनस्य गृद्धिपश्रिवत् । गृद्धिः अत्यामत्तया मृष्टरगाद्याकांक्षा तथा रहितः । तथावा भगवत्या-राधनायाम् । “बत्तीस किर कवला आहारो कुक्खिपूर्णेणो होइ । पुरिगस महिलिआए अट्टावीसं हवे कवला ॥” पुरुषस्य कुक्षिपूर्णेण भवत्याहारः द्वात्रिंशत्कवलमात्रः, सहस्रतण्डुलैः कृत्वा एककवलमात्रः, तादृशद्वात्रिंशत्कवलमात्रं ३२ नरस्य स्वाभाविकाहारो भवतीत्यर्थः । महिलायाः त्रिधाः कुक्षिपूर्णे भवत्याहारः अष्टाविंशतिकवलमात्रः । ततः तस्माद-हारात् “एकतारसेटीए जाव य कवलो वि होदि परिहीणो । अवमोदरियतवो सो अद्वकवलमेगसिस्थं च ॥” एक कवलोत्तरेष्वप्या परिहीनः द्वात्रिंशत्कवलेभ्यः ३२ एकैककवललेनो ३१ द्वाभ्यां ३० त्रिभिः २९ चतुर्भिः २८ पञ्चभिः २७ इत्येवं यावत् एककवलः शेषः २६ । २५ । २४ । २३ । २२ । २१ । २० । १९ । १८ । १७ । १६ । १५ । १४ । १३ । १२ । ११ । १० । ९ । ८ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । २ । १ ॥ ततः अर्धकवलं तस्य अर्धकवलं

आरम्भको करता है, उसके लिये यह एक और कष्ट तो हुआ किन्तु कर्मोंकी निर्जरा नहीं हुई ॥ **भावार्थ**—जो मनुष्य अथवा स्त्री मोह अथवा अज्ञानके वशीभूत होकर उपवासके दिन अस्ति, मषि, कृषि, सेवा, व्यापार, आदि उद्योगोंको तथा पीसना, कुटना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, घर लीपना आदि आरंभको करता है वह उपवास करके भूल प्यासकी बाधासे केवल अपने कष्टको ही बढ़ाता है । कहा भी है—जिसमें विषय कषाय रूपी आहारका त्याग किया जाता है वही उपवास है, केवल भोजनका त्याग करना तो लंघन है ॥ ४४२ ॥ आगे दो गाथाओंसे अवमोदर्य तपको कहते हैं । **अर्थ**—जो आहारकी तृष्णासे रहित होकर शास्त्रोक्त चर्याके मार्गसे थोड़ासा योग्य प्रासुक आहार ग्रहण करता है उसके अवमोदर्य तप होता है ॥ **भावार्थ**—जो साधु आहारमें अति आसक्ति नहीं रखता और ईर्यासमिति पूर्वक श्रावकके घर जाकर, उसके पङ्कगाहने पर दिनमें एक बार खड़े होकर तथा भोजनके बत्तीस अन्तराय टालकर चौदह प्रकारके मलसे रहित भोजन एक चौथाई अथवा आधा प्रास कम खाता है उसके अवमोदर्य तप होता है । भगवती आराधनामें कहा है—मनुष्यका

तदर्थं वायत् एकसिक्कयकं सिक्कधम् अवशिष्टम् आहारस्याल्पतोपलक्षणमिति अवमोदर्याख्यं तपोविधानं स्यात् । किमर्थं-
मममोदर्यवृत्तिरनुशीयते इति पृष्ठे उत्तरमाह । “धम्मं वासयज्जेगे णाणासीए उवग्गाहं कुणदि । ण य इदियप्पदोसयरी उवमो-
दरितवोसुत्ती ॥” अवमोदर्यतपोवृत्तिः धर्मे क्षमादिलक्षणे दक्षप्रकारे आवश्यकक्रियासु समतादिषु षट्सु योगेषु वृक्षमूलादिषु
ज्ञानादिके पटनपाठनादिके स्वाध्याये चारित्र्ये च उपग्रहं करोति न चेन्द्रियप्रदेवकारी । न चावमोदर्यवृत्त्या इन्द्रियाणि
प्रदेवं गच्छन्ति किंतु वशे तिष्ठन्तीति । ब्रह्माक्षी यतिः धर्मं नानुतिष्ठति, आवश्यकक्रियाश्च न संपूर्णाः पालयति, त्रिकाल-
योगं च न क्षेमेण मानयति, स्वाध्यायध्यानादिकं च न कर्तुं शक्नोति, तस्य इन्द्रियाणि च खेच्छाकारिणी न भवन्ति(?) ।
निद्राजयः वातपित्तश्लेष्मादिशान्तिश्च न भवति ॥ ४४३ ॥

जो पुणु कित्ति-णिमित्तं 'मायाए मिट्ठ-भिकख-लाहट्टं ।

अप्पं भुंजदि भोजं तस्स तवं णिष्फलं विदियं ॥ ४४४ ॥

[छाया—यः पुनः कीर्तिनिमित्तं मायाया मिष्टं मिथालाभार्थम् । अल्पं भुङ्क्ते भोज्यं तस्य तपः निष्फलं द्वितीयम् ॥]
तस्य भिक्षोः द्वितीयं तपोविधानम् अवमोदर्याख्यं निष्फलं फलरहितं निरर्थकं वृथा भवेत् । तस्य कस्य । यो मिष्ठः भोजन-
माहारम्, अल्पतरं स्तोकरम् एकसिक्कमारभ्य एकत्रिंशत्कलपर्यन्तं भुङ्क्ते बन्धते अस्ति अश्राति । स्तोकरं भोजनं करोति ।
किमर्थम् । कीर्तिनिमित्तम् । अनेन तपसा मम यगो महिमा ख्यातिः कीर्तिः प्रशंसा पूजालाभादिकं जायते इति यद्यो
निमित्तम् । पुनः अनु च किमर्थम् अल्पं भोज्यं भुङ्क्ते । मायाया पाषण्डेन लोकप्रतारणार्थम् । पुनः अनु च किमर्थं
स्तोकं भोजनं भुङ्क्ते । मृष्टमिथालाभायै मृष्टाजमोदकपक्वाजशकरादिप्राप्तिनिमित्तम् । तस्य तपो वृथेति ॥ ४४४ ॥ अथ
वृत्तिपरिसंख्यानं तपोविधानं प्रकथयति—

'एगादि-गिट्ठ-पमाणं किच्चा' संकप्प-कप्पियं विरसं ।

भोजं पसु व्व भुंजदि वित्ति-पमाणं तवो" तस्स ॥ ४४५ ॥

[छाया—एकादिशुद्धप्रमाणं कृत्वा संकल्पकल्पितं विरसम् । भोज्यं पशुवत् भुङ्क्ते वृत्तिप्रमाणं तपः तस्य ॥]
तस्य भिक्षोः वृत्तिप्रमाणं वृत्तिपरिसंख्यानं तपोविधानं भवति । वृत्तेः प्रमाणं परिसंख्या वृत्तिपरिसंख्या । स्वकीयतपोविश्लेषेण

स्वाभाविक आहार बत्तीम ग्रास होता है और खीका स्वाभाविक आहार अट्टाईस ग्रास होता है ।
अर्थात् एक हजार चावलका एक ग्रास होता है । और बत्तीस ग्रासमें मनुष्यका तथा अट्टाईस ग्रासमें
खीका पेट भर जाता है । उनमेंसे एक एक ग्रास घटाते घटाते एक ग्रास तक ग्रहण करना और
उसमेंसे भी आधा ग्रास, चौथाई ग्रास या एक चावल ग्रहण करना अवमोदर्य तप है । अवमोदर्य तपके
कारनेसे इन्द्रियां शान्त रहती हैं, त्रिकाल योग शान्तिपूर्वक होता है, आवश्यक क्रियाओंमें हानि नहीं
होती, स्वाध्याय ध्यान वगैरहमें आलस्य नहीं मताता, वात, पित्त और कफ शान्त रहते हैं, तथा निद्रापर
विजय प्राप्त होती है ॥ ४४३ ॥ अर्थ—जो मुनि कीर्तिके लिये तथा मिष्ट भोजनकी प्राप्तिके लिये
मायाचारसे अल्प भोजन करता है उसका अवमोदर्य तप निष्फल है ॥ भावार्थ—थोड़ा भोजन कारनेसे
लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, पूजा करेंगे, मुझे लज्जू आदि अनेक प्रकारके मिष्ठान मिलायेंगे, ऐसा विचार कर
लोगोंको ठगनेके लिये जो मुनि अल्प भोजन करता है उसका अल्प भोजन करना निरर्थक है, वह
अवमोदर्य नामका तप नहीं है ॥ ४४४ ॥ आगे वृत्तिपरिसंख्यान तपको कहते हैं । अर्थ—जो मुनि
आहारके लिये जानेसे पहले अपने मनमें ऐसा संकल्प कर लेता है कि आज एक घर या दो घर तक

१ ब मायाये मिट्ठभक्षलाहट्ट, २ ग मिट्ठिभिकखलाहिट्टं, ३ लाहिट्ट, ४ मिट्ठिभिकख । २ ब एयादि, ३ एमादि ।
३ क ग किच्चा । ४ ब तवो ।

रसरुधिरमांससोषणद्वारेणैन्द्रियसेयम् परिपालयतो मिश्रार्थिनो मुनेः एकग्रहसप्तग्रहैकमागार्थदायकभाजनभोजनादिविषयः संकल्पो वृत्तिः परिसंख्यानम्, आशानिहृत्यर्थं वा, ग्रहदायकभोजनकालादीनां परिषंख्यानपूर्वकोऽवग्रहो नियमः वृत्तिः । आहारौ प्रवर्तनं तस्याः प्रमाणं संख्या मर्यादा, अस्मिन् मार्गे अस्मिन् ग्रहे अनेन वीर्यमानं भोज्यं भोक्ष्यामि इत्यादिसंकल्पमर्थ्यादा । तस्य कस्य । यः मुनिः भुङ्क्ते अति अश्राति । किं तत् । भोज्यं आहारम् । कीदृशम् । एकादिग्रहप्रमाणम् । एकस्मिन् ग्रहे द्वयोर्ग्रहयोः त्रिषु ग्रहेषु वा इत्यादिप्रमाणं परिसंख्यां मर्यादां विधाय अहम् आहारं भोक्ष्यामि, तदाहं भुङ्क्षे भोजनं करिष्यामीति । अन्यथा न इत्यादिप्रमाणं यत्र भोज्ये किंवा अथवा संकल्पकल्पितं मनसा संकल्पितं विरसं विगतरसं रसरहितं नीरसम् । किंवत् । पशुवन् यथा हावभावविभ्रमशृङ्गारमण्डितनवयीवनिक्कामिनी गोः धेनोः तृणखलकपोसादिकं वदाति । सा गौः अभ्योमुखेन तृणादिकमिति । न तु कामिन्यादिकावलोकनेन प्रयोजनम् । तथा भिक्षुभिश्चावलोकनमभ्योमुखेन करोति, न तु कामिन्यादिकावलोकनेन प्रयोजनं न तु परावरलोकनं गोवत् गोचर्यार्माणेण वा दुस्त्रादुनिःस्त्रादुभिक्षां नावलोकते ॥ तथया । यस्याचारे । “गोचरपमाणं दायकभाजणणाविधानं जै गृह्यं । तद् एसणस्स गृह्यं विविधस्स यं वुत्तिपरिसंख्वा ॥” गोचरस्य प्रमाणं गोचरप्रमाणं ग्रहप्रमाणं एतेषु एकद्वित्रिकादिषु ग्रहेषु प्रविशामि नान्येषु बहुषु । अस्य ग्रहस्य परिकर-तयावस्थितां भूमिं प्रविशामि न ग्रहमित्यभिग्रहः । पाठकस्य संख्यां पाठकस्य ग्रहस्य संख्यां च करोति । दायको दातारः त्रिवैव तत्रापि बाल्या युवत्या स्थविरया निरलंकारया ब्राह्मण्या राजपुत्र्या, तथा एवंविधेन पुरुषेण इत्येवमादि-अवग्रहः । भाजनानि एवंभूतेन भाजनेनैवानीतं गृह्णाति सौवर्णेन कांस्यभाजनेन राजनेन यष्मत्सेनेत्यादि अभिग्रहः । यक्षानाविषानं नानाकाराणं तस्य ग्रहणं स्वीकरणम् । मार्गे ग्रहाङ्गणे च स्थितोऽहं कोऽपि मां प्रतिगृह्णाति तदाहं तिष्ठामीति । तथा अनशनस्य विविधस्य नानाप्रकारस्य यद्ग्रहणम् अवग्रहोपादानम् । अथ यवाणं प्राप्तुकं भोक्ष्ये नान्यत् । अथवाय मण्डकात्

जाऊंगा अथवा नीरस आहार मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा और वैसा आहार मिलनेपर पशुकी तरह उसे चर लेना है, उस मुनिके वृत्तिपरिसंख्यान तप होता है ॥ **भावार्थ**—तपस्वी मुनि धर्म पालनके लिये शरीरकी रक्षा करना आवश्यक समझते हैं, अतः वे शरीरको बनाये रखनेके लिये दिनमें एक बार श्रावकोंके घरकी तरफ जाते हैं और विधिपूर्वक भोजन मिलता है, तो उसे ग्रहण कर लेते हैं । सारांश यह है कि वे भोजनके लिये नहीं जीते किन्तु जीनेके लिये भोजन करते हैं । अतः वे भोजनके लिये जानेसे पहले अपने मनमें अनेक प्रकारके संकल्प कर लेते हैं । जैसे, आज मैं भोजनके लिये एक घर या दो घर ही जाऊंगा, या एक मार्ग तक ही जाऊंगा दूसरा मार्ग नहीं पकड़ूंगा, या अमुक प्रकारका दाता अथवा अमुक प्रकारका भोजन मिलेगा तो भोजन करूंगा अन्यथा बिना भोजन किये ही लौट आऊंगा । इस प्रकारकी वृत्तिके परिसंख्यान अर्थात् मर्यादाको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं । यह तप भोजनकी आशासे मनको हटानेके लिये किया जाता है । इस तपके धारी मुनि अपने किये हुए संकल्पके अनुसार भोजनके मिलनेपर उसे पशुकी तरह चर जाते हैं । अर्थात् जैसे गौको यदि हावभावसे युक्त, शृङ्गार किये हुए कोई सुन्दर तरुणी घास चारा देती है तो गौ नीचा मुँह किये हुए उस चारेको चर जाती है, तरुणीके सौन्दर्यकी ओर नहीं निहारती । वैसे ही साधु भी नीचा मुँह किये हुए अपने हस्तपुटमें दिये हुए आहारको खाता है, देनेवालेके सौन्दर्यकी ओर अथवा भोजनके स्वादकी ओर ध्यान नहीं देता । यस्याचारमें कहा भी है—‘घरोंका प्रमाण करना कि मैं भोजनके लिये एक या दो या तीन आदि घर जाऊंगा, इससे अधिक घरोंमें नहीं जाऊंगा । भोजन देनेवाले दाताका प्रमाण करना कि भोजन देनेवाला पुरुष अथवा स्त्री अमुक प्रकारकी होगी तो भोजन करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा । भोजनका प्रमाण करना कि अमुक प्रकारके पात्रमें लाये हुए भोजनको ही ग्रहण करूंगा ।

भोक्ष्ये, ओदनं वा ग्रहीष्यामि, शाकाद्यभिर्दं मिलिष्यति तदा भोक्ष्ये नान्यत्, चणककणमुद्रमाषमसुरिकाहीनि अक्षानि भक्षयामीति नान्यत्, यवेवमाद्यवग्रहं तत्सर्वं वृत्तिपरिसंख्यानमिति । तथा । “पतस्र दाबगसस य अक्कगद्धो बहुविधो ससतीए । इव्वेवमादिविधिणा पादव्वा वुत्तिपरिसंखा ॥” इति ॥ ४४५ ॥ अथ रसपरित्यागं तपोविधानमाह—

संसार-दुक्ख-तट्टो विस-सम-विसयं विचिंतमाणो^१ जो ।

णीरस-भोजं भुंजइ रस-चाओ तस्स सुविसुद्धो ॥ ४४६ ॥

[छाया—संसारदुःखत्रस्तः विषयमविषयं विचिन्तयन् यः । नीरसभोज्यं भुञ्जे रसत्यागः तस्य सुविशुद्धः ॥] तस्य निश्चोः रसत्यागः स्वगरीरेन्द्रियरागादिदृष्टिकारदुग्धदधिघृतमुडतैलादिरसानां त्यागः त्यजनं रसपरित्यागः, स्वाभिलषित-निग्नधमधुराम्लकटुकुकादिरसपरिहारो वा रसत्यागः । घृतादिरसानां क्रमेण युगपदा त्यजनं चतुर्थं रसपरित्यागाख्यं तपो भवेत् । कथं भूतो रसत्यागः । सुविशुद्धः मिश्रादिदोषरहितः । तस्य कस्य । यः मिश्रः भुञ्जे अणि अश्राति जेमति । किं तत् । नीरसं भोज्यं रसरहितं भोजनमाहारं दुग्धदधिघृततैलेखुरसलवणरहितं भोज्यम् । घृतपूरलद्रुकखाद्यादिरहितं रससंस्पृष्टप्रापसाकपाकपक्वाषवटकमण्डकादिरहितं तितकटुकषयाभ्यम्लमधुररसरहितं च भोजनं भुञ्जे । उफ च मूलाचारैः । “खीरदधिसपितेलं गुडलवणाणं च जं परिचयणं । तितकटुकषयाभ्यम्लमधुररसाणं च जं चयणं ॥” इति । कीदृग्विधो मिश्रः सन् । संसारदुःखत्रस्तः चतुर्गुणितिलक्षणसंसारदुःखान् प्राप्तं संघ्रासं भयं गच्छन् पक्खंगारदुःखेभ्यः भीरुः कातरः कम्पित-वेहो वा । अपि पुनः किंभूतः साधुः । विषयमविषयं विचिन्तयन् ह्याहाइलतालकूटविषसदृशपंचेन्द्रियाणां मत्तविजतिविषयान् विन्तयन् स्मरन् । रसपरित्यागिना तपस्यिना तर्हि कीदृशं भोजनं भोक्तव्यम् । “अरसं च अण्णवेलाकदं च मुद्धोदणं च लुक्खं च । आर्यबिलमायायोदणं च विगडोदणं च ॥” अरसं स्वादुरहितम्, अन्धवेलाकृतं वेलांतरकृतं क्षीतलाक्षम् शुद्धोदनं केनचित् अमिश्रम्, हृत्तं निग्नधतारहितम् आचाम्लमसंस्कृतमौवीरमिश्रम्, आचाम्लोदनं अपन्नुरजलं सिक्खाद्यं कंचिद्वदन्ति । अवसावणसहितं इत्यन्धे । विगडोदनम् अतीव तीव्रपक्वम् उष्णोदकसन्मिश्राक्षम् इत्यपरे । तत् किमर्थं रसत्यागः । दान्तेन्द्रियत्वं तेजोहानिः संयमः अतिचारादिदोषनिवृत्तिरिवेवमाद्यर्थम् ॥ ४४६ ॥ अथ विविक्तगत्यासनं तपधरं गाथात्रयेण प्राह—

तथा भोज्यका प्रमाणं करना कि आज प्रासुक यवाव मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, या प्रासुक मांड, या शाक या भात मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा । इस प्रकारके संकल्प करनेको वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं ।^१ संकल्पके अनुसार भोजनका योग मिलना देवाधीन है । अतः यह बड़ा कठिन तप है ॥ ४४५ ॥ आगे रसपरित्याग तपको कहते हैं । अर्थ—संसारके दुःखोंसे संतप्त जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोंको विषये समान मानकर नीरस भोजन करता है उसके निर्मल रस परित्याग तप होता है ॥ भावार्थ—शरीर और इन्द्रियोंमें रागादिको बढ़ाने वाले घी, दूध, दही, गुड़, तैल आदि रसोंके त्यागको रस परित्याग कहते हैं । अथवा अपनेको अच्छे लगनेवाले स्निग्ध, मधुर, खट्टा, कड़ुआ आदि रसोंके त्यागको रसपरित्याग कहते हैं । इन रसोंका त्याग क्रमसे अथवा एक साथ किया जाता है । मूलाचारमें कहा है—‘दूध, दही, घी, तेल, गुड़, और नमकका छोड़ना अथवा तीता, कड़ुआ, कसैला खट्टा, और भीठा रसका छोड़ना रसपरित्याग है ॥’ रसपरित्यागसे इन्द्रियोंका दमन होता है, क्यों कि सभी रस मादक और उत्तेजक होते हैं । इसीसे साधुको कैसा भोजन करना चाहिये यह बतलाते हुए लिखा है—जो नीरस हो, तुरंतका बनाया हुआ गर्मागर्म न हो अर्थात् शीतल होगया हो, दालभात या दालरोटी इस तरह मिला हुआ न हो, अकेला भात हो, अकेली रोटी हो, अकेली दाल या अकेला शाक हो, रूखा हो, आचाम्ल (माड़िया) हो या आचाम्ल ओदन (गर्म पानीमें मिले हुए खूब पके चावल) हो इस तरहका भोजन साधुके लिये करने योग्य है ॥ ४४६ ॥

जो राय-दोस-हेतू आसण-सिज्जादियं परिचयइ ।

अप्पा णिविसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४७ ॥

[छाया-यः रागद्वेषहेतुः आसनशय्यादिकं परित्यजति । आत्मा निर्विषयः सदा तस्य तपः पञ्चमं परमम् ॥] तस्य निर्ग्रन्थस्य पञ्चमं विविक्तशय्यासनार्थं तपश्चरणं स्यात् । कीदृशं पञ्चमं तपः । परमं परमकाष्ठं प्राप्तं परमोक्तृष्टम् । तस्य कस्य । यः साधुः आसनशय्यादिकं सदा परित्यजति । आसनं सिंहासनपट्टपीठचक्रलादिकम्, शय्या शयनं मयक-पल्यङ्गकाष्ठकलादिकम् । आदिशब्दात् तृणापाषाणशिलादिशयनस्थानम् । कीदृशम् आसनशय्यादिकं रागद्वेषहेतुकं रागः रतिः प्रेम ज्ञेहः, द्वेषः अरतिः अप्रेम इति रागद्वेषयोः कारणं शयनासनादिकं त्यजति, रागद्वेषकारणं वसत्यादिकमुत्पादादि-दोषसहितं परिहरति । कीदृशो मुनिः । निर्विषयः आत्मविषयेभ्यः पञ्चेन्द्रियार्थेभ्यः अतिक्रान्तः रहितः । आत्मा स्वयं वा ॥ ४४७ ॥

पूयादिसुं गिरिवेक्खो संसार-सरीर-भोगं-णिव्विण्णो ।

अब्भंतर-त्तव-कुसलो उवसम-सीलो महासंतो ॥ ४४८ ॥

जो णिवसेदि मसाणे वण-गहणे णिज्जाणे महाभीमे ।

अण्णत्थ वि एयंते तस्स बि एदं तवं होदि ॥ ४४९ ॥

[छाया-पूजादिषु निरपेक्षः संसारशरीरभोगनिर्विण्णः । आभ्यन्तरतपःकुशलः उपशमशीलः महाशान्तः ॥ यः निवसति इमंशाने वनगहने निर्जने महाभीमे । अन्यत्र अपि एकान्ते तस्य अपि एतत् तपः भवति ॥] युष्मम् । तस्मान्गारिणः इदं विविक्तशय्यासनार्थं तपो भवति । तस्य कस्य । यः मिश्रः पूजादिषु निरपेक्षः पूजाख्याति-यथोनहिमालाभादिषु निःस्पृहः दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानरहितः । पुनः कथंभूतः । संसारशरीरभोगनिर्विण्णः, संसारः नरनारकादिचतुर्गणिलक्षणः, शरीरं देहः भोगः युक्त्वादिसमुद्भवः इन्द्रियविषयोद्भवः द्वन्द्वः तेभ्यः निर्विण्णः विरक्तः

आगे तीन गाथाओंसे विविक्तशय्यासन नामक तपको कहते हैं । अर्थ-जो मुनि राग और द्वेषको उत्पन्न करने वाले आसन शय्या वगैरहका परित्याग करता है, अपने आत्मस्वरूपमें रमता है और इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त रहता है उसके विविक्त शय्यासन नामका पांचवा उत्कृष्ट तप होता है ॥

भावार्थ-आसन अर्थात् बैठनेका स्थान और शय्या अर्थात् सोनेका स्थान तथा 'आदि' शब्दसे मल मूत्र करनेका स्थान ऐसा होना चाहिये जहां राग द्वेष उत्पन्न न हो और वीतरागताकी वृद्धि हो । अतः मुनिको विविक्त अर्थात् ऐसे एकान्त स्थानमें बैठना और सोना चाहिये ॥ ४४७ ॥ अर्थ-अपनी पूजा महिमाको नहीं चाहने वाला, संसार शरीर और भोगोंसे उदासीन, प्रायश्चित्त आदि अभ्यन्तर तपमें कुशल, शान्त परिणामी, क्षमाशील महा पराक्रमी जो मुनि स्मशानभूमिमें, गहन वनमें, निर्जन महाभयानक स्थानमें अथवा किसी अन्य एकान्त स्थानमें निवास करता है, उसके विविक्त शय्यासन तप होता है ॥

भावार्थ-भगवती आराधनामें विविक्त शय्यासन तपका निरूपण करते हुए लिखा है-“जिस वसतििकामें मनको प्रिय अथवा अप्रिय लगने वाले शब्द रस रूप गन्ध और स्पर्शके निमित्तसे अशुभ परिणाम नहीं होते तथा जहां स्वाध्याय और ध्यानमें बाधा नहीं आती वह वसतिका (निवास स्थान) एकान्त कही जाती है । ” “जिसके द्वार बन्द हों अथवा खुले हों, जिसकी भूमि सम हो अथवा विषम हो,

१ ब हेक । २ ल स ग पूजादिषु, म पूजा । ३ ब भोग । ४ ब स ग कुशल । ५ स महासन्तो । ६ ब णिवसेइ । ७ ल म ग गहिणे । ८ ब पयंतं, ल म स (१) ग एवति । ९ ब युगल ।

वैराग्य प्राप्तः । नरकादिगतिषु दुःखच्छेदनशरीरोपणकुम्भीयारूपचन्द्रधातुवावेदनोद्भवेष्टानिष्ठविशेषयोगमानसिकादिर्ज दुःखं वर्तते । शरीरं विनाशि सप्तधातुमयमिति । भोगः रोगगृहं विनाशकारीति चिन्तयन् वैराग्यवान् । पुनः कथंभूतः । अभ्यन्तर-तपःकुशलः अभ्यन्तरेषु तपस्यु तपश्चरणेषु प्रायश्चित्तादिषु कुशलः निपुणः निष्णातः दक्षः चतुरः विवेकी । पुनः कीदृशः । उपशमशीलः कथमानमायालोभरागद्वेषादीनामुपशमस्वभावः अनुदयरूपः । पुनः कीदृकः । महाशान्तः महान् पूज्यः स चासी शान्तः क्षमादिपरिणतः, यः एवंभूतः क्षपकः स श्मशाने निवसति पितृवने तिष्ठति । क क वसति संतिष्ठते । बनगहने महावने गहनारण्ये अन्यत्रापि उदरस्युदगिरिगुफाकन्दरकोटरादिके । कथंभूते । विविके ध्यानाध्ययन-विप्रकरलोपप्रपाण्डकादिवाजते । पुनः कथंभूते स्थाने । महारामे महारौद्रे अतिभयानके एवंभूते वासे वसति यः तस्मै धिविक्तशयनासनतपोविधानं स्यात् । तथा श्रीभगवत्पाराधनायां धिविक्तशयनासननिरूपणा कथ्यते । “जहि ण विसोत्तिय अरिं दु सहरसरुवगंधकासेहि । सज्जायझाणवाधादो वा वसधी विविक्ता सा ॥” यस्यां वसती न विद्यते अशुभपरिणामः । कै. कृत्वा । शब्दसरूपगन्धस्पर्शैः करणभूतैः मनोज्ञैः अमनोज्ञैर्वा सा विविक्ता वसतिः । स्वाध्यायध्यानयोर्व्यापानो वा नास्ति सा विविक्ता भवति । “वियडाए अवियडाए समविसमाए बहिं च अनो वा । इत्थिणउंसयपसुवजिदाए सीदाए उरिणाए ॥” विषट्ठायाम् उट्ठाटितद्वारायाम् अपिषट्ठितायाम् अनुट्ठाटितद्वारायां वा समभूमिसमन्वितायां वा बहिर्भागे अभ्यन्तरे वा स्त्रीभिर्नपुंसकैः पशुभिश्च वञ्चितायां वसती शीतायाम् उष्णायाम् ।

जो बाह्य भागमें हो अथवा अभ्यन्तर भागमें हो, जहां स्त्री नपुंसक और पशु न हों, जो ठंडी हो, अथवा गर्म हो वह वसतिका एकान्त वसतिका है ।” जो वसतिका उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित है वह एकान्त वसतिका मुनिके योग्य है । उद्गम आदि दोष इस प्रकार हैं—वृक्ष काटना, काटकर लाना, ईंटें पकाना, जमीन खोदना, पत्थर वालु वगैरहसे गड्ढा भरना, जमीन कूटना, कीचड़ करना, खम्भे खड़े करना, अग्निसे लोहेको तपाकर पीटना, आरासे लकड़ी चीरना, विसोलेसे छीलना, कुल्हाड़ीसे काटना, इत्यादि कार्योंसे छै कायके जीवोंको बाधा देकर जो वसतिका स्वयं बनाई हो अथवा दूसरोसे बनवाई हो वह वसतिका अधःकर्मके दोषसे युक्त होती है । जिनने दीन, अनाथ, कृपण अथवा साधु आयेंगे, अथवा निर्धन्य मुनि आयेंगे अथवा अन्य तापसी आयेंगे उन मन्त्रके लिये यह वसतिका होगी, इस उद्देश्यसे बनाई गई वसतिका उद्देशिक दोषसे युक्त होती है । अपने लिये घर बनवाते समय ‘यह कोठरी साधुओं के लिये होगी’ ऐसा मन में विचारकर बनवाई गई वसतिका अन्धोऽन्धव दोषसे युक्त होती है । अपने घरके लिये लायेगये बहुत काष्ठादिमें श्रमणोंके लिये छाये हुए काष्ठादि मिलाकर बनवाई गई वसतिका भूतिक दोषसे युक्त होती है । अन्य साधु अथवा गृहस्थोंके लिये घर बनवाना आरम्भ करने पर पीछे साधुओंके उद्देश्यसे ही काष्ठ आदिका मिश्रण करके बनवाई गई वसतिका मिश्र दोषसे दूषित होती है । अपने लिये बनवाये हुए घर को पीछे संयतोंके लिये दे देनेसे वह घर स्थापित दोषसे दूषित होता है । मुनि इतने दिनोंमें आयेंगे जिस दिन वे आयेंगे उस दिन सब घरको लीप पोतकर खच्छ करेंगे ऐसा मनमें संकल्प करके जिस दिन मुनिका आगमन हो उसी दिन वसतिकाको साफ करना पाटुडिग दोष है । मुनिके आगमनसे पहले संस्कारित वसतिका प्रादुष्टत दोषसे दूषित होती है । जिस घरमें बहुत अंधेरा हो मुनियोंके लिये प्रकाश लानेके निमित्तसे उसकी दीवारमें छेद करना, लकड़ीका पटिया हटाना उसमें दीपक जलाना, यह पाटुकार दोष है । खरौदे हुए घरके दो भेद हैं—द्रव्यक्रीत और भावक्रीत । गाय बैल वगैरह सचित्त पदार्थ देकर अथवा गुड़ खांड वगैरह अचित्त पदार्थ देकर खरौदा हुआ मकान द्रव्य-

“उग्गमउत्पादणएसणाविमुद्धाए अकिरियाए दु । वसदि असंस्तताए निष्पुड्डियाए सेजाए ॥” उद्गमोत्पादनैषणादोष-
रहितायां वसत्याम् । तत्रोद्गमदोषो निरूप्यते । कृष्णच्छेदनतदानयनम् इष्टिकापाकः भूमिस्नानं पाषाणसिकतादिभिः पूरणं
धरायाः कुट्टनं कर्मकरणं कीलानां करणमप्रिना लोहतापनं कृत्वा प्रताप्य ककचैः काष्ठपाटनं परशुभिः छेदनमिखेवमादिव्या-
पारेण षण्णा जीवनिष्कायानां बाधा कृत्वा स्वेन वा उत्पादिता अन्येन वा वगतिः आधाकर्मशब्देनोच्यते । १ । यावन्तो
वीतानाथकृपणा आगच्छन्ति लिङ्गिनो वा तेषामियमिन्दुहिश्य कृता पाषण्डिनामेवेति वा निर्धन्यानामेवेति सा उद्देसिण-वसति-
र्भण्यते । २ । अपवरकं संयनानां भवत्विति विवृतं अज्जोवज्जं । ३ । आत्मनो गृहार्थमाननैतः काष्ठादिभिः सह बहुभिः
श्रमणार्थमानीयात्येन मिथिता यत्र गृहे तत्पूतिकमिति । ४ । पाषण्डिना गृहस्थानां वा क्रियमाणे गृहे पश्चात् संयतान् उद्दिश्य
काष्ठादिभिरेण निष्पादिनं वेदम् मिथम् । ५ । स्वार्थमेव कृतं संयतार्थमिति स्थापितं उविदं इत्युच्यते । ६ । संयतः स च
यावद्विर्दिनैरागमिष्यति तत्प्रवेशदिने गृहसंस्कारं सकलं करिष्यामः इति चेत्तसि कृत्वा यत्संस्कारितं वेदम् तन् पाहुडिगं,
तदागमातुरोपेन गृहसंस्कारकालापहासं कृत्वा वा संस्कारिता वगतिः । ७ । यद्गृहमन्धकारबहुलं तत्र बहुलप्रकाशपादनाय
यतीनां छिद्रीकृतकुण्डम् अपाकृतफलकं सुविन्यस्तप्रवीर्यकं वा तत्प्रादुर्भाकारशब्देन भण्यते । ८ । द्रव्यकीतं भावकीतमिति
द्विविधं कीतं वेदम् तच्चिनं गोवलीवदादिकं दत्त्वा सयतार्थं कीतम् अर्पितं वा घृतगुडखण्डादिकं दत्त्वा कीतं द्रव्यकीतं, विद्याम-
न्त्रादिदानेन वा कीतं भावकीतम् । ९ । अल्पमृणं कृत्वा शुद्धिमहितमशुद्धिकं वा गृहीतं संयतेभ्यः पामिच्छे । १० । मदीये
वेदमनं तिष्ठतु भवान् युष्मदीयं तावद्गृहं यतिभ्यः प्रयच्छेति गृहीतं परियदं । ११ । कुण्ड्याशयं कुटीरकटादिकं स्वार्थे

कीतं है । विद्या मंत्र वगैरह देकर खरीदा हुआ मकान भावकीत है । विना व्याजपर अथवा व्याजपर
थोड़ासा कर्जा करके मुनियोंके लिये खरीदा हुआ मकान पामिच्छ दोषसे दूषित होता है । आप मेरे
घरमें रहें और अपना घर मुनियोंके लिये दे दें इस प्रकार से लिया हुआ मकान परिवर्त दोषसे
दूषित होता है । अपने घरकी दीवारके लिये जो स्तम्भ आदि तैयार किये हों वह संयतोंके लिये
लाना अम्पाहृत नामक दोष है । इस दोषके दो भेद हैं—आचरित और अनाचरित । जो सामग्री
दूर देशसे अथवा अन्य ग्रामसे लाई गई हो उसको अनाचरित कहते हैं और जो ऐसी नहीं हो उसे
आचरित कहते हैं । ईंट, मिट्टी, बाड़ा, किवाड़ अथवा पत्थरसे ढका हुआ घर खोलकर मुनियोंके
लिये देना उद्भिन्न दोष है । नसैनी वगैरहसे चढ़कर ‘आप यहां आइये, यह वसतिका आपके लिये है’
ऐसा कहकर संयतोंको दूसरी अथवा तीसरी मंजिल रहनेके लिये देना मालारोह नामका दोष है ।
राजा मंत्री वगैरहका भय दिखाकर दूसरेका मकान वगैरह मुनियोंके लिये दिलाना अछेद्य नामका
दोष है । अनिसृष्ट दोषके दो भेद हैं—जिसे देनेका अधिकार नहीं है ऐसे गृहस्वामीके द्वारा जो
वसतिका दी जाती है वह अनिसृष्ट दोषसे दूषित है । और जो वसतिका बालक और पराधीन
स्वामीके द्वारा दीजाती है वह भी उक्त दोषसे दूषित है । यह उद्गम दोषोंका निरूपण किया । अब
उत्पादन दोषोंका कथन करते हैं । धायके काम पांच हैं । कोई धाय बालकको स्नान कराती है,
कोई उसको आभूषण पहनाती है, कोई उमका मन खेलसे प्रसन्न कराती है, कोई उसको भोजन
कराती है, और कोई उसको सुलाती है । इन पांच धात्री कर्मोंमें किसी कामका गृहस्थको उपदेश
देकर उससे वसतिका प्राप्त करना धात्रीदोष है । अन्य ग्राम, अन्य नगर, देश, देशान्तरके समाचार
कह कर प्राप्त की गई वसतिका दूतकर्म दोषसे दूषित है । अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, भौम,
स्वप्न और अन्तरिक्ष ये आठ महानिमित्त हैं । इन आठ महानिमित्तोंके द्वारा शुभाशुभ फल बतलाकर
प्राप्त की गई वसतिका निमित्त दोषसे दूषित है । अपनी जाति, कुल, ऐश्वर्य, वगैरहका माहात्म्य बत-
लायिके ४३

निष्पन्नमेव यत् संयतार्थमानीतं तद् अन्वहृदि इति । तद्विविधम् । दूरदेशाद्ग्रामान्तराद्वा आनीतम् अनाचरितम्, इतरदाचरितम् । १२ । इष्टिकादिभिः स्तूपिण्डेन वृष्या कवाटेनोपलेन वा स्थणितम् अपनीय दीयते वस्तुमुद्दिष्टम् । १३ । [निषेध्यादिभिरारुह्य दत्त आगच्छत युष्माकमियं वसतिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमिः सा मालारोहमित्युच्यते । १४] राजामालादिभिर्मयसुपदर्श्य परकीयं यदीयते तत् अच्छेज्जं इति । १५ । अर्निगृष्टं द्वेषा गृहस्वामिना अनियुक्तेन या दीयते यदस्वामिनापि बालेन परवशवर्तिना दीयते द्विविधमस्मिन्मृष्टमिति । १६ । उत्पादनदोषो निरूप्यते । पर्वविधाना धात्रीकर्मणां अन्यतमेनोत्पादिता वसतिः, काचिद्द्वारकं क्षपयति भूषयति क्रीडयति आशयति स्वापयति वा वगलथमेवमुत्पादितवसतिर्धात्रीदोषदुष्टा । १ । ग्रामान्तरगत नगरान्तराच्च देशात् अन्यदेशतो वा संवन्धनां वार्ताम् अभिधायोत्पादिना दूत-कर्मोत्पादिता । २ । अहं १ मग्रे २ व्यञ्जनं ३ लक्षणं ४ छिन्नं ५ मौमं ६ स्वप्नः ७ अन्तरिक्षमिति एवंभूतानिमनोपदेशेन लब्धा वसतिर्निमित्तदोषदुष्टा । ३ । आत्मनां जातं कुलमेक्यं वाऽभिधाय स्वमाहारम्यप्रवृत्तेनोत्पादिता वसतिराजीव-शब्देनोच्यते । ४ । भगवन् सर्वेषामाहारदानात् वा वसतिदानाच्च पुण्यं किम् महदुपजायते इति वृष्टे न भवतीत्युक्ते [गृहिजनः प्रतिकूलवचनरहो वसतिं न प्रयच्छेदिति एवमिति] नन्दुकूलमुत्तथा या उत्पादिता सा [वगैवग-शब्देनोच्यते] । ५ । अष्टविधया चिकित्साया लब्धा चिकित्सोत्पादिता । ६ । क्रोध-[मानसागलोभ-] उत्पादिताः च । ७-१० । गच्छतामागच्छता च यतीना भवदीयमेव गृहमाश्रयः [इतीयं वार्ता दूतदेशस्वामि भुजंति पूर्वं स्तुतवा या लब्धा सा पूर्वसस्तवदुष्टा । वसतोत्तरकालं च गच्छन्प्रशंसां करोति पुनरपि वसतिं लप्स्ये इति यत्प्रशंसति [मन्त्रेण, चूर्णेन, योगेन, मूलकर्मणा । सा पश्चात्संस्तव-] दोषदुष्टा । ११ । विद्यया मन्त्रादिना गृहिणं वशे स्थापयित्वा लब्धा वसतिर् 'अभिहित-दोषा' । १२-१६ । एषणदोषाण एव जानीहि । किम् इयं योग्या वसतिर्निमित्तं शङ्कता । १ । तदानीमेव लिप्ता लिप्ता वा ब्रह्मि-दोष' । २ । सचित्तपृथिव्यसेजोवायुवनस्पतिषीजानां त्रसानाम् उपरि स्थापितं पीठफलकादिकम्, अत्र मया शय्या कर्तव्या या दीयते वसतिः सा निक्षिप्ता । ३ । सचित्तमृत्तिकापिधानमपाकृत्य या दीयते सा पिहित्ता । ४ । काष्ठप्रादिकावर्षेण कुर्वता पुरो यायिना उपदर्शिता वसतिः माहुरणा । ५ । मृतजातमृत्कयुक्तगृहिजनेन व्यापितेन प्रचिलेन दीयमाना वसतिर्वायक-

लाकर प्राप्त की गई वसतिका आजीवक दोषसे दूषित है । 'भगवन्, सबको आहार दान देनेसे और वसतिकाके दानसे क्या महान् पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती ?' ऐसा श्रावकका प्रश्न सुनकर श्रावकके अनुकूल उत्तर देकर वसतिका प्राप्त करना वनीपक दोष है । आठ प्रकारकी चिकित्सा करके वसतिका प्राप्त करना चिकित्सा दोष है । क्रोध आदिसं प्राप्त की गई वसतिका क्रोधाद्युत्पादित दोषमे दूषित है । 'आने जानेवाले मुनियोको आपका ही घर आश्रय है' ऐसी स्तुति करके प्राप्त की गई वसतिका पूर्व-स्तुति नामक दोषसे दुष्ट है । वसतिका छोड़ते समय 'आगे भी कभी स्थान मिल सके' इस हेतुसे गृहस्थकी स्तुति करना पश्चात् स्तुति नामक दोष है । विद्या मंत्र वगैरहके प्रयोगसे गृहस्थको वशमें करके वसतिका प्राप्त करना विद्यादि दोष है । भिन्न जातिकी कन्याके साथ सम्बन्ध मिलाकर वसतिका प्राप्त करना अथवा विशकोंको अनुरक्त करके उनसे वसतिका प्राप्त करना मूलकर्म दोष है । इस प्रकार ये मोल्ह उत्पादन दोष हैं । आगे दस एषणा दोष कहते हैं । यह वसतिका योग्य है अथवा नहीं ऐसी शंका जिसमें हो वह वसतिका शंकित दोषसे दुष्ट है । उसी समय लीपी पोती गई या धोई गई वसतिका म्रक्षित दोषसे दूषित है । सचित्त पृथिवी, जल, अग्नि, वनस्पति वगैरह अथवा भ्रस जीवोंके ऊपर आसन वगैरह रखकर 'यहां आप विश्राम करें' ऐसा कह कर दी गई वसतिका निक्षिप्त दोषसे दूषित है । मचित मिट्टी वगैरहके आच्छादनको हटाकर दी गई वसतिका पिहित दोषसे दूषित है । लकड़ी वगैरहको घसीट कर ले जाते हुए पुरुषके द्वारा बतलाई गई वसतिका साधारण दोषसे दुष्ट है । मरणके अशौच या जन्मके अशौचसे युक्त गृहस्थके द्वारा अथवा रोगी

दुष्टा । ६ । स्थावरैश्चैः पिपीलिकामत्स्यग्राहिभिः सहितोन्मिश्रा । ७ । अधिकवितस्तिमाश्रया भूमेरधिकया ग्रहणं प्रमाणातिरेकदोषः । ८ । शीतवानातपाद्युपद्रवमहिता वसतिरियं निन्दा कुर्वते वनं धूमदोषः । ९ । निर्वाता विशाला नात्युष्णा शोभनेयमिति तत्रानुराग इच्छालदोषः । एवमेतैरुद्गमादिदोषैरनुग्रहता वसतिः शुद्धा, तस्याः दुःप्रमाजनादिसंस्कार-रहितायाः जीवसमवर्हितायाः शय्यारहिताया वसत्या- अन्तर्बहिर्वा वसति यतिः विविक्तशय्यासनरतः । अथ का विविक्ता वसतिरित्यत्राह । “मुष्णधरगिरिशुद्धा रुक्स्वमूलआगंतुगारदेवकुले । अकदापञ्चमारामधरासीणि य विविताई ॥” शब्दं गृहं गिरेशुद्धाश्वमूलं आगन्तुकानां वेदम देवकुलं शिक्षागृहं केनचिदङ्गलम् अङ्गुतप्राग्भारं कथ्यते । आरामगृहं कीदार्थमाशानामावासाय कृतम् एता विविक्ता वसतयः । अत्र वसतेदोषाभावमाचष्टे ॥ “कलहो बोलो अंझा बामोहो संकरो ममांत च । झागज्जयणविधादो गतिथि विविक्ताए वसणीए ॥” कलहो ममेदं च वसतिस्तवेदमिति कलहो न केनचिन् अन्यत्रनरहित-स्वान्, बोल्हो शब्दबहुलता, अंझा संक्षेपः, ब्यामोहो वैचित्र्यम्, संकरो अयोभ्येरसयतैः राह मिश्रणम्, ममावं ममेदं नास्ति, प्यानस्य अध्ययनस्य च व्याघात । इति विविक्तशयनागनतपोविधानम् ॥ ४४९ ॥ अथ कायकेशनतपोविधानं प्रतनोति-

दुस्सह-उपसर्ग-जई आतावण-सीय-वाय-खिण्णो वि ।

जो णवि खेदं गच्छदि काय-किलेसो तवो तस्स ॥ ४५० ॥

[छाया-दुस्सहोपसर्गजयी आनापनशीतवातखिणः अपि । य. नैव खेदं गच्छति कायकेशं तप तस्य ॥] तस्य निमग्नमुनः कायकेशः कायस्य शरीरस्य उपलक्षणात् इन्द्रियादश्च केशः क्लेशं यमनं कथयन् तपो भवति । तस्य कस्य । यो मुनिः खेदं धर्मं चित्तक्लेशं मानसे खेदखिन्नत्वं नापि गच्छति नैव प्राप्नोति । कीदृशिवधो मुनिः । आतापनशीत-

गृहस्थके द्वारा दी गई वसंतका दायक दोषसे दूषित है । स्थावर जीवों और त्रस जीवोंसे युक्त वसतिका उन्मिश्र दोषसे दूषित है । मुनियोंको जितने वितस्ति प्रमाण जमीन ग्रहण करनी चाहिये उससे अधिक जमीन ग्रहण करना प्रमाणातिरेक दोष है । इस वसतिकामें हवा ठंड या गर्मी वगैरहका उपद्रव है ऐसी बुराई करते हुए वसतिकामें रहना धूम दोष है । यह वसतिका विशाल है, इसमें वायुका उपद्रव नहीं है, यह बहुत अच्छी है, ऐसा मानकर उसके ऊपर राग भाव रचना इंगाल दोष है । इस प्रकार इन उद्गम, उत्पादन और पण्णा दोषोंसे रहित वसतिका मुनियोंके योग्य है । ऐसी वसतिकामें रहनेवाला मुनि विविक्त शय्यासन तपका धारी है ॥ ४४८-४९ ॥ आगे कायकेश तपको कहते हैं । अर्थ-दुःसह उपसर्गको जीवनशय्या जो मुनि आतापन, शीत वात वगैरहसे पीड़ित होनेपर भी खेदको प्राप्त नहीं होता, उस मुनिके कायकेश नामका तप होता है ॥ भावार्थ-तपस्वी मुनि प्रीप्थ ऋतुमें दुःसह सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए शिलातलोंपर आतापन योग धारण करते हैं । तथा शीत ऋतुमें अर्थात् पीष और माघके महीनेमें नदी समुद्र आदिके किनारे पर अथवा वनके बीचमें किसी खुले हुए स्थानपर योग धारण करते हैं । और वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे योग धारण करते हैं, जहां वर्षा रुक जानेपर भी पत्तोंसे पानी टपकता रहता है और अंझा वायु बहती रहती है । इस तरह गर्मी सर्दी और वर्षा का असह्य कष्ट सहनेपर भी उनका चित्त कभी खिन्न नहीं होता । इसके सिवाय वे देव मनुष्य तिर्यश्च और अचेतनके द्वारा किये हुए दुःसह उपसर्गोंको और भूय व्यासकी परीपहको भी सहते हैं, उन मुनिके कायकेश नामका तप होता है । चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें भी कहा है-वृक्ष के मूलमें ध्यान लगाना, निश्च आकाशके नीचे आतापन योग धारण करना, वीरासन, कुक्कुटासन, पर्यङ्कासन आदि अनेक प्रकारके आसन लगाना, अपने शरीरको संकुचित करके शयन करना, ऊपरको मुख

वातस्त्रियोऽपि आतापनं दुःसहसूर्यकिरणसंतप्तपर्वतशिलातलेषु वैशाखज्येष्ठमासादिषु आतापनम् आतापयोगधारणम् । उक्तं च । 'दिनकरकिरणनिकरसंतप्तशिलानिचयेषु निःस्पृहाः' इत्यादिषु श्लेषम् । शीतकाले पौषे माघे च नवादिष्वनुद्रादिकृते वनमध्यस्थवनतुष्यधे च हिमभवनं शीतम् । तथा अविरतबहल्लुहिनकणवार्त्तिभिरप्रपन्नशशतनरित्यादिकं श्लेषम् । वर्षाकाले वनमध्यस्थितवृक्षादिमूले ब्रंशवातादिसहनं शिखिगलकृज्जलात्मिलनैरित्यादिकं मन्तव्यम् । आतापनं च शीतं च वातश्च आतापनशीतवाताः तैः खिन्नः खेदं प्राप्नोति जर्जरैरुक्तः । अपिशब्दात् अखिन्नः । पुनः कीदृशः । दुःसहोपसर्गजयी दुःसाहा दुःखेन महता कष्टेन सगन्ते इति दुःमहाः तं च ते उपसर्गाः देवमनुष्यतिर्यगचेतनकृताः, उपलक्षयान् क्षुतिपासादयः परीषदाः गृह्यन्ते, तान् दुःसहोपसर्गान् परीषदांश्च जयतीत्येवंशीलः दुःसहोपसर्गजयी । तथा चारित्रसारादौ । वृक्षमूला-
भ्रावकाशातापनयोगवीरासनकुटुटासनपर्यङ्कामनसकुर्वतगात्रगयनउत्तानगयनमकरमुखहस्तिशुण्डमृतकशयनैः एकपाश्वर्यण्ड-
धनुःशय्याभिः शरीरपरिखेदः कायक्लेशः । तथा प्रमुष्टस्तम्भादिकमुपाश्रित्य स्थानमुद्गीर्भवनं स्थापितस्थान निश्चयमवस्थानं कायोत्सर्गः । समौ पादौ कृत्वा स्थानम्, एकेन पादेनावस्थानम्, बाहू प्रसादौवस्थानम् इत्यादिकैः कार्यात्संगैः शरीरक्लेशतम् । राशौ अन्यनम् अन्नानं दन्तानामशोधनम् इत्यादिकायक्लेशतम् । किमर्थं कायक्लेशः । वर्षाशीतानपविसंस्थुलानविषम-
गठ्यादिषु शुभध्यानपरिचर्यायै दुःखोपसहनार्थं विषयमुखभग्नार्थं शासनप्रभावनाद्यर्थं स्वकायक्लेशानुष्ठानं कियते इति एतद्वाक्यं तपः पठितं बाह्यजनानां मिथ्यादृष्टीनाम् अपि प्रकटं प्रत्याख्यातम् ॥ ४५० ॥ अथ आभ्यन्तरे पठितं तपो-
विधानं व्याख्यायते । तत्र प्रायश्चित्तं तपो गाथापठनेनाह-

दोसं ण करेदि सयं अण्णं पि ण कारएदि जो तिविहं ।

कुब्बाणं पि ण इच्छदि^१ तस्स विसोही परा^२ होदि ॥ ४५१ ॥

[छाया-दोषं न करोति स्वयम् अन्यम् अपि न कारयति यः त्रिविधम् । कुर्वाणम् अपि न उच्छति तस्य विशुद्धिः परा भवति ॥] तस्य मुनेः तपस्विनः परा विशुद्धिः परा उगृह्य विशुद्धिः निर्मलता प्रायश्चित्तं भवति । तद्यथा । प्रकृष्टो

करके सीधा मोना, मगरके मुखकी तरह या हाथीकी मूंडकी तरह अथवा मुर्देकी तरह या दण्डकी तरह निश्चल शयन करना, एक करवटसे सीधा मोना या धनुषकी तरह शयन करना, इत्यादि प्रकारसे शरीरको कष्ट देना कायक्लेश तप है । तथा स्तम्भ वगैरह का आश्रय लेकर खड़े रहना, जहाँ रहे है वहाँ निश्चल खड़े रहना, दोनों पैरोंको मगान करके कायोत्सर्ग पूर्वक खड़े रहना, एक पैरसे खड़े रहना या दोनों पैरों या बाहूको फैलाकर खड़े रहना इत्यादि प्रकारके कायोत्सर्गसे शरीरको कष्ट देना, रात्रिमें शयन न करके ध्यान लगाना, ज्ञान न करना, दातान न करना, इन सबको कायक्लेश कहते हैं । वर्षामें, शीतमें, घाममें, पयर्गले स्थानमें, ऊँचे नीचे प्रदंशमें भी शुभ ध्यान करनेके लिये, दुःख सहन करनेकी क्षमताके अभ्यासके लिये, विषयसुखसे मनको रोकनेके लिये तथा जिनशासनकी प्रभावना आदिके लिये इस कायक्लेश तपको किया जाता है । इन छै तपोंको बाह्य तप इस लिये कहते हैं कि बाह्य मिथ्यादृष्टि भी इन तपोंको करते हुए देखे जाते हैं, अथवा अन्य लोगोंको इनका प्रत्यक्ष तो जाता है ॥ ४५० ॥ आगे छै प्रकारके अभ्यन्तर तपका वर्णन करते हुए प्रथम ही पांच गाथाओंसे प्रायश्चित्त तपको कहते हैं । अर्थ-जो तपस्वी मुनि मन वचन कायसे स्वयं दोष नहीं करता, अन्यसे भी दोष नहीं कराता तथा कोई दोष करता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस मुनिके उगृह्य विशुद्धि होती है ॥ **भावार्थ**-यहाँ विशुद्धिसे आशय प्रायश्चित्तसे है । 'प्रायः' का अर्थ है प्रकृष्ट चारित्र । अतः प्रकृष्ट चारित्र जिसके हो उसे भी 'प्रायः' कहते हैं । इस लिये 'प्रायः' माने

अयः शुभावाहो विधिर्यस्य साधुलोकस्य स प्रायः प्रकृष्टचारित्रः प्रायस्य साधुलोकस्य चित्तं यस्मिन् कर्मणि तत्प्रायश्चित्तम् आत्म-
शुद्धिकरम् । अथवा प्रगतः प्रणष्टः अयः प्रायः अपराधः तस्य चित्तशुद्धिः प्रायश्चित्तमपराधं प्रायः इत्युच्यते लोकचित्तं तस्य
मनो भवेत् तस्य शुद्धिकरं प्रायश्चित्तम् । तथा च प्रायश्चित्तमपराधं प्राप्तः सन् येन तपसा पूर्वकृतात् पापान्, विशुध्यते
पूर्वव्रतैः संपूर्णो भवतीति प्रायश्चित्तं स्यात् । तस्य कस्य । यः तपस्वी स्वयमात्मना दोषम् अपराधं महाव्रतादिन्यूनताकरण-
लक्षणं न करोति न विदधाति । अपि पुनः अन्यं परं पुरुषं दोषं व्रतातिचारं न कारयति । दोषं कुर्वीणम् अव्रतातिचार-
माचरन्तं न प्रेरयतीत्यर्थः । अपि पुनः अन्यं दोषं कुर्वीणं व्रतातिचारमाचरन्तं न इच्छति न अनुमनुते । मनोवचनकायेन
कृतकारितानुमतप्रकारेण व्रतातिचारादिकं दोषमपराधं स्वयं न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । परं प्रेरयित्वा मनसा-
दिकेन न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । अन्यं कुर्वन्तं दृष्ट्वा मनसादिकेन न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ ।
दशप्रकारं प्रायश्चित्तं यत्याचारोक्तमाह । “आलोचनपटिकमणं उभय विवेको तथा विउत्सर्गो । तत्र छेदो मूलं पि य परिहारो
चेव सद्गुणः ॥” एकान्तनियुष्णाय प्रसन्नचेतसे विज्ञातदोषदेणकालाय सूरये गुरवे नाहणेन शिष्येण विनयमहिंनं यथा भवत्येव-
मवचनशीलेन शिशुवत्सरलघुदिना अष्टमप्रमादप्रकाशनं निवेदनम् आलोचनम् । १ । रात्रिभोजनपरित्यागव्रतसहितपक्षमहा-
व्रतोच्चारणे संभावनं दिवसप्रतिक्रमणं पाक्षिकं वा । अथवा निजदोषमुक्तायोर्बाध्यं मिथ्या भेदुक्कृतमस्तु इति प्रकटीकृत-
प्रतिक्रियं प्रतिक्रमणम् । २ । शुद्धस्यायशुद्धत्वेन यत्र संदेहविपर्ययो भवतः, अशुद्धस्यापि शुद्धत्वेन वा यत्र निश्चयो भवति,
तत्र तदुभयम् आलोचनप्रतिक्रमणद्वयं भवति । ३ । यद्वस्तु नियमितं भवति तद्वस्तु चेज्जिभाजने पतति सुखमप्ये वा नमा-
याति यस्मिन् वस्तुनि गृहीते वा कषायादिकम् उत्पद्यते तस्य गर्वस्य वस्तुनः त्यागः क्रियते, तद्विवेकनामप्रायश्चित्तम् । ४ ।
नियतकायस्य वाचो मनसश्च त्यागो व्युत्सर्गः कायोत्सर्गः । ५ । उपवासमादिपूर्वकं पशुविषं बाण्डं तपः तपोनामप्रायश्चित्तम् । ६ ।
दिवसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाहावनं छेदो नाम प्रायश्चित्तम् । ७ । पुनरद्यप्रवृत्ति व्रतारोपणं मूलप्रायश्चित्तम् । ८ ।

साधु लोग, उनका चित्त जिस काममें हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । अतः जो आत्माकी विशुद्धि
करता है वह प्रायश्चित्त है । अथवा ‘प्रायः’ माने अपराध, उसकी चित्त अर्थात् शुद्धिको प्रायश्चित्त
कहते हैं । सारांश यह है कि जिस तपके द्वारा पहले किये हुए पापकी विशुद्धि होती है अर्थात्
पहलेके व्रतोंमें पूर्णता आती है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । इस प्रकार जो मुनि मन वचन काय
और कृत कारित अनुमोदनासे दोष नहीं करता उसके प्रायश्चित्त तप होता है । मुनियोके आचारमें
प्रायश्चित्तके दम भेद कहे हैं, जो इस प्रकार हैं—आलोचन, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप,
छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान । एकान्त स्थानमें बैठे हुए, प्रसन्न चित्त, और देश कालको जानने-
वाले आचार्यके सामने विनयपूर्वक जाकर, वच्चेकी तरह सरल चित्तसे शिष्यके द्वारा अपना अप-
राध निवेदन करना आलोचन नामक प्रायश्चित्त है । अपने दोषको यह कह कर ‘मेरा यह दोष
मिथ्या हो’ उस दोषके प्रति अपनी प्रतिक्रियाको प्रकट करना प्रतिक्रमण नामका प्रायश्चित्त
है । शुद्ध वस्तुमें भी शुद्धताका सन्देह होनेपर या शुद्धको अशुद्ध अथवा अशुद्धको शुद्ध समझ
लेने पर आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों किये जाते हैं । इसे उभय प्रायश्चित्त कहते हैं । जो वस्तु
त्यागी हुई हो वह वस्तु यदि अपने भोजनमें आजाये अथवा मुखमें चली जाये, तथा जिस वस्तुके
ग्रहण करनेपर कषाय बौरह उत्पन्न होती हो, उन सब वस्तुओंका त्याग किया जाता है । इसे
विवेक नामका प्रायश्चित्त कहते हैं । कायोत्सर्ग करनेको व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त कहते हैं । पहले कहे
हुए अनशन आदि छै बाण्ड तपोके करनेको तप प्रायश्चित्त कहते हैं । दिन, पक्ष और मास आदिका
विभाग करके मुनिकी दीक्षा छेद देनेको छेद प्रायश्चित्त कहते हैं । पुनः दीक्षा देनेको

दिवसपक्षमासादिबिभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारः । अथवा परिहारः द्विप्रकारः । गणप्रतिबद्धो, यत्र प्रप्रवणादिकं कुर्वन्ति मुनयः तत्र तिष्ठति पिच्छकामप्रतः कृत्वा यतीनां वन्दनां करोति तस्य यतयः प्रतिवन्दनां न कुर्वन्ति । एवं या गणे किया गणप्रतिबद्धः परिहारः । यत्र देशे धर्मो न ज्ञायते^१ तत्र गत्वा मौनेन तपश्चरणानुष्ठानकरणमगणप्रतिबद्धः परिहारः । ९ । तथा श्रद्धानं तत्त्वकचो परिणामः कांक्षादिपरित्यागो वा श्रद्धानम् । १० । तत्त्वार्थसूत्रे नवमोपस्थापना-प्रायश्चित्तं कथितमस्ति । महाव्रतानां मृत-छेदनं विधाय पुनरपि वीक्षाप्रापणम् उपस्थापना । एतद्दशप्रकारं प्रायश्चित्तं दोषानुरूपं दातव्यमिति ॥ ४५१ ॥

अहं कह^१ वि पमादेण य दोसो जदि एदि तं पि पयडेदि ।

णिदोस-साहु-मूले दस-दोस-विवज्जिदो^२ होदुं^३ ॥ ४५२ ॥

[छाया-अथ कथमपि प्रमादेन च दोषः यदि एति तम् अपि प्रकटयति । निर्दोषमात्रमूले दशदोषविवर्जितः भवितुम् ॥] अथ अथवा यदि चेत् कथमपि प्रमादेन पञ्चदशप्रमादप्रकारेण “बिच्छा तह य ५ साया ईदियणिहा तहेव पणओ य । चहु चहु पणमेगेयं होति पमादा हु पणरमा ॥” इति । विकथाः ४, कथायाः ४, इन्द्रियाणि ५, निद्रा १, प्रणयः स्नेहः १ इति पञ्चदशप्रकारप्रमादाचरणेन दोषः अपराधः व्रतातिचारादिकः एति आगच्छति प्राप्नोति तमपि दोषं व्रतानिचारादिकं प्रकटयति प्रकटीकरोति । क. निर्दोषनाशमूले निर्दोषा यथोक्ताचारचारिण साधवः मुरिपाठकमुनयः निर्दोषाश्च तेषां साधवः तेषां साधुना सरिप्रमुत्ताना मूले पादमूले तदग्रे इत्यर्थः । किं कर्तुम् । होदु भवितु दशदोषवर्जित भूत्वा, दोषाः आकम्पितादयः दश ते च दोषाश्च दशदोषाः तैर्वर्जितो भूत्वा । उक्तं च भगवत्यागधनायाम् । दशदोषरहित-मालोचनं कर्तव्यम् । “आर्कणिय १ अनुमार्णय २ जं दिट्ठं ३ बादर ४ च महम्मं च ५ । छण्णं ६ सहाउल्लयं ७ बहुजण

मूल प्रायश्चित्त कहते हैं । कुछ दिन, कुछ पक्ष या कुछ मासके लिये मुनिको मंघसे पृथक् कर देनेको परिहार प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा परिहारके दो भेद हैं—गणप्रतिबद्ध और अगण प्रतिबद्ध । पीछी आगे करके मुनियोगी वन्दना करनेपर मुनिगण उसे प्रतिवन्दना नहीं करते । यह गणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्चित्त है । जहाँ आचार्य आज्ञा दें वहाँ जाकर मौनपूर्वक तपश्चरण करना अगणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्चित्त है । तत्त्वोंमें रुचि होना अथवा क्रोध आदिका छोड़ना श्रद्धान प्रायश्चित्त है । तत्त्वार्थमूत्रके नौवें अध्यायमें श्रद्धानके स्थानमें उपस्थापना भेद गिनाया है । और उसका लक्षण मूल प्रायश्चित्तके समान है । अर्थात् महाव्रतोंका मूलसे उच्छेद करके फिरसे दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त है । यह दस प्रकार का प्रायश्चित्त (तत्त्वार्थमूत्रमें प्रायश्चित्तके नौ ही प्रकार बतलाये हैं) दोषके अनुसार देना चाहिये ॥ ४५१ ॥ अर्थ—अथवा किसी प्रकार प्रमादके वशीभूत होकर अपने चारित्र्यमें यदि दोष आया हो तो निर्दोष आचार्य, उपाध्याय अथवा साधुओंके आगे दस दोषोंसे रहित होकर अपने दोषको प्रकट करे ॥ भावार्थ—पांच इन्द्रियां, चार विकथा (स्त्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, राजकथा), चार कषाय, एक निद्रा और एक स्नेह ये पन्द्रह प्रमाद हैं । इन प्रमादों के कारण साधुके आचार्यमें यदि दोष लगता है तो साधु अपने से बड़े साधुओंके सामने अपने दोषकी आलोचना करता है । भगवता आराधनामें भी कहा है कि आलोचना दस दोषोंसे रहित होनी चाहिये । आलोचनाके दस दोष इस प्रकार कहे हैं—आकम्पित, अनुमनित, दृष्ट, वादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी । आचार्यको उपकरण आदि देकर उनकी अपने ऊपर करुणा उत्पन्न करके आलोचना करना अर्थात् उपकरण

१ आदर्शो तु 'धर्मोऽनुपायते' । २ अ कहव । ३ य दस-दोसविवर्जित । ४ य होति (?) ।

८ अथत् ९ तत्सेवी १० ॥” आकम्पितमुपकरणदिदानेन गुरोरनुकम्पामुत्पाद्य आलोचयति । १ । अनुमानितं वचनेनानुमान्य वा आलोचयति । २ । बहुष्टं यत्लोकैर्दृष्टं तदेवालोचयति । ३ । बादरं च स्थूलदोषमेवालोचयति । ४ । सूक्ष्मम् अपमेव दोषमालोचयति । ५ । छत्रं केनचित्पुरुषेण निजदोषः प्रकाशितः भगवन् यादृशो दोषोऽनेन प्रकाशितस्तदृशो दोषो ममापि वर्तते इति प्रच्छन्नमालोचयति । ६ । शब्दाकुलं यथा भवत्येवं यथा गुरुरपि न शृणोति तादृशे कोलाहलमध्ये आलोचयति । ७ । बहुजनं बहुन् गुरुजनान् प्रयालोचयति । ८ । अव्यक्तम् अव्यक्तस्य अप्रबुद्धस्य गुरोरपि आलोचयति । ९ । तत्सेवी यो गुरुस्तं दोषं सेवते तदपि आलोचयति । १० । ईदृश्विधमालोचनं यदि पुरुष आलोचयति तदा एको गुरुः एकः आलोचकः पुमान् स्त्री चेदालोचयति तदा चन्द्रसूर्यादिप्रकाशे एको गुरुः द्वे स्त्रियौ अथवा द्वौ गुरुः एका स्त्रीति । प्रायश्चित्तमकुर्वतः पुंसः सहदपि तपोऽभिप्रेतफलप्रदं न भवति ॥ अथ प्रायश्चित्तकरणे आचार्यमष्टद्व्या आतापनादिकरणे आलोचना भवति, पुस्तकपिच्छादिपरोपकरणग्रहणे आलोचना, परोक्षे प्रमादतः आचार्यादिवचनाकरणे आलोचना, आचार्यमष्टद्व्याचार्यप्रयोजनेन गत्वा आगमनेन आलोचना, परसंघमष्टद्व्या स्वसंघागमने आलोचना, देशकालनियमेन अवश्यकर्तव्यस्य व्रतविशेषस्य धर्मकथाप्रसंगेन विस्मरणे सति पुनः करणे आलोचना स्यात् । बहिर्निघ्नेषु वचनादिदुःपरिणामे भेंट करनेसे प्रसन्न होकर आचार्य मुझे थोड़ा प्रायश्चित्त दोगे ऐसा मोचकर आलोचना करना आकम्पित दोष है । गुरु थोड़ामा प्रायश्चित्त देकर मेरे ऊपर अनुग्रह करोगे ऐसा अनुमान करके फिर आलोचना करना अनुमानित नामका दोष है । जो अपराध दूसरोंने देख लिया हो उसे तो कहे और जिस अपराधको करते हुए किसीने न देखा हो उसे न कहे, यह दृष्ट दोष है । स्थूल दोष तो कहे किन्तु सूक्ष्म दोषको न कहे, यह बादर दोष है । सूक्ष्म दोष ही कहे और स्थूल दोषको न कहे यह मूक्ष्म नामका दोष है । किसी साधुको अपना दोष कहते सुनकर आचार्यसे यह कहना कि ‘भगवन् जैसा दोष इसने कहा है वैसाही दोष मेरा भी है’ और अपने दोषको मुखसे न कहना प्रच्छन्न दोष है । कोई दूसरा न सुने इस अभिप्रायसे जब बहुत कोलाहल हो रहा हो तब दोष को प्रकट करना शब्दाकुलित दोष है । अपने गुरुके सामने आलोचना करके पुनः अन्य गुरुके पास इस अभिप्रायसे आलोचना करना कि इस अपराधका प्रायश्चित्त ठीक है या नहीं, बहुजन नामा दोष है । जिस मुनिको आगमका ज्ञान नहीं है और जिसका चारित्र्य भी श्रेष्ठ नहीं है ऐसे मुनिके सामने आलोचना करना अव्यक्त नामका दोष है । जो गुरु स्वयं दोषी है उसके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करना तत्सेवी नामका दोष है । इस प्रकार इन दोषोंसे रहित आलोचना करनेवाला यदि पुरुष हो तो एक गुरु और एक अलोचना करनेवाला पुरुष ये दो होना जरूरी हैं । और यदि आलोचना करनेवाली स्त्री हो तो चन्द्र सूर्य वगैरहके प्रकाशमें एक गुरु और दो स्त्रियां अथवा दो गुरु और एक स्त्री होना जरूरी है । जो साधु अपने दोषोंका प्रायश्चित्त नहीं करता उसकी बड़ी भारी तपस्या भी इष्ट फल दायक नहीं होती । यहां कुछ दोषोंका प्रायश्चित्त बतलाते हैं—पुस्तक पीछी आदि पराये उपकरणोंको लेलेने पर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । प्रमादवश आचार्य वचनोंका पालन न करनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । आचार्यसे बिना पूछे आचार्यके कामसे जाकर लौट आनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । पर संघसे बिना पूछे अपने संघमें चले आनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । देश और कालके नियमसे अवश्य करने योग्य किसी विशेष व्रतको, धर्मकथामें लग जानेसे भूल जानेपर यदि वादको कर लिया हो तो आलोचना प्रायश्चित्त होता है । पट्कायके जीवोंके प्रति यदि कठोर वचन निकल गया हो तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है ।

प्रतिक्रमणम्, पैशान्यकलहादिकरणे प्रतिक्रमणम्, वैयाहृत्यस्वाध्यायातिप्रमादे प्रतिक्रमणम्, आचार्यादिषु हस्तपादादिस्पष्टने प्रतिक्रमणम्, व्रतसमितियुतिषु स्वल्पातिचारे प्रतिक्रमणम्, गोचरगतस्य मुनेः लिङ्गोत्थाने प्रतिक्रमणम्, परसंज्ञेक्षकरणादौ च प्रतिक्रमणम् । दिवसरात्र्यन्ते भोजनगमनादौ आलोचनाप्रतिक्रमणद्वयम्, लोचनस्वच्छेदस्वप्नमैथुनाचरणरात्रिभोजनेषु उभयम्, पक्षमासचतुर्माससंवत्सरादिदोषादौ च उभयम् । गौनादिना विना लोचनविधाने व्युत्सर्गः, हरिततृणोपरि गमने व्युत्सर्गः, कर्दमोपरि गमने व्युत्सर्गः, उदरकृमिनिर्गमने व्युत्सर्गः, हिमदंशमशकादिवातादिरोमाश्चे व्युत्सर्गः, आर्द्रभूम्युपरि गमने व्युत्सर्गः, जानुमात्रजलप्रवेशे व्युत्सर्गः, परनिमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविधाने व्युत्सर्गः, नावादिनदीतरणे व्युत्सर्गः, पुस्तकपतने व्युत्सर्गः, प्रतिमापतने व्युत्सर्गः, पक्षस्थानवरविषाताट्टप्रदेशननुमत्सगादिषु व्युत्सर्गः, पक्षादिप्रतिक्रमण-क्रियान्तरव्याख्यानप्रवृत्त्यादिषु व्युत्सर्गः, उच्चारप्रववणादिषु व्युत्सर्गः । एवमुपवासच्छेदमूलपरिहरादिकरणं ग्रन्थतो ज्ञेयम् ॥ ४५२ ॥

जं किं पि तेण दिण्णं तं सव्वं सो करोदि सद्दाए ।

णो पुणु हियए संकदि किं थोवं किं पि बहुयं वा' ॥ ४५३ ॥

[छाया-यत् किमपि तेन दत्तं तत् सर्वं स करोति प्रदद्या । नो पुनः हृदये शङ्कते किं स्तोत्रं किमपि बहुकं वा ।] यत् किमपि प्रायश्चित्तम् आलोचनाप्रतिक्रमणादिदशमेदभिन्नं तेन श्रीगुरुणा दत्तं वितारितम् अपि न तत्सर्वं प्रायश्चित्तम् आलोचनादशमेदभिन्नं स साधुः तपस्वी मुसुलुः करोति विदधाति, सर्वं प्रायश्चित्तं प्रदद्या रुचिरूपेण अन्तःकरणभावनया करोति । पुनः हृदये स्वमनसि न शङ्कते शङ्का संयेहं न करोति । मम प्रायश्चित्तं श्रीगुरुणा स्तोत्रं स्वार्थं दत्तं, वा अधवा, किं बहुतरं प्रचुरं दत्तम् इति नाशङ्कते ॥ ४५३ ॥

पुणरवि काउं णेच्छदि' तं दोसं जइ वि जाइ सयं-खंडं ।

एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्तं तवो होदि' ॥ ४५४ ॥

[छाया-पुनरपि कर्तुं न इच्छति तं दोषं यद्यपि यानि जतखण्डम् । एवं निश्चयसहितः प्रायश्चित्तं तपः भवति ।] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्ताख्यमाभ्यन्तरं तपो भवति । एवं कथम् । यः निश्चयसहितः जिनधर्मं जिनवचने च

किसीकी चुगली करनेपर या किसीसे कलह करने पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । वैयावृत्य स्वाध्याय वगैरहमें आलस्य करनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । आचार्य वगैरहसे हाथ पैरके टकरा जानेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । व्रत समिति गुप्ति वगैरहमें स्वल्प अतिचार लगनेपर, गोचरीके लिये जाने समय लिङ्गमें विकार आजानेपर और दूसरोको संज्ञेक्ष पैदा करनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । दिन या रात्रिके अन्तमें गमनागमन करनेपर, स्वप्नमें मैथुन सेवन या रात्रि-भोजन करनेपर और पाक्षिक मासिक चातुर्मासिक तथा वार्षिक दोष वगैरहमें उभय (आलोचना और प्रतिक्रमण) प्रायश्चित्त होता है । विना मौन पूर्वक आलोचन करनेपर, हरे तृणोंके ऊपर चलने पर, कीचड़मेंसे जानेपर, पेटमेंसे कीड़े निकलने पर, शीत मच्छर वायु वगैरहके कारण रोमांच हो आनेपर, घुटनेनक जलमें प्रवेश करनेपर, दूसरेके लिये आई हुई वस्तुका अपने लिये उपयोग करनेपर, नौका आदिके द्वारा नदी पार करनेपर, प्रतिक्रमण करते समय व्याख्यान आदि प्रवृत्तियोंमें लग जानेपर या मन्त्र मूत्र करनेपर व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है । इसी प्रकार उपवास, छेद, मूल, परिहार आदि प्रायश्चित्तोंकी विधि अन्य ग्रन्थोंसे जाननी चाहिये ॥ ४५२ ॥ अर्थ-दोषकी आलोचना करनेके पश्चात् आचार्यने जो प्रायश्चित्त दिया हो उस सबको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिये । और हृदय

निश्चयः प्रतीतः विश्वासः तेन सहितः युक्तः मुनिः श्रावक्यो वा पुनरपि एकवारं दोषनिराकरणे कृते पुनः तं दोषं कर्तुं न इच्छति, न अपरार्थं व्रतातिचारादिकं विधातुं न बाध्छति ईदृते नैव । यद्यपि स्वयं शतखण्डं याति परीषहैः उपसर्गैः व्याधिभिः शरीरं शतधा खण्डतां याति तथापि तं दोषं कर्तुं न इच्छति ॥ ४५४ ॥

जो चिंतइ अप्पाणं णाण-सरूवं पुणो पुणो णाणी ।

विकहा-विरत्त-चित्तो' पायच्छित्तं वरं' तस्स ॥ ४५५ ॥

[छाया-यः चिन्तयति आत्मानं ज्ञानस्वरूपं पुनः पुनः ज्ञानी । विकथाविरक्तचित्तः प्रायश्चित्तं वरं तस्य ॥] तस्य मुनेः श्रावकस्य वा प्रायश्चित्तं वरं श्रेष्ठं तपो भवति । तस्य कस्य । यः ज्ञानी भेदाभेदरजत्रयविज्ञानी भेदविज्ञानसंपन्नः चिन्तयति ध्यायति । कम् । कर्मेतापन्नं पुनः पुनः वारंवारं मुहुर्मुहुः आत्मानं खपरमात्मानं शुद्धचिद्रूपम् । कीदृशम् । ज्ञानस्वरूपं शुद्धबोधमयं केवलज्ञानदर्शनमयम् । कीदृक् सन् । विकथादिविरक्तमनः विरूपकथाकथनं विकथा, व्रीभोजनराज-चोरादिकथाकोपमानमायालोभस्पर्शनादीन्द्रियनिद्रास्नेहाः तेभ्यः विरक्तं निवृत्तं मनः चित्तं यस्य स तथोक्तः । पञ्चदशबाह्याभ्यन्तरप्रमादरहितः सार्धसप्तविंशत्सद्विषयप्रमादविरतो वा आत्मनः परा उत्कृष्टा विशेषनाय यथा स्यादित्येवमर्थः । न्यसाक्षिका परसाक्षिका च विशुद्धिरुद्धेति मन्यते । प्रायः इत्युच्यते लोकश्चित्तं तस्य मनो भवेत्, चित्तशुद्धिकरं कर्म प्रायश्चित्तमिति । प्रायश्चित्तफलं भावप्रसादनम् अनवस्थाया अभावः शल्यपरिहरणं धर्मदाढ्यादिकं च वेदितव्यम् ॥ ४५५ ॥ अथ विनयतपो गाथात्रयेण विवृणोति-

विणओ' पंच-पयारो दंसण-णाणे तहा चरित्ते य ।

वारस-मेयम्मि तवे उवयारो' बहु-विहो णेओ ॥ ४५६ ॥

[छाया-विनयः पञ्चप्रकारः दर्शन-ज्ञाने तथा चारित्र्ये च । द्वावगमेदे तपसि उपचारः बहुविधः ज्ञेयः ॥] विनयः कषायेन्द्रियाणां विनयनं स्वयंस्वीकरणं विनयः, अथवा रजत्रयस्य तद्वतो रजत्रयवतां सुनीन च नीचैर्भुविर्निवयः । स पञ्चप्रकारः पञ्चभेदभिन्नः । क. क. दर्शने सम्यग्दर्शने सम्यक्त्वे तत्त्वार्थभ्रदने शङ्काकांक्षाविक्षिप्त्तानां वर्जनं परिहारः उपगृह्णन्स्थिरिकरणवास्तव्यप्रभावनाः भक्त्यादयो गुणाः पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यानुरागस्तेषामेव पूजा तेषामेव गुणानुवर्तनम् । तथा । “उवगृह्णादिअ पुत्तुता तह भतिआदिआयगुणा । संकादिवज्जणं पि य दंसणविणओ समासेण ॥” इति दर्शने में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि आचार्यने मुझे जो प्रायश्चित्त दिया है वह थोड़ा है या बहुत है ॥ भले ही शरीरके खण्ड खण्ड होजायें फिर भी लगे हुए दोषका प्रायश्चित्त लेनेके पश्चात् जो उस दोषको नहीं करना चाहता उस दृढ़ निश्चयवाले साधुके प्रायश्चित्त नामक तप होता है ॥ **भावार्थ**—जो साधु यह निश्चय कर लेता है कि परीषह, उपसर्ग, व्याधि वगैरहके द्वारा यदि मेरे शरीरके खण्ड खण्ड भी होजायें तो भी मैं किये हुए दोषको पुनः नहीं करूंगा उसी साधुका प्रायश्चित्त तप सफल है । और जो प्रायश्चित्त लेने के पश्चात् पुनः उसी दोषको कर बैठता है उसका प्रायश्चित्त निष्फल है ॥ ४५६-४ ॥ **अर्थ**—जो ज्ञानी मुनि ज्ञान स्वरूप आत्माका वारंवार चिन्तन करता है और विकथा आदि प्रमादोंसे जिसका मन विरक्त रहता है, उसीके उत्कृष्ट प्रायश्चित्त होता है ॥ **भावार्थ**—पन्द्रह अथवा साढ़े सैतीस हजार प्रमादोंसे रहित होकर जो मुनि अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माका ही सदा चिन्तन करता है उसीके वास्तविक प्रायश्चित्त तप होता है; क्यों कि ऐसा करनेसे सब दोषोंसे छुटकारा हो जाता है ॥ ४५५ ॥ आगे तीन गाथाओंसे विनय तपको कहते हैं । **अर्थ**—विनयके पांच भेद हैं । दर्शनकी विनय, ज्ञानकी विनय, चारित्र्यकी विनय, बारह प्रकारके तपकी विनय, और उपचार विनय । उपचार विनयके बहुतेसे प्रकार हैं ॥

विनयः । १ । ज्ञाने विनोक्तिसिद्धान्ते द्वादशज्ञानतुर्दशपूर्वाणां कालशुद्ध्या पठनं व्याख्यानं परिवर्तनम् । हस्तपादौ प्रक्षाल्य
 पूर्वावावस्थितस्नानाध्ययनम् । अनग्रहविशेषेण पठनम् । बहुमानं यत्पठति यस्मात् शृणोति तयोः पूजा गुणस्त्वनम् । अनिहवः
 यत्पठति यस्मात्पाठयति तयोः कीर्तनम् । व्यञ्जनशुद्धम् अर्घ्यशुद्धं व्यञ्जनार्घ्यशुद्धम् इति । ज्ञाने अष्टप्रकारो विनयः । यः शिक्षते
 विद्योपादानं करोति, ज्ञानाभ्यासं करोति, ज्ञानं परस्मै उपदिशति । य एवं करोति स ज्ञानविनीतो भवति इति ज्ञाने विनयः । २ ।
 तथा तेनैव प्रकारेण चारिते ब्रतसमितियुतिलक्षणे त्रयोदशप्रकारे सामायिकादिष्वष्टप्रकारे वा तदाचरणं तल्लक्षणोपायेन यत्नः
 चारित्र्ये विनयः । तथा इन्द्रियकषायाणां प्रसरनिवारणम् इन्द्रियकषायव्यापारनिरोधनम् इति चारित्र्यविनयः । ३ । च
 पुनः द्वादशभेदे तपसि अनशानावमोदशोद्दिष्टादशप्रकारे तपसि अनुष्ठानम् उत्साहः उद्योगः । तथा आतापनाद्युत्तरगुणेषु उद्यमः
 उत्साहः । समतास्त्वबन्दनाप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानकायोत्सर्गणाम् आवश्यकानामपरिहाराणि । तथा यस्यावश्यकस्य यावन्तः
 पठिताः कायोत्सर्गाः तावन्त एव कर्तव्याः न तेषां हानिर्हृदिर्वा कार्या । द्वादशविधतपोऽनुष्ठाने भक्तिरतुरागः तपविना
 भक्तिः इति तपसि विनयः । ४ । उपचारो विनयः, उपचर्यते उपचारेण क्रियते साक्षादिति उपचारो विनयः । बहुधा
 बहुप्रकारः । कायिकविनयः साधूनां दूरदर्शनात् आसनाद् उत्थानम्, सिद्धश्रुतगुरुभक्तिपूर्वकं कायोत्सर्गादिकरणम्
 नग्नं शिरसा प्रणामः, अञ्जलिपुटेन नमनम्, सन्मुखगमनम्, पृष्ठिगमनम्, देवगुरुभ्यः पुरतः नीचं स्थानम्, वामपार्श्वे
 स्थानम्, गुरोर्बामपार्श्वे पृष्ठतो वा गमनम्, इत्यादिकौपचारिककृत्यविनयः । बान्धिकविनयः । तद्यथा । पूज्यवचनं बहु-
 वचनोच्चारणं युयं भद्राकारः पूज्याः इत्येवमादिकम् । हितस्य पथस्य भाषणम् इहलोकपरलोकधर्मकारणं वचनम् । सितस्य
 परिमितस्य भाषणं बाल्पाक्षरबह्वर्थम् । मधुरं मनोहरवचनं श्रुतियुक्तम् । सन्तानुवीचिवचनम् आगमदृष्ट्या भाषणं यथा
 पापं न भवति । निष्ठुरकर्मकटुकदुर्कारिकं वर्जयित्वा भाषणम् । कोधमानमायालोभरातोद्वेषादिविरहितं वचनम् । वकारम-
 कारादिरहितं वचनम् । बन्धनत्रासनताडनादिरहितं वचनम् । अस्मिन्सिद्ध्यादिक्रियाराहितं वचनम् । परगुणविधायकं
 वचनं धर्मापदेशनम् । इत्यादिवान्धिकविनयः यथायोग्यं कर्तव्यो भवति । मानसिकविनयः । यथा । ह्रियादिपापकारिपरि-
 णामस्य परित्यागः । आतंरोद्दपरिणामस्य परित्यागः । सम्यक्सर्वविषाधनापरिणामरहितः । मिथ्यात्वपरिणामपरित्यागः ।
 धर्मे सम्यक्सत्त्वे ज्ञाने चारित्र्ये तद्वस्तु च शुभपरिणामः कर्तव्यः । कायादिको विनयः प्रत्यक्षः, वीथानुरां श्रुतपुरां तपोऽधिके
 साधुषु सुविपाठकेषु आर्थिकाषु गृहस्थश्रावकलोकेषु च यद्विद्यमानेषु यथायोग्यं विनयः कर्तव्यः । एतेषु परोक्षभूतेषु
 गुरुविष्टि कायादिको विनयः कर्तव्यः । गुरुणामाज्ञाविशेषतदुपदेशवचनप्रतिपालनतदुपदिष्टेषु जीवादिपदार्थेषु श्रद्धानं कर्तव्यं
 परोक्षविनयः । विनयस्य फलम्, विनये सति ज्ञानलाभो भवति, आचारविशुद्धिश्च सजायते । विनयहीनस्य शिक्षा
 श्रुताध्ययनं सर्वं निष्फलम् । विनयवान् सर्वकल्याणानि स्वर्गमोक्षसुखानि लभते । जन्मादिकपथकल्याणकं चतुर्विधाराधनादिकं
 च लभते । तदुक्तं च । 'विणओ मोक्षस्वरारं विणयादो संजमो तवो णाणं । विणएणाराहिज्झदि आयसिणो सब्वसंघो य ॥'
 विनयो मोक्षस्य द्वारं प्रवेशकः, विनयात् संयमः, विनयात् तपः, विनयात् ज्ञानं, विनयेन आराध्यन्त आचार्यः सर्वसंघं
 श्लापि । तथा च । 'किंती मेत्ती माणस्स भंजं गुरुज्जे य बहुमाणं । तित्थयराणं आणा गुणानुमोदो य विणयगुणा ॥
 विनयस्य कर्ता कीर्ति यथाः सर्वव्यापि प्रतापं लभते, तथा मैत्री सर्वैः सह मित्रभावं लभते, तथात्मनो मानं गर्वं निरस्ति,
 गुरुजनेभ्यो बहुमानं लभते, तीर्थक्षराणामाज्ञां पालयति, गुणानुरागं च करोति । इत्यादिविनयतपोविधानगुणाः ॥ ४५६ ॥

दंसण-णाण-चारित्ते सुविसुद्धो जो हवेइ परिणामो ।

वारस-भेदे' वि तवे' सो छिय' विणओ हवे तेसिं ॥ ४५७ ॥

भावार्थ-कषाय और इन्द्रियोको अपने वशमें करना विनय है । अथवा रत्नत्रय और रत्नत्रयके धारी
 मुनियोंके विषयमें विनय रहना विनय है । उसके पांच भेद हैं ॥ ४५६ ॥ **अर्थ-**दर्शन, ज्ञान
 और चारित्र्यके विषयमें तथा बारह प्रकारके तपके विषयमें जो विशुद्ध परिणाम होता है वही
 उनकी विनय है ॥ **भावार्थ-**तत्त्वार्थके श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनके विषयमें शंका, कांक्षा, विचि-
 कित्सा आदि दोषोंको छोड़ना और उपगृह्यन्, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, आदि गुणोंका होना

[छाया- दर्शनज्ञानचारित्र्ये सुविशुद्धः यः भवति परिणामः । द्वादशमेदे अपि तपसि स एव विनयः भवेत् तेषाम् ॥] तेषि तेषां दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसां स एव विनयो भवेत् । स कः । यः सुविशुद्धः अतिशयेन निर्मलः तद्वाहकपरिणामो वा परिणामः परिणतिः भावो भवति । केषु । दर्शनज्ञानचारित्र्येषु मेदामेदरत्नत्रयरूपसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु, दर्शने तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणे निश्चयव्यवहारसम्यक्तत्वे निःशङ्कतादिदोषरहिते स्वस्वरूपशुद्ध- बुद्धैकात्मनि श्रद्धानगरविलक्षणं वा दर्शनविनयः १ । ज्ञाने द्वादशाङ्गलक्षणे व्यञ्जनोक्तितादिना पठनं पाठनं वा विद्वानन्देक- स्वस्वरूपपरिज्ञाने वा ज्ञानविनयः २ । चारित्र्ये त्रयोदशप्रकारे सर्वातिचारराहित्येन पक्षपक्षभावनायुक्तत्वेन वा प्रवृत्तिः स्वस्वरूपानुभवेन वा चारित्र्यविनयः ३ । अपि पुनः द्वादशमेदे तपसि अनशनादिद्वादशमेदभिन्नतपोविधानेषु अस्त्रेदेन प्रवृत्तिः, तदाचरणे उत्साहः, आहारेन्द्रियकषायार्णां रागद्वेषयोश्च परित्यागः इत्यादितपोविनयः ॥ ४५७ ॥

रयण-तय-जुत्ताणं अणुकूलं जो चरेदि' भत्तीए ।

भिञ्जो जह' रायाणं उवयारो सो हवे विणओ ॥ ४५८ ॥

[छाया- रत्नत्रययुक्तानाम् अनुकूलं यः नरति भक्त्या । मूलः यथा राज्ञाम् उपचारः स भवेत् विनयः ॥] यो भव्यः रत्नत्रययुक्तानां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यवृत्ताम् आचार्योपाध्यायसाधूनां दीक्षाशिक्षाश्रुतदानगृह्याणां च भक्त्या धर्मानु- रोगेन परमाधीशुद्ध्या अनुकूलम् अभ्युत्थानमसिगमनं कर्योदयं वन्दनानुगमनं पृष्ठगमनम् इत्यादिकम् आचरति, आनुकूल्येन

तथा पंच परमेष्ठिमें भक्ति होना, उन्हींके गुणोंका अनुसरण करना, ये सब दर्शनविनय है । कहा भी है-‘उपगृह्ण आदि तथा भक्ति आदि आत्मगुणोंका होना और शंका आदि दोषोंको छोड़ना संक्षेपसे दर्शनविनय है ॥’ काल शुद्धिका विचार करके जिन भगवानके द्वारा कहे हुए बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सिद्धान्तका पढ़ना, व्याख्यान करना, पाठ करना, हाथ पैर धोकर पर्यङ्कासनसे बैठकर उसका मनन करना ज्ञान विनय है । ज्ञान विनयके आठ प्रकार हैं-योग्यकालमें स्वाध्याय करना, श्रुतभक्ति करना, स्वाध्याय कालतक विशेष नियम धारण करना, आदरपूर्वक अध्य- यन करना, गुरुके नामको न छिपाना, दोषरहित पढ़ना, शुद्ध अर्थ करना, शुद्ध अर्थ और शुद्ध शब्द पढ़ना, ये क्रमशः काल विनय, उपधान, बहुमान, अनिह्व, व्यंजन, अर्थ और तदुभय नामक आठ प्रकार हैं । इसी प्रकार व्रत, समिति और गुप्तिरूप तरह प्रकारके चारित्र्यका अथवा सामायिक आदिके मेदसे पांच प्रकारके चारित्र्यका पालन करना, इन्द्रिय और कषायोंके व्यापारको रोकना अथवा अपने स्वरूपका अनुभवन करना चारित्र्यविनय है । अनशन, अवमोदर्य आदि बारह प्रकार के तपका उत्साह पूर्वक पालन करना, तथा आतापन आदि उत्तरगुणोंमें उत्साहका होना, समता, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छै आवश्यकोंमें कभी भी हानि नहीं करना, (जिस आवश्यकके जितने कायोत्सर्ग बतलाये हैं उतने ही करने चाहिये उनमें घटावही नहीं करनी चाहिये) इस प्रकार बारह प्रकारके तपके अनुष्ठानमें तथा तपस्त्रियोंमें भक्तिका होना तपकी विनय है ॥ ४५७ ॥ अर्थ-जैसे सेवक राजाके अनुकूल प्रवृत्ति करता है वैसे ही रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके धारक मुनियोंके अनुकूल भक्तिपूर्वक प्रवृत्ति करना उपचार विनय है ॥ भावार्थ-औपचारिक विनयको उपचार विनय कहते हैं । पहले कहा है कि उपचार विनयके अनेक प्रकार हैं । अपने दीक्षागुरु, विद्यागुरु, तपस्वी साधुको दूरसे देखते ही खड़े होजाना, हाथ जोड़कर या सिर नवाकर नमस्कार करना, उनके सामने जाना, या पीछे पीछे

सन्मुखत्वेन परमभक्त्यैव प्रवर्तते । यथा सेवकः राज्ञां सेवां करोति तथा रत्नत्रयधारिणां शिष्यः यो भव्यः अनुकूलत्वेन प्रवर्तते स प्रसिद्धः । उपचारो विनयः, औपचारिकोऽयं विनयो भवति । इति विनयतपोविधानं षष्ठम् ॥ ४५८ ॥
अथ वैद्यावृत्त्यं तपो गाथाद्वयेन विभावयति—

जो उवयरदि जदीणं उवसग्ग-जराइ-खीण-कायाणं ।

पूयादिसु^१ गिरवेक्खं वेजावच्चं^२ तवो तस्स ॥ ४५९ ॥

[छाया-यः उपनरति यतीनाम् उपसर्गजरादिक्षीणकायानाम् । पूजादिषु निरपेक्षं वैद्यावृत्त्यं तपः तस्य ॥] तस्य साधोः वैद्यावृत्त्यं तपः । व्यावृत्तिः परदुःखादिहरणे प्रवृत्तिः व्यावृत्तेर्भावः वैद्यावृत्त्यम् । अथवा कायपीडादुःपरिणामविनाशार्थं कायचेष्टया द्रव्यान्तरेणोपदेशेन च व्यावृत्तस्य यत्कर्म तद्वैद्यावृत्त्यं नाम तपोविधानं भवेत् । तस्य कस्य । यो महान् भव्यः यतीनाम् आचार्योपाध्यायतपस्विशैष्यग्लानगणकुलसंघमाधुमनोज्ञानां दशविधानां पुरुषाणां दशविधं वैद्यावृत्त्यं भवति । पञ्चधाचारं स्वयमाचरन् शिष्यादीनामाचारयन्तीत्याचार्याः १ । मोक्षार्थमुपेक्षाधीयते शास्त्रं तस्मादित्युपाध्यायः श्रुतगुरुः २ । महोपवासकायकेषादितपोऽनुष्ठानं विद्यते यस्य स तपस्वी ३ । शास्त्राभ्यासशीलः शैष्यः ४ । रोगादिपीडितद्वारीरोगः ५ । हृदमुनिसमूहो गणः ६ । दीक्षकाचार्यशिष्यसंघातः कुलं वा स्त्रीपुरुषसंतानः कुलम् ७ । ऋषिमुनियत्नमरालक्षणश्चातुर्वैष्यश्रवणसमूहः संघः, ऋष्यार्यिकाध्याक्कप्राविकासमूहो वा संघः ८ । चिरकीर्तितः नापुः ९ ।

जाना, देव और गुरुके सम्मुख नीचे स्थानपर बैठना, या उनके बाईं ओर खड़े होना, ये सब कायिक उपचार विनय है । आर्थिका और श्रावकोंके भी आने पर उनकी यथायोग्य विनय करना चाहिये । गुरुजनोके परोक्षमें भी उनके उपदेशोंका ध्यान रखना, उनके विषयमें शुभ भाव रखना मानसिक उपचार विनय है । गुरु जनोके प्रति पूज्य वचन बोलना—आप हमारे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं इत्यादि, हित मित मधुर वचन बोलना, निष्ठुर कर्कश कटुक वचन न बोलना आदि वाचिक उपचार विनय है । इस प्रकार विनय तपके पांच भेद हैं । इस विनय तपका पालन करनेसे ज्ञानलाभ होता है और अतिचारकी विशुद्धि होती है । जिसमें विनय नहीं है उसका पठन पाठन सब व्यर्थ है । विनयी पुरुष स्वर्ग और मोक्षके सुखको प्राप्त करता है, तीर्थङ्करपद प्राप्त करके पांच कल्याणकोंका पात्र होता है, और चारों आराधनाओंको भजता है । कहा भी है 'विनय मोक्ष का द्वार है, विनयसे संयम, तप और ज्ञानकी आराधना सरल होती है विनयसे आचार्य और ममस्त संघ भी वशमें हो जाता है ।' और भी कहा है—'विनयी पुरुषका यश सर्वत्र फैलता है, सबके साथ उसकी मित्रता रहती है, वह अपने गर्वसे दूर रहता है, गुरुजन भी उसका सम्मान करते हैं, वह तीर्थङ्करोंकी आज्ञाका पालन करता है, और गुणानुरागी होता है ।' इस प्रकार विनयमें बहुतसे गुण हैं । अतः विनय तपका पालन करना चाहिये ॥ ४५८ ॥ आगे दो गाथाओंसे वैद्यावृत्त्य तपको कहते हैं ।
अर्थ—जो मुनि उपमर्गसे पीडित हो और बुढ़ापे आदिके कारण जिनकी काय क्षीण होगई हो, जो अपनी पूजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके उन मुनियोंका उपकार करता है उसके वैद्यावृत्त्य तप होता है ॥ **भावार्थ**—अपनी शारीरिक चेष्टासे अथवा किसी अन्य वस्तुसे अथवा उपदेशसे दूसरोंके दुःख दूर करनेकी प्रवृत्तिका नाम वैद्यावृत्त्य है । यह वैद्यावृत्त्य आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोञ्ज इन दस प्रकारके मुनियोंकी की जाती है । इससे वैद्यावृत्त्यके दस भेद हो जाते हैं । जो पांच प्रकारके आचारका स्वयं पालन करते हैं और शिष्योंसे

वक्तृत्वादिगुणविराजितो लोकप्रसिद्धो विद्वान् मुनिर्मनोः, तादृशोऽसंयतसम्यग्दृष्टिर्वा मनोः १० । एतेषां दशविधानां यतीनाम् उपचरति उपकुर्वते उपकारं व्याधौ सति प्रासुकौषधभक्षणानादिपथ्यवसतिकासंस्तरणादिभिः उपकारं करोति, धर्मोपकरणैः पुस्तकैः सिद्धान्तदानैः उपकारं करोति, तथा परीषद्विनाशनेः उपकारं विदधाति, मिथ्यात्वादिसंभवे सम्यक्त्वे प्रतिज्ञापनम्, बाह्यद्व्यासंभवे कायेन श्लेष्माद्यन्तर्मैलाद्यपनयनं तदनुकूलनानुष्ठानं करोति । कथम् । पूजायिषु निरपेक्षा पूजाख्यातिलाभमहत्त्वादिषु अपेक्षा बाध्छारहितं यथा भवति तथा । कीदृशविधानां यतीनाम् । उपसर्ग-अरादिसंज्ञकानां देवमनुष्यतिर्यग्जलाग्निवातपाषाणादिसंभवोपसर्गप्राप्तानां जरया प्रस्तानां वृद्धानां क्षीणशरीराणां रोगैः कृत्वा क्षीणशरीराणां यतीनाम् उपकारं वैयावृत्यं करोति । तस्य वैयावृत्याख्यं तपो भवतीति । तथा चोक्तं । 'करचरण-पुट्टिसिंस्थान मङ्गलभंगसेवकरियाहिं । उव्वत्तणपरियत्तणपमारणाकुंचणाईहिं ॥ पडिज्जग्गेहिं तणुजोयभत्तपाणेहिं मेस-जेहिं तहा । उच्चारणीय विक्किचणेहिं तणुधोवणेहिं च ॥ संथारसोहणेहिं य वेयावच्चं सया पय्येण । कायव्वं सत्तीए णिव्विदिग्गिच्छेग भावेण ॥ देहत्तवणियमसंजमसीलसमाही य अभयदाणं च । गदिमदिवल्लं च दिण्णं वेयावच्चं करंतेण ॥' इति । किं वहुना, वैयावृत्यकारी जीवः यदाः कीर्तिजिनाज्ञारूपसंपदास्वर्गमोक्षसुखं प्राप्नोति ॥ ४५९ ॥

जो वावरइ सरुवे सम-दम-भावग्मि सुद्ध-उवजुत्तो ।

लोय-ववहार-विरदो वेयावच्चं परं तस्स ॥ ४६० ॥

पालन कराते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं । जिनके समीप जाकर मोक्षके लिये शास्त्राध्ययन किया जाता है उन्हें उपाध्याय अर्थात् विद्यागुरु कहते हैं । जो बड़े बड़े उपवास करता हो, कायकेश आदि तपोंको करता हो उसे तपस्वी कहते हैं । जो शास्त्रोंका अभ्यास करता हो वह शैक्ष्य है । जिसका शरीर रोगसे पीड़ित हो वह ग्लान है । वृद्ध मुनियोंके समूहको गण कहते हैं । दीक्षाचार्यकी शिष्य-परम्पराको कुल कहते हैं । ऋषि यति मुनि और अनगराके भेदसे चार प्रकारके श्रमणोंके समूहको संघ कहते हैं । अथवा मुनि आर्यिका श्रावक श्राविकाके समूहको संघ कहते हैं । जिसको दीक्षा लिये चिरकाल होगया हो उसे साधु कहते हैं । जो विद्वान् मुनि वक्तृत्व आदि गुणोंसे सुशोभित हो और लोकमें जिसका सन्मान हो उसे मनोज्ञ कहते हैं । उक्त गुणोंसे युक्त असंयत सम्यग्दृष्टि भी मनोज्ञ कहा जाता है । इन दस प्रकारके मुनियोंको व्याधि होने पर प्रासुक औषधि, पथ्य, वसतिका और संथरा वगैरहके द्वारा उनकी व्याधिको दूर करना, धर्मके उपकरण पुस्तक आदि देना, परीषदका दूर करना, उनके मिथ्यात्वकी ओर अभिमुख होनेपर उन्हें सम्यक्त्वमें स्थिर करना, उनके श्लेष्माआदि मर्त्रोंको फेंकना, तथा उनके अनुकूल चलना, ये सब वैयावृत्य है । यह वैयावृत्य ह्याति लाभ आदिकी भावनासे नहीं करना चाहिये । कहा भी है-हाथ, पैर, पीठ और सिर का दबाना, तेल मलना, अंग सेकना, उठाना, बैठाना, अंग फैलाना, सिकोड़ना, करवट दिलाना, आदि कार्योंके द्वारा, शरीरके योग्य अन्न पान तथा औषधियोंके द्वारा, मल मूत्र आदि दूर करनेके द्वारा, शरीरका धोना, संथरा आदि बिछाना आदि कार्योंके द्वारा ग्लानिरहित भावसे शक्तिके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिये । वैयावृत्य करनेवाला देह, तप, नियम, संयम, शक्तिका समाधान, अभयदान, तथा गति, मति और बल देता है ॥ ४५९ ॥ अर्थ-विशुद्ध उपयोगसे युक्त हुआ जो मुनि शम दम भाव रूप अपने आत्मस्वरूपमें प्रवृत्ति करता है और लोकव्यवहारसे विरक्त रहता है, उसके उत्कृष्ट वैयावृत्य तप होता है ॥ भावार्थ-रागद्वेषसे रहित साम्य-भावको शम कहते हैं,

[छाया- यः व्यावृणोति स्वरूपे शमदमभावे शुद्ध-उपयुक्तः । लोकव्यवहारविरतः वैद्यावृत्त्यं परं तस्य ॥] तस्य भव्यजीवस्य परम् उत्कृष्टं वैद्यावृत्त्यं तपो भवेत् । तस्य कस्य । यो भव्यः स्वरूपे व्यावृणोति शुद्धशुद्धविदानन्दरूपशुद्धविद्रूपे अनेकरजस्रयस्वरूपपरमात्मनि व्यापारं करोति प्रवर्तते आत्मनात्मनि तिष्ठति, आत्मानमनुभवतीत्यर्थः । कर्मभूतो भव्यः सन् । शुद्धिउपयुक्तः शुद्धिः निर्मलता तया उपयुक्तः सहितः शुद्धाष्टकेनाविष्टो वा । कः । शमदमभावे शमः उपशमः क्रोधाद्युपशान्तिः दमः पक्षेन्द्रियनिग्रहः तयोर्भावः परिणामः, तस्मिन् शमदमभावे निर्मलतासहितः । अथवा कर्मभूते स्वरूपे । शान्तदान्तपरिणामे निर्विकल्पसाम्यसमाधिपरिणामे । पुनः कीदृशः सन् । लोकव्यवहारविरतः लोकानां जनानां व्यवहारः अज्ञानवानेन्द्रियविषयप्रवृत्तिनिवृत्तिरूपः व्यापारः तस्मात् विरतः विरक्तः, दानपूजाख्यातिलाभादिविरहितो वा ॥ ४६० ॥ अथ स्वाध्यायतपोविधानं गायार्थेनानह—

पर-तप्ती-गिरिवेक्त्रो दुष्ट-वियप्याण जासण-समत्थो ।

तच्च-विणिच्छय-हेदू सज्जाओ ज्ञाण-सिद्धियरो ॥ ४६१ ॥

[छाया- परतप्तिरिरेपेक्षः दुष्टविकल्पानां नाशनसमर्थः । तत्त्वविनिश्चयहेतुः स्वाध्यायः ध्यानसिद्धिकरः ॥] स्वाध्यायः सुष्ठु पूर्वापरविरोधेन अध्ययनं पठनं पाठनम् आध्यायः सुष्ठु आध्यायः स्वाध्यायः, सुष्ठु शोभनः आध्यायः स्वाध्यायो वा । स्वस्वै स्वात्मने हितः अध्ययः स्वाध्यायो वा सम्यग्युक्तोऽनुष्ठेयः इति स्वाध्यायो वा । स कर्मभूतः स्वाध्यायः । परतातिनिरपेक्षः, परनिन्दाविरपेक्षः परेषामपवादवचनरहितः । स्वाध्याये प्रवृत्तः सन् मुनिः तद्वत्चित्तवचन-त्वात् परेषां निन्दां न विदधाति निन्दावचनं न वक्ति । पुनः कर्मभूतः । दुष्टविकल्पानां रागद्वेषादौ ध्यानरौद्रध्यानादिविकल्पानां परिणामानां नाशनसमर्थः विनाशने शक्तियुक्तः । अथवा बहिर्द्वयविषये पुत्रकलत्रादिवेत्तनाचेतनरूपे ममेदमिति स्वरूपः संकल्पः, अहं सुखी अहं दुःखीत्यादिचिन्तागतो हर्षविषादादिपरिणामो विकल्प इति दुष्टसंकल्पविकल्पानां संकल्पविकल्परूप-मनःपरिणामानां दुष्टानां संकेतेन समर्थः । स्वाध्यायं कुर्वन् सन् तद्वत्मानसत्वात् अन्यत्र मनोव्यापारं न करोतीत्यर्थः । भूकोऽपि कर्मभूतः स्वाध्यायः । तत्त्वविनिश्चयहेतुः तत्त्वानां जीवादिपदार्थानां विनिश्चयः निर्णयः निर्धारः निःसंदेहः तस्य हेतुः ऋणम्, जीवादिपदार्थानां संशयसंबेहसंकेतनहेतुरित्यर्थः । पुनरपि कर्मभूतः । ध्यानसिद्धिकरः धर्मध्यानशुद्धध्यानयोः सिद्धिं प्राप्तिं निष्पत्तिं करोतीति ध्यानसिद्धिकरः, अतः एतज्जानयोः सिद्धिर्भवतीत्यर्थः ॥ ४६१ ॥

और पांचों इन्द्रियोंके निग्रहको दम कहते हैं । जो शुद्धोपयोगी मुनि शम दम रूप अपनेआत्मस्वरूप में लीन रहता है, उसके खान पान और सेवा शुश्रूषामें प्रवृत्तिरूप लोकव्यवहार अर्थात् ऊपर कहा हुआ बाह्य वैद्यावृत्त्य कैसे हो सकता है? उसके तो निश्चय वैद्यावृत्त्य ही होता है । अतः बाह्य व्यवहारसे निवृत्त होकर निर्विकल्प समाधिमें लीन होना ही उत्कृष्ट वैद्यावृत्त्य है ॥ ४६० ॥ आगे छै गायार्थोंसे स्वाध्याय तपको कहते हैं । अर्थ—स्वाध्यायतप परनिन्दासे निरपेक्ष होता है, दुष्ट विकल्पोंको नष्ट करनेमें समर्थ होता है । तथा तत्त्वके निश्चय करनेमें कारण है और ध्यानकी सिद्धि करनेवाला है ॥ भावार्थ—सुष्ठु रित्तसे पूर्वापर विरोधरहित अध्ययन करनेको स्वाध्याय कहते हैं । अथवा 'स्व' अर्थात् आत्माके हितके लिये अध्ययन करनेको स्वाध्याय कहते हैं । स्वाध्याय परनिन्दासे निरपेक्ष होता है, क्यों कि स्वाध्यायमें लगे हुए मुनिका मन और वचन स्वाध्यायमें लगा होता है इस लिये वह किसी स्त्री निन्दा नहीं करता । तथा स्वाध्याय करनेसे राग द्वेष और आर्त रौद्र ध्यान रूप दुष्ट विकल्प नष्ट हो जाते हैं । अथवा पुत्र स्त्री धन धान्य आदि चेतन अचेतन बाह्य वस्तुओंमें 'यह मेरे हैं' इस प्रकारके धरिद्राभोंको संकल्प कहते हैं, और 'मैं सुखी हूँ' 'मैं दुःखी हूँ', इस प्रकार चित्तमें होने वाले हर्ष विषादरूप धरिद्राभोंको विकल्प कहते हैं । स्वाध्याय करनेसे वे दुष्ट संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, क्यों कि स्वाध्याय करनेवालेका मन स्वाध्यायमें ही लगा रहता है । इस लिये उसका मन इधर उधर नहीं जाता ।

पूयादिसु^१ गिरवेक्खो जिण-सत्थं जो पढेइ भसीए ।

कम्म-मल-सोहणद्वं सुय-लाहो^२ सुहयरो तस्स ॥ ४६२ ॥

[छाया-पूजादिषु निरपेक्षः जिनशास्त्रं यः पठति भक्षया । कर्ममलशोधनार्थं श्रुतलाभः सुखकरः तस्य ॥] तस्य साधोः श्रुतस्य सिद्धान्तस्य जिनागमस्य लाभः प्राप्तिर्भवति । किंभूतः श्रुतलाभः । सुखकरः स्वर्गमुत्तयादिशर्मैर्निष्पादकः । तस्य कस्य । यः साधुः पठति पाठयति स्वयमप्येति शिष्यान् अध्यापयति । किं तत् । जिनशास्त्रं जिनप्रणीतसिद्धान्तम् । कया । भक्षया धर्मानुरागेण परमार्थबुद्ध्या वा । किमर्थम् । कर्ममलशोधनार्थम्, कर्माणि ज्ञानावरणादीनि तान्येव मलः कर्दमालोपां विशोधनार्थं विशोधननिमित्तं स्फोटनार्थम् । यः कीदृक्षः । पूजादिषु निरपेक्षः पूजालाभख्यातिप्रशंसनाद्व्यादि-प्राप्तिषु बाष्पारहितः निरीहः ॥ ४६२ ॥

जो जिण-सत्थं सेवदि पंडिय-माणी फलं समीहंतो ।

साहम्मिय-पडिकूलो सत्थं पि विसं हवे तस्स ॥ ४६३ ॥

[छाया-यः जिनशास्त्रं सेवते पण्डितमानी फलं समीहन् । साधर्मिकप्रतिकूलः शास्त्रम् अपि विषं भवेत् तस्य ॥] तस्य मुनेः शास्त्रं श्रुतज्ञानम् अपि शब्दात् व्रतसंयमधर्मादिकं विषं हालाहलं कालकूटसदृशं शास्त्रं भवेत् जायते, संसार-दुःखप्राप्तिहेतुत्वात् । तस्य कस्य । यः पुमान्, जिनशास्त्रं सेवते जिनीकप्रवचनं प्रथमानुयोगप्रमुखश्रुतज्ञानं भजते स्वयं पठति अन्यान् पाठयति । कीदृक् सन् । पण्डितमानी पण्डितोऽहं विद्वान् इत्यात्मानं मन्यते पण्डितमानी विषया गर्विष्ठः इत्यर्थः । उक्तं च । 'ज्ञानं मददर्पहरे मायति यथ तेन तस्य को वैद्यः । अमृतं यद्विषजातं तस्य चिकित्सा कथं क्रियते ॥' इति । पुनः कीदृक् सन् । फलं समीहमानः फलं ख्यातिवशः कीर्तिप्रशंसापूजापादमर्दनादिकथनलाभादिकमोजनमेषजादिकं वाञ्छन्, वाञ्छां कुर्वन् । भूयोऽपि कीदृग्विषयः । साधर्मिकप्रतिकूलः साधर्मिकेषु जनेषु सम्यग्दृष्टिप्रावक्यतिषु परामुखः द्वेषकारीत्यर्थः ॥ ४६३ ॥

जो जुद्ध-काम-सत्थं रायादोसेहिं^३ परिणदो पढइ ।

लोयावंचण-हेदुं सज्जाओ गिण्फलो तस्स ॥ ४६४ ॥

तथा स्वाध्याय करनेसे तत्त्वोंके विषयमें होनेवाला सन्देह नष्ट हो जाता है और धर्म तथा शुद्ध ध्यानकी सिद्धि होती है ॥ ४६१ ॥ अर्थ-जो मुनि अपनी पूजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके, कर्म मलको शोधन करनेके लिये जिनशास्त्रोंको भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उसका श्रुतलाभ सुखकारी होता है । भावार्थ-आदर, सत्कार, प्रशंसा और धनप्राप्तिकी वाञ्छा न करके ज्ञानावरणआदि कर्म रूपी मलको दूर करनेके लिये जो जैन शास्त्रोंको पढ़ता पढ़ाता है, उसे स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥ ४६२ ॥ अर्थ-जो पण्डितानिमानी लौकिक फलकी इच्छा रखकर जिन शास्त्रोंकी सेवा करता है और साधर्मि जनोके प्रतिकूट रहता है उसका शास्त्रज्ञानभी विषरूप है ॥ भावार्थ-जो विषाके मदसे गर्विष्ठ होकर अपनेको पण्डित मानता है और प्रशंसा, पूजा, धन, भोजन, औषधि वगैरहके लाभकी भावनासे जैन शास्त्रोंको पढ़ता तथा पढ़ाता है और सम्यग्दृष्टि, श्रावक तथा मुनियोंका विरोधी रहता है उसका शास्त्रज्ञान भी विषके तुल्य है; क्योंकि वह संसारके दुःखोंका ही कारण है । कष्टा भी है-ज्ञान घमण्डको दूर करता है । किन्तु जो ज्ञानको ही पाकर मद करता है उसको इलाज कौन कर सकता है । यदि अमृत ही विष हो जाये तो उसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है ॥ ४६३ ॥ अर्थ-जो पुरुष रागद्वेषसे प्रेरित होकर लोगोंको ठगनेके लिये बुद्धशास्त्र और कामशास्त्रको पढ़ता है

१ ल पूजादिषु (ग 'शु) । २ ल सज्जाओ (?), स सुअलाहो । ३ ल म स ग राव', ल राया (?), [रायादोसेहिं] ।

[छाया-यः युद्धकामशास्त्रं रागद्वेषाभ्यां परिणतः पठति । लोकवधनहेतुं स्वाध्यायः निष्कलः तस्य ॥] तस्य पुंसः स्वाध्यायः शास्त्राध्ययनं निःफलं विद्धि ब्रूया फलदानपरिणतरहितः कार्यकारी न भवति । तस्य कस्य । यः पुमान् युद्धकामशास्त्रं पठति पाठयति विन्तयति च । युद्धशास्त्रं खड्गकुन्तशक्तिगदान् च कुर्वाणा दिविशा दिशश्च संग्राममल्लयुद्धादिव-
शिखागजाश्वपरीक्षानरनारीलक्षणासामुद्रिकज्योतिष्त्रैयकमन्त्रतन्त्रौषधियन्त्रादिशास्त्रं कामशास्त्रं वा रसायनकुक्षौषास्त्रीसेवा-
दिषु श्रुतं कामक्रीडासनशास्त्रं अभ्येति परान् अध्यापयति अभ्यासयति । कीदृक् सन् । रागद्वेषाभ्यां परिणतः क्रोधमानमाया-
लोभहास्यादिबीबेदादिरागद्वेषैः परिणतिं प्राप्सः, एकत्वं गतः । किमर्थम् । लोकवधनार्थं जनानां प्रतारणनिमित्तम् ॥ ४६४ ॥

जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरीरादु तच्छदो भिण्णं ।

जाणग-रूव-सरूवं सो सत्थं जाणदे सर्व्वं ॥ ४६५ ॥

[छाया-यः आत्मानं जानाति अशुचि शरीरात् तत्त्वतः भिन्नम् । ज्ञायकरूपस्वरूपं स शास्त्रं जानाति सर्व्वम् ॥]
स मुनिः जानाति वेत्ति । किं तत् । शास्त्रं जिनोक्तसिद्धान्तं परमागमम् । कियन्मात्रम् । सर्व्वं द्वादशाङ्गरूपम् । स कः ।
यो योगी मुमुक्षुः आत्मानं जानाति निर्विकल्पसमाधिना स्वस्वरूपं शुद्धबुद्धचिदानन्दमयपरमात्मानं जानाति वेत्ति
अनुभवति । तत्त्वतः परमार्थतः निश्चयतः । कथम् । भिन्नं जानाति । कुतः । अशुचिशरीरात् सत्प्राप्तुमल्लभ्यात्मकदेहात्
भिन्नं पृथग्भूतं स्वात्मानं जानाति । कीदृशमात्मानम् । ज्ञायकरूपं ज्ञायकरूपः वेदकस्वभावः स्वरूपः आत्मा यस्य स
तथोक्तं केवलज्ञानदर्शनमयमात्मानमित्यर्थः । कथम् आत्मानं जानन् रावैशास्त्रं जानातीति । तदुक्तं च । “जो हि बुद्धेण
भिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं । तं सुद्धकेवलमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ जो सुदण्णं सर्व्वं जाणदि सुद्धकेवली
तमाहु जिणा । बुदण्णमादं सर्व्वं जम्हा सुद्धकेवली तम्हा ॥” इति ॥ ४६५ ॥

जो णवि जाणदि अप्पं णाण-सरूवं सरीरदो भिण्णं ।

सो णवि जाणदि सत्थं आगम-पादं कुणतो वि ॥ ४६६ ॥

उसका स्वाध्याय निष्कल है ॥ भावार्थ-क्रोध, मान, माया, लोभ, बीबेद आदि राग द्वेषके वशीभूत
होकर दुनियाके लोगोंको कुमार्गमें ले जानेके लिये युद्धमें प्रयुक्त होनेवाले अस्त्र शस्त्रोंकी विद्याका
अभ्यास करना, क्षीपुरुषके संभोगसे सम्बन्ध रखने वाले क्रोकाशस्त्र, रतिशास्त्र, भोगासनशास्त्र,
कामक्रीडा आदि कामशास्त्रोंको पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है । अर्थात् जो शास्त्र मनुष्योंमें हिंसा और कामकी
भावनाको जागृत करते हैं उनका पठन पाठन व्यर्थ है । ऐसे ग्रन्थोंकी स्वाध्यायसे आत्महित नहीं हो
सकता । इसी तरह लोगोंको ठगाकर धन उपार्जन करनेकी दृष्टिसे सामुद्रिकशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र और
वैद्यकशास्त्रको भी पढ़ना व्यर्थ है । सारांश यह है कि जिससे अपना और दूसरोंका हित किया जा
सके वही स्वाध्याय स्वाध्याय है ॥ ४६४ ॥ अर्थ-जो अपनी आत्माको इस अपवित्र शरीरसे निश्चयसे
भिन्न तथा ज्ञायकरूप जानता है वह सब शास्त्रोंको जानता है ॥ भावार्थ-स्वाध्यायका यथार्थ
प्रयोजन तो अपने शरीरमें वसनेवाली आत्माको जानलेना ही है । अतः जो यह जानता है कि सात
धातु और मलमूत्रसे भरे इस शरीरसे मेरी आत्मा वास्तवमें भिन्न है, तथा मैं शुद्ध बुद्ध चिदानन्द
स्वरूप परमात्मा हूं । केवल ज्ञान केवल दर्शन मेरा स्वरूप है, वह सब शास्त्रोंको जानता है । कहा
भी है-जो श्रुतज्ञानके द्वारा इस केवल शुद्ध आत्माको जानता है उसे लोकको जानने देखने वाले
केवली भगवान् उसे श्रुतकेवली कहते हैं ॥ जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है, उसे जिन भगवानने
श्रुतकेवली कहा है । क्यों कि पूरा ज्ञान आत्मा अतः वह श्रुतकेवली है ॥ ४६५ ॥ अर्थ-
जो ज्ञानस्वरूप आत्माको शरीरसे भिन्न नहीं जानता, वह आगमका पठन पाठन करते हुए भी शास्त्र

[छाया-यः नैव जानाति आत्मानं ज्ञानस्वरूपं शरीरतः भिन्नम् । स नैव जानाति शास्त्रम् आगमपाठं कुर्वन् अपि ॥]
 स मुनिः शास्त्रं जिनोकथ्युत्तुशानं नैव जानाति नैव वेति । कीदृक् सन् । आगमपाठं प्रवचनपठनं जिनोकथ्युत्तुशानपठनं पाठनं च कुर्वन्नापि । अपिशब्दान् अकुर्वाणः । स कः । यो योगी नापि जानाति नापि वेति । कम् । आत्मानं स्वविद्यानन्दं शुद्धचिद्गुणम् । कीदृशम् । ज्ञानस्वरूपं शुद्धबोधस्वभावं केवलज्ञानदर्शनमयम् । पुनः कीदृशम् । शरीरात् भिन्नं पृथक्त्वं परमात्मानं न जानाति यः स किमपि शास्त्रं न जानातीत्यर्थः । तथाहि पञ्चप्रकारः स्वाध्यायः । 'वाचनाप्रच्छेदानुप्रेक्षा-
 न्नायधर्मोपदेशः ।' यो गुरुः पापकियाविरतः अध्यापनकियाफलं नापेक्षते स गुरुः शास्त्रं पाठयति । शास्त्रस्यार्थं वाच्यं कथयति प्रस्थापयति च व्याख्याति । एवं त्रिविधमपि शास्त्रप्रदानं पात्राय शिष्याय ददाति उपदिशति सा वाचना कथ्यते १ । प्रच्छेदा प्रश्नः अनुयोगः, शास्त्रार्थं जानन्नपि पृच्छति । किमर्थम् । संदेहविनाशाय । निश्चितोऽप्यर्थः किमर्थं पृच्छयते । प्रन्थार्थप्रबलनानिमित्तम् । सा प्रच्छेदा निजोन्नतिपरप्रतारणोपहासादिनिमित्तं यदि भवति तदा संवराधिक्या न भवति २ । परिज्ञातायस्य एकाग्र्येण मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमनुशीलनं सानुप्रेक्षा, अनित्यादिभावनाचिन्तनानुप्रेक्षा ३ । अष्टस्थानोच्चारविशेषेण यत् शुद्धं घोषणं पुनः पुनः परिवर्तनं स आन्नायः ४ । दृष्टादृष्टप्रयोजनमनपेक्ष्य उन्मार्गविच्छेदनाय संदेहच्छेदनायम् अपूर्वार्थप्रकाशनादिकृतं केवलमात्मभेदोऽर्थं महापुराणादिधर्मकथायनुकथनं स्तुतिदेवबन्धनादिकं च धर्मोपदेशः ५ । अस्य स्वाध्यायस्य किं फलम् । प्रज्ञातिशयो भवति, प्रशस्ताव्यवसायश्च संजायते, परमोत्कृष्टसंवेगः संपद्यते । प्रवचनस्थितिर्जागर्ति, तपोवृद्धिर्बोभेति, अतीचारविगोचनं वर्धते, संशयोच्छेदो जाघटीति, मिथ्यावादिभयाद्यभावो भवति ॥ ४६६ ॥ अथ व्युत्सर्गनियमिधानं गाथात्रयेणाह—

जल्ल-मल'-लित्त-गत्तो दुस्सह-वाहीसु णिप्पडीयारो ।

मुह-धोवणादि-विरओ भोयण-सेज्जादि-णिरवेक्खो ॥ ४६७ ॥

ससरूव-चित्तण-रओ' दुज्जण-सुयणाण जो हु मज्झत्थो ।

देहे वि णिम्ममत्तो काओसग्गो तओ तस्स ॥ ४६८ ॥

को नहीं जानता ॥ भावार्थ—शास्त्रके पठन पाठनका सार तो आत्मस्वरूपको जानना है । जो शास्त्र पढ़कर भी जिसने अपने आत्मस्वरूपको नहीं जाना उसने शास्त्रको नहीं जाना । अतः आत्म-स्वरूपको जानकर उसीमें स्थिर होना निश्चयसे स्वाध्याय है । और स्वाध्यायके पांच भेद हैं—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आन्नाय और धर्मोपदेश । पापके कामोंसे विरत होकर जो पढ़ानेसे किसी लौकिक फलकी इच्छा नहीं रखता, ऐसा गुरु जो शास्त्रके अर्थको बतलाता है उसे वाचना कहते हैं । जाने हुए ग्रन्थके अर्थको सुनिश्चित करनेके लिये जो दूसरोंसे उसका अर्थ पूछा जाये उसे पृच्छना कहते हैं । यदि अपना वङ्गपन बतलाने और दूसरोंका उपहास करनेके लिये किसीसे कुछ पूछा जाये तो वह ठीक नहीं है । जाने हुए अर्थको एकाग्र मनसे पुनः पुनः अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । शुद्धता पूर्वक पाठ करनेको आन्नाय कहते हैं । किसी दृष्ट अथवा अदृष्ट प्रयोजनकी अपेक्षा न करके उन्मार्गको नष्ट करनेके लिये, सन्देहको दूर करनेके लिये, अपूर्व अर्थको प्रकट करनेके लिये तथा आत्मकल्याणके लिये जो धर्मका व्याख्यान किया जाता है उसे धर्मोपदेश कहते हैं । स्वाध्याय करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है, शुभ परिणाम होते हैं, मंसारसे वैराग्य होता है, धर्मकी स्थिति होती है, अतिचारोंकी शुद्धि होती है, संशयका विनाश होता है, और मिथ्यावादियोंका भय नहीं रहता ॥ ४६६ ॥ आगे तीन गाथाओंसे व्युत्सर्ग तपको कहते हैं । अर्थ—जिस मुनिका शरीर जल्ल और मलसे लित हो, जो दुस्सह रोगके

[छाया-जलमल्लिगमात्रः दुःसह्याधिषु निःप्रतीकारः । मुखधोवनदिविरतः भोजनशय्यादिनिरपेक्षः ॥ स्वरूप-चिन्तनरतः दुर्जनसज्जनानां यः खलु मध्यस्थः । देहे अपि निर्ममत्वः कायोत्सर्गः तपः तस्य ॥] तस्य तपस्विनः मुमुक्षोः कायोत्सर्गः व्युत्सर्गः व्युत्सर्गाभिधानं तपः तपोविधानम् । कायं शरीरम् उत्सृजति ममत्वादिपरिणामेन त्यजतीति कायोत्सर्गः तपो भवेत्, व्युत्सर्गाभिधानं तपोविधानं स्यात् । हु इति स्फुटम् । यो मुमुक्षुः देहेऽपि शरीरेऽपि, अपिशब्दान् श्लेषवास्तुधनधान्यद्विपदचतुष्पदशयनासनकुपभाण्डेषु दशविधेषु बाह्यपरिग्रहेषु निर्ममत्वः ममतारहितः । दशप्रकारो बाह्यपरिग्रहः, तस्य त्यागो बाह्यो व्युत्सर्गः, देहस्य परित्यागश्च । अभ्यन्तरोपधिष्व्युत्सर्गः । तथा 'मिच्छन् वेवरागा तद्देव हस्ताधिया य छद्देसा । चतारि तह कसाया चोहस अब्भेतरा गंथा ॥' इति चतुर्दशाभ्यन्तरपरिमहार्णा व्युत्सर्गः परित्यागः इति अभ्यन्तरव्युत्सर्गः । बाह्याभ्यन्तरोपधोः इति व्युत्सर्गो द्विप्रकारः । पुनः कथंभूतः । दुर्जनस्वजनानां मध्यस्थः, दुर्जनाः धर्मपराङ्मुखाः मिथ्यादृष्टयः उपसर्गकारिणो वैरिणो वा, स्वजनाः सम्प्रदृष्टादयः भाक्तिकजना वा, द्वन्द्वः तेषां तेषु मध्यस्थः रागद्वेषरहितः उदासीनपरिणामः समताभावः । पुनरपि कीदृशः । स्वरूपचिन्तनरतः, स्वस्यासनः स्वरूपं केवलज्ञानदर्शनचिदानन्दादिमयं तस्य चिन्तने ध्याने रतः तत्परः । पुनः कीदृशः । जलमल्लिगमात्रः, सर्वाङ्गमलो जलः मुखनासिकादिभक्तो मलः ताभ्यां जलमलाभ्यां लिप्तं गात्रं यस्य स तथोक्तः । पुनः कीदृशः । दुःसह-व्याधिषु निःप्रतीकारः, दुर्निवाररोगेषु विद्यमानेषु अतिदुःखपीडावेदनाकारिकुण्डरभगदरजलोदरकुष्ठक्षयज्वरादिरोगसंभवेषु सत्सु औषधोपचारभोजनच्छादनादिप्रतिप्रकाररहितः । पुनः कीदृशः । मुखधोवनदिविरतः, मुखधोवनं वदनप्रक्षालनम् आदिशब्दान् शरीरप्रक्षालनं रागेण हस्तपादप्रक्षालनं दन्तधावनं मुखकेशादिस्पर्शकारकणं च, तेष्वपि विरतः विरक्तः । पुनरपि कीदृशः । भोजनशय्यादिनिरपेक्षः, भोजनम् अशनपानखाद्यस्वाद्युल्लेखादिकम्, शय्या शयनस्थानम्, पत्र्यङ्कं मखकारिकम्, आदिशब्दान् आसननिवासपुस्तककमण्डलुपिच्छिकादयो गृह्यन्ते तेषु तेषां वा निर्गता अपेक्षा बाह्या इहा यस्य स निरपेक्षः निःस्पृहः निरीहः ॥ ४६७-६८ ॥

हो जाने पर भी उसका इलाज नहीं करता हो, मुख धोना आदि शरीरके संस्कारसे उदासीन हो, और भोजन शय्या आदिकी अपेक्षा नहीं करता हो, तथा अपने स्वरूपके चिन्तनमें ही लीन रहता हो, दुर्जन और सज्जनमें मध्यस्थ हो, और शरीरसे भी ममत्व न करता हो, उस मुनिके व्युत्सर्ग अर्थात् कायोत्सर्ग नामका तप होता है ॥ **भावार्थ**—काय अर्थात् शरीरके उत्सर्ग अर्थात् ममत्व त्यागको कायोत्सर्ग कहते हैं । शरीरमें पसीना आने पर उसके निमित्तसे जो धूल वगैरह शरीरसे चिपक जाती है उसे जल कहते हैं, और मुंह नाक वगैरहके मलको मल कहते हैं । कायोत्सर्ग तपका धारी मुनि अपने शरीरकी परवाह नहीं करता, इस लिये उसका शरीर मैला कुचैला रहता है, वह रागके बशीभूत होकर मुंह हाथ पैर वगैरह भी नहीं धोता और न केशोंका संस्कार करता है । अत्यन्त कष्ट देनेवाले भगन्दर, जलोदर, कुष्ठ, क्षय आदि भयानक रोगोंके होजाने पर भी उनके उपचारकी इच्छा भी नहीं करता । खान पान और शयन आसनसे भी निरपेक्ष रहता है । न मित्रोंसे राग करता है और न अपने शत्रुओंसे द्वेष करता है, अर्थात् शत्रु और मित्रको समान मानता है । तथा आत्मस्वरूपके चिन्तनमें ही लगा रहता है । तत्त्वार्थसूत्रमें इस व्युत्सर्ग तपके दो भेद बतलाये हैं—एक बाह्य परिग्रह का त्याग और एक अभ्यन्तर परिग्रहका त्याग । खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चाँदी, दासी, दास, वस्त्र और बरतन, इन दस प्रकारके बाह्य परिग्रहका त्याग तो साधु पहले ही कर चुकता है । अतः आहार वगैरहका त्याग बाह्योपाधि त्याग है और मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य आदि छै नोकषाय और चार कषाय, इन चौदह अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागको तथा कायसे ममत्वके त्यागको अभ्यन्तर परिग्रह त्याग कहते हैं । इस प्रकार बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागना व्युत्सर्ग तप है

जो देह-धारण-परो उवयरणादी-विसेस-संसत्तो ।

बाहिर-व्यवहार-रओ काओसग्गो कुदो तत्स ॥ ४६९ ॥

[छाया-यः देहधारणपरः उपकरणादिविशेषसंस्कः । बाह्यव्यवहाररतः कायोत्सर्गः कुतः तस्य ॥] तस्य तपस्विनः कायोत्सर्गार्थं तपोविधानं कुतः कस्माद्भवति, न कुतोऽपि भवति । तस्य कस्य । यः पुमान् देहपालनपरः, देहस्य शरीरस्य पालनं ज्ञानभोजनादिना रक्षणं पोषणं तत्र परः । पुनरपि कीदृशः । उपकरणादिविशेषसंस्कः, उपकरणानि पिच्छिकाकमण्डलपुल्लकानि, आदिशब्दान् आसनचक्रलोच्छीर्षफलककर्तारिकासुरिकावालनम्प्राहकादयो गृह्यन्ते । तेषां विशेषः चित्तचमत्कारकारणसमर्थः, तत्र संस्कः । पुनरपि कीदृशः । बाह्यव्यवहाररतः । जिनकृतसमहोत्सवपूजायात्रा-प्रतिष्ठादानमानादिलक्षणः, तत्र रतः आसक्तः । तथाहि विविधानां बाह्याभ्यन्तराणां बन्धनहेतूनां दोषाणाम् उत्तम-स्थानो व्युत्सर्गः । आत्मना अनुपातस्य एकत्वमनापक्षस्य आहारादेः स्वागो बाह्योपधिव्युत्सर्गः । कोधमानमायालोभ-मिथ्यात्वद्वाह्यस्वरतिशोकभयादिदोषनिवृत्तिराभ्यन्तरोपाधिव्युत्सर्गः कायत्यागश्चाभ्यन्तरोपाधिव्युत्सर्गः । स च द्विविधः, यावज्जीवं नियतकालश्चेति । तत्र यावज्जीवं त्रिधा । भक्तप्रत्याख्यानं जघन्येनान्तर्मुहूर्तमुत्कृष्टेन द्वादशवर्षाणि, अवान्तरो मध्यमः उभयोपकारसापेक्षं भक्तप्रत्याख्यानमरणम् १ । परप्रतीकारनिरपेक्षमात्मोपकारं सापेक्षम् इङ्गिनीमरणम् २ । उभयोपकारनिरपेक्षं प्रायोपगमनमरणम् ३ । नियतकालो द्विविधः, नित्यकालः नैमित्तिकश्च । नित्य आवश्यकदायः, नैमित्तिकः पार्वणीक्रियाः निषद्याक्रियादयश्च । क्रियाकरणे वन्दनायाः द्वाविंशदोषाः, अनादरस्तब्धप्रविष्टपरिपीडित-

॥ ४६७-४६८ ॥ अर्थ-जो मुनि देहके पोषणमें ही लगा रहता है और पीछी, कमण्डलु आदि उपकरणोंमें विशेष रूपसे आसक्त रहता है, तथा पूजा, प्रतिष्ठा, विधान, अभिषेक, ज्ञान, सम्मान आदि बाह्य व्यवहारोंमें ही रत रहता है, उसके कायोत्सर्ग तप कैसे हो सकता है ॥ भावार्थ-जैसा ऊपर कहा है कायसे ममत्वके त्यागका नाम ही व्युत्सर्ग तप है, इसीसे उसे कायोत्सर्ग या काय त्याग तप भी कहा है । ऐसी स्थितिमें जो मुनि शरीरके पोषणमें ही लगा रहता है, तरह तरहके स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनोंका भक्षण करता है, तेल मर्दन कराना है, यज्ञ विधान कराकर अपने पैर पुजवाता है, अपने नामकी संस्थाओंके लिये धनसंचय करता फिरता है, उस मुनिके व्युत्सर्ग तप नहीं हो सकता । काय-त्यागके दो भेद कहे हैं-एक जीवन पर्यन्त के लिये और एक कुछ कालके लिये । यावज्जीवनके लिये किये गये कायत्यागके तीन भेद हैं-भक्त प्रत्याख्यान मरण, इङ्गिनीमरण, और प्रायोपगमन मरण । जीवनपर्यन्तके लिये भोजनका परित्याग करना भक्तप्रत्याख्यान है । यह भक्तप्रत्याख्यान अधिकसे अधिक बारह वर्षके लिये होता है क्यों कि मुनिका औदारिक शरीर बारह वर्ष तक विना भोजनके ठहर सकता है । जिस समाधिमरणमें अपना काम दूसरेसे न कराकर स्वयं किया जाता है उसे इङ्गिनी मरण कहते हैं । और जिस समाधिमरणमें अपनी सेवा न स्वयं की जाये और दूसरोसे न कराई जाये उसे प्रायोपगमन मरण कहते हैं । नियत कालके लिये किये जानेवाले कायत्यागके दो भेद हैं-नित्य और नैमित्तिक । प्रतिदिन आवश्यक आदिके समय कुछ देरके लिये जो कायसे ममत्वका त्याग किया जाता है वह नित्य है । और पर्वके अवसरोंपर की जानेवाली क्रियाओंके समय जो कायत्याग किया जाता है वह नैमित्तिक है । छै आवश्यक क्रियाओंमें से वन्दना और कायोत्सर्गके बत्तीस बत्तीस दोष बतलाये हैं । दोनों हाथोंको लटकाकर और दोनों चरणोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रखकर

दोलायितादयः ३२ । क्रियाकरणे कायोत्सर्गस्य द्वात्रिंशदोषाः । व्युत्सृष्टबाहुयुगले चतुरङ्गलान्तरितसमापादे सर्वाङ्गचलन-
रहिते कायोत्सर्गोऽपि दोषाः स्युः । अन्धे-चोक्तम् । 'वितस्स्यन्तरपादायं तत्र्यंशान्तरपाणिक्तम् । समसृज्वायतस्थान-
मास्थाव रश्चितस्थितिः ॥' इत्युक्तकायोत्सर्गः । घोटकपादं लतावकं सम्भाव्यधम्मे कुब्जाधितं मालिकोद्ग्रहं शबरीगुणगृहं
शुक्लितं लम्बितम् उत्तरितं स्तनदधिः काकावलोकनं खलीनितं युगकन्धरं कपित्थमुष्टिः शीर्षप्रक्रम्पनं मूकसंज्ञा
अङ्गुलिवालनं भ्रूक्षेपम् उन्मत्तं पिशाचम् अष्टदिगवलोकनं ग्रीवोन्नमनं निष्ठीवनम् अङ्गपर्यन्तमिति चारित्रप्रसारौ मन्तव्याः ।
किमर्थं व्युत्सर्गः । निःसंगतं निर्भयत्वं जीवताशनिरासः दोषोच्छेदो मोक्षमार्गभावनापरलभित्वायर्थम् ॥ ४६९ ॥
अथ ध्यानमभिधत्ते—

अन्तो-मुहुत्त-मेत्तं लीणं वत्थुम्मि' माणसं गाणं ।

झाणं भण्णदि समए असुहं च सुहं च तं दुविहं ॥ ४७० ॥

[छाया-अन्तर्मुहूर्तमात्रं लीनं वस्तुनि मानसं ज्ञानम् । ध्यानं भण्यते समये अशुभं च शुभं च तत् द्विविधम् ॥]
समये सिद्धान्ते जिनागमे भण्यते कथ्यते । किं तत् । ध्यानं ध्यायते चिन्त्यते इति ध्यानम् । तत् कियत्कालम् ।
अन्तर्मुहूर्तमात्रं मुहूर्तस्य षटिकाद्वयस्य मध्ये अन्तर्मुहूर्तमात्रम्, अन्तर्मुहूर्तकालं ध्यानं तिष्ठतीत्यर्थः । एकाग्रचिन्तानिरोधो
ध्यानमान्तर्मुहूर्तकालं ध्यानं तिष्ठतीत्यर्थः । उक्तं चोमान्वामिना । 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात्' । अन्तर्मुहूर्तकालं
मर्यादीकृत्य ध्यानं भवति । अन्तर्मुहूर्तात् परतः एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणध्यानं न भवतीत्यर्थः । किं तत् ध्यानम्,
वस्तुनि लीनं वस्तुनि पदार्थे जीवादिपदार्थे इव्ये पर्याये वा लीनं लयं प्राप्तम् एकत्वं गतम् एकाग्रताप्राप्तम् । मानसज्ञानमेव
मनसि भवं मानसोत्पन्नज्ञानं ध्यानमेव । तत् ध्यानं द्विविधं द्विप्रकारम्, प्रशस्ताप्रशस्तमेवात् द्वैधम्, पापालवहेतुत्वादशुभम्
अप्रशस्तमातैरीदृग्ध्यानद्वयम्, शुभं कर्ममलकलङ्कनिर्देहनसमर्थं धर्मशुद्धद्वयं प्रशस्तम् ॥ ४७० ॥ अथ ते द्वे ध्याने विभजति—

निश्चल खड़े रहनेका नाम कायोत्सर्ग है । उसके बत्तीस दोष इस प्रकार हैं—घोड़ेकी तरह एक पैरको उठाकर या नमाकर खड़े होना, लताकी तरह अंगोंको हिलाना, स्तम्भके महारेसे खड़े होना, दीवारके सहारेसे खड़े होना, मालायुक्त पीठके ऊपर खड़े होना, भीलनीकी तरह जंघाओंसे जघन भागको दबाकर खड़े होना, दोनों चरणोंके बीचमें बड़हन अन्तराल रखकर खड़ा होना, नाभिसे ऊपरके भागको नमाकर अथवा सीना तानकर खड़े होना, अपने स्तनों पर दृष्टि रखना, कौवेकी तरह एक ओरको ताकना, ल्यामसे पीड़ित घोड़ेकी तरह दातोंका कटकटाना, जुएसे पीड़ित बैलकी तरह गर्दनको फैलाना, कैयकी तरह मुट्टियोंको कारके कायोत्सर्ग करना, सिर हिलाना, गूंगेकी तरह मुंह बनाना, अंगुलियोंपर गिनना, भ्रुकुटी चलाना, शराबीकी तरह उंगना, पिशाचकी तरह लगना, आठों दिशाओंकी ओर ताकना, गर्दनको झुकाना, प्रणाम करना, धूकना या खकारना और अंगोंका स्पर्श करना, कायोत्सर्ग करते समय ये बत्तीस दोष नहीं लगाने चाहिये ॥ ४६९ ॥ आगे ध्यानका वर्णन करते हैं । अर्थ—किन्हीं वस्तुमें अन्तर्मुहूर्तके लिये मानस ज्ञानके लीन होनेको आगममें ध्यान कहा है । वह दो प्रकारका होता है—एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान ॥
भावार्थ—मानसिक ज्ञानका किसी एक द्रव्यमें अथवा पर्यायमें स्थिर होजाना ही ध्यान है । सो ज्ञानका उपयोग एक वस्तुमें अन्तर्मुहूर्त तक ही एकाग्र रहता है । तत्त्वार्थसूत्रमें भी कहा है—'एक वस्तुमें चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते हैं, वह अन्तर्मुहूर्त तक होता है' । अतः ध्यान का उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । क्योंकि इससे अधिक काल तक एक ही ध्येयमें मनको एकाग्र रख सकना सम्भव

असुहं अदृ-रवर्धं धम्मं सुहं च सुहयं होदि ।

अदृं तिब्ब-कसायं तिब्ब-तम-कसायदो रुहं ॥ ४७१ ॥

[छाया-अशुभम् आर्तैरौर्ध्वं धर्म्यं शुद्धं च शुभकरं भवति । आर्तं तीव्रकषायान् तीव्रतमकषायतः रौद्रम् ॥]
अशुभमातैरौर्ध्वं भवति । दुःखम् अर्धं न कष्टम् अतिर्बो कृतमुच्यते, कृते दुःखे भवमातैर्म् । रुद्रः क्रूराशयः कृष्णलेखा-
परिणामः प्राणी । रुद्रस्य कर्म रौद्रं खदे वा भवं रौद्रम् । अशुभम् अप्रशस्तम् । आद्यमातैर्यथानं प्रथमम् १ । द्वितीयं
रौद्रध्यानमशुभमप्रशस्तपापप्रकृतिनिबन्धनं नरकगतिप्रदं कृष्णलेख्योद्भवमिति रौद्रध्यानमशुभं द्वितीयम् २ । धर्म्यं धर्मध्यानं
शुभं प्रशस्तं पुण्यप्रकृतिबन्धनं स्वर्गादिसुखदायकं पारंपर्येण मोक्षहेतुकमिति शुभं प्रशस्तं धर्मध्यानम् । धर्मो वस्तुस्वरूपं
धर्मादनपेतं धर्म्यं ध्यानं तृतीयम् ३ । च पुनः शुद्धं शुद्धध्यानं मलरहितजीवपरिणामोद्भवं शुचिगुणयोगाच्छुद्धं शुद्धलेख्योद्भवं
वा शुभतरम् अतिशयेन श्रेष्ठम् अतिशयेन प्रशस्तं मोक्षदायकमिति चतुर्थं शुद्धध्यानमिति शुभतरम् ४ । अथ धर्मगाथया
ध्यानानां तीव्रतरादिकषायभेदान् निगदति । अदृं आर्तम् अर्तौ पीडादिक्लिन्तने भवमातैर्यथानं ध्यानम् तीव्रकषायं तीव्राः
दार्ढ्यादिसंविशेषाः अनन्तानुबन्धादिकषायाः कोपमानमायालोभादयो यस्मिन् आर्तध्याने तत्तथोक्तम् आर्तध्यानं तीव्रकषायं
तीव्रकषायोदयजम् १ । रौद्रं रौद्राख्यं ध्यानं हिंसानन्दादिरूपम् । कुतः । तीव्रतमकषायतः तीव्रतमा अस्थिशिलाशक्-
विशिष्टाः अनन्तानुबन्धादिकोपमानमायालोभादिकषायाः तेभ्यः जातं तीव्रतमकषायोत्पन्नं रौद्रध्यानं स्यात् ॥ ४७१ ॥

मन्द-कसायं धम्मं मन्द-तम-कसायदो हवे सुहं ।

अकसायं वि सुयहे' केवल-णाणे वि तं होदि ॥ ४७२ ॥

[छाया-मन्दकषायं धर्म्यं मन्दतमकषायतः भवेत् शुद्धम् । अकषाये अपि भुताख्ये केवलज्ञाने अपि तत् भवति ॥]
धर्म्यं धर्मं स्वस्वरूपे भवं धर्म्यं ध्यानम् । कीदृशम् । मन्दकषायं मन्दाः दार्वन्तैकभागलताशक्तिविशेषाः अप्रत्याख्याना-

नर्ही है । ध्यान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है । जिस ध्यानसे पाप कर्मका आस्रव होता
हो वह अशुभ है और जिससे कर्मोंकी निर्जरा हो वह शुभ है ॥ ४७० ॥ आगे इन दोनों ध्यानोके
भेद कहते हैं । अर्थ-आर्तध्यान और रौद्रध्यान ये दो तो अशुभ ध्यान हैं । और धर्म ध्यान तथा
शुद्धध्यान ये दोनों शुभ और शुभतर हैं । इनमेंसे आदिका आर्तध्यान तो तीव्र कषायसे होता
है और रौद्रध्यान अति तीव्र कषायसे होता है ॥ भावार्थ-अर्ति कहते हैं पीडा या दुःखको । दुःखसे
होनेवाले ध्यानको आर्तध्यान कहते हैं । यह आर्तध्यान तीव्र कषायसे उत्पन्न होता है । कृष्ण
लेखाशाले क्रूर प्राणीको रुद्र कहते हैं, और रुद्रके कर्मको अथवा रुद्रमें होनेवाले ध्यानको रौद्र कहते
हैं । यह रौद्रध्यान आर्तध्यानसे भी खराब है, चूंकि यह अत्यन्त तीव्र कषायसे होता है । इसीसे ये
दोनों अशुभ ध्यान हैं । धर्मसे युक्त ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं । यह धर्मध्यान शुभ है, क्योंकि
इससे पुण्यकर्मोंका बन्ध होता है, अतः यह स्वर्ग आदिके सुखोंको देनेवाला है तथा परम्परासे मोक्षका
भी कारण है । जीवके निर्मल परिणामोंसे अथवा शुद्ध लेख्यासे ही होनेवाले ध्यानको शुद्ध ध्यान कहते
हैं । यह ध्यान सफेद रंगकी तरह खच्छ होता है, इस लिये 'शुचि' गुणसे युक्त होनेके कारण इसे शुद्ध
ध्यान कहते हैं । यह ध्यान धर्मध्यानसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि मोक्षकी प्राप्ति इसी ध्यानसे होती है ॥ ४७१ ॥
अर्थ-धर्मध्यान मन्द कषायसे होता है, और शुद्धध्यान अत्यन्त मन्द कषायसे होता है । तथा यह
ध्यान कषाय रहित श्रुत ज्ञानीके और केवल ज्ञानीके भी होता है ॥ भावार्थ-धर्मध्यान अप्रत्याख्याना-

प्रत्याख्यानसंज्वलनकषायाः क्रोधमानमायालोभादयः तारतम्यभावेन यस्मिन् धर्मध्याने तत् मन्दकषायम् । धर्मध्यानं मन्दकषायोदयेनोत्पन्नं शुभलेख्याप्रयत्नलेन जातं स्यात् । शुक्लं शुक्लध्यानं स्यात् । कुतः । मन्दतमकषायतः मन्दतमाः क्लृप्तादिशक्तिविशिष्टाः संज्वलनादयः कषायाः क्रोधादयः तेभ्यः जातं शुभतरशुक्लेद्यावलेनोत्पन्नम् । अपिशब्दात् न केवलं तत्र मन्दतमकषाये अकषाये ईषद्वासादिकषाये अपूर्वकरणदौ निष्कषाये उपशान्तकषाये क्षीणकषाये च । कीदृशे । श्रुताख्ये पूर्वाह्णारिणि पृथग्वितर्कवीचाराख्यम् एकत्ववितर्कवीचाराख्यं च भवति । तत् शुक्लं होदि भवति न केवलं तत्र केवलज्ञाने त्रयोदशगुणस्थाने चतुर्दशगुणस्थाने च केवलनिः सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवृत्तिलक्षणे द्वे शुक्लं ध्यानं भवतः । तथाहि 'शुक्ले चाये पूर्वैविदः' । आद्ये द्वे शुक्लध्याने पृथक्त्ववितर्कवीचारेकत्ववितर्कवीचारसंज्ञे पूर्वैविदः सकल-श्रुतज्ञानिनः द्वादशाङ्गश्रुतवेदिनः नवदशचतुर्दशपूर्वधरस्य वा साधुनर्गस्य भवतः, श्रुतकेवलिनः संजायेते इत्यर्थः । चकाराद्वर्धमानमपि भवति 'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न संदेहादलक्षणम्' इति वचनात् । श्रेण्यारोहणात् पूर्वं धर्मध्यानं भवति । श्रेण्योरुपशमक्षायिकोस्तु द्वे शुक्लध्याने भवतः । तेन सकलश्रुतधरसापूर्वकरणान् पूर्वं धर्मध्यानं योजितम् । अपूर्वकरणेऽनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसाम्प्रयाये उपशान्तकषाये चेति गुणस्थानचतुष्टये पृथक्त्ववितर्कवीचारं नाम प्रथमं शुक्लध्यानं भवति । क्षीणकषायगुणस्थाने तु एकत्ववितर्कवीचारं भवति । 'परे केवलिनः' परे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्ति-नाम्नी द्वे शुक्लध्याने केवलिनः प्रक्षीणसमस्तज्ञानावृतेः सयोगकेवलिनोऽयोगकेवलिनश्चानुक्रमेण ज्ञानायम् । कोऽसौ अनुक्रमः । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनृतीयशुक्लध्यानं गयोगस्य केवलिनो भवति । व्युपरतक्रियानिवर्ति चतुर्थं शुक्लध्यानम् व्ययोगस्य

वरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषायके उदयमें होता है । इसलिये अविरत सम्पगृह्णसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होता है । क्यों कि इन गुणस्थानोंमें कषायकी मन्दता रहती है । किन्तु मुख्यरूपसे धर्मध्यान सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थानमें ही होता है; क्यों कि सातवें गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का तो उदय ही नहीं होता और संज्वलन कषायका भी मन्द उदय होता है । तथा शुक्लध्यान उससे भी मन्द कषायका उदय होते हुए होता है । अर्थात् जब कि धर्मध्यान तीन शुभ लेख्याओंमेंसे किसी एक शुभ लेख्याके सद्भावमें होता है तब शुक्लध्यान केवल एक शुक्ल लेख्यावालेके ही होता है । अतः शुक्लध्यान आठवें अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें होता है, क्यों कि आठवें नौवें और दसवें गुणस्थानमें संज्वलन कषायका उत्तरोत्तर मन्द उदय रहता है, तथा सातवें गुणस्थानकी अपेक्षा मन्दतम उदय रहता है । किन्तु शुक्लध्यान कषायके केवल मन्दतम उदयमें ही नहीं होता, बल्कि कषायके उदयसे रहित उपशान्त कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें और क्षीण कषाय नामक बारहवें गुणस्थानमें भी होता है । तथा तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती केवली भगवानके भी होता है । आशय यह है कि शुक्लध्यानके चार भेद हैं—पृथक्त्व-वितर्कवीचार, एकत्ववितर्क अवीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति । इनमेंसे आदिके दो शुक्ल ध्यान बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सप्तल श्रुतके ज्ञाना श्रुतकेवली मुनिके होते हैं । इन मुनिके धर्मध्यान भी होता है । किन्तु एक साथ एक व्यक्तिके दो ध्यान नहीं हो सकते, अतः श्रेणि चढ़नेसे पहले धर्म ध्यान होता है, और उपशम अथवा क्षापक श्रेणिमें दो शुक्ल ध्यान होते हैं । अतः सकल श्रुत धारिके अपूर्वकरण नामक आठवें गुण स्थानसे पहले धर्मध्यान होता है, और आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें, नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें, दसवें सूक्ष्म साम्प्रयाय गुणस्थानमें, ग्यारहवें उपशान्त कषाय गुणस्थानमें पृथक्त्व वितर्कवीचार नामक पहला शुक्लध्यान होता है । क्षीण कषाय नामक बारहवें गुणस्थानमें एकत्व वितर्क अवीचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान होता है । सयोग

केवलिनः स्यात् । धर्मध्यानं अग्रमतसंयतस्य साक्षाद्भवति । अविरतसम्बन्धद्विदेशविरतप्रमतसंयतानां तु गौणवृत्त्या धर्मं ध्यानं वेदितव्यमिति । 'परे मोक्षहेतु' परे धर्मशुद्धे द्वे ध्याने मोक्षहेतु मोक्षस्य परमनिर्वाणस्य हेतु कारणे भवतः । तत्र धर्म्यं ध्यानं पारंपर्येण मोक्षस्य कारणम्, शुद्धध्यानं तु साक्षात्तद्भवे मोक्षकारणमुपशमश्रेण्यपेक्षया तु तृतीये भवे मोक्षदायकम् । आर्तैरद्वे द्वे ध्याने संसारहेतुकारणे भवतः इति ॥ ४७२ ॥ अथ गाथाद्वयेन चतुर्विधमार्तध्यानं विवृणोति—

दुःखखर-विसय-जोए केम इमं चयदि' इदि विचिंततो ।

चेट्टदि' जो विक्खित्तो अट्ट-ज्झाणं' हवे तस्स ॥ ४७३ ॥

मणहर-विसय-विओगे' कह तं पावेमि इदि वियप्पो जो ।

संतावेण पयट्ठो सो च्चिय अट्टं हवे ज्झाणं ॥ ४७४ ॥

[छाया-दुःखकरविषययोगे कथम् इमं त्यजति इति विचिन्तयन् । चेष्टते यः विक्षितः आर्तध्यानं भवेत् तस्य ॥ मनोहरविषयवियोगे कथं तत् प्राप्नोमि इति विक्लवः यः । संतापेन प्रवृत्तः तत् एव आर्तं भवेत् ध्यानम् ॥] तस्य जीवस्य आर्तध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यो जीवः इति चिन्तयेत् ध्यायेत् तिष्ठति आत्मे । इति किम् । दुःखकरविषययोगे दुःखकराः आत्मनः प्रदेशेषु दुःखोत्पादका विषयाः चेतनाचेतनाः । चेतनविषयाः कुत्सितरूपदुर्गन्धशरीरदौर्भाग्यदुष्ट-कलत्रदुष्टपुत्रमित्रमृत्युशत्रुसंपादिकाः । अचेतनविषयाः परप्रयुक्तशस्त्रविषकण्टकादयः । तेषाम् अनिष्टानां संयोगे मेलापके सति दममनिष्टपदार्थं केन [केम] कथं केन प्रकारेण त्यजामि मुञ्चामि, ह्यपर-ध्यानरहितत्वेन पुनःपुनश्चिन्तनं प्रवर्तनम् ।

केवलीके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा शुद्धध्यान होता है और अयोग केवलीके व्युपरतक्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुद्धध्यान होता है ॥ शुद्धध्यान मोक्षका साक्षात् कारण है । किन्तु उपशम श्रेणि अपेक्षामें तीसरे भवमें मोक्ष होता है; क्यों कि उपशम श्रेणिमें जिस जीवका मरण हो जाता है वह देवगति प्राप्त करके और पुनः मनुष्य होकर शुद्ध ध्यानके बलसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४७२ ॥ आगे आर्त ध्यानका वर्णन करते हैं । अर्थ-दुःखकारी विषयका संयोग होनेपर 'यह कैसे दूर हो' इस प्रकार विचारता हुआ जो विक्षित चित्त हो चेष्टा करता है, उसके आर्तध्यान होता है । तथा मनोहर विषयका वियोग होनेपर 'कैसे इसे प्राप्त करूं' इस प्रकार विचारता हुआ जो दुःखसे प्रवृत्ति करता है यह भी आर्तध्यान है ॥ भावार्थ-पहले कहा है कि किसी प्रकारकी पीड़ासे दुःखी होकर जो संक्लेश परिणामोंसे चिन्तन किया जाता है वह आर्तध्यान है । यहां उसके दो प्रकार बतलाये हैं । दुःख देनेवाले स्त्री, पुत्र, मित्र, नौकर, शत्रु, दुर्भाग्य आदि अनिष्ट पदार्थोंका संयोग मिल जानेपर 'प्राप्त अनिष्ट पदार्थसे किस प्रकार मेरा पीछा छूटे' इस प्रकार अन्य सब बातोंका ध्यान छोड़कर बारंबार उसीकी चिन्तामें मग्न रहना अनिष्ट संयोग नामका आर्तध्यान है । तथा अपनेको प्रिय लगनेवाले पुत्र, मित्र, स्त्री, भाई, धन, धान्य, सोना, रत्न, हाथी, घोड़ा, वस्त्र आदि इष्ट वस्तुओंका वियोग हो जानेपर 'इस वियुक्त हुए पदार्थको कैसे प्राप्त करूं' इस प्रकार उसके संयोगके लिये बारंबार स्मरण करना इष्ट वियोग नामका दूसरा आर्तध्यान है । अन्य ग्रन्थों में आर्तध्यानके चार प्रकार बतलाये हैं । इस लिये संस्कृत टीकाकारने अपनी टीकामें भी चारों आर्तध्यानोंका वर्णन किया है । उन्होंने उक्त गाथा नं. ४७४ के उत्तरार्ध 'संतावेण पयत्ते'को अलग करके तीसरे आर्तध्यानका वर्णन किया है, और उसमें

कथम् एतस्य मत्सकशान् विनाशो भविष्यतीति चिन्ताप्रबन्धः । कीदृशः सन् । विक्षितः अनिष्टसंयोगेन विकल्पं व्याकुलतां प्रातः आकुलव्याकुलना इति अनिष्टसंयोगामिधानम् आर्तध्यानम् १ । सो विच तदेवातध्यानं भवेत् । तत् किम् । यः इत्यमुना प्रकारेण विरूप्य मनसो वस्तुविषये परिचिन्तनं विकल्पः भेदो वा । इति किम् । मनोहरविषय-वियोगे सति, मनोहराः विषयाः इष्टपुत्रमित्रकलत्रप्राप्तुषनधान्यसुवर्णरत्नगजजुतत्रवत्सादयः तेषां वियोगे वियोगे तं वितुक्तं पदार्थं कथं प्रापयामि लभे तत्संयोगाय वारंवारं स्मरणं विकल्पचिन्ताप्रबन्ध इष्टवियोगार्थं द्वितीयमार्तध्यानम् २ । संतापेन पीडाचिन्तनेन वातपित्तश्लेष्मो द्रवकुटुर्दरभगंदरशिरोर्तिजठरपीडावेदनानां संतापेन पीडितेन प्रवृत्तः विकल्पः चिन्ताप्रबन्धः, कथं वेदनाया विनाशो भविष्यतीति पुनःपुनश्चिन्तनम् अज्ञविक्षेपाकन्दकरणादिपीडाचिन्तनं तृतीयमार्तध्यानम् ३ । चकारान् निदानं दृष्टश्रुतानुभवेहपरलेकभोगाकांक्षामिलाषः निदानं चतुर्थमार्तध्यानं स्यात् ४ । तथा हि ज्ञानार्णवे तत्त्वार्थादौ च “अनिष्टयोगजन्माद्यौ तथेष्टार्थालयात्परम् । स्वप्नश्लेषात्तृतीयं स्याज्जिदानात्तुमंजिनाम् ॥” अनिष्टयोगम्, तदथा । “ज्वलनवनविषाखव्यालशार्दूलदैत्यैः स्थलजलविलसत्तुर्वर्जैर्नारातिभूपैः । स्वजनधनशरीरचंसि-मिलैस्तेनैर्भवति सविह योगादायमार्तं तदेतत् ॥” “राजैर्बर्कलत्रबान्धवमुहूर्त्तसौभाग्यभोगालये, चित्तप्रीतिकरप्रसन्न-विषयप्रचंभभावेऽप्यत्र । संप्राप्तप्रमशोकमोहविषयैरिच्छितेऽहर्निशं, तत्स्याद्विष्टवियोगजं तनुमतां ध्यानं कलङ्कस्पदम् ॥” “कासश्वासभगन्दरोदरजराकुष्ठानिमारज्वरैः, पित्तश्लेष्ममरुप्रक्षोभजनिता रोगैः शरीरान्तकैः । स्याच्छ्वेतप्रबलैः प्रतिक्षणम-वैर्यैश्चाकुलत्वं नृणां, तद्रोगमार्तमनिन्दितैः प्रकटितं दुर्बारदुःखाकरम् ॥” “भोगा भोगीन्द्रसेव्यास्त्रिभुवनजयिनी रूपसाम्राज्य-लक्ष्मी, राज्यं क्षीणारिचक्रं विजितमुरवधूलास्वर्गीलायुवत्यः । अन्येषां विभूतं कथमिह भवतीत्यादिचिन्तामुभाजौ, यत्तद्भोगार्तमुक्तं परमगणधरैर्जन्मसंतानसूत्रम् ॥” “पुण्यानुष्ठानजनैरमिलयति पदं यज्जिनेन्द्रासराणां, यदा तैरेव वाञ्छित-हितकुलकुञ्जच्छेदमलन्तकोपात् । पूजासत्कारलाभप्रभृतिकमथवा जायते यद्विकल्पैः, स्यादातै तज्जिदानप्रभवमिह नृणां दुःख-

आये ‘च’ शब्दसे चौथे आर्तध्यानको ले लिया है । ज्ञानार्णव आदिमें इन चारों आर्तध्यानोका विस्तारसे वर्णन किया है जो इस प्रकार है—अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, रोगका प्रकोप और निदानके निमित्तसे आर्तध्यान चार प्रकारका होता है । अपने धन आस और शरीरको हानि पहुँचनेवाले अग्नि, विष, अन्न, सर्प, मिह, दैत्य, दुर्जन, शत्रु, राजा आदि अनिष्ट वस्तुओंके संयोगसे जो आर्तध्यान होता है वह अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है । चित्तको प्यारे लगनेवाले राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, बन्धु, मित्र, सौभाग्य और भोगोंका वियोग हो जानेपर शोक और मोहके वशीभूत होकर जो रात दिन खेद किया जाता है वह इष्ट वियोगज आर्तध्यान है । शरीरके लिये यमराजके समान और पित्त, कफ और वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुए खांसी, श्वास, भगंदर, जलोदर, कुष्ठ, अतीसार, ज्वर, आदि भयानक रोगोंसे मनुष्योंका प्रतिक्षण व्याकुल रहना रोगज आर्तध्यान है । यह दुर्बार दुःखकी खान है । भोगी जनोके द्वारा सेवनेयोग्य भोग, तीनों लोकोंको जीतनेवाली रूपसम्पदा, शत्रुओंसे रहित निष्कंटक राज्य, देवांगनाओंके विलासको जीतनेवाली युवतियाँ, अन्य भी जो संसारकी विभूति है वह मुझे कैसे मिले, इस प्रकारकी चिन्ता करनेवालोंके भोगज आर्तध्यान होता है । गणधर देवने इस आर्तध्यानको जन्म परम्पराका कारण कहा है । पुण्यकर्मको करके उससे देव देवेन्द्र आदि पदकी इच्छा करना, अथवा पूजा, सत्कार, धनलाभ आदिकी कामना करना अथवा अव्यक्त कोषित होकर अपना अहित करनेवालोंके कुलके विनाशकी इच्छा करना निदान नामका आर्तध्यान है । वह आर्तध्यान मनुष्योंके लिये दुःखोंका घर है । इस आर्तध्यानका फल अनन्त दुःखोंसे भरी हुई तिर्यङ्मगतिकी प्राप्ति ही है । यह आर्त ध्यान कृष्णनील आदि अशुभ लेश्याके प्रतापसे होता है । और पापरूपी दावानलके लिये ईधनके सगान है । मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यक् मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्यग्दृष्टि इन चार

दावोप्रधाम ॥” “अनन्तदुःखसंकीर्णमस्य तिर्यग्गतिः फलम् । क्षायोपगमिको भावः कालखान्तमुद्भूतकः ॥” “शङ्काशोकभय-
प्रमादकल्हस्थितप्रमोहान्तयः, उन्मादो विषयोत्कृष्टमयमकुञ्जिदाज्ञाच्छ्रमः । मूर्च्छादीनि शरीरिणामविरते छिन्नानि
बाह्यान्मलमार्ताधिष्ठितचेतसां क्षुब्धरैर्व्योषार्णितानि स्फुटम् ॥” “कृष्णनीलाससत्प्रेदयाबलेन प्रविबुम्भते । इदं दुरितदावाचिः
प्रसूतेरिन्धनोपमम् ॥” “अप्यधमि पयेन्ते रम्यमप्यस्मिन्नक्षणे । विध्यसंज्ञानमेतद्धि षष्ठुणस्थानभूमिकम् ॥” “संवता-
संयतेष्वेतच्चतुर्भेदं प्रजायते । प्रमत्तसंयतानां तु निदानरहितं त्रिधा ॥” तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानां तु मिथ्यादृष्टि-
सासादनमिथासंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानचतुष्टयवर्तिनामविरतानां तच्चतुर्विधमार्तध्यानं स्यात् । देशविरतानां श्रावकाणां
पञ्चमगुणस्थानवर्तिनां निदानं न स्यात्, सशल्यानां व्रतित्वापटनात् । अथवा स्वल्पनिदानशल्यानां पुत्रतित्वाविरोधात् ।
देशव्रतानां चतुर्विधमप्यार्तध्यानं संगच्छते एव । प्रमत्तसंयतानां मुनीनां षष्ठगुणस्थानवर्तिनां निदानं विना त्रिविधमार्तध्यानं
स्यात् । तच्चातैत्र्यं प्रमादस्योदयाधिक्यात्, कदाचित्संभवति । इव्यसंप्रहृटीकायाम् “अनिष्टविशोऽसंयोगव्याधिप्रतिकार-
भोगनिदानेषु वाञ्छारूपं चतुर्विधमार्तध्यानम्, मिथ्यादृष्ट्यादितरतम्यभावेन षष्ठुणस्थानवर्तिजीवसंभवम् । यद्यपि
मिथ्यादृष्टीनां तिर्यग्गतिकारणं भवति, तथापि वद्वानुक्तं विहाय सम्यग्दृष्टीनां न भवति । कस्मादिति चेत्, स्वशुद्धात्मैवोपादेय
इति विशिष्टभावनारूपेण तत्कारणभूतसंज्ञाभावादिति ।” चारित्रसारे ‘चतुर्विधमार्तध्यानं प्रमादाधिष्ठानं प्रागप्रमत्तात्
षष्ठुणस्थानभूमिकम्’ इति । तथाचै । ‘प्राप्त्यप्राप्त्योर्मेनोहेतरार्थयोः स्मृतियोजने । निदानवेदनापायविषये वानुचिन्तने ॥’
‘इत्युक्तमार्तमातात्मचिन्त्यं ध्यानं चतुर्विधम् । प्रमादाधिष्ठितं चतुःषष्ठुणस्थानसंश्रितम् ॥’ इति ॥ ४७३-४ ॥ अथ
चतुर्विधरौद्रध्यानं गाथाद्वयेन निगदति—

हिंसाणंदेण जुदो असच्च-वयणेण परिणदो जो हुं ।

तत्थेव अथिर-चित्तो रुहं ज्ञाणं हवे तस्स ॥ ४७५ ॥

[छाया-हिंसानन्देन युतः असत्यवचनेन परिणतः यः खलु । तत्र एव अस्थिरचित्तः रौद्रं ध्यानं भवेत् तस्य ॥]
तस्य रौद्रप्राणिनः रौद्रं ध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यस्तु हिंसानन्देन युक्तः, हिंसाया जीववधादौ जीवानां बन्धनतर्जनेताद्वय-
पीडनपरदारातिक्रमणादिव्लग्नया परपीडायां संरम्भसमारम्भारम्भलक्षणायाम् आनन्दः हर्षः तेन युक्तः सहितः ।
परपीडायाम् अस्यैव सकल्पाध्ववसानं तीव्रकषायानुरजनम् इदं हिंसानन्दाख्यं रौद्रध्यानम् । तद्यथा । “हृते निःपीडिते

गुणस्थानवर्ती असंयती जीवोके चारो प्रकारका आर्तध्यान होता है । तथा पंचम गुणस्थानवर्ती देश-
विरत श्रावकोंके भी चारों प्रकारका आर्तध्यान होता है । किन्तु छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयत मुनियोंके
निदानके सिवाय शेष तीनों आर्तध्यान प्रमादका उदय होनेसे कदाचित् हो सकते हैं । परन्तु इतनी
विशेषता है कि मिथ्यादृष्टियोंका आर्तध्यान तिर्यग्गतिका कारण होता है, फिर भी जिसने आगामी भवकी
आयु पहले बांधली है ऐसे सम्यग्दृष्टी जीवोंको छोड़कर शेष सम्यग्दृष्टियोंके होनेवाला आर्तध्यान
तिर्यग्गतिका कारण नहीं होता; क्यों कि ‘अपनी शुद्ध आत्माही उपादेय है’ इस विशिष्ट भावनाके
बलसे सम्यग्दृष्टि जीवोंके ऐसे संकृष्ट भाव नहीं होते जो तिर्यग्गतिके कारण होते हैं ॥ ४७३-४७४ ॥
आगे दो गाथाओंके द्वारा चार प्रकारके रौद्रध्यानको कहते हैं । अर्थ—जो मनुष्य हिंसामें आनन्द मानता
है और असत्य बोलनेमें आनन्द मानता है तथा उसीमें जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके रौद्र
ध्यान होता है ॥ भावार्थ—जीवोंको बांधने, मारने, पीटने और पीड़ा देनेमें ही जिसे आनन्द आता है
अर्थात् जो तीव्र कषायसे आविष्ट होकर दूसरोंको पीड़ा देनेका ही सदा विचार करता रहता है उसके
हिंसानन्द नामक रौद्रध्यान होता है । कहा भी है—‘स्वयं अथवा दूसरेके द्वारा जन्तुओंको पीड़ा पहुँ-
चानेपर या उनका विनाश होनेपर जो हर्ष होता है उसे हिंसा रौद्रध्यान कहते हैं । हिंसके काममें

ध्वसे जन्तुजाते कदर्शिते । स्वेन चान्येन यो हर्षस्तादिसारौद्रमुच्यते ॥” “हिंसाकर्मणि कौशलं निपुणता पापोपवेशे भृशं, दाक्ष्यं नास्तिकशास्त्रे प्रतिदिनं प्राणातिपाते रतिः । सवासः सह निर्देशरविरते नैसर्गिकी क्रूरता, यत्स्यादेहभृता तदत्र गणितं रौद्रं प्रशान्ताशयः ॥” “केनोपायेन घातो भवति तनुमतां कः प्रवीणोऽत्र हन्ता, हन्तुं कस्याबुलगाः कतिभिरिह हिनै-
हन्वते जन्तुजातम् । हत्वा पूजा करिष्ये द्विजगुरुमहतां पुष्टिशान्त्ययमित्थं, यत्स्यादिसामिनन्दो जगति तनुभृतां तदिह रौद्रं प्रणीतम् ॥” “यगतजलपरिशी चारिणां देहभाजां, दलनदहनबन्धच्छेदपातेषु यत्नम् । इतिनखकरनेत्रोत्पादने कौतुकं यत्, तदिह गदितमुच्चैश्चेतसा रौद्रमेवम् ॥” जन्तुपीडने दृष्टे श्रुते स्मृते यो हर्षः हिंसानन्दः परेषां वधादिचिन्तने हिंसानन्दः, इति हिंसानन्दः प्रथमः १ । असत्यवचने परिणतः मृपावादकथने परिणतः अनृतानन्ददाक्ष्यं रौद्रध्यानम् । तथाहि । “विधाय वक्रकं शास्त्रं मार्गमुद्दिश्य निर्दयम् । प्रपाल्य व्यसने लोकं मोक्षयेऽहं बाष्पितं सुखम् ॥” “असत्यचातुर्यबलेन लोकाद्विनं प्रहीष्यामि बहुप्रकारम् । तथाश्चमातृपुराकराणि कन्यादिरज्जानि च बन्धुराणि ॥” “असत्यसामर्थ्यवशादरातीन् नृपेण वान्येन च घातयामि । अदोषिणां दोषचर्यं विधाय चिन्तेति रौद्राय मता मुनीन्द्रः ॥” “अनेकासत्यसंकल्पैः प्रमोदः प्रजायते । मृषानन्दात्मकं रौद्रं तत्प्रणीतं पुरातनैः ॥” कीदृशः सन् । तत्रैव स्थिरचित्तः अनृतानन्दे विक्षिप्तचित्तः । इति मृषानन्दं द्वितीयं रौद्रध्यानम् २ ॥ ४७५ ॥

पर-विसय-हरण-सीलो सगीय-विसए सुरक्खणे दक्खो ।

तग्गय-चिंतविट्ठो^१ णिरंतरं तं पि रुहं^२ पि ॥ ४७६ ॥

[छाया-परविषयहरणशीलः स्वकीयविषये सुरक्षणे दक्षः । तद्वत्चिन्ताविष्टः निगन्तरं तदपि रौद्रम् अपि ॥]
अपि पुनः तदपि निगन्तरं रौद्रध्यानं भवेत् । तत् किम् । परविषयहरणशीलः, परेषां विषया-रत्नमुक्तेरुपायविधेन धान्य-

कुशल होना, पापका उपदेश देनेमें चतुर होना, नास्तिक धर्ममें पण्डित होना, हिंसासे प्रेम होना निर्दय पुरुषोंके साथ रहना और स्वभावसे ही क्रूर होना, इन सबको वीतरागी महापुरुषोंने रौद्र कहा है । ‘प्राणियोंका घात किस उपायसे होना है ? मारनेमें कौन चतुर है ? किसे जीत्रघातसे प्रेम है ? कितने दिनोंमें सब प्राणियोंको मारा जा सकता है ? मैं प्राणियोंको मारकर पुष्टि और शान्तिके लिये ब्राह्मण, गुरु और देवताओंकी पूजा करूंगा । इस प्रकार प्राणियोंकी हिंसामें जो आनन्द मनाया जाता है उसे रौद्रध्यान कहा है ।’ आकाश, जल और धूलमें विचरण करनेवाले प्राणियोंके मारने जलाने बांधने, काटने वगैरह का प्रयत्न करना, तथा दांत, नख वगैरहके उखाड़नेमें कौतुक होना यह भी रौद्र ध्यान ही है ॥’ साराश यह है कि जन्तुको पीड़ित किया जाता हुआ देखकर, सुनकर या स्मरण कर्त्तके जो आनन्द मानता है वह हिंसानन्दि रौद्रध्यानी है । तथा—‘ठगविधाके शास्त्रोंको रचकर और दयाशून्य मार्गको चलाकर तथा लोगोंको व्यसनी बनाकर मैं इच्छित सुख भोगूंगा, असत्य बोलनेमें चतुरताके बलसे मैं लोगोंसे बहुतसा धन, मनोहारिणी कन्याएँ वगैरह ठगूंगा, मैं असत्यके बलसे राजा अथवा दूसरे पुरुषोंके द्वारा अपने शत्रुओंका घात कराऊंगा, और निर्दोष व्यक्तियोंको दोषी साबित करूंगा, इस प्रकारकी चिन्ताको मुनीन्द्रोंने रौद्रध्यान कहा है ॥’ इस प्रकार अनेक असत्य संकल्पोंके करनेसे जो आनन्द होता है उसे पूर्व पुरुषोंने मृषानन्दि रौद्र ध्यान कहा है ॥ ४७५ ॥
अर्थ—जो पुरुष दूसरोंकी विषयसामग्रीको हरनेका स्वभाववाला है, और अपनी विषयसामग्रीकी रक्षा करनेमें चतुर है, तथा निरन्तर ही जिसका चित्त इन दोनों कामोंमें लगा रहता है वह भी रौद्र ध्यानी है ॥ **भावार्थ**—दूसरोंके रत्न, सोना, चांदी, धन, धान्य, खी, वस्त्राभरण वगैरहको चुरानेमें ही

कलत्रवस्त्राभरणादयः तेषां हारणे चौर्यकर्मणि ग्रहणे अदत्तादाने शीलं स्वभावो यस्य स तथोक्तः । इति स्तेयानन्दः । तद्यथा “यचौर्याय शरीरिणामहरदृष्टिन्ता समुत्पद्यते, कृत्वा चौर्यमपि प्रमोदमनुलं कुर्वन्ति यत्सेततम् । चौर्येणापहृते परैः परपणे यजायते संभ्रमस्तचौर्यग्रभवं वदन्ति निपुणा रौद्रं सुनिन्दास्पदम् ॥” “द्विपदवतुष्वदसारं धनधान्यवराज्जनासमाकीर्णम् । वस्तु परकीर्यमपि मे स्वाधीनं चौर्यसामर्थ्यात् ॥” “इत्थं चुराया विविधप्रकारः शरीरिभिर्यैः कियतेऽस्मिन्नायः । अपारदुःखार्णवहेतुभूतं रौद्रं तृतीयं तदिह प्रणीतम् ॥” इति तृतीयं चौर्यानन्दध्यानम् ३ । स्वकीयविषयमरक्षणे दक्षा स्वकीययुवतीद्विपदवतुष्वदस्वायस्वायाशनपानसुखरश्रवणसुगन्धग्रहणधनधान्यगृहवस्त्राभरणादीनां रक्षणे रक्षायां यत्नकरणे दक्षः चतुरः निपुणः । इदं विषयानन्दार्थं रौद्रध्यानम् । तद्यथा । “बह्वारम्भपरिग्रहेषु नियतं रक्षार्थमभ्युद्यते, यत्संकल्पपरम्परं वितनुते प्राणीह रौद्राशयः । यच्चालम्ब्य महत्त्वमुज्जतभना राजेयहं मन्यते, तत्तुर्यं प्रवदन्ति निर्मलधियो रौद्रं भवार्थसिनाम् ॥” इति विषयामिन्नाये आनन्दं हर्षैः विषयानन्दश्चतुर्थं ध्यानम् ४ । कीदृशः । तद्रतचित्ताभिष्टः तेषु हिंसातृप्तस्तेयविषयेषु गतं चित्तं मनः तेनाविष्टः युक्तः । तद्यथा । हिंसातृप्तस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोर्भवति । पञ्चगुणस्थानस्याभिहितार्थः । मिथ्यात्वादिपञ्चमगुणस्थानपर्यन्तानां जीवानां रौद्रध्यानं स्यात् । ननु अविरतस्य रौद्रध्यानं त्राघटीत्येव देशविरतस्य कथं संगच्छते । साधुर्कं भवता यत् एकदेशेन विरतस्य कदाचिप्राप्तातिपाताद्यभिप्रायात् । धनादिस्तरक्षणात्वाच्च कथं न घटते, परमयं तु विशेषो देगस्यतस्य रौद्रमुत्पद्यते एव परं नरकादिगति-कारणं तच्च भवति, सम्यक्त्वरत्नसंनिधित्वान् । तथा ज्ञानार्णवे । “कृष्णलेयाबलोपेतं श्वभ्रगतकलाङ्कितम् । रौद्रमेतद्विजीवानां स्यात् पञ्चगुणभूमिकम् ॥” “कूरतादण्डपास्यं वयस्कलं कठोरता । निर्दयत्वं च लिङ्गानि रौद्रस्योक्तानि स्मरिभिः ॥”

जिसे आनन्द आता है वह चौर्यानन्दि रौद्रध्यानी है । कहा भी है—प्राणिनोंको जो रातदिन दूमरोंका धन चुरानेकी चिन्ता सनाती रहती है, तथा चोरी करके जो अत्यन्त हर्ष मनाया जाता है, तथा चोरीके द्वारा पराया धन चुराये जानेपर आनन्द होता है, इन्हें चतुर पुरुष चोरीसे होनेवाला रौद्रध्यान कहते हैं, यह रौद्रध्यान अत्यन्त निन्दनीय है ॥ दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, सुन्दर स्त्री वगैरह जितनी भी पराई श्रेष्ठ वस्तुएँ हैं, चोरीके बलसे वे सब मेरी हैं । इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकारकी चोरियोंकी जो चाह करते हैं वह तीसरा रौद्र ध्यान है, जो अपार दुःखोंके समुद्रमें डुबानेवाला है ॥ अपने स्त्री, दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, मकान, वस्त्र, आभरण वगैरह विषय सामग्रीकी रक्षामें ही रात दिन लगे रहना विषयानन्दि रौद्रध्यान है । कहा भी है—इम लोकमें रौद्र आशयवाला प्राणी बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहकी रक्षाके लिये तत्पर होता हुआ जो संकल्प विकल्प करता है तथा जिसका आलम्बन पाकर मनस्वी अपनेको राजा मानते हैं । निर्मलज्ञानके धारी गणधर देव उसे चौथा रौद्रध्यान कहते हैं ॥ तत्त्वार्थसूत्रमें भी कहा है कि हिंसा, झूठ, चोरी और विषयसामग्रीकी रक्षामें आनन्द माननेसे रौद्रध्यान होता है । वह रौद्रध्यान मिथ्यादृष्टिसे लेकर, देशविरत नामक पञ्चमगुणस्थान पर्यन्त जीवोंके होता है । यहां यह शंका हो सकती है कि जो व्रती नहीं हैं, अविरत हैं उनके भले ही रौद्रध्यान हो, किन्तु देशविरतोंके रौद्रध्यान कैसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि हिंसा आदि पापोंका एक देशसे त्याग करनेवाले देशविरत श्रावकके भी कभी कभी अपने धन वगैरह की रक्षा करनेके निमित्तसे हिंसा वगैरहके भाव हो सकते हैं । अतः रौद्रध्यान हो सकता है, किन्तु वह सम्यग्दर्शन रूपी रत्नसे शोभित है इस लिये उसका रौद्रध्यान नरक गतिका कारण नहीं होता है । चारित्रसारमें भी कहा है—यह चार प्रकारका रौद्रध्यान कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावालेके होता है, और मिथ्यादृष्टिसे लेकर पञ्चमगुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है । किन्तु मिथ्यादृष्टियोंका

“विस्फुलिङ्गनिभे नेत्रे धूर्वका भीषणाकृतिः । कम्पः स्वेदादिलिङ्गानि रौद्रे बाह्यानि देहिनाम् ॥” “क्षायोपशमिको भावः कालध्वान्तमुत्तुर्लभम् । दुष्टाशयवशादेतदप्रशस्तावलम्बनम् ॥” तथा चारित्रसारे । ‘इदं रौद्रध्यानचतुष्टयम्, कृष्णनील-कापोतलेद्याबलध्यानं प्रमादधिष्ठानम् । प्राक् प्रमत्तात्, पञ्चगुणस्थानभूमिकमन्तर्मुहूर्तकालम् अतःपरं दुर्धरत्वात् क्षायो-पशमिकभावं परोक्षज्ञानत्वात् औदयिकभावं वा भावलेस्याकषायप्रधानत्वात् नरकगतिफलम्’ इति । तथा च तत्त्वतुर्विधं रौद्रध्यानं तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्यादि पञ्चगुणस्थानवर्तिजीवसंभवम् । तच्च मिथ्यादृष्टीनां नरकगतिकारणमपि बद्धायुर्कं विहाय सम्मगदृष्टीनां तत्कारणं न भवति । कुतः । सद्गुणीनां विशिष्टभेदज्ञानबलेन तत्कारणभूततीव्रसंक्रेशाभावादिति ॥ ४७६ ॥ अथातैरौद्रध्यानपरिहारेण धर्मध्याने प्रवृत्तिं दर्शयति—

बिणिजि वि असुहे झाणे पाव-णिहाणे य दुक्ख-संताणे ।

तम्हां दूरे वज्जह धम्मे पुणं आयरं कुणह ॥ ४७७ ॥

[छाया-द्वे अपि अशुभे ध्याने पापनिधाने च दुःखसंताने । तस्मात् दूरे वर्जनं धर्मे पुनः आदरं कुरुत ॥]
वर्जस्व भो भव्या, यूयं त्यजत दूरे अत्यर्थं दूरं श्रुतं परिहरत । के । द्वे अपि अशुभे ध्याने, आर्तैरौद्राख्ये ध्याने द्विके लजत । किं कृत्वा । ज्ञात्वा विदित्वा । कथंभूतं द्वे । पापनिधाने दुरितस्य स्थाने, च पुनः, दुःखसंताने नरकतिर्यग्गति-दुःखोत्पादके पुनः आदरं सत्कारं कुरुष्व भो भव्य, विधेहि । क । धर्मे धर्मस्थाने आदरं त्वं कुरुष्व ॥ ४७७ ॥ को धर्मः इत्युक्ते, धर्मशब्दमभिधत्ते-

धम्मो वत्थु-सहावो खमादि-भावो यं दस-विहो धम्मो ।

रयणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥ ४७८ ॥

[छाया-धर्मः वस्तुस्वभावः क्षमादिभावः च दशविधः धर्मः । रत्नत्रयं च धर्मः जीवानां रक्षणं धर्मः ॥]
वस्तूनां स्वभावः जीवादीनां पदार्थानां स्वरूपो धर्मः कथ्यते । निजशुद्धबुद्धैकस्वभावत्वभावनालक्षणो वा धर्मः । च पुनः,

रौद्रध्यानं नरकगतिका कारण है, किन्तु बद्धायुष्कोंको छोड़कर शेष सम्मगदृष्टियोंके होनेवाला रौद्रध्यान नरक गतिका कारण नहीं है, क्योंकि भेदज्ञानके बलसे सम्मगदृष्टियोंके नरकगतिका कारण तीव्र संक्रेश नहीं होता । ज्ञानार्णव नामक ग्रन्थमें कहा है—‘कृता, मन वचन कायकी निष्ठुरता, ठगपना, निर्दयता ये सब रौद्रके चिह्न हैं ॥ नेत्रोंका अंगारके तुल्य होना, भ्रुकुटिका टेढ़ा रहना, भीषण आकृति होना, कोपसे शरीरका कांपना और पसेव निकल आना, ये सब रौद्रके बाह्य चिह्न होते हैं ॥ ४७६ ॥ आगे आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर धर्मध्यान करनेकी प्रेरणा करते हैं । अर्थ—हे भव्य जीवों, पापके निधान और दुःखकी सन्तान इन दोनों अशुभ ध्यानोंको दूरसे ही छोड़ो और धर्मध्यानका आदर करो ॥ भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि आर्त और रौद्र ये दोनों अशुभ ध्यान पापके भण्डार हैं और नरकगति व तिर्यश्च गतिमें ले जानेवाले होनेसे दुःखोंके कारण हैं । अतः इन्हें छोड़कर धर्मध्यानका आचरण करो ॥ ४७७ ॥ आगे धर्मका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं । दस प्रकारके क्षमा आदि भावोंको धर्म कहते हैं । रत्नत्रयको धर्म कहते हैं और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं ॥ भावार्थ—यहां आचार्यने धर्मके विविध स्वरूपोंको बतलाया है । जीव आदि पदार्थोंके स्वरूपका नाम धर्म है । जैसे जीव शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है । यही चैतन्य उसका धर्म है । अग्निका स्वरूप उष्णता है । यही उसका धर्म है । तथा उत्तम

क्षमादिभावः दशविधो धर्मः । उक्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्यागाङ्गिचन्यब्रह्मचर्यपरिणामः परिणतिः दशप्रकारो धर्मः कथ्यते । च पुनः, रत्नत्रयं भेदसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मकं रत्नानां त्रितयं धर्मो भण्यते । च पुनः, जीवानां रक्षणो धर्मः, पक्षस्थावरानां सूक्ष्मबादराणां व्रसानां द्वीन्द्रियादीनां प्राणिनां रक्षणं कृपाकरणं धर्मो भण्यते । 'अहिंसा-लक्षणो धर्मः' इति वचनात् ॥ ४७८ ॥ अथ कस्य धर्मध्यानं इत्युक्ते प्ररूपयति—

धम्मं एयग्ग-मणो जो' णवि वेदेदि पंचहा-विसयं ।

वेरग्ग-मओ णाणी धम्मज्झाणं' हवे तस्स ॥ ४७९ ॥

[छाया— धर्मं एकाग्रमनाः यः नैव वेदयति पञ्चधाविषयम् । वैराग्यमयः ज्ञानी धर्मध्यानं भवेत् तस्य ॥] तस्य योगिनः ध्यातुमैवमस्य धर्माख्यं ध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यो भव्यः धर्मं एकाग्रमनाः धर्मं निजशुद्धबुद्धैकलभा-वात्मभावनालक्षणे पूर्वोक्तोत्तमक्षमादिदशविधे निश्चयव्यवहाररत्नत्रयरूपे वा । एकाग्रमना एकाग्रचित्तः आतैरौघध्यानं परि-त्यज्य तद्धर्मध्यानगतचित्तः । निश्चलत्वं धर्मं इत्यर्थः । कथंभूतः । स ध्याता इन्द्रियविषयं न वेदयति, पञ्चेन्द्रियाणां समुद्रव-विषयम् अर्थं नानुभवति स्पर्शनादिपञ्चेन्द्रियाणां स्पर्शादिसप्तविंशतिविषयान् नानुभवति न सेवते न भजते इत्यर्थः । पुनः कीदृक्षः, वैराग्यमयः संसारशरीरभोगेषु विरक्तिर्वैरमणं वैराग्यं तत्प्रचुरं यस्य स वैराग्यमयः । प्राचुर्यं मयदप्रत्ययः । पुनः कीदृक्षः । ज्ञानी भेदज्ञानवान् ॥ ४७९ ॥ अथ धर्मध्यानस्योत्तमत्वं गाथात्रयेणाह—

सुविसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-वज्जिओ धीरो ।

एयग्ग-मणो संतो जं चित्तइ तं पि सुह-झाणं ॥ ४८० ॥

[छाया—सुविशुद्धरागद्वेषः बाह्यसंकल्पवर्जितः धीरः । एकाग्रमनाः सन् यत् चिन्तयति तदपि शुभध्यानम् ॥] तदपि शुभध्यानं धर्मध्यानं भवेत् । तत् किम् । यत् चिन्तयति । कः । सन् सत्पुरुषः भग्यवरपुण्डरीकः । कीदृक् सन् । सुविशुद्धरागद्वेषः, सुदुः अतिशयेन विशुद्धौ शोभनं प्राप्ती नाशितौ रागद्वेषौ येन स तथोक्तः । कोषमानमायालोभरागद्वेषादि-

क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आङ्गिचन्य और ब्रह्मचर्य रूप आत्मपरिणामको भी धर्म कहते हैं । इसीको शास्त्रोंमें धर्मके दस भेद कहा है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप तीन रत्नोंको भी धर्म कहते हैं । तथा सब प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करनेको भी धर्म कहते हैं । क्यों कि ऐसा कहा है कि धर्मका लक्षण अहिंसा है ॥ ४७८ ॥ आगे धर्मध्यान किसके होता है यह बतलाते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी पुरुष धर्ममें एकाग्र मन रहता है, और इन्द्रियोंके विषयोंका अनुभव नहीं करता, उनसे सदा विरक्त रहता है, उसीके धर्मध्यान होता है ॥ भावार्थ—उपर धर्मके जो जो स्वरूप बतलाये हैं, जो उन्हींमें एकाग्र चित्त रहता है, अर्थात् अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूपमें ही सदा लीन रहता है अथवा उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों और रत्नत्रय रूप धर्मका सदा मन वचन कायसे आचरण करता है, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचे इसका ध्यान रखता है, स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके विषयोंका कभी सेवन नहीं करता, संसार, शरीर और भोगोंसे उदासीन रहता है, उसी ज्ञानीके धर्मध्यान होता है ॥ ४७९ ॥ आगे तीन गाथाओंसे धर्मध्यानकी उत्तमता बतलाते हैं । अर्थ—राग द्वेषसे रहित जो धीर पुरुष बाह्य संकल्प विकल्पोंको छोड़कर एकाग्रमन होता हुआ जो विचार करता है वह भी शुभ ध्यान है ॥ भावार्थ—शुभ ध्यानके लिये कुछ बातोंका होना आवश्यक है । प्रथम तो राग और द्वेषको दूर करना चाहिये ।

रहित इत्यर्थः । पुनः कीदृक् । बाह्यसंकल्पवर्जितः, बाह्यानां शरीरादीनां संकल्पः मनसा चिन्ततं तेन वर्जितः रहितः । क्षेत्रवास्तुधनधान्यदिपदचतुष्टयादिषु पुत्रकलत्रादिषु ममेदं चिन्तनम् अहं सुखी इत्यादिचिन्तनारहितो वा । पुनः कीदृक् । धीरः धियम् आत्मधारणां बुद्धिं राति गृह्णातीति धीरः, उपसर्गपरीषद्वहसहनसमर्था वा । पुनः कर्मभूतः । एकाग्रमनः एकाग्रः धर्मध्याने चित्तः निश्चलः । एवंविधो ध्याता योगी शुभध्यानम् आज्ञापायविपाकसंस्थानविचर्य धर्मध्यानं चिन्तयतीत्यर्थः ॥ ४८० ॥

स-सरूढ-समुद्भासो ण्डु-ममत्तो जिर्दिदिओ संतो ।

अप्पाणं चिंततो सुह-ज्ञाण-रओ^१ हवे साहु ॥ ४८१ ॥

[छया-स्वरूपसमुद्भासः नष्टममत्वः जितेन्द्रियः सन् । आत्मानं चिन्तयन् शुभध्यानरतः भवेत् साधुः ॥]
साधुः साधयति स्वीकरोति स्वात्मानं स्वात्मोपलब्धिलक्षणं मोक्षमिति साधुः योगीश्वरः । कर्मभूतः । शुभध्यानरतः धर्म-
ध्यानतरपो भवेत् । कीदृक्षः पुनः । स्वरूपसमुद्भासः स्वस्यैतन्मनः स्वरूपं केवलज्ञानदर्शनानन्तबुद्ध्यादिस्वभावः तस्य
समुद्भासः प्राकट्यं प्रकटीकरणं यस्य स तथोक्तः । आत्मनः ज्ञानादिप्रकटकरणोद्यम इत्यर्थः । साधुः पुनरपि कीदृक्षः ।
नष्टममत्वः नष्टं शतं निनष्टं ममत्वं ममेदमिति ममत्ता यस्य स तथोक्तः निरीहः निःस्पृह इत्यर्थः । पुनः कीदृक् ।
जितेन्द्रियः जितानि वशीकृतानि इन्द्रियाणि स्वर्णनाशीनि येन स जितेन्द्रियः इन्द्रियवशीकर्ता । वशी पुनः कीदृक्षः । आत्मानं
चिन्तयन् शुद्धचिदानन्दं ध्यायन् सन् एवंभूतः साधुः स्वात्मानं ध्यायतीत्यर्थः ॥ ४८१ ॥

वज्जिय-सयल-वियप्पो अप्प-सरूढे मणं णिरुंधंतो^१ ।

जं चिंतदि साणंदं तं धम्मं उत्तमं ज्ञाणं^१ ॥ ४८२ ॥

[छया-वर्जितसकलविकल्पः आत्मस्वरूपे मनः निरुन्धन् । यत् चिन्तयति यानन्दं तत् धर्मम् उत्तमं ध्यानम् ॥]
तत् उत्तमम् उत्कृष्टं श्रेष्ठं वरं धर्मं ध्यानं भवति । तत् किम् । यत् सानन्दम् आनन्दनिर्भरम् अनन्तमुखस्वरूपं परमात्मानं
चिन्तयति ध्यायति । किं कृत्वा । आत्मस्वरूपे स्वशुद्धबुद्धैकचिदानन्दे मनः चित्तं संकल्पविकल्परूपं मानसं निहृत्वा रोपयित्वा
इत्यर्थः । कीदृक्षः सन् । वर्जितसकलविकल्पः, वर्जिताः दूरीकृताः सकलाः ममताः विकल्पाः अन्तरङ्गममत्वपरिणामाः

दूसरे, श्री पुत्र धनधान्य सम्पदा मेरी है । मैं इन्हें पाकर बहुत सुखी हूँ इस प्रकार बाह्य वस्तुओंमें
मनको नहीं जाना चाहिये और तीसरे उपमर्ग परीपह वगैरहको सहनेमें ममर्थ होना चाहिये ।
उक्त बातोंसे सहित मनुष्य जो भी एकाग्र मनसे विचार करता है वही धर्मध्यान है ॥ ४८० ॥ अर्थ—
जिसको अपने स्वरूपका भान होगया है, जिसका ममत्व नष्ट होगया है और जिसने अपनी इन्द्रियोंको
जीत लिया है, ऐसा जो साधु आत्माका चिन्तन करता है वह साधु शुभ ध्यानमें लीन होता
है ॥ ४८१ ॥ अर्थ—सकल विकल्पोंको छोड़कर और आत्मस्वरूपमें मनको रोककर आनन्दसहित
जो चिन्तन होता है वही उत्तम धर्मध्यान है ॥ भावार्थ—संकल्प विकल्पोंको छोड़कर अनन्त
मुखस्वरूप आत्माका आनन्दपूर्वक ध्यान करना ही श्रेष्ठ धर्मध्यान है । इस धर्मध्यानके चार भेद कहे हैं—
आज्ञाविचर्य, अपावविचर्य, विपाकविचर्य और संस्थानविचर्य । ये चारों प्रकारका धर्मध्यान असंयत
सम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है । यद्यपि
मुख्यरूपसे यह पुण्यबन्धका कारण है, फिर भी परम्परासे मुक्तिका कारण है । इन चारों धर्मध्यानोंका
स्वरूप इस प्रकार है—अपनी बुद्धि मन्द होने और किसी विशिष्ट गुरुका अभाव होनेपर जिन भगवान्‌के
द्वारा कहे गये नौ पदार्थ और उत्पाद व्यय द्रौव्य तथा गुण पर्यायसे युक्त छै द्रव्योंकी सूक्ष्म चर्चाका

येन स तथोक्तः । तथा हि आर्तैरदपरित्यागलक्षणमाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयसंज्ञाचतुर्भेदभिर्न तारतम्यवृद्धिकमेणा-
संयतसम्पदृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयताभिधानचतुर्गुणस्थानवर्ती जीवसंभव मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणमपि
परंपरया सुक्तिकारणं चेति । तथा । स्वयं मन्दबुद्धित्वेऽपि विशिष्टोपाध्यायाभावेऽपि शुद्धजीवा जीवासम्बन्धसंवर-
निर्जराभोक्षपुण्यपापद्वयसहितनवपदार्थानां समतत्त्वानां जीवादिद्रव्याणां क्षणां द्रव्यपर्यायगुणगुणानाम् उत्पादव्ययग्रीव्य-
सहितानां सूक्ष्मत्वे सति 'सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभिर्नैव हन्यते । आज्ञासिद्धं तु तद्भाष्यं नाभ्यन्ता वादिनो
जिनाः ॥' इति श्लोककथितकमेण पदार्थानां निश्चयकरणमाज्ञाविचयधर्मध्यानं भण्यते १ । तथैव मेदामेदरत्नत्रयभाव-
नाबलेनास्माकं परेषां वा कर्मणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयध्यानं ज्ञातव्यम् २ । शुद्धनिश्चयेन
शुभाशुभकर्मविपाकरहितोऽप्ययं जीवः पश्चादनादिकर्मबन्धवशेन पापस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफलमनुभवति । पुण्योदयेन
देवादिसुखविपाकफलमनुभवति । इति विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम् ३ । पूर्वोक्तलोकानुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयमिति ४ ।
चतुर्विधधर्मध्यानं भवति । तथा दशविधं धर्मध्यानं भवति । "अपायोपायजीवाज्ञाविपाका जीवहेतवः । विरागभवसंस्थाना-
न्मतेभ्यो विचयं भवेत् ॥ सट्छाद्यप्रमत्तान्ता ध्यायन्ति शुभलेयया । धर्मं विशुद्धिरूपं यद्वाग्देहादिशान्तये ॥" स्वसंवेद्य-
माध्यामिकं धर्मध्यानं दशप्रकारम् । एतदशविधमपि दृष्टश्रुतानुभूतहृत्परलोकमोक्षाकांक्षादोषवर्जनपरस्परस्य मन्दतरकथावा-
नुरजितस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भवति । एकान्तनिरञ्जनस्थाने बद्धपन्थङ्गमनस्य म्वाङ्गे वामहस्ततलस्योपरि दक्षिणहस्ततल-
म्यापितस्य नासिकाप्रस्थापितलोचनस्य पुनः शुभध्यानं स्यात् । अपायविचयं नाम अनादिसंगारे यथेष्टचारिणो जीवस्य
मनोवाङ्मायप्रवृत्तिविशेषोपाजितपापानां परिवर्जनं तत्कथं नाम मे स्यादिति । अथवा मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यः स्वजीवस्य
अन्येषां वा कथम् अपायः विनाशः स्यादिति संकल्पः चिन्ताप्रबन्धः प्रथमं धर्म्यम् १ । उपायविचयं प्रशस्तमनोवाङ्मायप्रवृत्ति-
विशेषोऽवदयः कथं मे स्यादिति संकल्पोऽयवसानं वा, दर्शनमोहोदयाचिन्तादिकरणवशाजीवाः सम्यग्दर्शनादिभ्यः पराश्रुता
इति चिन्तनम् उपायविचयं द्वितीयं धर्म्यम् २ । जीवविचयं जीव उपयोगलक्षणे द्रव्यार्थादानघनान्तो असंख्येयप्रदेशः
स्वकृतशुभाशुभकर्मकलोपमोर्गी गुणवान् आत्मोपात्तदेहमात्रः प्रदेशसंहरणविसर्पणधर्मा सूक्ष्मः व्याघातः ऊर्ध्वगतिस्वभाव

'जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ तथ्य बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता ।
उमे जिन भगवानकी आज्ञा समझकर ग्रहण करना चाहिये, क्यों कि जिन भगवान मिथ्यावादी नहीं होते ।'
इस उक्तिके अनुसार श्रद्धान करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है । रत्नत्रयकी भावनाके बन्धसे हमारे तथा
दूसरोंके कर्मोंका विनाश होता है ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान है । अनादिकालसे यह जीव
शुभाशुभ कर्मबन्धमेंसे पापकर्मका उदय होनेपर नरकादि गतिके दुःखोंको भोगता है और पुण्यकर्मका
उदय होनेपर देवादि गतिके सुखोंको भोगता है, ऐसा विचार करना विपाक विचय धर्मध्यान है ।
पहले लोकानुप्रेक्षामें कहे गये लोकके स्वरूपाका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । इस प्रकार
धर्मध्यानके चार भेद हैं । सप्पद्यष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव राग द्वेषकी शान्तिके
लिये शुभ भावोंसे इन धर्मध्यानोको ध्याते हैं । इस लोक और परलोक सम्बन्धी भोगोंकी चाह को
सदोष जानकर मन्दकषायी भव्य जीव निर्जन एकान्त स्थानमें पल्यंकासन लगावे और अपनी गोदमें
बाईं हथेलीके ऊपर दाहिनी हथेलीको रखकर तथा दोनों नेत्रोंको नासिकाके अग्रभागमें स्थापित करके
शुभध्यान करे । धर्मध्यानके दस भेद भी कहे हैं जो इस प्रकार हैं । इस अनादि संसारमें खच्छन्द
विचरण करनेवाले जीवके मन वचन और कायकी प्रवृत्तिविशेषसे संचित पापोंकी शुद्धि कैसे हो
ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान है । अथवा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रमें
फंसे हुए जीवोंका कैसे उद्धार हो ऐसा विचार करते रहना अपायविचय धर्मध्यान है । मेरे मन
वचन और कायकी शुभ प्रवृत्ति कैसे हो ऐसा विचार करना अथवा दर्शनमोहनीयके उदयके कारण

अनादिकर्मबन्धनबद्धस्तत् क्षयान्नोक्षभागी इत्यादिनामस्थापनाद्रव्यभावनिर्देशादिसदादिप्रमाणनयनिक्षेपविषय इत्यादि जीवस्वभावानुचिन्तनं वा जीवा उपयोगमया अनयनिधना मुक्तेतरूपा जीवस्वरूपचिन्तनं जीवविचयः तृतीयं धर्म्यम् । ३ । अजीवविचयं जीवावविलक्षणानाम् अचेतनानां पुद्गलधर्माधर्माकाशद्रव्याणाम् अनन्तविकल्पपर्यायस्वभावानुचिन्तनं चतुर्थं धर्म्यम् । ४ । विपाकविचयम् अष्टविधं त्रिभिः नामस्थापनाद्रव्यभावलक्षणानि भूलेतरोत्तरप्रकृतिविकल्पवस्तुतानि गुदखण्डसितामृतमधुरविपाकानि निम्बकाञ्जूरविषहालाहलकटुकविपाकानि चतुर्विधबन्धानि लतादारुअस्थिशैलस्वभावानि कासु काशु गतियोनिषु अवस्थासु च जीवानां विषया भवन्ति उदयं गच्छन्ति विपाकविशेषानुचिन्तनं पञ्चमं धर्म्यम् । ५ । विरागविचयं शरीरमिदमनिलयमपरित्राणं विनश्वरस्वभावमशुचि त्रिदोषाधिष्ठितं सप्तधातुमयं बहुमलमूत्रादिपरिपूर्णम् अनवरतनिष्यन्दितहोमोविलम्बं अतिबीभत्सम् आघेयम् शौचमपि पुतिगन्धि सम्यग्ज्ञानिजनवैराग्यहेतुभूतं नास्त्यत्र किञ्चित्कमीनयम् इन्द्रियमुख्यानि प्रसुखसिकानि क्रियावसानविरसानि किंपाकपाकविपाकानि पराधीनानि अनवस्थानप्रचुर-भङ्गराणि यावत् यावद्देशां रामणीयकं तावत्तावद्भोगिनां तृष्णाप्रसंगोऽनवस्थः । यथाऽग्निरेन्धनेऽजलनिधेरीत्यसहस्रेण न तृप्तिः तथा कस्याप्यैतैः न तृप्तिरुपशान्तिश्च । ऐहिकामुद्रिकविनिपातहेतवः तानि देहिनिः सुखानीति मन्यन्ते महादुःखकारणान्य-नात्मनीनस्वाधिष्ठान्यप्यानिष्ठानीति वैराग्यकारणविशेषानुचिन्तनम् । अथवा संसारदेहविषयेषु दुःखहेतुत्वानिष्ठचिन्तनं विरागचिन्तनं षष्ठं धर्म्यम् । ६ । भवविचयं रात्रिचात्तिसिन्धुश्रीतोषणमिश्रसंज्ञनवित्तमिश्रभण्डासु योनिषु जरायुजाण्डजपो-

जीव सम्यग्दर्शन वगैरहसे विमुख हो रहे हैं इनका उद्धार कैसे हो इसका विचार करना उपाय विचय धर्मध्यान है । जीवका लक्षण उपयोग है, द्रव्यदृष्टिसे जीव अनादि और अनन्त है, असंख्यात प्रदेशवाला है, अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके फलको भोगता है, अपने शरीरके बराबर है, आत्मप्रदेशोंके संकोच और विस्तार धर्मवाला है, सूक्ष्म है, व्याघात रहित है, ऊपरको गमन करनेका स्वभाववाला है, अनादि कालसे कर्मबन्धनसे बंधा हुआ है, उसके श्रय होनेपर मुक्त हो जाता है, इस प्रकार जीवके मुक्त और संसारी स्वरूपका विचार करना जीवविचय नामक तीसरा धर्मध्यान है । जीवसे विलक्षण पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इन अचेतन द्रव्योंकी अनन्त पर्यायोंके स्वरूपका चिन्तन करना अजीवविचय नामक चौथा धर्मध्यान है । आठों कर्मोंकी बहुतसी उत्तर प्रकृतियाँ हैं, उनमेंसे शुभ प्रकृतियोंका विपाक गुड़ खांड शकर और अमृतकी तरह मधुर होता है तथा अशुभ प्रकृतियोंका विपाक लता, दारु, अस्थि और शैलकी तरह कठोर होता है, कर्मबन्धके चार प्रकार हैं, किस किस गति और किस किम योनिमें जीवोंके किन २ प्रकृतियों का बन्ध, उदय वगैरह होता है, इस प्रकार कर्मोंके विपाकका विचार करना विपाकविचय नामक पांचवा धर्म ध्यान है । यह शरीर अनिल्य है, अरक्षित है, नष्ट होनेवाला है, अशुचि है, वात पित्त और कफके आधार है सात धातुओंसे बना है, मलमूत्र वगैरहसे भरा हुआ है, इसके छिद्रोंसे सदा मल बहा करता है, अत्यन्त वीभत्स है, पवित्र वस्तुएं भी इसके संसर्गसे दूषित होजाती हैं, सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंके वैराग्यका कारण है, इसमें कुछ भी सुन्दर नहीं है, इसमें जो इन्द्रियाँ हैं वे भी किंपाक फलके समान उत्तरकालमें दुःखदायी हैं, पराधीन हैं, ज्यों ज्यों भोगी पुरुष इनसे भोग भोगता है त्यों त्यों इसकी भोगतृष्णा बढ़ती जाती है । जैसे इन्धनसे अग्निकी और नदियोंसे समुद्रकी तृप्ति नहीं होती है वैसे ही इन इन्द्रियोंसे भी किसीकी तृप्ति नहीं होती । ये इन्द्रियाँ इसलोक और परलोकमें पतनकी कारण हैं, प्राणी इन्हें सुखका कारण मानता है, किन्तु वास्तवमें ये महादुःखकी कारण हैं, क्योंकि ये आत्माकी हितकारक नहीं हैं, इसप्रकार वैराग्यके कारणोंका चिन्तन करना विरागचिन्तन नामका छठा धर्मध्यान है ।

तोपपादसंमुखेनजन्मतो जीवस्य भवाद्भवान्तरसंक्रमणे इयुगतिपाणिमुक्तालाङ्गलिकागोमूत्रिका चेति । तत्र इयुगतिरविप्रहा एकसामयिकी ऋज्वी संसारिणां सिद्धानां च जीवानां भवति । पाणिमुक्ता एकविप्रहा द्विसामयिकी संसारिणां भवति । लाङ्गलिका द्विविप्रहा त्रैसामयिकी भवति । गोमूत्रिका त्रिविप्रहा चतुःसामयिकी भवति । एवमनादिसंसारे भ्रमतो जीवस्य गुणविशेषानुपलब्धतत्त्वस्य भवसंक्रमणं निरर्थकमित्येवमादिभवंसंक्रमणदोषानुचिन्तनं वा चतुर्गतिभवंभ्रमणयोनित्तिन्तनं भवविचयं तममं धर्म्यम् । ७ । यथावस्थितमीमांसा संस्थानविचयं तत् द्वादशविधम् । अनित्यत्वम् १ अशरणत्वम् २ संसारः ३ एकत्वम् ४ अन्यत्वम् ५ अशुचित्वम् ६ आस्त्रवः ७ संवरः ८ निर्जरा ९ लोकः १० बोधिदुर्लभः ११ धर्म-स्वाख्यातः १२ इत्यनुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयम् अष्टमं धर्म्यध्यानम् । ८ । आज्ञाविचयम् अतीन्द्रियज्ञानविषयं ज्ञानुं चतुर्षु ज्ञानेषु बुद्धिशक्त्यभावात् परलोकबन्धमोक्षलोकलोकादयस्त्रिवेदीयधर्माधर्मकालद्वयादिपदार्थेषु सर्वज्ञप्राप्त्यात् तत्प्रणीतागमकथितमविनर्थं न सम्यग्दर्शनत्वभावत्वात् निश्चयचिन्तनं सर्वज्ञागमं प्रमाणीकृत्य अत्यन्तपरोक्षाध्याधारणं वा आज्ञाविचयं नवमं धर्म्यध्यानम् ९ । हेतुविचयम् आगमप्रतिपत्तौ नैगमादिनयविशेषगुणप्रधानभावोपनयदुर्ध्वैस्त्वाद्वाद-शक्तिप्रतिक्तीयावल्म्बनः तर्कानुसारिरुचैः पुरुषस्य स्वसमयगुणपरसमयदोषविशेषपरिच्छेदेन यत्र गुणप्रकषः तत्राभिनिवेशः श्रेयानिति स्याद्वादकीर्तकप्रवचने पूर्वापराविरोधहेतुपरिग्रहणसामर्थ्येन ममत्वस्थानगुणानुचिन्तनं हेतुविचयं दशमं धर्म-ध्यानम् १० । सर्वमेतत् धर्मध्यानं पीतपद्मशुद्ध्याबलाधानम् अविरतादिसारागुणस्थानभूमिकं द्रव्यभावात्मकसत्प्रकृति-क्षयकारणम् । आ अग्रमत्तात अन्तर्मुद्गनैकालपरिवर्तनं परोक्षज्ञानत्वात् क्षायोपशमिक्रभावं स्वर्गोपवर्गगतिफलसंवर्तनीयं शेषैकवर्धतिभावलक्षणमोहनीयोपशमसूयनेमिषत्तम् । तत्पुनः धर्मध्यानमाभ्यन्तरं बाह्यं च । सहजशुद्धपरमचैतन्यशालिनि निर्भरानन्दमालिनि भगवति निजाम्भ्युपादेयबुद्धि कृत्वा पश्चादनन्तज्ञानोऽहमनन्तसुखोऽहमित्यादिभावनारूपमाभ्यन्तर-

सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संबृत, विवृत, संबृतविवृत ये नौ योनियां हैं । इन योनियोंमें गर्भ उपपाद और सम्मूर्छित जन्मके द्वारा जीव जन्म लेता है । जब यह जीव एक भवसे दूसरे भवमें जाता है तो इसकी गति चार प्रकारकी होती है—इयुगति, पाणिमुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति । इयुगति बाणकी तरह सीधी होती है, इसमें एक समय लगता है । यह संसारी जीवोंके भी होती है और सिद्ध जीवोंके भी होती है । शेष तीनों गतियां संसारी जीवोंके ही होती हैं । पाणिमुक्ता गति एक मोड़ेवाली होती है, इसमें दो समय लगते हैं । लांगलिका गति दो मोड़ेवाली होती है, इसमें तीन समय लगते हैं । गोमूत्रिका गति तीन मोड़ेवाली होती है, इसमें चार समय लगते हैं । इस प्रकार अनादिकालसे संसारमें भटकते हुए जीवके गुणोंमें कुछभी विशेषता नहीं आती, इसलिये उसका यह भटकना निरर्थक ही है, इस्यादि रूपसे भवभ्रमणके दोषोंका विचार करना भवविचय नामका सातवां धर्मध्यान है । अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाओंका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट आगमको प्रमाण मानकर अत्यन्त परोक्ष पदार्थोंमें आस्था रखना आज्ञाविचय धर्मध्यान है । आगमके विषयमें विवाद होनेपर नैगम आदि नयोंकी गौणता और प्रधानताके प्रयोगमें कुशल तथा स्याद्वादकी शक्तिसे युक्त तर्कशील मनुष्य अपने आगमके गुणोंको और अन्य आगमोंके दोषोंको जानकर 'जहां गुणोंका आधिक्य हो उसीमें मनको लगाना श्रेष्ठ है' इस अभिप्रायको दृष्टिमें रखकर जो तीर्थङ्करके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनमें युक्तियोंके द्वारा पूर्वापर अविरोध देखकर उसकी पुष्टिके लिये युक्तियोंका चिन्तन करता है, वह हेतुविचय धर्मध्यान है । इस प्रकार धर्मध्यानके दस भेद हैं । धर्मध्यानके दो भेद भी हैं—एक आभ्यन्तर और एक बाह्य । सहज शुद्ध चैतन्यसे सुशोभित और

धर्मध्यानमुच्यते १ । पञ्चपरमेष्ठिनस्तथा तदनुकूलश्रुतानुष्ठानं बहिरङ्गधर्मध्यानं भवति २ । तथा पदस्थपिण्डस्थरूपस्थ-
रूपातीतं चतुर्विधं ध्यानमाभ्यन्तरं धर्म्यं कथ्यते । “पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम् । रूपस्थं सर्वविभूतं
रूपातीतं निरञ्जनम् ॥” इति धर्मध्यानं विचित्रं ज्ञातव्यम् ॥ “पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिमर्त्यद्विधीयते । तत्पदस्थं मतं
ध्यानं विचित्रनयपारिः ॥” तद्वथा । “पण्ठीममोलङ्घय चतुर्दुर्गमेवं च जवह झाएह । परमेष्ठिवाच्यार्णं अण्णं च गुरुव-
एसेण ॥” ‘णमो अरहताणं, णमो सिद्धानं, णमो आदिरियाणं, णमो उवज्झायारणं, णमो लोए सव्वसाहूणं ।’ एतानि
पञ्चविंशदक्षराणि मन्त्रपदानि भण्यन्ते ३५ । ‘अरहंतसिद्ध आयरिय उवज्झायसाहू ।’ वा ‘अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो
नमः ।’ एतानि षोडशाक्षराणि नामपदानि भण्यन्ते १६ । ‘अरहंतसिद्ध’ एतानि पञ्चद्वाराणि अहंत्सिद्धयोर्नामपदे द्वे भण्येते ६ ।
पण, ‘असिआउसा’ एतानि पञ्चाक्षराण्यादिपदानि भण्यन्ते ५ । चट्, ‘अरहंत’ इदमक्षरचतुष्टयमर्हतो नामपदम् ।
दुग्, ‘सिद्ध’ ‘अहं’ वा इत्यक्षरद्वयस्य सिद्धस्य अर्हतो वा नामादिपदम् २ । ‘अ’ इत्याक्षरमर्हत आदिपदम्
अथवा ‘ओ’ इत्याक्षरं पञ्चपरमेष्ठिनामादिपदम् । तत्कथमिति चेत् । “अरहता असरीरा आयरिया तह उवज्झया
मुणिणो । पडमक्खरणिणण्णो ओकारो पंचपरमेठ्ठी ॥” ‘मवणं सह दीधे, उ ओ, मोनुन्वारः’ इत्यादिना निष्पद्यते ।
एतेषां पदानां सर्वमन्त्रवादपक्षे मध्ये सारभूतानासिद्धलोकपरलोकैष्टफलप्रदानाम् अर्थं ज्ञात्वा पश्चादन्तर्ज्ञानादियुग-
स्मरणरूपेण वचनोच्चारणेन च जापं कुरुत । तथैव शुभोपयोगरूपत्रिगुणावस्थायां मौनेन ध्यायत । पुनरपि कर्मभूतानां
पञ्चपरमेष्ठिवाचकानाम् । अनन्तज्ञानादियुगयुक्तोऽहंत्सिद्धाचार्योऽभिधेयः । इत्यादिरूपेण अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुवाचकानाम् ।
अन्यदपि द्वादशसहस्रप्रमितपञ्चनमस्कारग्रन्थकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रं बृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवाचमनविधानम् । तथाहि । यो

आनन्दसे भरपूर अपनी आत्मामें उपादेयबुद्धि करके पुनः ‘मैं अनन्त ज्ञानवाला हूँ’ ‘मैं अनन्त
सुखस्वरूप हूँ’ इत्यादि भावना करना आभ्यन्तर धर्मध्यान है । और पंच परमेष्ठिमें भक्ति रखना
उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना बहिरंग धर्मध्यान है । धर्मध्यानके चार भेद और भी हैं । पदस्थ, पिण्डस्थ,
रूपस्थ और रूपातीत । ये चारों धर्मध्यान आभ्यन्तर हैं । पवित्र पदोंका आलम्बन लेकर जो ध्यान
किया जाता है उसे पदस्थध्यान कहते हैं । द्रव्यसंग्रहमें कहा है—“परमेष्ठिकी वाचक पैंतीस, सोलह,
छै, पांच, चार, दो और एक अक्षरके मंत्रोंको जपो और ध्याओ । तथा गुरुके उपदेशसे अन्य
मंत्रोंको भी जपो और ध्याओ” । ‘णमो अरहताणं, णमो सिद्धानं, णमो आदिरियाणं, णमो उवज्झायारणं,
णमो लोए सव्वसाहूणं ।’ यह पैंतीस अक्षरोंका मंत्र है । ‘अरहंतसिद्ध आयरिय उवज्झाय साहू’ अथवा
‘अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः’ यह मंत्र सोलह अक्षरोंका है । ‘अरहंत सिद्ध’ यह छै
अक्षरोंका मंत्र है । ‘अ सि आ उ सा’ यह पांच अक्षरोंका मंत्र है । ‘अरहंत’ यह चार अक्षरोंका
मंत्र है । ‘सिद्ध’ अथवा ‘अहं’ ये दो अक्षरोंके मंत्र हैं । ‘अ’ यह एक अक्षरोंका मंत्र अर्हन्तका वाचक है ।
अथवा ‘ओ’ यह एक अक्षरोंका मंत्र पंचपरमेष्ठिका वाचक है । कहामी है—‘अरहंत, असरीर (सिद्ध)
आचार्य, उपाध्याय और मुनि (साधु) इन पांचों परमेष्ठियोंके प्रथम अक्षरोंको लेकर मिलानेसे
(अ + अ + आ + उ + म्) पंचपरमेष्ठिका वाचक ‘ओं’ पद बनता है ।’ ये मंत्र सब मंत्रोंमें
सारभूत हैं तथा इस लोक और परलोकमें इष्ट फलको देनेवाले हैं । इनका अर्थ जानकर अनन्त
ज्ञान आदि गुणोंका स्मरण करते हुए और मंत्रका उच्चारण करते हुए जप करना चाहिये । तथा
शुभोपयोग पूर्वक मन, वचन और कायको स्थिर करके मौनपूर्वक इनका ध्यान करना चाहिये ।
इन मंत्रोंके सिवाय बारह हजार प्रमाण पंचनमस्कार ग्रन्थमें कही हुई विधिले लघुसिद्धचक्र बृहत्सिद्ध-
चक्र आदि विधानभी करना चाहिये । इस सिद्धचक्रके ध्यानकी विधि इस प्रकार है—नाभिमण्डलमें

भयः नाभिमण्डले षोडशदलयुक्तकमले दलं दलं प्रति षोडशस्वरधेयिं प्रमर्त्यां चिन्तयेत् । अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अं अः । तथा हृदये चतुर्विंशतिपत्रसंयुक्तकमले पञ्चविंशतिककारादिमकारान्तान् व्यञ्जनां स्मरेत् । क ख ग घ ङ । च छ ज झ ञ । ट ठ ड ढ ण । त थ द ध न । प फ ब भ म । ततः वदनकमलेऽष्टदलसहितं शेषयकारादिहकारान्तान् वर्णान् प्रदक्षिणे चिन्तयेत् । इमां प्रसिद्धसिद्धान्तप्रसिद्धां वर्णमातृकां । ध्यायेद्यः स भ्रुवाम्भोधेः पारं गच्छेच्च तत्फलदा ॥” “अथ मन्त्रपदाधीशं सर्वतत्त्वैकनायकम् । आदिमध्यान्तमेदेन स्वरव्यञ्जनसंभवम् ॥ ऊर्ध्वो रेफसंघट्टं सकृन् विन्दुलच्छिन्नम् । अनाहतयुतं तत्त्वं मन्त्रराजं प्रचक्षते ॥” है । “देवासुरनतं मिथ्यादुर्वोधध्वान्तमास्करम् । शुक्लमूर्धस्थचन्द्रांशुकलापव्यामदिमुखम् ॥” “हेमाब्जकर्णिकासीनं निर्मलं दिक्षु खान्त्रणे । संचरन्तं च चन्द्रमं जिनेन्द्रतुल्यमूर्जितम् ॥” “ब्रह्मा कैथिदरिः कैथिदुद्धः कैथिन्महेश्वरः । शिवः सार्वलयेशानो वर्णाड्यं कीर्तितो महान् ॥” “मन्त्रमूर्तिं किलादाय देवदेवो जिनः स्वयम् । सर्वज्ञः सर्वज्ञः शान्तः साक्षादेष व्यवस्थितः ॥” “ज्ञानसीनं जगद्गन्धं जन्ममृत्युजरापहम् । अकागदिहकारान्तं रेफविन्दुकलादितम् ॥” “भुक्तिमुक्त्यादिदानारं खवन्तममृत्युभुभिः । मन्त्रराजसिद्धं ध्यायेत् धीमान् विधुसुखापहम् ॥” “नासाग्निं निधूलं वापि भूलगन्ते महोच्चलम् । तालुरन्तेण वा यातं विशान्तं वा सुखाम्बुजे ॥” “सकृदुच्चारितो येन मन्त्रोऽयं वा स्थिरीकृतः । हृदि तेनापवर्गाय पाथेयं स्वीकृतं परम् ॥” इमं महामन्त्रराजं यो ध्यायति स कर्मक्षय कृत्वा मोक्षमुखं प्राप्नोति । अहं । तथा हकारमात्रं गृह्यन्मन्त्ररेखासदृशं शान्तिकारणं यो भव्यः चिन्तयति स स्वर्गेण देवो महर्षिको भवेत् । यो भव्य ओंकारं पञ्चपरमेष्ठिप्रथमाक्षरोत्पन्नं देदीप्यमानं चन्द्रकलाविन्दुना सिग्वर्णं धर्माधिक्यमनोक्षरं हृदयकमलकर्णिकामव्यस्यं चिन्तामणितमानं चिन्तयति स भव्यः सर्वगोर्ध्वं लभते । ओं, इमं मन्त्रराजं शत्रुहन्तमे सुवर्णाम्, विद्वेषे कृपाभं, वशीकरणे रक्तवर्णे, पापनाशने शुभ्रं, सर्वकार्यसिद्धिकरं चिन्तयेत् ॥ तथा,

सोलह पत्रवाले कमलके प्रत्येक दलपर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अं अः इन सोलह स्वरोंका क्रमसे चिन्तन करो । फिर हृदयमें चौबीस पत्रोंसे युक्त कमलके ऊपर क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, इन ककारसे लेकर मकार तक पच्चीस व्यञ्जनोंका चिन्तन करो । फिर आठ दल सहित मुखकमलपर बाकीके यकार से लेकर हकार पर्यन्त वर्णोंको दाहिनी ओर से चिन्तन करो । सिद्धान्तमें प्रसिद्ध इस वर्ण मातृकाका जो ध्यान करता है वह संसारसमुद्रसे पार हो जाता है ॥ समस्त मंत्रपदोका स्थायी सब तत्त्वोंका नायक, आदि मध्य और अन्तके मेदसे स्वर तथा व्यञ्जनोंसे उत्पन्न, ऊपर और नीचे रेफसे युक्त, विन्दुसे चिह्नित हकार (है) बीजाक्षर है । अनाहत सहित इस बीजाक्षरको मंत्रराज कहते हैं । देव और असुर इसे नमस्कार करते हैं, भयंकर अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेके लिये वह सूर्य के समान है । अपने मस्तकपर स्थित चन्द्रमा (७) की किरणों से यह दिशाओंको व्याप्त करता है । सुवर्णकमलके मध्यमें कर्णिकापर विराजमान, निर्मल चन्द्रमाकी तरह प्रकाशमान, और आकाशमें गमन करते हुए तथा दिशाओंमें व्याप्त होते हुए जिनेन्द्र देवके तुल्य यह मंत्रराज है । कोई इसे ब्रह्मा कहता है, कोई इसे हरि कहता है, कोई इसे बुद्ध कहता है, कोई महेश्वर कहता है, कोई शिव, कोई सार्व और कोई ईशान कहता है । यह मंत्रराज ऐसा है मानो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, शान्तमूर्ति देवाधिदेव जिनेन्द्र स्वयं ही इस मंत्ररूपसे विराजमान हैं ॥ यह ज्ञानका बीज है, जगतसे वन्दनीय है, जन्म मृत्यु और जराको हरनेवाला है, मुक्तिका दाता है, संसारके सुखोंको लाता है, रेफ और विन्दुसे युक्त अहं इस मंत्रका ध्यान करो । नास्तिकके अप्र भाग में स्थिर, भौहोंके मध्यमें स्फुरायमाण, तालुके छिद्रसे जाते हुए और मुखरूपी कमलमें प्रवेश करते हुए इस मंत्रराजका ध्यान करना चाहिये । जिसने एक बार भी इस मंत्रराजको उच्चारण करके अपने हृदयमें स्थिर कर लिया, उसने मोक्षके लिये उत्तम कल्याण मण्डल कर लिया । आशय यह है कि जो इस महा-

“पञ्चगुरुनमस्कारलक्षणं मन्त्रमूर्जितम् । चिन्तयेच्च जगज्जन्तुपवित्रीकरणक्षमम् ॥” “स्फुरद्विमलवन्द्यमे दलाष्टकविभूषिते । कञ्जे तत्कर्णिकासीनं मन्त्रं सप्ताक्षरं स्मरेत् ॥” “दिग्दलेषु ततोऽन्येषु विदिक्पत्रेष्वनुकृमात् । सिद्धार्थिकं चतुर्ष्वं च द्द्वि-
बोधाधिकं तथा ॥” ओ णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायणां, णमो लोए सब्बाहुणं । अपराजितमन्त्रोऽयं दर्शनज्ञानचारित्र्यतपांसि । “प्रियमालान्तिकीं प्राप्ता योगिनो ये च केचन । अमुमेव महामन्त्रं ते समाराध्य केवलम् ॥” “अनेनैव विबुधैर्यन्ति जन्तवः पापपङ्क्तिताः । अनेनैव विमुच्यन्ते भवकेशान्मनीषिणः ॥” “एत-
द्वसनपाताले भ्रमत्संसारसागरे । अनेनैव जगत्सर्वसुदुखं विधूतं शिवे ॥” “हृत्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तुशतानि च । अमुं मन्त्रं समाराध्य तिर्ययोऽपि दिवं गताः ॥” तथा यो भव्यः मस्तकं भालस्थले मुखे कण्ठे हृदये नाभौ च प्रत्येकमष्ट-
दलकमलं तन्मये कर्णिकां विधाय प्रत्येकं पञ्चनमस्कारान् पञ्चत्रिंशद्वर्णोपेतान् कमलं प्रति नवसंख्योपेतान् जपेत् चिन्तयति । अवरोहणारोहणं द्वादशकमलेषु एकीकृताः नमस्काराः अष्टोत्तरशतप्रभा भवन्ति । तत्फलमाह । “शतमष्टोत्तरं चास्य त्रिंशच्छा चिन्तयन्मुनिः । भुञ्जानोऽपि चतुर्यस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम् ॥” “मस्तके वदने कण्ठे हृदये नाभिमण्डले । ध्याये-
च्चन्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमम्बुजम् ॥” “स्वरमन्त्रपदोद्भूता महाविद्या जगज्जनाम् । गुरुपञ्चकनामोत्पद्योऽशाक्षरराजिताम् ॥” “अर्हत्सिद्धाचार्योपाचार्यसर्वसाधुभ्यो नमः ॥” शोऽशाक्षरविद्या । “अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपेक्षकप्रमानसः । अनिच्छन्-
प्यवाप्नोति चतुर्वर्णतपसः फलम् ॥” “विद्यां षड्वर्णसंभूतामजया पुण्यशालिनीम् । जपन् चतुर्वैद्यमभ्येति फलं ध्यानी शतव्रतयम् ॥” “अरहंतसिद्धं अथवा ‘अरहंतसाहु’ ॥” “चतुर्वैर्णमयं मन्त्रं चतुर्वैर्णफलप्रदम् । चतुःशतीं जपन् योगी चतुर्यस्य फलं लभेत् ॥”

मंत्रका ध्यान करता है वह कर्मिका क्षय करके मोक्षसुखको पाता है । जो भव्य ‘अहं’ इस मंत्रको अथवा सूक्ष्म चन्द्ररेखाके समान हकार मात्रका चिन्तन करता है वह स्वर्गमें महर्द्धिक देव होता है । जो भव्य पंचपरमेष्ठीके प्रथम अक्षरसे उत्पन्न ॐ का चिन्तन अपने हृदयकमलमें करता है वह सब सुखों को पाता है ॥ इस मंत्रराज ॐ को शत्रुका स्तम्भन करनेके लिये सुवर्णके समान पीठा चिन्तन करे । द्वेषके प्रयोगमें कज्जली तरह काला चिन्तन करे, वशीकरणके प्रयोगमें लालवर्णका चिन्तन करे, और पापकर्मका नाश करनेके लिये चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका चिन्तन करे ॥ तथा पंच परमेष्ठियोंको नमस्कार करने रूप महामंत्रका चिन्तन करे । यह नमस्कार मंत्र जगतके जीवोंको पवित्र करनेमें समर्थ है ॥ स्फुरायमान निर्मल चन्द्रमाके समान और आठ पत्रोंसे भूषित कमलकी कर्णिका पर सात अक्षरके मंत्र ‘णमो अरिहंताणं’ का चिन्तन करे । और उस कर्णिकाके आठ पत्रोंमेंसे ४ दिशाओंके ४ पत्रोंपर क्रमसे ‘णमो सिद्धाणं’ ‘णमो आइरियाणं’ ‘णमो उवज्झायणां’ ‘णमो लोए सब्बाहुणं’ इन चार मंत्रपदोंका स्मरण करे । और विदिशाओंके ४ पत्रोपर क्रमसे ‘सम्यग्दर्शनाय नमः’ ‘सम्यग्ज्ञानाय नमः’ ‘सम्यक् चारित्र्याय नमः’ ‘सम्यक् तपसे नमः’, इन चार पदोंका चिन्तन करे ॥ इस लोकमें जितने भी योगियोंने मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त किया उन सबने एकमात्र इस नमस्कार महामंत्रकी आराधना करके ही प्राप्त किया ॥ पापी जीव इसी महामंत्रसे विशुद्ध होते हैं । और इसी महामंत्रके प्रभावसे बुद्धिमान् लोग संसारके केशोभसे छूटते हैं । दुःखरूप पातालसे भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें भटकते हुए इस जगतका उद्धार करके इसी मंत्रने मोक्षमें रखा है ॥ हजारों पापोंको करके और मैकड़ों जीवोंको मारकर तिर्यश्चमी इस महामंत्रकी आराधना करके स्वर्गको प्राप्त हुए ॥ मस्तक, भालस्थान, मुख, कण्ठ, हृदय और नाभिमेंसे प्रत्येकमें आठ पत्तोंका कमल और उसके बीचमें कर्णिकाकी रचना करके प्रत्येक कमलपर पैंतीस अक्षरके पंच नमस्कार मंत्रको नौ बार जपना चाहिये । इस प्रकार ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर बारह कमलोंपर जपनेसे १०८ बार जाप हो जाती है । जो मुनि मन वचन और कायको शुद्ध करके इस मंत्रको १०८ बार ध्याता है वह मुनि आहार करता हुआ भी एक उपवासके पूर्ण फलको प्राप्त होता है ॥ पंच नमस्कार मंत्रके पांच पदोंसे

अरहंत ॥ “वर्णद्वयं श्रुतस्क्रन्धे सारभूतं शिवप्रदम् । ध्यायेज्जन्मोद्भवलोपक्षेत्रानिर्मलनक्षमम् ॥” ‘सिद्ध’ ‘अर्ह’ वा ॥ “अवर्णस्य सद्वृत्तार्थं जपनानन्दसंभृतः । प्राप्नोत्येकोपवासस्य निर्जरा निर्जिताशयः ॥” ‘अ’ । तथा “आदिमं चाहते नान्नोऽकारं पञ्चशत-
प्रमाणं । वारान् जपेत् त्रिशुब्धा यः स चतुर्थफलं श्रयेत् ॥” अ ॥ “पञ्चवर्णमयीं विद्यां पञ्चतत्त्वोपलक्षिताम् । मुनिवीरैः
श्रुतस्क्रन्धाद्वीजबुद्ध्या समुद्भूताम् ॥ ‘ओं ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं हः अ सि आ उ साय नमः ।’ “अस्यां निरन्तराभ्यासाद्वशीकृत-
निजाशयः । प्रोच्छिन्नसंस्कारा निःशब्दो निर्गुणो जन्मबन्धनम् ॥” “मन्त्रलक्षरणीतमपत्तिनिरुद्धं यस्तु संयमी स्मरति । अवि-
कल्मेकाप्रथिया स चापवर्गश्रियं श्रयति ॥” चत्वारि मंगलं, अरहंत मंगलं, सिद्ध मंगलं, साहु मंगलं, केवलपण्णत्तो
धम्मो मंगलं । चत्वारि लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलपण्णत्तो धम्मो
लोगोत्तमो । चत्वारि सरणं पव्वज्जामि, अरहंत सरणं पव्वज्जामि, सिद्ध सरणं पव्वज्जामि, साहु सरणं पव्वज्जामि,
केवलपण्णत्तो धम्मो सरणं पव्वज्जामि ॥ “सिद्धेः सौधं समारोदुमियं सोपानमालिका । त्रयोदशाक्षरोत्पन्ना विद्या
विधातिशायिनी ॥” ‘ओं, अरहंत सिद्ध योगि केवली खाहा’ । यो भव्यः इमम् ऋषिमण्डलमश्वराजं सप्तविंशति-
वर्णपेतम् ‘ओं ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं हः अ सि आ उ साय नमः’ इति ध्यायति जपति
सहस्राष्टकम् । ८००० । स वाञ्छितार्थम् इह परलोकसुखमर्वासीष्टं प्राप्नोति । तथा ओं ह्रीं ध्रीं अर्हं नमः ।
नमः सिद्धाणं । ओं नमो अर्हते केवलिने परमयोगिने अनन्तविशुद्धपरिणामविस्फुरदुरुद्धुध्यानाग्निनिर्दग्धकर्मबीजाय

उत्पन्न सोलह अक्षरोंके मंत्रका भी जप करना चाहिये । वह मंत्र है—‘अर्हत् सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो
नमः’ । जो ध्यानी मनको एकाग्र करके दो सौ बार इस मंत्रका जप करता है वह नहीं चाहते हुए भी
एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ ‘अरहंत सिद्ध’ अथवा ‘अरहंत साहु’ इन छै अक्षरोंके मंत्रको
तीन सौ बार जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है ॥ ‘अरहंत’ इन चार अक्षरोंके
मंत्रको चार सौ बार जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है ॥ ‘सिद्ध’ अथवा ‘अर्ह’
यह दो अक्षरोंका मंत्र द्वादशांगका सारभूत है, मोक्षको देनेवाला है और संसारसे उत्पन्न हुए समस्त
केशोंको नष्ट करनेमें समर्थ है । इसका ध्यान करना चाहिये ॥ जो मुनि ‘अ’ इस वर्णका पांच सौ बार
जप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ जो मन वचन कायको शुद्ध करके पांच सौ
बार ‘अर्हत्’ के आदिअक्षर ‘अ’ मंत्रका जाप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥
पांच तर्कोंसे युक्त तथा पांच अक्षरमय ‘ओं ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं हः अ सि आ उ साय नमः’ इस मंत्रको
मुनीश्वरोंने द्वादशांग वाणीमेंसे सारभूत समझकर निकाला है । इसके निरन्तर अभ्यासे अति
कठिन संसाररूपी बन्धन शीघ्र कट जाता है ॥ जो मुनि ‘चत्वारि मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु
मंगलं, केवलपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्वारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा,
केवलपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्वारि सरणं पव्वज्जामि, अरहंतसरणं पव्वज्जामि, सिद्धसरणं
पव्वज्जामि, साहुसरणं पव्वज्जामि, केवलपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।’ एकाग्र मनसे इन पदोंका
स्मरण करता है वह महालक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥ “ॐ अर्हत् सिद्ध सयोग केवली खाहा’ यह तेरह
अक्षरोंका मंत्र मोक्ष महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ियोंकी पंक्ति है ॥ ‘ओं ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं हः अ सि
आ उ साय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो नमः’ इस सत्ताईस अक्षरोंके ऋषिमण्डल मंत्रको जो भव्य
आठ हजार बार जपता है वह इस लोक और परलोकमें समस्त वाञ्छित सुखको पाता है ॥ तथा

प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मङ्गलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा । तथा । “स्मरेन्दुमण्डलाकारं पुण्डरीकं मुखोदरे । दलाष्टकसमाक्षीनं वर्णाष्टकविराजितम् ॥ ओं णमो अरहंताणमिति वर्णानपि क्रमात् । एकशः प्रतिपत्रं तु तस्मिन्नेव निवेशयेत् ॥ स्वर्णगौरीं स्वरोद्भूतां केमरालीं ततः स्मरेत् । कर्णिकां च सुभास्यन्दबिन्दुव्रजविभूषिताम् ॥ (आकारादि) प्रोथसंपूर्णचन्द्रार्धं चन्द्रबिम्बाच्छनैः शनैः । समागच्छत्सुधाशीनं मायावर्णं तु चिन्तयेत् । विस्फुरन्तमतिस्फीतं प्रभामण्डलमध्यगम् । संचरन्तं मुखाम्भोजे तिष्ठन्तं कर्णिकोपरि ॥ हीं ॥ भ्रमन्तं प्रतिपत्रेषु चरन्तं वियति क्षणे । छेदयन्तं मनोधान्तं क्षवन्तममृताम्बुभिः ॥ व्रजन्तं तालुरन्ध्रेण स्फुरन्तं भ्रूलतान्तरे । ज्योतिर्मयमिवाचिन्त्यप्रभावं चिन्तयेन्मुनिः ॥” ‘ओ णमो अरहंताणं’ इमे अष्टौ वर्णाः । हीं । इमं महामन्त्रं स्मरन् योगी विषवाशमवैवाक्यपारगो भवति । निरन्तराभ्यासात् षड्विंशतिलेखमध्यान् धूमवर्तिं पश्यति । ततः संवत्सरेण मुखान्महाज्वालां निःसरन्तीं पश्यति । तत् सर्वज्ञमुखम् । ततः सर्वज्ञं प्रत्यक्षं पश्यति । यः ‘क्ष्वीं’ इति ध्यायति ललाटे स सकलकल्याणं प्राप्नोति । तथा । ओं हीं । हीं ओं ओं हीं हं-सः ॥ ओं अहं ॥ ह्रीं ॥ हीं ओ सः ॥ ह्रीं हं ओं हीं ॥ हीं ओ ओ हीं ॥ उं । छ । स्त्री । विद्या च । ओ जोगे मगो तच्चे भूद् भव्ये भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्से स्वाहा । ओं हीं अहं णमो अरहंताणं हीं नमः ॥ छ ॥ श्रीमद्-

‘ओं हीं श्रीं अहं नमः; णमो सिद्धाणं, और ‘ओं नमो अहंते केवलने परमयोगिने अनन्तविशुद्ध-परिणामविरसुदुरशुक्लव्यानामिनिर्दग्धकर्मबीजाय प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मङ्गलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा’ इन मंत्रोंका ध्यान करना चाहिये । मुखमें चन्द्रमण्डलके आकारका आठ अक्षरोंसे शोभायमान, आठ पत्रोंका एक कमल चिन्तन करना चाहिये ॥ ‘ओं णमो अरहंताणं’ इन आठ अक्षरोंको क्रमसे इस कमलके आठ पत्रोंपर स्थापन करना चाहिये ॥ इसके पश्चात् अमृतके झरनोंके बिन्दुओंसे शोभित कर्णिकाका चिन्तन करे और इसमें स्वर्गसे उत्पन्न हुई तथा सुवर्णके समान पीतवर्ण वाली केशरकी पंक्तिका ध्यान करना चाहिये ॥ फिर उदयको प्राप्त हुए पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिके समान और चन्द्रबिम्बसे धीरे धीरे आनेवाले अमृतके बीज रूप मायावर्ण ‘हीं’ का चिन्तन करना चाहिये ॥ स्फुरायमान होते हुए, अत्यन्त उज्ज्वल प्रभामण्डलके मध्यमें स्थित, कभी पूर्वोक्त मुखकमलमें संचरण करते हुए, कभी उसकी कर्णिकाके ऊपर स्थित, कभी उस कमलके आठों पत्रोंपर घूमते हुए, क्षणभरमें आकाशमें विचरते हुए, मनके अज्ञानान्धकारको दूर करते हुए, अमृतमयी जलसे टपकते हुए, तालुके छिद्रसे गमन करते हुए तथा भौकी लगाओंमें स्फुरायमान होते हुए और ज्योतिर्मयके समान अचिन्त्य प्रभाववाले मायावर्ण ‘हीं’ का चिन्तन करना चाहिये ॥ इस महामन्त्रका ध्यान करनेसे योगी समस्त शास्त्रोंमें पारंगत हो जाता है । छै मासतक निरन्तर अभ्यास करनेसे मुखके अन्दरसे धूम निकलते हुए देखता है । फिर एक वर्ष तक अभ्यास करनेसे मुखसे निकलती हुई महाज्वाला देखता है । फिर सर्वज्ञका मुख देखता है । उसके बाद सर्वज्ञको प्रत्यक्ष देखता है । इस प्रकार, मुखकमलमें आठ दलके कमलके ऊपर ‘ओं णमो अरिहंताणं’ इन आठ अक्षरोंको स्थापन करके ध्यान करनेके फलका वर्णन किया । अब अन्य विद्याओंका वर्णन करते हैं । जो ललाटे देशमें ‘क्ष्वीं’ इस विद्याका ध्यान करता है वह सब कल्याणोंका प्राप्त करता है । हीं ओं ओं हीं हं सः ओ जोगे मगो तच्चे भूद् भव्ये भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्से स्वाहा’ ‘ओं हीं अहं नमो णमो अरहंताणं हीं नमः;’ ‘श्रीमद् बुधभाविर्द्धमानान्तेभ्यो नमः;’ इस मंत्रोंका भी ध्यान करना

वृषभादिर्वर्धमानान्तेभ्यो नमः ॥ ओं अर्हन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वालिते सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षूं क्षौ क्षः क्षीरधवले अमृतसंभवे वं वं वूं वूं स्वाहा । इयं पापभक्षिणी विद्या । सिद्ध-
चक्रम् । असिप्राज्या । अवर्णं नाभिकमले, सि मस्तककमले, या मुचकमले, आ कण्ठकमले, उ हृदये । नमः सर्वसिद्धेभ्यः ।
ओंकार-हींकार-अकार-अर्हम् इत्यादि कः स्मरणीयम् । “नेत्रद्वन्द्वे श्रवणयुगले नासिकाप्रमल्लते, वक्त्रे नाभौ शिरसि हृदये
तालुनि ध्रुवगुणान्ते । ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीर्तितान्यत्र देहे, तेष्वेकस्मिन् विगतविवर्षं चित्तमालम्बनीयम् ॥” इति ।
इति पदस्थानान्ते समाप्तम् ॥ अथ पिण्डस्थानान्ते मुच्यते । पिण्डस्थानान्ते पञ्च धारणा भवन्ति । ताः का. १. पार्थिवी १,
आग्नेयी २, मारुती ३, वारुणी ४, तार्विकी ५ चेति । निरञ्जनस्थाने योगी चिन्तयति । किम् । क्षीरगमुदं रज्जुप्रमाण-
मभ्यलोकममानं शब्दरहितमुपशमनकल्ले कर्पूरहारतुपारदुग्धवदुज्ज्वले स्मरति । तस्य मध्ये जम्बूद्वीपप्रमाणं सहस्र-
दलकमलं सुवर्णं देदीप्यमानं तदुत्पन्नपद्मरागमणिसदृशकेमरालीविराजितं मनोभ्रमररज्जं स्मरति । तत्र जम्बूद्वीपप्रमाण-
सहस्रदलकमले हेमनिभे कनकाचलमयी दिव्यकर्णिका चिन्तयेत् । ततः तत्कर्णिकाया मध्ये शरत्कालचन्द्रसदृशमुज्ज-
सिंहासनं चिन्तयति । ततः तस्य सिंहासनोपरि आत्मानं सुखासीनं शान्तदान्तगगद्वेषादिरहितं ध्यायेत् पार्थिवी १ ।
ततोऽसौ ध्यानी निजनाभिमण्डले मनोवैकल्यनीयषोडशोन्नतपत्रकं कमलं, तस्य कमलस्य पत्रं पत्रं प्रति स्वरम्, एवं
षोडशखरान् स्मरेत् ॥ तत्कर्णिकाया मध्ये महामन्त्रं विस्फुरन्तम् ऊर्ध्वरेकं कलाविन्दुमहितं चन्द्रकोटिकान्त्या व्याप्तदिग्मुखं
‘अर्हं’ इति चिन्तयेत् ॥ ततस्तस्यार्हमित्यक्षरस्य रेफात् निर्गच्छन्ती धूमशिखां स्मरेत् । ततस्तत्पश्चात् स्फुल्लिज्जपंचीः अप्रिमिगान्
चिन्तयेत् ॥ ततः उज्ज्वालीयम् अभिज्ज्वालाश्रेणीं चिन्तयेत् ॥ ततः तेन ज्वालाकलापेन वर्धमानेन हृदयस्थितं कमलं दहति ।
तत्कमलमष्टकर्मनिर्माणमष्टपत्राख्यम् अधोमुखं महामन्त्रोत्पलवैश्वानरो दहति । ततः शरीरस्य बहिः त्रिकोणम् अप्रिमण्डलम् ।
“बहिर्बीजमकान्तं पर्यन्ते स्वस्तिकादितम् ॥ ऊर्ध्वं वायुपुरोद्भूतं निर्धूमं कनकप्रभम् ॥” “अन्तर्दहति मन्त्रार्चिर्वहि-
वैद्विपुरम् ॥ धगदगिति विस्फुरन्ज्वालाप्रचयभासुरम् ॥ भस्मभावमसौ नीत्वा शरीरं तच्च पञ्चजम् । दक्षाम्भावात् स्वयं शान्तिं

चाहिये ‘ओं अर्हन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वालिते सरस्वति मत्पापं
हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षूं क्षौ क्षः क्षीरधवले अमृतसंभवे वं वं वूं वूं स्वाहा ।’ ये पापभक्षिणी
विद्याके अक्षर हैं । सिद्धचक्रमंत्रका भी ध्यान करना चाहिये । अ सि आ उ सा इन पांच अक्षरोंमें से
‘अकार’ को नाभिकमलमें, ‘मि’ अक्षरको मस्तक कमलपर, ‘आ’ अक्षरको कंठस्थ कमलमें, ‘उ’ अक्षरको
हृदय कमलपर और ‘सा’ अक्षरको मुखस्थ कमलपर चिन्तन करना चाहिये । ‘नमः सर्वसिद्धेभ्यः’ यह
भी एक मंत्रपद है । इस शरीरमें निर्मल ज्ञानियोनेमुख, नाभि, शिर, हृदय, तालु मृकुटिषोका मध्य इनको
ध्यान करनेके स्थान कहा है । उनमेंसे किसी एकमें चित्तको स्थिर करना चाहिये । इस प्रकार पदस्थ
ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ । अब पिण्डस्थ ध्यानको कहते हैं । पिण्डस्थ ध्यानमें पांच धारणाएँ होती
हैं । पार्थिवी, आग्नेयी, मारुती, वारुणी और तार्विकी । इनमेंसे पहले पार्थिवी धारणाको कहते हैं ।
प्रथम ही योगी किसी निर्जन स्थानमें एकाग्र प्रमाण मध्य लोकके समान निःशब्द निस्तरंग
और कष्टर अथवा बरफ या दूधके समान सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान करे । उसमें जम्बूद्वीपके बराबर
सुवर्णमय हजार पत्तों वाले कमलका चिन्तन करे । वह कमल पद्मरागमणिके सदृश केसरीके पंक्तिसे
शोभित हो और मनरूपी भौरेको अनुरक्त करने वाला हो । फिर उस जम्बूद्वीप जितने विस्तार वाले
सहस्र दल कमलमें सुमेरुमय दिव्य कर्णिकाका चिन्तन करे । फिर उस कर्णिकामें शार्दू कालके
चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका एक ऊँचा सिंहासन चिन्तन करे । उस सिंहासनपर अपनेको सुखसे
बैठा हुआ शान्त, जितेन्द्रिय और रागद्वेषसे रहित चिन्तन करे । यह पार्थिवी धारणाका स्वरूप है ।
इसके पश्चात् वह ध्यानी पुरुष अपने नाभिमण्डलमें सोलह ऊँचे पत्तोंवाले एक मनोहर कमलका

याति वक्तिः शनैः शनैः ॥” इति आग्नेयी धारणा । २ । “अथापूर्व विशाकाशं संचरन्तं महाबलम् । महावेगं स्मरेत् ध्यानी समीपं निरन्तरम् ॥ तद्वज्रः क्षीघ्रमुद्भूय तेन प्रबलवायुना । ततः स्थिरीकृताभ्यासः पवनं शान्तिमानयेत् ॥” इति मारुती । ३ । “वारुण्यां जलद्वारात् न वर्षन्तं नभस्तलात् । स्थूलधाराव्रजैर्विद्युद्गर्जनैः सह चिन्तयेत् ॥ ततोऽधेन्दुसमं कान्तं पुरं वरुणलपिष्ठितम् । स्मरेत्तुधापयःपूरैः प्रावयन्तं नभोगणम् ॥ तेन ध्यानोत्थनीरेण दिव्येन प्रबलेन सः । प्रक्षाल्येष निमेषेण तद्भस्म कायसंभवम् ॥ इति वारुणी । ४ । ततः योगी स्वात्मानं सर्वेश्वरदर्शं सप्तधातुविनिर्मुक्तं चन्द्रकोटिकान्तिसमं सिंहासनारूढं दिव्यातिशयसंयुतं कल्याणमहिमोपेतं देववृन्दैरर्चितं कर्ममलकलङ्कारहितं स्वस्वरूपं चिन्तयेत् । “ततो पुरुसायारो प्रायज्जो गियसरीरगन्धो । गियकिरणविष्फुरतो अप्पा परमप्पयसरुवो ॥ गियणाहिकमलमज्जे परिट्ठियं विष्फुरेत्तरवितेयं । ज्ञाणह अरुहरुवं ज्ञाणं तं मुणह पिडत्थं ॥ ज्ञायह गिय-करमज्जे भायले हिययकंठदंसमिह । जिणरुवं रवितेयं पिडत्थं मुणह ज्ञाणमिह ॥” “मस्तुके वदने कण्ठे हृदये नाभिमण्डले । ध्यायेच्चन्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमभ्युज्जम् ॥” सिद्धसादर्यं गतसिक्खमुषिकारभंसमानं स्वात्मानं ध्यानी ध्यायेत् सिद्धसुखादिकं लभेत् । इति पिण्डस्थध्यानं समाप्तम् ॥ अथ रूपस्थध्यानमुच्यते । ध्यानी समवसरणस्थं जिनेन्द्रचन्दं चिन्तयेत् । “मानस्तम्भाः सरसि प्रविमलजलसत्स्वातिका पुष्पवाटी, प्राकारो नाड्यशालाद्वितयमुपवनं वैदिकान्तर्ध्वजाद्याः ।

ध्यान करे । फिर उस कमलके सोलह पत्रोंपर ‘अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, ॡ, ए, ऐ, ओ, ऑ, अं, अः’ इन सोलह अक्षरोंका ध्यान करे । और उस कमलकी कर्णिकापर ‘अहं’ (हं) इस महामंत्रका चिन्तन करे । इसके पश्चात् उस महामंत्रके रेफसे निकलती हुई धूमकी शिखाका चिन्तन करे । उसके पश्चात् उसमेंसे निकलते हुए स्फुलिंगोंकी पंक्तिका चिन्तन करे । फिर उसमेंसे निकलती हुई ज्वालाकी लपटोका चिन्तन करे । फिर क्रमसे बढ़ते हुए उस ज्वालाके समूहसे अपने हृदयमें स्थित कमलको जलता हुआ चिन्तन करे । वह हृदयमें स्थित कमल आठ पत्रोंका हो उसका मुख नीचेकी ओर हो और उन आठ पत्रोंपर आठ कर्म स्थित हों । उस कमलको नाभिमें स्थित कमलकी कर्णिकापर विराजमान ‘हं’ से उठती हुई प्रबल अग्नि निरन्तर जला रही है ऐसा चिन्तन करे । उस कमलके दग्ध होनेके पश्चात् शरीरके बाहर त्रिकोण अग्निका चिन्तन करे । वह अग्नि बीजाक्षर ‘५’ से व्याप्त हो और अन्तमें स्वस्तिकसे चिह्नित हो । इस प्रकार वह धगधग करती हुई लपटोंके समूहसे देदीप्यमान अग्निमण्डल नाभिमें स्थित कमल और शरीरको जलाकर राख कर देता है । फिर कुछ जलानेको न होनेसे वह अग्निमण्डल धीरे धीरे स्वयं शान्त होजाता है । यह दूसरी आग्नेय धारणाका स्वरूप कहते हैं । आगे मारुती धारणाका स्वरूप कहते हैं । ध्यानी पुरुष आकाशमें विचरण करते हुए महावेगवाले बलवान वायुमण्डलका चिन्तन करे । फिर यह चिन्तन करे कि उस शरीरवगैरहकी भस्मको उस वायुमण्डलने उड़ा दिया फिर उस वायुको स्थिर रूप चिन्तन करके शान्त कर दे । यह मारुती धारणाका स्वरूप है । आगे वारुणी धारणाका वर्णन करते हैं । फिर वह ध्यानी पुरुष आकाशसे गर्जन तर्जनके साथ बरसते हुए मेघोंका चिन्तन करे । फिर अर्धचन्द्रमाके आकार मनोहर और जलके प्रवाहसे आकाश रूपी आगनको बहाते हुए वरुण मण्डलका चिन्तन करे । उस दिव्य ध्यानसे उत्पन्न हुए जलसे शरीरके जलनेसे उत्पन्न हुई राखको धोता है ऐसा चिन्तन करे । यह वारुणी धारणा है । अब तत्त्ववर्ती धारणाको कहते हैं । उसके बाद ध्यानी पुरुष अपनेको सर्वज्ञके समान, सप्तधातुरहित, पूर्णचन्द्रमाके समान प्रभावाला, सिंहासनपर विराजमान, दिव्य अतिशयोक्ते युक्त, कल्याणकोंकी महिमा सहित, देवोंसे पूजित, और कर्मरूपी

शालः कल्पद्रुमाणां सुपरिवृत्तिवनं स्तूपदृम्यावली च, प्राकारः स्फाटिकोऽन्तर्द्विचरुमुनिसमापीठिकाग्रं स्वयंभूः ॥' आदिबेवस्य द्वादशयोजनप्रमाणम्, अजितस्य सार्धैकादशयोजनप्रमाणम्, शम्भुवस्यैकादशयोजनमानमिन्द्रादिकमेण हीयमानं महावीरस्य योजनप्रमाणं समवसरणम् । तथा विदेहक्षेत्रस्थितश्रीसीमंघरकुम्भचरासीनां समवसरणं द्वादशयोजनप्रमाणम् । तत्र समवसरणस्य मध्ये तृतीयसिंहासनोपरि चतुरङ्गुलान्तरितं स्वयंभुवमूर्धन्तं चिन्तयेत् । तथा । "आर्हन्त्यमहिमोपेतं सर्वज्ञं परमेश्वरम् । ध्यायेद्देवेन्द्रचन्द्रार्कसमान्तस्थं स्वयंभुवम् ॥ सर्वातिशयसंपूर्णं दिव्यलक्षणलक्षितम् । अनन्तमहिमाधारं सयोगिपरमेष्ठिनम् ॥ सप्तधातुभिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीकटाक्षितम् । सर्वभूतहितं देवं शीलशैलेन्द्रोत्तरम् ॥" तथा । "भामण्डलदियुक्तस्य शुद्ध-स्फाटिकभासिनः । चिन्तनं जिनरूपस्य रूपस्थं ध्येयमुच्यते ॥" चतुर्विंशदतिशयोपेतमष्टमाप्रातिहार्यविराजितमनन्त-ज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयमण्डितं द्वादशगणोपेतं जिनरूपं चिन्तयेद्भ्यानी । तथा च । "घणषाड्कम्भमहणो अहस्यवरपाणिहेर-संजुतो । क्षाएह धवलवर्णो अरहंतो समवसरण्यो ॥ रूपं शार्णं दुर्विहं सग्यं तह परग्यं च जं भणियं । सग्यं

कलंकसे रहित चिन्तवन करे । फिर अपने शरीरमें स्थित आत्माको आठ कर्मोंसे रहित, अत्यन्त निर्मल पुरुषाकार चिन्तवन करे । इस प्रकार यह पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन हुआ । अब रूपस्थ ध्यानको कहते हैं । ध्यानी पुरुषको समवसरणमें स्थित जिनेन्द्र भगवानका चिन्तन करना चाहिये । समवसरणकी रचना इस प्रकार होती है—सबसे प्रथम चारों दिशाओंमें चार मानस्तम्भ होते हैं, मानस्तम्भोंके चारों ओर सरोवर होते हैं, फिर निर्मल जलसे भरी हुई खाई होती है, फिर पुष्पाटिका होती है, उसके आगे पहला कोट होता है, उसके आगे दोनो ओर दो दो नाभ्यशालाएँ होती हैं, उसके आगे दूसरा उपवन होता है, उसके आगे वेदिका होती है, फिर ध्वजाओंकी पंक्तियाँ होती हैं, फिर दूसरा कोट होता है, उसके आगे वेदिकासहित कल्पवृक्षोंका उपवन होता है, उसके बाद स्तूप और मकानोंकी पंक्ति होती है, फिर स्फटिकमणिका तीसरा कोट होता है, उसके भीतर मनुष्य, देव और मुनियोंकी बारह सभाएँ हैं । फिर पीठिका है, और पीठिकाके अप्रभागपर स्वयंभु भगवान विराजमान होते हैं । ऋषभ देवके समवसरणका प्रमाण बारह योजन था । अजितनाथके समवसरणका प्रमाण साढ़े ग्यारह योजन था । संभवनाथके समवसरणका प्रमाण ग्यारह योजन था । इस प्रकार क्रमसे षट्ते षट्ते महावीर भगवानके समवसरणका प्रमाण एक योजन था । तथा विदेह क्षेत्रमें स्थित श्री सीमंघर जुगमंघर आदि तीर्थङ्करोंके समवसरणका प्रमाण बारह योजन है । ऐसे समवसरणके मध्यमें तीसरे सिंहासनके ऊपर चार अंगुलके अन्तरालसे विराजमान अर्हन्तका चिन्तन करे । लिखा भी है—'अर्हन्तपदकी महिमासे युक्त, समस्त अतिशयोंसे सम्पूर्ण, दिव्य लक्षणोंसे शोभित, अनन्त महिमाके आधार, सयोगकेवली, परमेश्वर, सप्तधातुओंसे रहित, मोक्षरूपी लक्ष्मीके कटाक्षके लक्ष्य, सब प्राणियोंके हित, शीलरूपी पर्वतके शिखर, और देव, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य वगैरहकी सभाके मध्यमें स्थित स्वयंभू अर्हन्त भगवानका चिन्तन करना चाहिये । इस तरह चौतीस अतिशयोंसे युक्त, आठ महाप्रतिहायोंसे शोभित और अनन्त ज्ञान आदि अनन्त चतुष्टयसे मण्डित तथा बारह सभाओंके बीचमें स्थित जिनरूपका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है ।' और भी कहा है—'घातिपाकर्मोंसे रहित, अतिशय और प्रातिहायोंसे युक्त, समवसरणमें स्थित धवलवर्ण अरहंतका ध्यान करना चाहिये । रूपस्थ ध्यान दो प्रकारका होता है—एक खगत और एक परगत । आत्माका ध्यान करना खगत है और अर्हन्तका ध्यान करना परगत है । इस प्रकार

णियधप्याणं परगव्यं च जाण परमेद्धी ॥' इति रूपस्थं तृतीयं ध्यानं समाप्तम् । अथ रूपातीतं ध्यानं कथ्यते । 'अथ रूपे स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीणविभ्रमः । अमूर्तमजमयकं ध्यातुं प्रकमते ततः ॥ विद्वानन्दमयं शुद्धममूर्तं परमाक्षरम् । स्वरूप-
त्रात्मनात्मानं तद्रूपातीतमिष्यते ॥ विचार्येति गुणान् स्वस्य सिद्धानामपि व्यक्तितः । निराकृत्य गुणैर्भेदं स्वपरात्मविशालमात्मनम् ॥
तद्गुणप्राप्त्यसंपूर्णं तत्त्वस्वाभावैकभाविताम् । कृत्वात्मानं ततो ध्यानी योजयेत्परमात्मानि ॥ यः प्रमाणनयैर्नूनं स्वतत्त्वमवबुध्यते ।
बुध्यते परमात्मानं स योगी बीतविभ्रमः ॥ व्योमाकारमनाकारं निष्पञ्चं शान्तमच्युतम् । चरमाश्रारिक्यक्यूनं स्वप्रदेशैर्धनैः
स्थितम् ॥ लोकाप्रशिक्षरासीनं शिवीभूतमनामयम् । पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्तं च चिन्तयेत् ॥ विनिर्गतमधुच्छिद्यप्रतिमे
मुषिकोदरे । यादस्याग्निसंस्थानं तदाकारं स्मरेद्दिभुम् ॥ सर्वावयवसंपूर्णं सर्वलक्षणलक्षितम् । विद्वत्प्रादृशसंक्रान्तप्रतिबिम्बसम-
प्रभम् ॥ इत्यसौ सतताभ्यागवशात्संज्ञाननिश्चयः । अपि स्वप्रायवस्थासु तमेवाप्यक्षमीक्षते ॥ सोऽहं सकलवित्सार्वः सिद्धः
साध्यो भवच्युतः । [परमात्मा परंज्योतिर्विश्वदर्शो निरञ्जनः ॥ तदासौ निश्चलोऽमूर्तो निष्कलङ्को जगद्गुरुः ।] चिन्मात्रः
प्रस्फुरत्युच्चैर्ध्यानध्यानविवर्जितः ॥ पृथग्भावमतिक्रम्य तथैक्यं परमात्मानि । प्राप्नोति स मुनिः साक्षाद्यथान्यत्वं न विद्यते ॥'
उक्तं च । 'निकलः परमात्माहं लोकालोकावभासकः । विश्वव्यापी स्वभावस्थो विकारपरिवर्जितः ॥' तथा चोक्तं । 'ण य

तीसरा रूपस्थ ध्यान समाप्त हुआ । आगे रूपातीत ध्यानको कहते हैं—रूपस्थ ध्यानमें जिसका चित्त स्थिर होगया है और जिसका विभ्रम नष्ट होगया है ऐसा ध्यानी अमूर्त, अजन्मा और इन्द्रियोंके अगोचर परमात्माके ध्यानका आरम्भ करता है ॥ जिस ध्यानमें ध्यानी पुरुष विद्वानन्दमय, शुद्ध, अमूर्त, परमाक्षररूप आत्माका आत्माके द्वारा ध्यान करता है उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ॥ इस ध्यानमें पहले अपने गुणोंका विचार करे । फिर सिद्धोंके भी गुणोंका विचार करे । फिर अपनी आत्मा, दूसरी आत्माएं तथा मुक्तात्माओंके बीचमें गुणकृत भेदको दूर करे इसके पश्चात् परमात्माके स्वभावके साथ एकरूपसे भावित अपने आत्माको परमात्माके गुणोंसे पूर्ण करके परमात्मामें मिलावे । जो ध्यानी प्रमाण और नयोंके द्वारा अपने आत्मतत्त्वको जानना है वह योगी विना किसी सन्देहके परमात्माको जानता है ॥ आकाशके आकार विन्तु पौद्गलिक आहारसे रहित, पूर्ण, शान्त, अपने स्वरूपसे कभी च्युत न होनेवाले, अन्तर्के शरीरसे कुछ कम, अपने घनीभूत प्रदेशोंसे स्थिर, लोकके अप्रभागमें विराजमान, कल्याणरूप, रोगरहित, और पुरुषाकार होकर भी अमूर्त सिद्ध परमेष्ठीका चिन्तन करे ॥ जिसमेंसे मोम निकल गया है ऐसी मृत्पिकाके उदरमें जैसा आकाशका आकार रहता है तदाकार सिद्ध परमात्माका ध्यान करे ॥ समस्त अवयवोंसे पूर्ण और समस्त लक्षणोंसे लक्षित, तथा निर्मल दर्पणमें पड़ते हुए प्रतिबिम्बके समान प्रभाववाले परमात्माका चिन्तन करे ॥ इस प्रकार निरन्तर अभ्यासके वशसे जिसे निश्चय होगया है ऐसा ध्यानी पुरुष स्वप्नादि अवस्थाओं में भी उसी परमात्माको प्रत्यक्ष देखता है ॥ इस प्रकार जब अभ्याससे परमात्माका प्रत्यक्ष होने लगे तो इस प्रकार चिन्तन करे—वह परमात्मा मैं ही हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, सर्वव्यापक हूं, सिद्ध हूं, मैं साध्य हूं, और संसार-से रहित हूं । ऐसा चिन्तन करनेसे ध्याता और ध्यानके भेदसे रहित चिन्मात्र स्फुरायमान होता है ॥ उस समय ध्यानी मुनि पृथक्पनेको दूर करके परमात्मासे ऐसे ऐक्यको प्राप्त होता है कि जिससे उसे भेदका भान नहीं होता ॥ कहा भी है—'मैं लोक और अलोकको जानने देखनेवाला, विश्व-व्यापी, स्वभावमें स्थिर और विकारोंसे रहित विकल परमात्मा हूं ।' और भी कहा है—जिसमें न तो शरीरमें स्थित आत्माका विचार करे, न शरीरका विचार करे और न खगल या परगत

चित्तं देहत्वं देहं च न चित्तं किं पि । न सगयपरगयत्वं तं गयत्वं गिरालम् ॥ जत्थ ण ज्ञाणं ज्ञेयं क्षायारो गेयं चित्तं किं पि । न य धारणावियम्पो तं ज्ञाणं सुद्धं भाणिज्ज ॥ 'धर्मध्यानस्य विज्ञेया स्थितिरान्तर्मुहूर्तिका । क्षायोपशमिको भावो लेख्या शुद्धैव शाश्वती ॥' इति रूपातीतं चतुर्थं ध्यानम् । धर्मध्यानवर्णनं समाप्तम् ॥ ४८२ ॥ अथ शुद्धध्यानं गाथापञ्चकेन विशदयति ।

जत्थ गुणा सुविमुद्धा उवसम-खमणं' च जत्थ कम्माणं ।

लेसा वि जत्थ सुक्का तं सुकं भण्णदे ज्ञाणं ॥ ४८३ ॥

[छाया-यत्र गुणाः सुविमुद्धाः उपशमक्षणं च यत्र कर्मणाम् । लेख्या अपि यत्र शुद्धा तत् शुद्धं भण्यते ध्यानम् ॥] तत् प्रसिद्धं शुद्धं शुद्धाख्यं ध्यानं भण्यते कथ्यते जिनेरिति शेषः । तत् किम् । यत्र गुणाः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यादयो गुणाः सकलमूलोत्तरगुणा वा । कथंभूतास्ते गुणाः । सुविमुद्धाः शङ्कादिमलरहिताः । च पुनः, यत्र ध्याने कर्मणा मिथ्यात्वादि प्रकृतीनाम् उपशमः करणप्रयविधानेन उपशमनम् । वज्रवृषभनाराचवज्रनाराचनाराचसंहननविष्टो मुनिः अपूर्वोपशमकानिष्ठच्युपशमकसूक्ष्मसांप्रायोपशमकोपशान्तकषायपर्यन्तगुणस्थानचतुष्टये उपशमश्रेणिचरितः उपशमसम्यग्दृष्टिरष्टविंशति-मोहनीयकर्मप्रकृतीनाम् उपशमं विदधाति, पृथक्त्ववितर्कबीचारशुद्धध्यानबलेन उपशमं करोति । क्षायिकसम्यग्दृष्टिस्तु एकविंशतिप्रकृतीनामुपशमं विदधाति । तज्ज्ञानबलैरेत्यर्थः । अथवा क्षणं कर्मणा निःशेषनाशनं च । वज्रवृषभनाराच-संहननस्थः क्षपकः अपूर्वकरणक्षपकानिष्ठिकरणक्षपकसूक्ष्मसांप्रायक्षपकाभिधानगुणस्थानत्रये क्षपकश्रेण्यारूढः प्रथमशुद्ध-ध्यानबलेन ज्ञानावरणादीनां प्रकृतीनां क्षयं विदधाति इत्यर्थः । अपि पुनः, यत्र शुद्धध्याने लेख्यापि शुद्धा, अपिशब्दात् न केवलं ध्याने शुद्धं शुद्धा शुद्धलेख्या, शुद्धलेख्यासहितं शुद्धं ध्यानं चतुर्थं स्यादित्यर्थः । तथा चोक्तं ज्ञानार्णवे । 'आदि-संहननोपेतः सर्वज्ञः पुण्यचेष्टितः । चतुर्विधमपि ध्यानं स शुद्धं ध्यानुमर्हति ॥' 'शुचिगुणयोगाच्छुद्धं कषायरजसः

रूपका विचार करे, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ॥ जिसमें ध्यान धारणा ध्याता ध्येय, और का कुछ भी विकल्प नहीं है वही ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है ॥ इस प्रकार चौथे रूपातीत ध्यानका वर्णन जानना चाहिये । धर्मध्यानका काल अन्तर्मुहूर्त है, उसमें क्षायोपशमिक भाव और शुद्ध लेख्या ही होती है ॥ इस तरह धर्म ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८२ ॥ आगे पांच गाथाओंसे शुद्ध ध्यानको कहते हैं ॥ अर्थ-जहां गुण अतिविशुद्ध होते हैं, जहां कर्मोंका उपशम और क्षय होता है, तथा जहां लेख्या भी शुद्ध होती है, उस ध्यानको शुद्ध ध्यान कहते हैं ॥ भावार्थ-जिस ध्यानसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र आदि गुण निर्मल होजाते हैं, जिससे वज्रवृषभ नाराच संहनन, वज्र-नाराच-संहनन और नाराच-संहननका धारी उपशमसम्यग्दृष्टी मुनि उपशम श्रेणिपर चढ़कर पृथक्त्व वितर्क बीचार नामक शुद्धध्यानके बलसे मोहनीयकर्मकी अठाईस प्रकृतियोंका उपशम करता है और क्षायिक सम्यग्दृष्टी मोहनीयकी शेषबचची इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता है, तथा जिसमें वज्र-वृषभनाराच संहननका धारी मुनि क्षपक श्रेणिपर चढ़कर ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षय करता है, और जिसमें लेख्या भी शुद्ध ही होती है वह ध्यान शुद्धध्यान है । ज्ञानार्णवमें भी कहा है-“जिसके पहला वज्रवृषभ नाराच संहनन है, जो ग्यारह अंग और चौदह पूर्वका जाननेवाला है, और जिसका चारित्र भी शुद्ध है वही मुनि चारों प्रकारके शुद्ध ध्यानोंको धारण करनेके योग्य है ॥ कषायरूपी रजके क्षय अथवा उपशमसे जो आत्मामें शुचिपना आता है उस शुचिगुणके सम्बन्धसे

क्षयदुपशमाद्वा । वैदूर्यमणिशिखा इव शुनिर्मलं निष्कर्म च ॥ कषायमलविलेखात्प्रशमाद्वा प्रसूयते । यतः पुंसामतस्तज्ज्ञैः शुक्रमुक्तं निरुक्तिकम् ॥' इति ॥ ४८३ ॥

पश्चिसमयं सुज्ज्ञतो अणंत-गुणिदायं उभय-सुखीय ।

पदमं सुक्तं शायदि आरूढो उहय-सेदीसु ॥ ४८४ ॥

[छाया-प्रतिसमयं शुध्यन् अनन्तगुणितया उभयशुद्ध्या । प्रथमं शुक्रं ध्यायति आरूढः उभयश्रेणीषु ॥] ध्यायति स्मरति चिन्तयति । किं तत् । प्रथमं शुक्रं पृथक्त्ववितर्कवीचाराख्यं शुक्रध्यानं ध्यायति । कः । आरूढः मुनिः आरोहणं प्राप्तः चरितः । क । उभयश्रेणिषु अपूर्वकरणगुणस्थानादिषु उपशमश्रेण्यां च । कर्मभूतः । उपशमको वा क्षपको वा मुनिः प्रतिसमयं शुध्यन् समयं समयं प्रति शुद्धिं निर्मलतां गच्छन् प्रतिसमयम् अनन्तगुणविशुद्ध्या वर्तमान इत्यर्थः । कया उभयशुद्ध्या अन्तर्बहिर्निर्मलतया । अथवा उपशमक्षपकश्रेण्योः अपूर्वकरणपरिणामानां शुद्ध्या अनन्तगुणविशुद्ध्या । कीदृशया तया । अनन्तगुणितया पूर्वपरिणामात् उत्तरपरिणामः अनन्तगुणविशुद्ध्या निर्मलतया वर्धमानः पूर्वपरिणामान् उत्तरपरिणामां षट्गुणवर्धमानाः अत एव अनन्तगुणितया तया वर्धमानः । तथा हि उपशमविधानं तावत्कथ्यते । वज्रवृषभनाराचवज्रनाराचनाराचसंहननेषु मध्ये अन्यतमसंहननस्थो भव्यवरपुण्डरीकः चतुर्थपञ्चमषष्ठमसप्तमेषु गुणस्थानेषु

ही इसका नाम शुक्र पड़ा है ॥ ४८३ ॥ अर्थ-उपशम और क्षपक, इन दोनों श्रेणियोंपर आरूढ़ हुआ और प्रतिसमय दोनों प्रकारकी अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ मुनि पृथक्त्व वितर्क वीचार नामक प्रथम शुक्रध्यानको ध्याता है ॥ भावार्थ-सातवें गुणस्थान तक तो धर्मध्यान होता है । उसके पश्चात् दो श्रेणियां प्रारम्भ होती हैं, एक उपशम श्रेणि और एक क्षपकश्रेणि । उपशम श्रेणिमें मोहनीयकर्मका उपशम किया जाता है, उपशमका विधान इस प्रकार कहा है-वज्रवृषभ नाराच, वज्रनाराच और नाराच संहननमेंसे किसी एक संहननका धारी भव्य जीव चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थानमेंसे किसी एक गुणस्थानमें धर्मध्यानके बलसे अन्तरकरणके द्वारा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय इन सात प्रकृतियोंका उपशम करके उपशमसम्यग्दृष्टि होता है, अथवा इन्हीं सात प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है । उसके पश्चात् सातवें गुणस्थानसे उपशम श्रेणि पर आरूढ़ होनेके अभिमुख होता है । तब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमेंसे अधःप्रवृत्त करणको करता है । उसको सातिशय अप्रमत्त कहते हैं । वह अप्रमत्त मुनि अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानमें उपशमश्रेणि पर चढ़कर पृथक्त्व वितर्क वीचार नामक प्रथम शुक्र ध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको करता हुआ प्रतिसमय कर्मोंकी गुणश्रेणि निर्जरा करता है । वहां अन्तर्मुहूर्त काल तक ठहरकर उसके बाद अनिवृत्तिकरण नामक नौवें गुणस्थानमें आता है । और पृथक्त्व वितर्क वीचार शुक्रध्यानके बलसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और हास्य आदि नोकषायों, चारित्र्यमोहनीयकर्मकी इन इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता हुआ सूक्ष्म साम्पराय नामक दसवें गुणस्थानमें आता है । वहां सूक्ष्मकृष्टिरूप हुए लोभ कषायका वेदन करता हुआ अन्तिम समयमें संज्वलन लोभका उपशम करता है । उसके पश्चात् उपशान्त कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें पृथक्त्व वितर्क वीचार शुक्रध्यानके बलसे समस्त मोहनीयकर्मका

मध्ये अन्यतमगुणस्थाने अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य मिथ्यात्वप्रकृतित्रयस्य च करणविधानेन धर्मध्यानबलेन च उपशमं कृत्वा उपशमसम्यग्दर्शिर्भवति, सातानामेतासां प्रकृतीनां क्षयं कृत्वा क्षायिकसम्यग्दर्शिर्भवति वा । ततः अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती उपशमप्रेष्यारोहणं प्रत्यभिमुखो भवति तदा करणत्रयमध्येऽधःप्रवृत्तकरणं करोति । स एव सातिशयः अप्रमत्त उच्यते । स अप्रमत्तमुनिः अपूर्वकरणगुणस्थाने उपशमप्रेषिमारूढः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन प्रतिसमयानन्तगुणविशुद्ध्या वर्तमानः प्रतिसमयसंख्यातगुणप्रेष्या प्रदेशनिर्जरा करोति । तत्र अन्तर्मुहूर्तकालं स्थित्वा ततः अनिवृत्तगुणस्थानोपशमप्रेष्यारूढ उपशमक्रो मुनिः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन, अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनक्रोधमानमायालोभहास्यादि-नवनोकषायाः इत्येकविंशतिचारित्रमोहनीयप्रकृतीः उपशमयन् अन्तर्मुहूर्तकालस्थितिं कुर्वन्, ततः सूक्ष्मसांपरायणगुणस्थानोपशमप्रेष्यारूढः सूक्ष्मकृष्टिगतलोभानुरागोदयमनुभवत् सूक्ष्मकिट्टिकास्वरूपं लोभं वेदयत् प्रथमशुक्लध्यानबलेन सूक्ष्मसांपरायोपशमकः स्वचरमसमये लोभसंज्वलनं सूक्ष्मकिट्टिकास्वरूपं निःशेषमुपशमयति । ततः उपशान्तकषायगुणस्थानोपशमप्रेष्यारूढः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानपरिणतः सन् एकविंशतिचारित्रमोहनीयप्रकृती निर्वशेषं उपशमय्य यथाख्यातचारित्रधारी स्यात् । शेषकर्मणामुपशमाभावात् मोहनीयस्योपशमः कथितः । अथ क्षपणविधिं वक्ष्ये । अनन्तानुबन्धिकोभमानमायालोभमिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वाख्याः साः प्रकृतीः एताः । असंयतसम्यग्दर्शिः संयतासंयतः प्रमत्तसंयतः अप्रमत्तसंयतो वा चतुर्षु मध्ये एक एव वज्रधर्मनाराचसंहननयुक्तः ग्रीन् करणान् कृत्वा अनिवृत्तिकरणचरमसमये अनुक्रमेण चतुर्णां कषायाणां क्षपयति । कुतः । धर्मध्यानबलान् । पक्षात्पुनरपि ग्रीन् करणान् कृत्वाऽधःप्रवृत्तिकरणपूर्वकरणौ द्वौ अतिक्रम्यानिवृत्तिकरणकालसंख्येय-भागान् गत्वा मिथ्यात्वं धर्मध्यानबलेन क्षपयति । ततो अन्तर्मुहूर्तं गत्वा सम्यग्मिथ्यात्वं क्षपयति । तद्वलेन ततो अन्तर्मुहूर्तं गत्वा सम्यक्त्वं क्षपयति । क्षायिकसम्यग्दर्शिः साधुः सातिशयाप्रमत्तसंयतो भूत्वा उत्कृष्टधर्मध्यानबलेन परिणतः सन् अपूर्वकरणगुणस्थानक्षपकप्रेष्यारूढः स्यात् । स अपूर्वकरणक्षपकः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन समये समये प्रति अनन्तगुणविशुद्ध्या वर्तमानः सन् प्रतिसमये असंख्येयगुणस्वरूपेण प्रदेशनिर्जरा करोति । ततः अनिवृत्तिकरणगुणस्थान-क्षपकप्रेष्यारूढः क्षपकः अनिवृत्तिकरणस्य अन्तर्मुहूर्तस्य नव भागाः क्रियन्ते । तत्र अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमभागे निद्रानिद्रा १ प्रचलाप्रचला १ स्थानगृही १ नरकगति १ तिर्यग्गति १ एकेन्द्रियजाति १ द्वीन्द्रियजाति १ त्रीन्द्रियजाति १ चतुरिन्द्रियजाति

उपशम करके यथाख्यात चारित्रका धारी होता है । शेष कर्मोंका उपशम नहीं होता इस लिये केवल मोहनीय कर्मके ही उपशमका कथन किया है । आगे कर्मोंके क्षपणकी विधिको कहते हैं—असंयत सम्यग्दर्शि अथवा संयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव अनन्तानु-बन्धी क्रोध मान माया और लोभका क्षपण करके पुनः तीन कारण करता है । उन तीन कारणोंमेंसे अधःकरण और अपूर्वकरणको विताकर अनिवृत्तिकरणके कालका संख्यात भाग बीनने पर धर्मध्यानके बलसे मिथ्यात्वका क्षय करता है । फिर अन्तर्मुहूर्तके बाद सम्यक् मिथ्यात्वका क्षय करता है । फिर अन्तर्मुहूर्तके बाद सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करता है । इस तरह वह क्षायिक सम्यग्दर्शि होकर सातिशय अप्रमत्त संयत होता हुआ क्षपक श्रेणिपर चढ़ता है । और अपूर्वकरण गुणस्थानमें पहुँचकर पृथक्त्व वितर्क वीचार नामक शुक्लध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको करता हुआ प्रति-समय गुणश्रेणि निर्जराको करता है । उसके बाद अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें जाता है । अनिवृत्तिकरणका काल अन्तर्मुहूर्त है उसके नौ भाग किये जाते हैं । प्रथम भागमें शुक्लध्यानके बलसे निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानगृही, नरकगति, तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय जाति, दोद्विन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्दशोत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन सोलह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । दूसरे भागमें अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, इन आठ प्रकृतियोंका क्षय करता है । तीसरे भागमें नपुंसक-

१ नरकमतिप्रयोगानुपूर्वी १ तिर्यग्गलानुपूर्वी १ आतपोद्योतस्थायर १ सूक्ष्म १ साधारण १ नामिकानां षोडशानां कर्मप्रकृतीनां पृथक्त्ववितर्कवीचारशुक्रध्यानबलेन प्रक्षयं नयति । द्वितीयभागे अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानकषायार्ष्टक ८ प्रथम-शुक्रध्यानपरिणतः क्षयः नयति । तृतीयभागे तद्बलेन नर्पुसकवेदं क्षपयति १ । चतुर्थे भागे तद्बलेन क्षीवेदं क्षपयति १ । पञ्चमे भागे तद्बलेन नोकषायधर्तुं क्षपयति ६ । षष्ठे भागे तद्बलेन पुर्वेदं क्षपयति १ । सप्तमे भागे तद्बलेन संज्वलनक्रोधं क्षपयति १ । अष्टमे भागे तद्बलेन संज्वलनमायां क्षपयति १ । एवं षट्त्रिंशत्प्रकृतीः ३६ अनितृत्तिकरणक्षपकप्रेष्यारूढः क्षपकः पृथक्त्ववितर्कवीचारशुक्रध्यानबलेन क्षपयतीत्यर्थः । ततः सूक्ष्मसांपरायणगुणस्थानक्षपकप्रेष्यारूढः क्षपको भूत्वा सोऽपि सूक्ष्मसांपरायात्मनः चरमसमये किट्टिकागतं सर्वलोभसंज्वलनं प्रथमं शुक्रध्यानबलेन क्षपयति १ । ततो अनन्तरं क्षीणकषायः क्षपको भवति । सोऽपि क्षीणकषायक्षपकप्रेष्यारूढः अन्तर्मुहूर्तं गमयित्वा आत्मनो द्विचरमसमये एकववितर्कवीचार-द्वितीयशुक्रध्यानबलेन निद्राप्रचलासंज्ञके द्वे प्रकृती क्षपयति २ । ततो अनन्तरं चरमसमये एकववितर्कवीचारशुक्रध्यान-परिणतः क्षपकः पञ्चज्ञानावरणचतुर्दर्शनावरणपश्चान्तरायाख्याधतुर्दशप्रकृतीः १४ क्षपयति । क्षीणकषायक्षपकः द्वितीयशुक्र-ध्यानपरिणतः सन् षोडशप्रकृतीः क्षपयतीत्यर्थः । षष्टिकर्मप्रकृतिषु क्षीणेषु सयोगिजिनो भवति ॥ ४८४ ॥

णीसेस-मोह-विलप' खीण-कसाप' य अंतिमे काले ।

स-सरूवम्भि' णिलीणो सुकं झापदि' एयत्तं ॥ ४८५ ॥

[छाया-निःशेषमोहविलये क्षीणकषाये च अन्तिमे काले । स्वस्वरूपे निम्नः शुक्रं ध्यायति एकत्वम् ॥] निःशेष-मोहविलये सति निःशेषस्य समप्रस्य मिथ्यात्वत्रयानन्तानुबन्धादिषोडशकषायहास्यादिनवनोकषायस्य अष्टाविंशतिभेदमिजस्य मोहनीयकर्मणः विलये नष्टे क्षीणे सति, क्षीणकषायः क्षीणः क्षयं नीताः कषायाः सर्वे यस्य येन वा स क्षीणकषायः क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती संयतः परमार्थतो निःप्रण्यः रूढटिकभाजनगनप्रसङ्गनोयममविशुद्धान्तरः अन्तिमकाले स्वकीयान्त-

वेदका क्षय करता है । चौथे भागमें क्षीवेदका क्षय करता है । पांचवे भागमें छे नोकषायोंका क्षय करता है । छठे भागमें पुरुषवेदका क्षय करता है । सातवें भागमें संज्वलन क्रोधका क्षय करता है । आठवें भागमें संज्वलन मानका क्षय करता है । नौवें भागमें संज्वलन मायाका क्षपण करता है । इस तरह क्षपक अनितृत्तिकरणगुणस्थानमें पृथक्त्व वितर्क वीचार शुक्रध्यानके बलसे छत्तीस कर्म प्रकृतियोंका क्षय करता है । उसके बाद क्षपक सूक्ष्मसांपरायण गुणस्थानमें जाकर प्रथम शुक्रध्यानके बलसे उसके अन्तिम समयमें समस्त लोभ संज्वलनका क्षय कर देता है । उसके बाद क्षपक क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । वहां अन्तर्मुहूर्त काल बिताकर क्षीणकषाय गुणस्थानके उपान्त्य समयमें एकववितर्क नामक दूसरे शुक्रध्यानके बलसे निद्रा और प्रचलाका क्षय करता है । और अन्तिम समयमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय इस प्रकार चौदह प्रकृतियोंका क्षय करता है । इस तरह दूसरे शुक्रध्यानसे सोलह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । ७+३६+१+६=६० प्रकृतियोंका क्षय होने पर वह सयोग केवली जिन हो जाता है ॥ ४८४ ॥ अर्थ-समस्त मोहनीय कर्मका नाश होनेपर क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिमकालमें अपने स्वरूपमें लीन हुआ आत्मा एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुक्रध्यानको प्याता है ॥ भावार्थ-मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्व आदि तीन, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय और हास्य आदि नौ नोकषायों, इन अठाईस प्रकृतियोंका नाश हो जाने पर

सुहृत्कालस्य अन्तिमे द्विचरमसमये एकत्वं ध्यायति, एकत्वं वितर्कनीचाराख्यं द्वितीयं शुद्धं ध्यायति चिन्तयति स्मरति तज्ज्ञानबलेन असंख्यातगुणप्रेषिकमनिर्जरां करोति । द्वितीयशुद्धध्यानबलेन उपान्तसमये निद्राप्रचलाद्वयं क्षपयति । चरमसमये ज्ञानावरणीयपक्षकं ५ चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्शनावरणं चतुष्कं ४ दानलाभभोगोपभोगवीर्यान्तरायपक्षकं ५ एवं चतुर्दश-प्रकृतीः क्षपयति । ज्ञानदर्शनावरणीयान्तरायरूपघातित्रयं द्वितीयशुद्धध्यानेन क्षपयतीत्यर्थः । कथंभूतः क्षीणकषायः । निर्ग्रन्थराट् स्वस्वरूपे विलीनः स्वस्य आत्मनः स्वरूपे शुद्धबुद्धचिदानन्दशुद्धचिद्वये विलीनः लयं गतः, एकत्वं प्राप्त इत्यर्थः । तथा हि द्रव्यसंप्रहृदीकाम्याम्, निजशुद्धात्मद्रव्ये वा निर्विकारात्ममुखसंवित्तिपर्याये वा निष्पाधिस्वसंवेदनगुणे वा यत्रैकस्मिन् प्रवृत्तं तत्रैव वितर्कसंज्ञेन स्वसंविधिलक्षणभावश्रुतबलेन स्थिरीभूय वीचारे द्रव्यगुणपर्यायपरावर्तनं करोति यत् तदेकव-वितर्कवीचारसंज्ञं क्षीणकषायगुणस्थानसंभवं द्वितीयशुद्धध्यानं भण्यते । तेनैव केवलज्ञानोत्पत्तिरिति । तथा च ज्ञानार्णवे । 'अपृषत्तवमवीचारे सवितर्कं च योगिनः । एकत्वमेकयोगस्य जायतेऽत्यन्तनिर्मलम् ॥ द्रव्यं चैकं गुणं चैकं पर्यायं चैकमभ्रमः । चिन्तयत्येकयोगेन यत्रैकत्वं तदुच्यते ॥' तथा । 'एकं द्रव्यमथाणुं वा पर्यायं चिन्तयेद्यतः । योगिकेन यदक्षीणं तदेकत्वमुपरीरितम् ॥ अस्मिन्स्तु निश्चलध्यानहुताशे प्रविष्टमिभते । विलीयन्ते क्षणादेव घातिकर्मणि योगिनः ॥' इति । इति द्वितीयशुद्धध्यानम् ॥ ४८५ ॥

केवल-गाण-सहायो सुहुमे जोगिन्हि^१ संठिओ काए ।

जं ज्ञायदि सजोगि-जिणो तं तिदियं^२ सुहुम-किरियं च ॥ ४८६ ॥

[छाया-केवलज्ञातस्वभावः सूक्ष्मे योगे संस्थितः काये । यत् ध्यायति सयोगिजिनः तत् तृतीयं सूक्ष्मक्रियं च ॥] सयोगिजिनः । सयोगिकेवलभट्टारकः । अष्टमहाप्रातिहार्यचतुर्विंशदतिशयसमवसरणादिविभूतिमण्डितः परमौदारिकदेहन्तीर्थकर-देवः, स्वयोग्यगन्धकुट्यादिविभूतिविराजमान इतरकेवली वा उन्मूढेन देशोन्पूर्वकोटिकाले विहरति सयोगिभट्टारकः । स यदा

मुनि क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । कषायोंके क्षीण होजानेसे वही सच्चा निर्ग्रन्थ होता है । उसका अन्तरंग स्फटिकमणिके पात्रमें रखे हुए खच्छ जलके समान विशुद्ध होता है । क्षीणकषाय गुणस्थानका काल अन्तःसुहृत् है । उसके उपान्त्य समयमें मुनि एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुद्ध-ध्यानको ध्याता है । उस ध्यानके बलसे उसके प्रतिसमय असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उसीके बलसे ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय नामक तीन घातिकर्मोंका विनाश होता है । द्रव्यसंप्रहृदी टीका में एकत्व वितर्क शुद्धध्यानका वर्णन करते हुए लिखा है— 'अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें अथवा निर्विकार आत्मसुखानुभूतिरूप पर्यायमें अथवा उपाधिरहित स्वसंवे-दन गुणमें प्रवृत्त हुआ और स्वसंवेदनलक्षणरूप भावश्रुतके बलसे, जिसका नाम वितर्क है, स्थिर हुआ जो ध्यान वीचारे रहित होता है उसे एकत्व वितर्क अवीचार कहते हैं । इसी ध्यानसे केवल-ज्ञानकी उत्पत्ति होती है' । ज्ञानार्णव में भी कहा है—'किसी एक योगवाले मुनिके पृथक्च रहित, वीचार रहित किन्तु वितर्क सहित अत्यन्त निर्मल एकत्व वितर्क नामक शुद्धध्यान होता है ॥ जिस ध्यानमें योगी बिना किसी खेदके एक योगसे एक द्रव्यको अथवा एक अणुको अथवा एक पर्यायको चिन्तन करता है उसको एकत्व वितर्क शुद्धध्यान कहते हैं ॥ इस अत्यन्त निर्मल एकत्व वितर्क शुद्धध्यान रूपी अग्निके प्रकट होने पर ध्यानीके घातियाकर्म क्षणमात्रमें विलीन हो जाते हैं ॥' इस प्रकार दूसरे शुद्धध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८५ ॥ अर्थ—केवलज्ञानी सयोगिजिन सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर जो ध्यान करते हैं वह सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरा शुद्ध ध्यान है ॥ **भावार्थ**—आठ महाप्रातिहार्य

अन्तर्मुहूर्तशेषायुक्तः तदा तन् प्रसिद्धं तृतीयं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाद्यभिधानं शुद्धध्यानं ध्यायति स्मरति । तत् किम् । यत् केवलज्ञानस्वभावः केवलज्ञानं केवलबोधः तदेव स्वभावः स्वरूपं यस्य स तथोक्तः । केवलज्ञानस्वरूपं वा, प्राकृते लिङ्गमेवेनास्तीति । च पुनः । कथं भूतः सूक्ष्मे योगे काये संस्थितः सूक्ष्मकाययोगे सम्यक्प्रकारेण स्थितिं प्राप्नोति । औदारिकशरीरयोगे कीदृशे । सूक्ष्मे । पूर्वस्पर्धकापूर्वस्पर्धकबादरकृष्टिकरणानन्तरं सूक्ष्मकृष्टिकृतस्थितां प्राप्ते बादरकाययोगे स्थित्वा क्रमेण बादरमनोवचनोच्छ्वासं निःश्वासं बादरकाययोगं च निरुध्य ततः सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा क्रमेण सूक्ष्ममनोवचनोच्छ्वासनिःश्वासं निरुध्य सूक्ष्मकाययोगः स्यात् । स एव सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं भवतीत्यर्थः । तथा ज्ञानार्णवे चोक्तम् । 'मोहेन सह दुर्धर्षे हते घातिचतुष्टये । देवस्य व्यक्तिरूपेण शेषमास्ते चतुष्टयम् ॥ सर्वज्ञः क्षीणकर्मात्मा केवलज्ञानभास्करः । अन्तर्मुहूर्तशेषायु-
स्तृतीयं ध्यानमर्हति ॥' 'शेषे षण्मासायुषि संवृता ये जिनाः प्रकर्षेण । ते यान्ति समुद्रात् शेषा भाज्याः समुद्रात् ॥' 'यदायुरधिका नि स्युः कर्माणि परमेष्ठिनः । समुद्रात्तविधिं साक्षात् प्रागेवारभते तदा ॥' 'अनन्तवीर्यः प्रथितप्रभावो दण्डं कपाटं प्रतरं विधाय । स लोकमेतं समयेष्वतुर्भिः निःशेषमापूरयति क्रमेण ॥ तदा स सर्वगः सार्वः सर्वज्ञः

चौतीस अतिशय और समवसरण आदि विभूतिसे शोभित तथा परमऔदारिक शरीरमें स्थित तीर्थ-
ङ्कर देव अथवा अपने योग्य गन्धकुटी आदि विभूतिसे शोभित सामान्य केवली अधिकसे अधिक कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं । जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाती है तब वे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे शुद्ध ध्यानको ध्याते हैं । इसके लिये पहले वह बादर काययोगमें स्थित होकर बादर वचन योग और बादर मनोयोगको सूक्ष्म करते हैं । फिर वचनयोग और मनोयोगमें स्थित होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं । उसके पश्चात् सूक्ष्मकाय योगमें स्थित होकर वचन योग और मनोयोगका निरोध कर देते हैं । तब वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान को ध्याते हैं ॥ ज्ञानार्णवमें लिखा है—मोहनीयकर्मके साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन चार दुर्धर्ष घातिया कर्मोंका नाश होजाने पर केवली भगवान् के चार अवतारिकर्म शेष रहते हैं ॥ कर्मरहित और केवलज्ञान रूपी सूर्यसे पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले उस सर्वज्ञकी आयु जब अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाती है तब वह तीसरे शुद्धध्यानके योग्य होते हैं ॥ जो अधिकसे अधिक छे महीनेकी आयु शेष रहने पर केवली होते हैं वे अवश्य ही समुद्रान्त करते हैं । और जो छे महीने से अधिक आयु रहते हुए केवली होते हैं उनका कोई नियम नहीं है वे समुद्रान्त करें और न भी करें । अतः जब अरहंत परमेष्ठीके आयुर्कर्मकी स्थितिसे शेष कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है तब वे प्रथम समुद्रान्तकी विधि आरम्भ करते हैं ॥ अनन्तवीर्यके धारी वे केवली भगवान् क्रमसे तीन समयोंमें दण्ड, कपाट और प्रतरको करके चौथे समयमें लोकपूरण करते हैं । अर्थात् मूल शरीरको न छोड़कर आत्माके प्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्रान्त कहते हैं । सो केवलीसमुद्रान्तमें आत्माके प्रदेश प्रथम समयमें दण्डाकार लम्बे, दूसरे समयमें कपाटाकार चौड़े और तीसरे समयमें प्रतररूप तिकोने होते हैं और चौथे समयमें समस्त लोकमें भर जाते हैं ॥ तब सर्वगत, सार्व, सर्वज्ञ, सर्वानुमुख, विश्वव्यापी, विभु, भर्ता, विश्वमूर्ति और महेश्वर इन सार्वक नामोंका धारी केवली लोकपूरण करके ध्यानके बलसे तत्क्षण ही कर्मोंको भोगमें लाकर वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी स्थिति आयुर्कर्मके समान कर लेता है ॥ इसके बाद वह उसी क्रमसे चार समयोंमें लोकपूरणसे छूटता है । अर्थात् लोक-
पूरणसे प्रतर, कपाट और दण्डरूप होकर चौथे समय आत्मप्रदेश शरीरके प्रमाण हो जाते हैं ॥

सर्वतोमुखः । विश्वव्यापी विभुर्भर्ता विश्वसूक्तिर्महेश्वरः ॥ लोकपूरणमासाद्य करोति ध्यानवीर्यतः । आयुःसमानि कर्माणि भुक्तिमानीय तत्क्षणे ॥ ततः कमेण तेनैव स पश्चाद्विनिवर्तते । लोकपूरणतः श्रीमान्धनुर्भिः समर्थः पुनः ॥ काययोगे स्थितिं कृत्वा बादरेऽचिन्त्यचेष्टितः । सूक्ष्मीकरोति वाक्चिन्तययोगयुग्मं स बादरम् ॥ काययोगं ततस्त्वंत्वा स्थितिमासाद्य तद्भवे । स सूक्ष्मीकरोते पश्चात्काययोगं च बादरम् ॥ काययोगे ततः सूक्ष्मे पुनः कृत्वा स्थितिं क्षणात् । योगद्वयं नियुक्ताति मयो वाक्चिन्तयसंस्कम् ॥ सूक्ष्मकियं तनो ध्यानं स साक्षात्सातुर्मेहति । सूक्ष्मैकाय-योगस्थस्तुतीये यदि पञ्चने ॥' इति ॥ ४८६ ॥ अथ चतुर्थशुद्धध्यानं निरूपयति—

जोग-विणासं किञ्चा कम्म-चउक्कस्स खवण-करणट्ठं ।

जं ज्ञायदि 'अजोगि-जिणो णिक्किरियं तं चउत्थं' च ॥ ४८७ ॥'

[छाया-योगविनाशं कृत्वा कर्मचतुष्कस्य क्षपणकरणार्थम् । यत् ध्यायति अयोगिजिनः निष्क्रियं च तत् चतुर्थं च ॥] तत् चतुर्थं निष्क्रियं व्युपरतक्रियानिवृत्त्याख्यं शुद्धध्यानं समुच्छिन्नक्रियाध्यानमपराभिधानं भवेत् । तत् किम् । यत् ध्यायति स्मरति । कः । अयोगिजिनः योगातिक्रान्तः चतुर्दशगुणस्थानवर्ती अयोगिकैवल्लिभट्टारकः पञ्चलक्षक्षरस्थितिकः । किं कृत्वा ध्यायति । योगविनाशं कृत्वा योगानाम् औदारिककाययोगादिसमस्तयोगानां विनाशः ध्वंसः न विधाय विनष्टकर्माख्य इत्यर्थः । किमर्थम् । कर्मचतुष्टयस्य कमेण वेदनीयनामगोत्रायुषां चतुष्टयस्य क्षपणकरणार्थं क्षयकरणनिमित्तम् । चतुर्थ-शुद्धध्यानस्यायोगी भवामी । यद्यत्र मानसो व्यापारो नास्ति तथाप्युपचारक्रियया ध्यानमित्युपचर्यते । पूर्ववृत्तिमपेक्ष्य घृतघट-वत्, यथा घटः पूर्वं घृतं न भूतः पश्चात् रिक्तः कृतः घृतघट आनीयतामिन्युच्यते तथा पूर्वं मानसव्यापारत्वात् पुंवेद-वद्वोतः । तथा ज्ञानागोषे । 'अयोगी त्यक्तयोगत्वात् केवलोऽत्यन्तनिर्द्वैतः । साधितामस्वभावश्च परमेष्ठो परं प्रभुः ॥' 'द्वाप्त-प्रतिर्विलीयन्ते कर्मप्रकृतयो द्रुतम् । उपान्त्ये देवदेवस्य मुक्तिश्रीप्रतिचन्द्रकाः ॥' 'तस्मिन्नेव क्षणे साक्षादाविर्भवति निर्मलम् । समुच्छिन्नक्रियं ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ विलयं वीतरागस्य पुनर्यान्ति त्रयोदश । चरमे समये सद्यः पर्यन्ते

जिनकी चेष्टा अचिन्त्य है ऐसे वे केवली भगवान् तब बादर काययोगमें स्थित होकर बादर वचनयोग और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं ॥ पुनः काययोग को छोड़कर वचनयोग और मनोयोगमें स्थित होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं ॥ उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर तत्क्षण ही वचनयोग और मनोयोगका निग्रह करते हैं ॥ उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित हुए केवली भगवान् सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरे शुद्धध्यानको ध्यानेके योग्य होते हैं ॥ इस प्रकार तीसरे शुद्ध ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८६ ॥ आगे चौथे शुद्धध्यानका निरूपण करते हैं । अर्थ-योगका अभाव करके अयोगकेवली भगवान् चार अधातिकर्मोंको नष्ट करनेके लिये जो ध्यान करते हैं वह चौथा व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका शुद्ध ध्यान है ॥ भावार्थ-चौदहवें गुणस्थानमें समस्त योगोंका अभाव हो जाता है । इसीसे उसे अयोगकेवली कहते हैं । अयोगकेवली गुण-स्थानमें चौथा शुद्ध ध्यान होता है । यद्यपि ध्यानका लक्षण मानसिक व्यापारकी चंचलताको रोकना है और केवलीके मानसिक व्यापार नहीं होता । तथापि ध्यानका कार्य 'कर्मों की निर्जरा' के होनेसे उपचारसे ध्यान माना जाता है । चौथे शुद्धध्यानका वर्णन करते हुए ज्ञानार्णवमें भी कहा है-‘योगका अभाव हो जानेसे चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी कहलाते हैं, वे परमेष्ठी और उत्कृष्ट प्रभु होते हैं । उन देवाधिदेवके चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमें मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्तिमें रुकावट डालनेवाली बहातर कर्म प्रकृतियां तुरन्त ही नष्ट हो जाती हैं ॥

१ ग अयोगि, झ अजोग । २ च तं निष्क्रियं च उत्थं । ३ च शुद्धाक्षणं ॥ एतो ह्यदि ।

या व्यवस्थिताः ॥ 'लुपुष्पाक्षरोक्षारकालं स्थित्वा ततः परम् । खलुभावाद्ब्रज्यूर्ध्वं शुद्धात्मा वीतबन्धनः ॥' इति । तथा कर्मप्रकृतिग्रन्थे । स एव सयोगिकेवली यद्यन्तर्मुहूर्तावशेषायुष्यस्थितिः ततोऽधिकशेषाधातिकर्मयस्थितिस्तदाष्टमिः समर्थेदण्डकपाटप्रतरलोकपूर्णप्रतरणसंहारस्य समुद्रातं कृतवान्तर्मुहूर्तावशेषितायुष्यस्थितिसमानशेषाधातिकर्मस्थितिः सन् सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनामनुत्तीयशुक्लध्यानचलनं कायवाङ्मानयोगनिरोधं कृत्वा अयोगिकेवली भवति । यदि पूर्वमेव समस्थितिं कृत्वाऽधातितनुष्टयस्तदा समुद्रातक्रियया विना तृतीयशुक्लध्यानेन योगनिरोधं कृत्वा अयोगिकेवली चतुर्दशगुणस्थानवर्ती भवति । पुनः स एवायोगिकेवली व्युपरतक्रियानिवृत्तिनामचतुर्थशुक्लध्यानेन पञ्चलवक्षरोक्षारणमात्रस्वगुणस्थानकालद्विचरम-समये देहादिदासततिप्रकृतीः क्षपयति । पुनः चरमसमये एकतरवेदनीयादित्रयोदशकर्मप्रकृतीः क्षपयति । तद्विशेषमाह - अयोगिकेवली आत्मकालद्विचरमे अन्यतरवेदनीयं १ देवगतिः २ औदारिकवैकियिकाहारकतैजसकर्मणशरीरपञ्चकं ५ तत् बन्धनपञ्चकं १२ तत्पञ्चातपञ्चकं ३७ सुरमिदुरभिगन्धद्वयं ३९ प्रजस्ताप्रजस्तारपञ्चकं ४४ स्पर्शाष्टकं ५२ देवगत्यानुपूर्व्यम् ५३ अगुरु-लघुत्वम् ५४ उपधातः ५५ परधातः ५६ लच्छासः ५७ प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिद्वयं ५९ पर्याप्तिः ६० ज्येष्ठशरीरं ६१ शिरस्त्वमस्मिरत्वं ६३ शुभत्वमशुभत्वं ६५ दुर्भगत्वं ६६ सुस्वरत्वं ६७ दुःस्वरत्वम् ६८ अनादेयत्वम् ६९ अवयवः कीर्तिः ७० निर्माणं ७१ नीचगोत्रमिति ७२ दासततिप्रकृतीः व्युपरतक्रियानिवृत्तिनामचतुर्थशुक्लध्यानेन क्षपयति ॥ अयोगिकेवलि-चरमसमये अन्यतरवेदनीयं १ मनुष्यायुः २ मनुष्यगतिः ३ पञ्चैन्द्रियजातिः ४ मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं ५ व्रतत्वं ६ बादरावं ७ पर्याप्तकत्वं ८ शुभगत्वम् ९ आदेयत्वं १० यशः कीर्तिः ११ तीर्थचरत्वम् १२ उच्चैर्गोत्रं चेति १३ त्रयोदश प्रकृतीः चतुर्थशुक्लध्यानेन क्षपयति । पुनरपि तज्ज्ञानशुक्लचतुष्टयं स्पष्टीकरोति । त्रैकयोगकाययोगायोगानां पृथक्त्ववितर्कं त्रियोगस्य भवति । मनोवचनकायानामवष्टम्भेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दम् आत्मप्रदेशचलनमिदमिव पृथक्त्ववितर्कमायं शुक्लध्यानं भवतीत्यर्थः १ । एकत्ववितर्कशुक्लध्यानं त्रिपु योगेषु मध्ये मनोवचनकायानां मध्ये अन्यतमेकावष्टम्भेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनम् आत्मप्रदेशचलनं द्वितीयमेकत्ववितर्कं शुक्लध्यानं भवति २ । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिकाययोगावष्टम्भेनात्मप्रदेशचलनं

उसी समय उनके समुच्छिन्नक्रिया नामक निर्मल ध्यान प्रकट होता है ॥ अन्तिम समयमें शेषबचीं तेरह कर्मप्रकृतियां भी नष्ट हो जाती हैं ॥ इस तरह पांच हस्त अक्षरोंके उच्चारण करनेमें जितना समय लगता है उतने समय तक चौदहवें गुणस्थानमें रहकर वह शुद्धात्मा मुक्त हो जाता है ॥ कर्मप्रकृति नामक ग्रन्थमें भी लिखा है—'यदि सयोगिकेवलीके आयु कर्मकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त और शेष तीन अघातिकर्मोंकी स्थिति उससे अधिक रहती तो वे आठ समयमें केवली समुद्रातके द्वारा दण्ड कपाट प्रतर और लोकपूर्ण रूपसे आत्मप्रदेशोंका फैलाव तथा प्रतर, कपाट दण्ड और शरीरप्रवेश रूपसे आत्मप्रदेशोंका संकोच करके शेषकर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्मके बराबर करते हैं । उसके पश्चात् तीसरे शुक्ल ध्यानके बलसे काययोग, वचनयोग और मनोयोगका निरोध करके अयोगिकेवली हो जाते हैं । और यदि सयोगिकेवलीके चारों अघातिया-कर्मोंकी स्थिति पन्द्रहसे ही समान होती है तो समुद्रातके बिना ही तीसरे शुक्लध्यानके द्वारा योगका निरोध करके चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगिकेवली हो जाते हैं । उसके बाद वह अयोगिकेवली व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक चौथे शुक्लध्यानके बलसे अयोगिकेवली गुणस्थानके द्विचरम समयमें बहा-त्तर कर्मप्रकृतिषोका क्षय करता है । फिर अन्तिम समयमें वेदनीय आदि तेरह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है ॥ इसका खुलासा इस प्रकार है—'अयोगिकेवलीके द्विचरम समयमें कोई एक वेदनीय, देवगति, औदारिक वैकियिक आहारक तैजस और कर्मण शरीर, पांच बंधन, पांच संघात, छै संस्थान, तीन अंगोपांग, छै संहनन, पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस, आठ स्पर्श, देवगत्यानुपूर्व्य,

भवति ३ । व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्तिशुद्धध्यानमेकमपि योगमवलम्ब्यात्मप्रदेशचलनं भवति ४ । वितर्कः श्रुतं विशेषणं विशिष्टं वा तर्कणं सम्यग्गृहणं वितर्कः श्रुतं श्रुतज्ञानम् । वितर्क इति कोऽर्थः । श्रुतज्ञानमित्यर्थः । प्रथमं शुद्धध्यानं द्वितीयं च शुद्धध्यानं श्रुतज्ञानबलेन ध्यायते इत्यर्थः । 'वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ।' अर्थश्च व्यञ्जनं च योगसंक्रान्तिः अर्थश्च व्यञ्जनं च योगश्च अर्थव्यञ्जनयोगास्तेषां संक्रान्तिः परिवर्तनं वीचारो भवतीति । अर्थां ज्येष्ठो ध्यानीयो ध्यातव्यः पदार्थः द्रव्यं पर्यायो वा १ । व्यञ्जनं वचनं शब्द इति २ । योगः कायवामनःकर्म ३ । संक्रान्तिः परिवर्तनम् । तेनायमर्थः, द्रव्यं ध्यायति द्रव्यं लक्षत्वा पर्यायं ध्यायति, पर्यायं च परिहृत्य पुनः द्रव्यं ध्यायति इत्येवं पुनः पुनः संक्रमणमर्थसंक्रान्तिरुच्यते १ । तथा श्रुतज्ञान-शब्दमवलम्ब्य अन्यं श्रुतज्ञानशब्दमवलम्ब्यते, तमपि परिहृत्यापरं श्रुतज्ञानवचनमाश्रयति । एवं पुनः पुनः श्रुतज्ञानाश्रयमाणश्च व्यञ्जनसंक्रान्तिं लभते २ । तथा काययोगं मुक्त्वा वाग्योगं मनोयोगं वा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोगमागच्छति । एवं पुनः पुनः कुर्वन् योगसंक्रान्तिं प्राप्नोति ३ । अर्थव्यञ्जनयोगानां संक्रान्तिः परिवर्तनं वीचारः कथ्यते । तथाहि भव्यवरपुण्डरीकः उत्तमसंनननाविष्टः सुसुप्तः द्रव्यपरमाणुं द्रव्यस्य सूक्ष्मत्वं भावपरमाणुं पर्यायस्य सूक्ष्मत्वं वा ध्यायन् समारोपितश्रुतज्ञानसामर्थ्यः सन् अर्थव्यञ्जने कायवचसी द्वे च पृथक्त्वेन संक्रामता मनसा असमर्थबालकोद्यमवन् अतीक्ष्णनापि कुठारादिना विराट्क्षं छिन्दन् इव मोहप्रकृतीरुपशमयन् क्षपयन् वा मुनिः पृथक्त्ववितर्कवीचारध्यानं भजते । स एव पृथक्त्ववितर्कवीचारध्यानभागं मुनिः समूलतुलं मोहनीयं कर्म निर्दिधक्षन् मोहकारणभूतसूक्ष्मलोभेन सह निर्दग्धुमिच्छन् भस्मान् कर्तुकामः अनन्तगुणविशुद्धिर्कं योगविशेषं समाश्रित्य प्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभूतानां प्रकृतीनां वन्धनरोधस्थितिहानौ च कुर्वन् सन् श्रुतज्ञानोपयोगः सन् परिहृतार्थव्यञ्जनसंक्रान्तिः सन् अप्रचलितचेताः क्षीण कषायगुणस्थाने स्थितः सन् वैदूर्यमपिरिव निःकलङ्कः निरुपलेपः सन् पुनरधस्तादनिवर्तमानः एकरववितर्कवीचारं ध्यानं ध्यात्वा निर्दग्धधातुकिमेन्यनो भगवान्तीर्थकारदेवः सामान्यानगारकैवली वा गणधरकैवली वा प्रकर्षेण देशानां पूर्वकोटौ भूगण्डले विहरति ग भगवान् यदा अन्तर्मुहूर्तेशोषायुर्भवति अन्तर्मुहूर्तस्थितिवेद्यनामगोत्रश्च भवति तदा सर्वं वाग्योगं

अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःखर, सुखर, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, ये बहोत्तर प्रकृतियां व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्तिशुद्धध्यानके बलसे क्षय होती हैं । और अन्तिम समयमें कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, मनुष्यगत्यान्पूर्व्य, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशः-कीर्ति, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र ये तेरह प्रकृतियां क्षय होती हैं ।' रविचन्द्रकृत आराधनासारमें कहा है— 'कर्मरूपी अटवीको जलानेवाला शुद्धध्यान कषायोंके उपशम अथवा क्षयसे उत्पन्न होता है और प्रकाशकी तरह खच्छ स्फटिक मणिकी ज्योतिकी तरह निश्चल होता है । उसके पृथक्त्ववितर्कवीचार आदि चार भेद हैं ॥ चौदह पूर्वरूपी श्रुतज्ञानसम्पत्तिका आश्रय लेकर प्रथम शुद्धध्यान अर्थ, व्यञ्जन और योगके परिवर्तनके द्वारा होता है ॥ तथा चौदह पूर्वरूपी श्रुत ज्ञानका वेत्ता जिसके द्वारा एक वस्तुका आश्रय लेकर परिवर्तन-रहित ध्यान करता है वह दूसरा शुद्ध ध्यान है ॥ समस्त पदार्थों और उनकी सब पर्यायोंको जाननेवाले केवली भगवान् काययोगको सूक्ष्म करके तीसरे शुद्ध ध्यानको करते हैं ॥ और शीलके स्वामी अयोगकेवली भगवान् चौथे शुद्ध ध्यानको करते हैं ॥ आर्तध्यान आदिके छे गुणस्थानोंमें होता है । रौद्रध्यान आदिके पांच गुणस्थानोंमें होता है और धर्मध्यान असंयत सम्यग्दृष्टिको आदि लेकर चार गुणस्थानोंमें होता है । तथा अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें पुण्यपापका अभाव होनेसे विशुद्ध शुद्धध्यान होता है ॥ उपशान्त कषायमें पहला शुद्धध्यान होता है, क्षीण कषायमें दूसरा शुद्धध्यान होता है, सयोग केवलीके तीसरा शुद्धध्यान होता है, और अयोग केवलीके चौथा शुद्धध्यान होता है ॥ इस प्रकार चारों शुद्धध्यानोंका वर्णन समाप्त हुआ । शंका—कुछ लोग

मनोयोगं बादरकाययोगं च परिहृत्य सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं समाश्रयति । यदा त्वन्तर्मुहुर्तुशेषायुः-
स्थितिः ततोऽधिकस्थितिवेद्यनामगोत्रकर्मत्रयो भगवान् भवति तदात्मोपयोगातिशयव्यापारविशेषः यथाख्यातचारित्रसहायो
महासत्वरसहितः स्त्रीप्रतरकर्मपरिपाचनपरः सर्वकर्मरजःगमुद्वायनसमर्थस्वभावः दण्डकपाटप्रतरलोककूपरूपानि निजतत्स-
प्रदेशप्रमरणलक्षणानि चतुर्भिः समयेः गमुपहरति, ततः समानविहितस्थित्यायुर्वेद्यनामगोत्रकर्मचतुष्कः पूर्वशरीरप्रमाणो
भूत्वा सूक्ष्मकाययोगावलम्बनेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति । कथं दण्डकादियमुद्गात इति चेदुच्यते । “काउत्सस्मोण
टिओ बारस अंगुलामाणसमवर्द्धं । बादर्णं लोमुदयं दंडगसमुष्पादमेगसमयम् ॥ अह उवड्डो संतो मूलसरीरप्पमाणदो तिण्णं ।
बाहल्लं कुण्डं जिणो दण्डसमुष्पादमेगसमयम् ॥ दण्डपमाणं बहल्लं उदयं च क्वाडणामं बिदियम् ॥ समये दक्खिणवामे
आदपदेससप्पणं कुण्डं ॥ पुव्वमुहो होदि जिणो दक्खिणउत्तरगदो क्वाडो हु । उत्तरमुहो हु जाओ पुव्वावरगदो क्वाडो
हु ॥ बादर्तयं वज्जिता लोगे आदपमप्पणं कुण्डं । तदिये समयम्हि जिणो पदरसमुष्पादणामो सो ॥ ततो चउत्थसमये
वादत्थसहिद्लोगसंपुणो ॥ होति हु आदपदेवो सो चेव लोणपूरणो णाम ॥ जत्तं ण दु आउगरिमाणं णामगोदाणि वेयणीयं
वा । सो कुणदि समुत्थायं णियमेण जिणो ण संदेहो ॥ छमासाउगसेगे उप्पण्णं जत्ता केवलं णाणं । ते णियमा मनुत्थायं
सेसेमु हवैति भयणिजा ॥ पढेमे दंडं कुण्डं बिदिये य क्वाडयं तथा समये । तदियं पयरे चेव य चउत्थए लोयपरणयं ॥
विवरं पंचमसमये जोडेमत्थागयं तदो छट्ठे । सत्तमए य क्वाडं संवरइ तदो अट्ठमे दंडं । दंडजुगे ओराल क्वाडजुगले य तस्म
मिस्सं तु । पदरे य लोयपरे कमेव य होदि णायत्तो ॥” दण्डकहयकाले औदारिकशरीरपर्याप्तिः । कपाटयुगले औदारिक-
मिश्रः । प्रतरयोर्लोकपणे च कामेनः । तत्र अनाहार इति । तदनन्तरं व्युत्पन्नक्रियानिर्वर्तिनामधेयं समुच्छिन्न-
क्रियानिर्वृत्त्यपरनामकं ध्यानं प्राप्नोति । समुच्छिन्नं प्राणापानप्रचारं, गर्वकायवात्मनोयोगमवप्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारश्च
यस्मिन् तत्समुच्छिन्नक्रियानिर्वर्तिनान्मुच्यते । तस्मिन् समुच्छिन्नक्रियानिर्वर्तिनं ध्याने सर्वाश्रयवन्धनरोधं करोति
सर्वशेषकर्मचतुष्टयविध्वननं विदधाति । स भगवान् अयोगिकेवली तस्मिन् काले ध्यानाप्रतिदग्धकर्ममलकलङ्घनधनः

यह आपत्ति करते हैं कि आजकल शुरु ध्यान नहीं हो सकता; क्यों कि एक तो उत्तम संहननका
अभाव है, दूसरे दम या चौदह पूर्वोका ज्ञान नहीं है । इसका ममाधान यह है कि इस कालमें शुरु
ध्यान तो नहीं होता किन्तु धर्मध्यान होता है । आचार्य कुन्दकुन्दने मोक्षप्राप्तत्वे कहा भी है । “भरत-
क्षेत्रमें पंचमकालमें ज्ञानी पुरुषके धर्मध्यान होता है वह धर्मध्यान आत्मभावनामें तन्मय गांधुके होता
है । जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है ॥ आन भी आत्मा मन वचन कायको शुद्ध करके ध्यान-
करनेसे इन्द्रपद और लौकान्तिक देवत्वको प्राप्त करता है तथा वहसे च्युत होकर मोक्ष जाता है ॥”
तत्त्वानुशासनमें भी कहा है । “जिन भगवानने आज कल यहांपर शुरुध्यानका निषेध किया है । तथा
श्रेणीसे पूर्ववर्ती जीवोंके धर्मध्यान कहा है” ॥ तत्त्वार्थसूत्रमें सम्यग्दृष्टि, देशान्यत, प्रमत्तसंयत और
अप्रमत्तसंयत इन चारोंको धर्मध्यानका स्वामी कहा है ॥ धर्मध्यानके दो भेद हैं—मुख्य और औपचारिक,
अप्रमत्त गुणस्थानमें मुख्य धर्मध्यान होता है और शेष तीन गुणस्थानोंमें औपचारिक धर्मध्यान होता
है । और तो कहा जाता है कि अपूर्वकरण गुणस्थानसे नीचेके गुणस्थानोंमें उत्तम मंहेनन होने पर
ही धर्मध्यान होता है तो आदिके तीन उत्तम संहननोंके अभावमें भी अन्तके तीन संहननोंके होते
हुए धर्मध्यान होता है । जैसा कि तत्त्वानुशासनमें कहा है—आगममें जो यह कहा है कि वज्र
शरीरशालेके ध्यान होता है सो यह कथन उपशम और क्षपकश्रेणिकी अपेक्षासे है । अतः नीचेके
गुणस्थानोंमें ध्यानका निषेध नहीं मानना चाहिये ॥ और यह जो कहा है कि दश या चौदह
पूर्वोका ज्ञान होनेसे ध्यान होता है यह भी उत्सर्ग कथन है । अपवाद कथनकी अपेक्षा पांच
समिति और तीन गुप्ति इन आठ प्रवचन माताओंका ज्ञान होनेसे भी ध्यान होता है, और केवल

सन्, दूरीकृतकिंवातुपाषाणसंज्ञातसार्षधोऽश्वार्थिकासुवर्णरूपसदृशः परिप्रातःस्मरूपः एकममयेन परमनिर्वाणं गच्छति । अत्रान्यशुद्धध्यानद्वये यद्यपि चिन्तानिरोधो नास्ति तथापि ध्यानं करोतीत्युपचर्यते । कस्मात् । ध्यानकृत्यस्य योगापहार-स्याधातिधातस्योपचारनिमित्तस्य सद्भावात् । यस्मात् गाक्षात्कृतसमस्तवस्तुस्वरूपेऽर्हति भगवति न किञ्चित्खेयं स्मृतिविषयं वर्तते । तत्र यद्ध्यानं तत् असमकर्मणां समकरणनिमित्तम् । तदेवं निर्वाणमुखं तत्सुखं मोहक्षयात् १, दर्शनं दर्शनावरणक्षयात् २ ज्ञानं ज्ञानावरणक्षयात् ३, अनन्तवीर्यम् अनन्तरायक्षयात् ४, जन्ममरणक्षयः आयुक्षयात् ५, अमूर्तत्वं नामक्षयात् ६, नीचोच्च-कुलक्षयः गोत्रक्षयात् ७, इन्द्रियजनितसुखक्षयः वैयक्षयात् ८ । इति तत्त्वार्थसूत्रोक्तं निरूपितम् । तथा चारित्रसारं ध्यान-विचारः । शुद्धध्यानं द्विविधं पृथक्त्ववितर्कवीचारमेकत्ववितर्कवीचारमिति शुक्रं, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनमुच्छिन्नक्रियानिष्कृतीनि परमशुद्धमिति । तद्विविधं बाह्यमाध्यात्मिकमिति । गात्रनेत्रपरिरन्ध्रद्विरहितं जम्भजम्भोद्गारादिवर्जितम् उच्छिन्नप्राणापान-चारत्वम् अपराजितत्वं बाह्यं तदनुमेयं परेपाम् आत्मानं स्वसंवेद्यमाध्यात्मिकं तदुच्यते । पृथक्त्वं नानात्वं, वितर्कं द्वादशाङ्ग-श्रुतज्ञानं, वीचरो अर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः, व्यञ्जनमभिधानं, तद्विषयोऽर्थः, मनोवाकायलक्षणा योगाः, अन्योन्यतः परि-वर्तनं संक्रान्तिः । प्रयत्नत्वेन वितर्कस्य अर्थव्यञ्जनयोगेषु सकान्तिः वीचारो यस्मिन्नस्तीति तत्पृथक्त्ववितर्कवीचारं प्रथमं शुक्रम् । अनादिसंभूतरीषमसारम्यथिनागरपारं जिगमिषुर्मुमुक्षुः स्वभावविजृम्भितपुरुषाकाङ्क्षासमर्थात्, द्रव्यपरमाणु भाव-परमाणु वा एकमवलम्ब्य संहताशेषचित्तविक्षेप महासंवरसंहतः कर्मप्रकृतीनां स्थित्यनुभागे हान्यन् उपशमयन् क्षयपेश्च परमबहुकर्मनिर्जरस्त्रिषु योगेषु अन्यतमस्मिन्वर्तमानः एकस्य द्रव्यस्य गुणं वा पर्यायं वा कर्म बहुनयगहननि-लीनं पृथक्त्वलेनान्तर्मुहूर्तकालं यायति, ततः परमार्थान्तरं संक्रामति । अथवा अस्वैवार्थस्य गुणं वा पर्यायं वा संक्रामति पूर्वयोगात् योगान्तरं ध्यञ्जनान् व्यञ्जनान्तरं संक्रामतीति अर्थादर्थान्तरं गुणाद्गुणान्तरं पर्यायपर्या-यान्तरेण योगत्रयसंक्रमणेन तस्मैव ध्यानस्य द्वाचत्वारिंशद्भङ्गा भवन्ति । तद्यथा । षण्णा जीवादिपदार्थानां क्रमेण ज्ञानावरणगतिस्थितिवर्तनत्राग्राहनाद्यो गुणास्तेषां विकल्पाः पर्यायाः । अर्थादन्योऽर्थः अर्थान्तरं गुणादन्यो

ज्ञानं भी होता है । यदि ऐसा अपवादकथन नहीं है तो 'अपने रचे हुए दो तीन पदों को घोबते हुए शिवभूति केवली होगया' भगवती आराधनाका यह कथन कैसे घटित हो सकता है ? शायद कोई कहे कि पांच समिति और तीन गुमि रूप तो द्रव्य श्रुतका ज्ञान होता है किन्तु भावश्रुतका सम्पूर्ण ज्ञान होना है । किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्यों कि यदि पांच समिति और तीन गुप्तिके प्रतिपादक द्रव्यश्रुतको जानना है तो 'मा रूसह मा दूसह' इस एक पदको क्या नहीं जानता ? अतः आठ प्रवचनमाताप्रमाणही भावश्रुत है द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं है । यह व्याख्यान हमारा कल्पित नहीं है किन्तु चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें भी ऐसाही कथन है । यथा—'अन्तर्मुहूर्तके पश्चात्ही जिन्हे केवलज्ञान उत्पन्न होजाता है ऐसे क्षीणकषाय गुणस्थानवर्तियोंको निर्ग्रन्थ कहते हैं । उनको उच्छृङ्खले चोदह पूर्वरूपी श्रुतका ज्ञान होता है और जघन्यसे पांच समिति और तीन गुप्तिमात्रका ज्ञान होता है । कुछ लोग यह शंका करते हैं कि मोक्षके लिये ध्यान किया जाता है किन्तु आजकल मोक्ष नहीं होता, अतः ध्यान करना निष्फल है । किन्तु ऐसी आशंका ठीक नहीं है क्यों कि आजकल भी परम्परासे मोक्ष हो सकता है । जिसका खुलासा यह है—शुद्धात्माकी भावनाके बलसे संसारकी स्थितिको कम करके जीव स्वर्गमें जाते हैं । और वहसि आकर रत्नत्रयकी भावनाको प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं । भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचन्द्र, पाण्डव वगैरह जो भी मुक्त हुए वे भी पूर्वभ्रमों मेद और अमेदरूप रत्नत्रयकी भावनासे संसारकी स्थितिको कम करकेही पीछेसे मुक्त हुए । अतः सबको उसी भवसे मोक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है ॥ इस तरह उक्त प्रकारसे घोबेसे श्रुतज्ञानसे भी ध्यान होता है ॥ ध्यानके दो मेद भी हैं—सविकल्पक और निर्विकल्पक । धर्मध्यान सविकल्पक होता है

गुणः गुणान्तरं पर्यायादन्यः पर्यायः पर्यायान्तरम् एवमर्थादर्थान्तरगुणगुणान्तरपर्यायपर्यायान्तरेषु षट्सु योगत्रय-संक्रमणाद् द्वादश भग्ना भवन्ति १८ । अर्वाह्णगुणान्तरपर्यायपर्यायान्तरेषु चतुर्षु योगत्रयसंक्रमणेन द्वादश भग्ना भवन्ति १२ । एवमर्थान्तरस्यापि द्वादश भग्ना भवन्ति १२ । सर्वे पिण्डिता द्वाचत्वारिंशद्भग्ना भवन्ति ४२ । एवंविधप्रथम-शुक्लप्यानमुपशान्तकषायैऽस्ति क्षीणकषायस्यादौ अस्ति । तत् शुक्लतरलेद्याबलाधानम् अन्तर्मुहूर्तकालपरिवर्तनं क्षायोप-शमिकभावम् उपात्ताद्यैव्यजनयोगसंक्रमणं चतुर्दशदानवपूर्वधरयतिष्ठपभनिषेध्यमपशान्तक्षीणकषायविषयमेदात् स्वर्गोपवर्ग-गतिकलदायकमिति । उत्कृष्टेन कियद्धारम् उपशमप्रेणीमारोहतीति प्रथे प्राह । 'चत्वारि बारसमुवसमसेर्द्धिं समारुह्यि खविद-कम्पसे । बत्तीसं वाराई संजममुवलहिय गिन्वादि ॥' उपशमप्रेणिमुत्कृष्टेन चतुर्वारिनेवारोहति क्षपितकर्माशो जीवः । उपरि नियमेन क्षपकप्रेणिनेवारोहति । संयममुत्कृष्टेन द्वाविंशद्धारान् प्राप्य ततो नियमेन निर्वात्येव निर्वाणं प्राप्नोत्येव ॥ द्वितीय-शुक्लप्यानमुच्यते । एकस्य भावः एकत्वं, वितर्को द्वादशाङ्गः, [अवीचारोऽसंक्रान्तिः । एकत्वेन वितर्कस्य शुतस्यास्यैव्यजन-योगानामवीचारोऽसंक्रान्तिर्यस्मिन् ध्याने तदेकत्ववितर्कोवीचारं ध्यानम् ।] एकयोगेन अर्थगुणपर्यायेव्यन्यतममन्यासिषव-स्थानं पूर्ववित्पूर्वधरयतिष्ठपभनिषेध्यं द्रव्यभावात्मकज्ञानदर्शनावरणान्तरायातिक्लेशत्रयवेदनीयप्रमृलयातिक्लेशकर्मसु केशचि-द्भ्रमकर्मविनाशनसमयानुत्तमतपोऽतिशयरूपं पूर्वोक्तक्षीणकषायावशिष्टकालभूमिकम्, असंख्यातगुणप्रेणिकर्मनिर्जरं भवति । एवंविधद्वितीयशुक्लप्यानेन पातित्रयविनाशानन्तरं केवलज्ञानदर्शनादिर्षयुक्तो भगवान् तीर्थंकर इतरो वा उत्कृष्टेन देशोनपूर्व-कोटिकालं विहरति सयोगिभट्टारकः । स यदा अन्तर्मुहूर्तशेषायुक्तः समस्थितिर्वेद्यनामगोत्रश्च भवति, तदा बादरकाययोगे स्थित्वा क्रमेण बादरमनोवचनोच्छ्वासनिःश्वासं बादरकायं च निरुध्य ततः सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा क्रमेण सूक्ष्ममनोवचनो-च्छ्वासनिःश्वासं निरुध्य सूक्ष्मकाययोगः स्यात् । स एव सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं तृतीयमिति । यदा पुनरन्तर्मुहूर्तशेषायुक्तः तदधिकस्थितिकर्माद्यः सयोगिजिनः समयैकखण्डकं चतुःसमये दण्डकपाटप्रनरलोकपूर्णमिस्वात्मप्रदेशविसर्पणे जाने ताव-न्निरेव समयैकपसंहृतप्रदेशविसर्पणः आयुष्यसमीकृतापातित्रयस्थितिः निर्वेतिंतसमुद्घातक्रियः पूर्वगरीरपरिमाणो भूत्वा

और शुक्लप्यान निर्विकल्पक होता है । आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर अपनी आत्मामें मनको लय करके आत्मसुख स्वरूप परमध्यानका चिन्तन करना चाहिये । परमध्यानही वीतराग परमानन्द सुखस्वरूप है, परमध्यान ही निश्चय मोक्षमार्गस्वरूप है । परमध्यानही शुद्धात्मस्वरूप है, परम ध्यानही परमात्म स्वरूप है, एक देश शुद्ध निश्चय नयसे अपनी शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न हुए सुखरूपी अमृतके सरोवरमें राग आदि मलसे रहित होनेके कारण परमध्यान ही परमहंसस्वरूप है, परमध्यानही परमविष्णु स्वरूप है, परमध्यानही परम शिवस्वरूप है, परम ध्यानही परम बुद्ध स्वरूप है, परमध्यान ही परम जिनस्वरूप है, परम ध्यानही स्वामोपलब्धिलक्षण रूप सिद्धस्वरूप है, परम ध्यान ही निरंजन स्वरूप है, परम ध्यानही निर्मल स्वरूप है, परम ध्यानही स्वसंवेदन ज्ञान है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मदर्शन है, परम ध्यान ही परमात्मदर्शनरूप है, परम ध्यानही व्येयभूत शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप है, परम ध्यान ही शुद्ध चारित्र है, परम ध्यान ही अत्यन्त पवित्र है, परम ध्यान ही परमतरङ्ग है, परम ध्यान ही शुद्ध आत्मद्रव्य है, क्यों कि वह शुद्ध आत्मद्रव्यकी उपलब्धिका कारण है, परमध्यान ही उत्कृष्ट ज्योति है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मानुभूति है, परमध्यान ही आत्म-प्रतीति है, परमध्यान ही आत्मसंविधि है, परमध्यान ही स्वरूपकी उपलब्धिमें कारण होनेसे स्वरूपो-पलब्धि है, परम ध्यान ही निलोपलब्धि है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समाधि है, परमध्यान ही परमानन्द है, परमध्यान ही नित्य आनन्दस्वरूप है, परमध्यान ही सहजानन्द है, परमध्यान ही सदा आनन्दस्वरूप है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मपदार्थके अघागनरूप है, परमध्यान ही परम स्वाध्याय है, परमध्यान ही निश्चय मोक्षका उपाय है, परमध्यान ही एकाग्रचिन्ता-निरोध (एक विषयमें मनको लगाना) है,

अन्तर्मुहूर्तेन पूर्ववत् क्रमेण योगनिरोधं कृत्वा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिष्यान् निष्ठापयन् तत्समये समुच्छिन्नक्रियानिष्ठतिष्यान् प्रारब्धमुपैति । तत्पुनः अत्यन्तपरमशुद्धं समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसर्वकायबाह्ययोगप्रदेशपरिस्मन्दनक्रियाव्यापारतया समुच्छिन्नक्रियानिष्ठतीत्युच्यते । तद्वलेन षष्ठीतिप्रकृतीः क्षपयित्वा मोक्षं गच्छतीत्यर्थः ॥ तथा द्रव्यसंग्रहोक्तं च । तद्यथा । पृथक्त्ववितर्कबीचारं तावत्कथ्यते द्रव्यगुणपर्यायाणां भिन्नत्वं पृथक्त्वं भण्यते स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं भावश्रुतं तद्वाचकम् अन्तर्ज्ञापनं वा वितर्को भण्यते । अनीहितवृत्त्यर्थान्तरपरिणमनं वचनाद्भवान्तरपरिणमनं मनोवचनाकाययोगेषु योगा-योगान्तरपरिणमनं बीचारो भण्यते । अत्रायमर्थः । यद्यपि ध्याता पुरुषः स्वशुद्धात्मसंवेदनं विहाय बहिर्विन्तानं न करोति, तथापि यावतांशेन स्वरूपे स्थिरत्वं नास्ति तावतांशनानीहितवृत्त्या विकल्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्त्ववितर्क-बीचारं ध्यानं भण्यते । तच्चोपशमप्रेषणिविवक्षायां पूर्वोपशमिकानिष्ठत्युपशमिकसूक्ष्मसांपरायणक्षपकानिधानगुणस्थानत्रये चेति प्रथमं शुद्धध्यानं व्याख्यातम् ॥ द्वितीयशुद्धध्यानं पूर्वं कथितमस्ति ॥ सूक्ष्मकायक्रियाव्यापाररूपं च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रिया-ऽप्रतिपातिसंज्ञं तृतीयशुद्धध्यानं, तच्चोपचारेण सयोगिकेनलिजिने भवतीति ॥ विशेषेणोपरता निष्ठता क्रिया यत्र तद्भूतपरतक्रियं व्युपरतक्रियं च तदनिष्ठति च अनिवर्तकं च तद्भूतपरतक्रियानिष्ठतिसंज्ञं चतुर्थं शुद्धध्यानम् । तच्चोपचारेण अयोगिकेनलिजिने स्यात् ॥ तथा रविचन्द्रकृताराधनासारे । “आकाशस्फटिकमणिज्योतिर्वी निश्चलं कषायाणाम् । प्रथमसूयजं शुद्धध्यानं कर्माटवी-दहनम् ॥ सपृथक्त्ववितर्कान्वितबीचारप्रभृतिभेदभिन्नं तत् । ध्यानं चातुर्विधं प्राप्नोतीत्याहुराचार्याः ॥ अयंश्वेकं पूर्वश्रुत-जनितज्ञानसंपदाभिरत्य । त्रिविधात्मकसंकान्त्या ध्यायत्यायेन शुद्धेन ॥ वस्तुत्वं पूर्वश्रुतवेदी प्रव्यक्तमाश्रितो येन । ध्यायति संस्मर-हरिर्न शुद्धध्यानं द्वितीयं तत् ॥ कैवल्यबोधनोऽर्थान् सर्वांश्च सपर्यायांस्तृतीयेन । शुद्धेन ध्यायति वै सूक्ष्मीकृतकाययोगः सन् ॥ शैलेशितामुपेतो युगपद्विधार्थसंकुलं सयः । ध्यायत्यपेतयोगो येन तु शुद्धं चतुर्थं तत् ॥ आयेष्वातीर्थ्यानं बद्धस्वपि रौद्रं च पञ्चसु गुणेषु । धर्मसंयतसमम्यग्दृष्ट्यादिषु भवति हि चतुर्थं ॥ तत्त्वज्ञानमुदासीनमपूर्वकरणदिषु । शुभाशुभमलाभावा-द्विशुद्धं शुद्धमभ्युषः ॥ उपशमितकषाये प्रथमं क्षीणकषाये द्वितीयशुद्धं तु । भवति तृतीयं योगिनि केवलजिने चतुर्थमुपयोगे ॥ इति चतुर्विधशुद्धध्यानव्याख्यानं समाप्तम् । किमप्याक्षेपं तन्निराकरणं चात्र शिष्यगुरुभ्यां क्रियते । अद्य काले ध्यानं नास्ति, कुतश्चेत्, उत्तमसंहरनाभावान् दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानाभावाच्च । अत्र परिहारः शुद्धध्यानं नास्ति, धर्मध्यानमस्तीति । तथा चोक्तं मोक्षप्रामृते श्रीकुन्दकुन्दाचार्यैः । “अरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं हवेह णाणिसस । तं अपस्सहावठिएण हु मण्ह सो दु अण्णाणी ॥ अज्ज वि तियरणसुद्धा अप्पा झाऊण ल्हहि ईदत्तं । लोयंतियदेवत्तं तत्थ जुया णिवुदि जेति ॥”

परमध्यान ही परमबोधरूप है, परमध्यान ही शुद्धोपयोग है, परमध्यान ही परमयोग है, परमध्यान ही परम अर्थ है, परमध्यान ही निश्चय पंचाचार (दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्याचार) है, निश्चय-ध्यान ही समयसार है, परमध्यानही अध्यात्मका सार है, परमध्यान ही निश्चल बड़ावश्यकस्वरूप है, परमध्यान ही अमेद रत्नत्रयस्वरूप है, परमध्यान ही वीतराग सामायिक है, परमध्यान ही उत्तम शरण और उत्तम मंगल है, परमध्यान ही केवलज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है, परमध्यान ही समस्तकर्मोंके क्षयमें कारण है, परमध्यान ही निश्चय चार आराधनास्वरूप है, परमध्यान ही परमभावना है, परमध्यान ही शुद्धात्मभावनासे उत्पन्न सुखानुभूति रूप उत्कृष्ट कला है, परमध्यान ही दिव्यकला है, परमध्यान ही परम अद्वैतरूप है, परमध्यान ही परमामृत है, परमध्यान ही धर्मध्यान है, परमध्यान ही शुद्ध ध्यान है, परमध्यान ही रागादि विकल्पोसे शून्य ध्यान है, परमध्यान ही परम स्वास्थ्य है, परम-ध्यान ही उत्कृष्ट वीतरागता है, परमध्यान ही उत्कृष्ट साम्यभाव है, परमध्यान ही उत्कृष्ट भेद विज्ञान है, परमध्यान ही शुद्ध चिद्रूप है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समत्व रस रूप है । राग द्वेष आदि विकल्पोसे रहित उत्तम आह्लाद स्वरूप परमात्मस्वरूपका ध्यान करना चाहिये । कहा भी है—‘सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप ये चारों आत्मामें ही स्थित हैं अतः आत्मा ही मेरा शरण है ॥

तथैव तत्त्वानुशासने । 'अत्रेदानीं निषेधन्ति शूद्रभ्यां जिनोत्तमाः । धर्मभ्यां पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राश्रिवर्तिनाम् ॥' 'अप्रमत्तः प्रमत्तश्च सधृष्टिर्दशसंयतः । धर्मभ्यान्वयं चत्वारस्तत्त्वार्थे स्वामिनः स्मृताः ॥ मुख्योपचारमेवेन धर्मभ्यान्वयमिह द्विधा । अप्रमत्तेषु तन्मुख्यमिदं तत्त्वोपचारिकम् ॥' यथोक्तश्रुतमसंहननाभावात्तदुत्तरगर्वचनम् अपवादव्याख्याने पुनरुप-
शमक्षपकश्रेण्योः शूद्रभ्यां भवति । यच्चोत्तमसंहननेनैव अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्मभ्यां तत्त्वानिमित्तकोत्तमसंहननाभावेऽप्यन्तर्मत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्त्वानुशासने । 'यत्पुनर्वैज्रकायस्य ध्यानमित्यागमे वचः । श्रेण्योर्ध्यानं प्रतीत्योक्तं तन्नाथस्तान्निषेधकम् ॥' यथोक्तं दशचतुर्दशसङ्गीतश्रुतज्ञानेन ध्यानं भवति तदप्युत्तमसर्वगर्वचनम् । अपवादव्याख्यानेन पुनः पञ्चममिति त्रिगुतिप्रतिपादकमारभूतश्रुतेनापि ध्यानं भवति केवलज्ञानं च । यथेवमपवादव्याख्यानां नास्ति तर्हि 'तुसमासं घोसतो निवभूदी केवली जादो ।' इत्यादिगन्धर्वाः।।धनसमिति व्याख्यानां कथं घटते । अथ मते पञ्चममिति त्रिगुतिप्रतिपादकं इव्यश्रुतमिति जानातीदं भावश्रुतं पुनः रावैर्मास्ति नैव वक्तव्यम् । यदि पञ्चममिति त्रिगुतिप्रतिपादकं इव्यश्रुतं जानाति तर्हि 'मा रूतह मा तुयह' इत्येकपदं किं न जानाति । तत् एव ज्ञायते अष्टपञ्चमनातुकाप्रमाणमेव भावश्रुतं इव्यश्रुतं पुनः किमपि नास्ति । इदं तु व्याख्यानमस्माभिरनं कल्पितमेव तत्त्वानुशासनादिप्रत्येकपि भणितमास्ते । तथाहि । 'अन्तर्मुहूर्तादिभ्यः केवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषायगुणस्थानवर्तिनो निद्रन्त्यसंज्ञा प्रपञ्चो भण्यन्ते । तेषां चोत्तरं चतुर्दशपूर्वादियुतं भवति तत्रधन्येन पुनः पञ्चममिति त्रिगुतिमात्रमेवेति ।' अथ मनं मोक्षार्थं ध्यानं कियते, न चाद्य काले मोक्षोऽस्ति, ध्यानेन किं प्रयोजनम् । नैवम्, अद्य कालेऽपि परंपरया मोक्षोऽस्ति । कथमेति चेत् । स्वशुद्धात्मभावनाबलेन संसारस्थितिं त्योक्तं कृत्वा देवत्येकं गच्छन्ति । तस्मादात्म्यं मनुष्यभवे रजःप्रयभावना लब्ध्वा क्षीणं गच्छन्तीति । येषुपि भरतसगरारामपाण्डवादयो मोक्षं गतास्तेऽपि पूर्वं भवे भेदाभेदरजःप्रयभावनायां संसारस्थितिं त्योक्तं कृत्वा पश्चान्मोक्षं गताः । ततस्तद्भवे सर्वेषां मोक्षो भावीति नियमो नास्ति । एवमुक्तप्रकारेणात्पश्यतेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा किंस्तेष्वमिति । अथ तदेव ध्यानं विकारपदमविकल्पितं च । अविकल्पितं शूद्रभ्यान्वयमिति । विकल्पितं धर्मभ्यान्वयम् । तत्कथम्, आतैरीदृश्यं त्यक्त्वा निजात्मनि रतः परिणतः तद्दीयमानस्तद्विषयान्मनसो भूत्वा आत्ममुखस्वरूपं तन्मयत्वं परमध्यानं चिन्तनीयम् । तद्विदितरागपरमानन्दमुखं, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपं, तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्मस्वरूपं, तदेव केशवार्कप्रकाशविभक्तितद्वेशशुद्धनिश्चयेन स्वशुद्धात्मसंविन्नित्युत्पन्नगुणासृजजलभयोभरे रामादिमलरहिततत्त्वेन परमहंसरूपं, तदेव परमशब्दस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव परमबुद्धस्वरूपं, तदेव परमजिनस्वरूपं, तदेव स्यात्प्रेमोपलब्धिपलक्षणसिद्धस्वरूपं, तदेव निरंजनस्वरूपं, तदेव निर्मलस्वरूपं, तदेव स्वसंवेदन-
ज्ञानं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शनं, तदेव परमावस्थापारपरमात्मदर्शनं, तदेव भयमृतशुद्धापरिणा-
मिकभावस्वरूपं, तदेव ध्यानभावनास्वरूपं, तदेव शुद्धचारित्र्यं, तदेव परमपवित्र्यं, तदेव परमधर्मभ्यानां, तदेव परमतत्त्वं, तदेव शुद्धात्मद्वयं, तदेव परमज्योतिः, तदेव शुद्धात्मानुभूतिः, तदेव परमात्मप्रतीतिः, तदेव परमात्मसंविन्नित्यं, तदेव स्वस्वरूप-
पलब्धिः, तदेव निर्योपलब्धिः, स एव परमसमाधिः, स एव परमानन्दः, स एव निरयानन्दः, स एव राहजानन्दः, स एव सदानन्दः, स एव शुद्धात्मपदार्थाभ्यासस्वरूपं, स एव परमनाप्याय, स एव निश्चयमोक्षोपायः, स एव काप्रचिन्तितनिरोधः, स एव परमबोधः, स एव शुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, स एव परमार्थः, स एव निश्चयपञ्चाचारः, स एव

अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु य पाचो परमेष्ठी मी आत्मामें ही स्थित हैं अतः आत्मा ही मेरा शरण है ॥ निर्ममत्वका आश्रय लेकर मैं ममत्वको छोड़ता हूं । आत्मा ही मेरा सहारा है शेष रागादि भावोंको मैं त्याग करता हूं ॥ आत्मा ही मेरे ज्ञानमें निमित्त है आत्मा ही मेरे सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्यमें निमित्त है, आत्मा ही मेरे प्रत्याख्यानामें निमित्त है, और आत्मा ही मेरे संवर और ध्यानमें निमित्त है ॥ ज्ञान और दर्शन लक्षणवाला एक मेरा आत्मा ही नित्य है, बाकीके सभी बाह्य पदार्थ कर्मके उदयसे आकर मिले हैं इसलिये अनित्य हैं । ज्ञानीको विचारना चाहिये कि केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, केवलदर्शन मेरा स्वभाव है, अनन्त सुख मेरा स्वभाव है और अनन्त वीर्य मेरा स्वभाव है ॥ ज्ञानीको विचारना चाहिये कि मैं अपने स्वभावको नहीं छोड़ता

समस्यसारः, स एवाध्यात्मसारः, तदेव समतादिनिष्कलषदाबन्धकस्वरूपं, तदेवामेदरअत्रयस्वरूपं, तदेव वीतरागसामाधिकं, तदेव परमशरणोत्तममङ्गलं, तदेव केवलज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकलकर्मक्षयकारणं, सैव निश्चयचतुर्विधाराधना, सैव परमभावना, सैव शुद्धात्मभावनोत्पन्नसुखानुभूतिपरमकला, सैव दिव्यकला, तदेव परमाद्वैतं, तदेव परमाप्तं, तदेव परम-धर्मध्यानं, तदेव शुद्धध्यानं, तदेव रागादिविकल्पशून्यध्यानं, तदेव निष्कलध्यानं, तदेव परमस्वास्थ्यं, तदेव परमवीतरामं, तदेव परमसाम्यं, तदेव परममेदज्ञानं, तदेव शुद्धचिद्रूपं, स एव परमसमरसीभाव इत्यादिसमस्तरागद्वेषादिविकल्परहित-परमाह्लादनैकसुखलक्षणध्यानरूपपरमात्मस्वरूपं चिन्तनीयं स्वरणीयम् । तथा चोक्तं । "सम्पन्नं सङ्गणं सञ्चारितं हि सत्तवो चेव । चउरो विद्वहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ अरुहा सिद्धाइरिया उवझाया साहु पंचपरमेद्धी । ते वि हु विद्वहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ ममसिं परिवज्जामि णिम्ममसिमुवट्ठिदो । आलंबणं च मे आदा अवसेसाइँ वोसरे ॥ आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरिते य । आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ एगो मे सरसदो अपा णाणदंसणलक्खणो । सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥ केवलणाणसहावो केवलदंसणसहावसुहमदओ । केवलसत्तिसहावो सोहं इदि चित्तये णाणी ॥ णियभावं णवि मुब्बइ परभावं णेव गिण्हए केइ । जाणदि पस्सदि सव्वं सोहं इदि चित्तए णाणी ॥" इत्यादिसारपदानि गृहीत्वा ध्यानं स्वात्मभावनं कर्तव्यमिति । अथार्तादिचतुर्विधध्यानफलमाह । 'आर्तध्यानविकल्पा नयन्ति तिर्यग्गतिं तु देहभूतः । रौद्रध्यानविमेदा नरकगतिं तीव्रपापरताम् ॥ धर्मध्यानविशेषा देवगतिं प्रापयन्त्येकविधाम् । शुद्धध्यानोत्कर्षाः सिद्धगतिं शाश्वतात्मसुखाम् ॥' इति । इत्यनुप्रेक्षाटीकायां ध्यानव्याख्यानं समाप्तम् ॥ ४८७ ॥ अथ तपोत्पुष्पसंहरति—

एसो बारस-मेओ उग्न-तवो जो चरेदि उवजुत्तो ।

सो खवदि' कम्म-पुंजं मुत्ति-सुहं अक्खयं लहदि' ॥ ४८८ ॥

[छाया-एतत् द्वादशमेदम् उग्रतपः यः चरति उपयुक्तः । स क्षपयति कर्मपुञ्जं मुक्तिमुखम् अक्षयं लभते ॥] यो मुमुक्षुः भव्यवरपुण्डरीकः उग्रतपः उग्रोप्रतपोविधानं चतुर्थषष्ठमअष्टमदशमद्वादशपक्षमासोपवासादिवैषम्यन्तं चरति आचरति विदधाति । कर्मभूतम् । एतत्पुण्यौक्तकचितं द्वादशमेदम् । 'अनशनावमौर्दर्यं वृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त-शय्यासनकायक्लेशा बाह्यं तपः' । प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायन्युत्सर्गशुद्धध्यानमिति अभ्यन्तरं तपः । इति द्वादशप्रकारम् आचरति । योऽसौ कर्मभूतः । उपयुक्तः सन् उपयोगवान् सन् उद्यमपरो वा स साधुः मुमुक्षुः मुक्तिमुखं लभते स्वात्मोपलब्धिमुखं निर्वाणमुखं प्राप्नोति । कीदृशम् । अक्षयम् अविनश्वरं शाश्वतम् । किं कृत्वा । कर्मपुञ्जं क्षिप्त्वा ज्ञाना-वरणाधिमुल्लोत्तरप्रकृतिसमूहं क्षयं नीत्वा मोक्षमुखं प्राप्नोति ॥ ४८८ ॥ अथ कर्ता स्वकृत्यं व्यनक्ति—

और किसी मी परभावको ग्रहण नहीं करता । मैं सबको केवल जानता और देखता हूँ ॥ इस प्रकारके सारभूत वचनोंको ग्रहण करके अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिये । शास्त्रकारोंने चारों ध्यानोका फल इस प्रकार बतलाया है । आर्तध्यानके विकल्पसे प्राणी तिर्यङ्गगतिमें जन्म लेते हैं । रौद्रध्यानके तीव्र पापसे नरकगतिमें जाते हैं । धर्मध्यानके करनेसे अनेक प्रकारकी देवगनिको प्राप्त करते हैं, और उन्कृष्ट शुद्ध ध्यानसे सिद्धगतिको प्राप्त करते हैं जहां शाश्वत आत्म सुख है ॥ इस प्रकार ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८७ ॥ अब तपके कथन का उपसंहार करते हैं । अर्थ—जो मन लगाकर इस बारह प्रकारके उग्र तपको करता है वह समस्त कर्मोंको नष्ट करके उत्तम मुक्तिमुख को पाता है ॥ भावार्थ—तपसे नवीन कर्मोंका आना भी रुकता है और पूर्वसंचित कर्मोंका नाश भी होता है । और ये दोनों ही मोक्षके कारण हैं । अतः जो मुमुक्षु मुनिव्रत धारण करके अनशन, अव-मौर्दर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश इन छै बाह्यतपोंको तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान इन छै अभ्यन्तर तपोंको मन लगाकर करता है वह कर्मोंको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त करता है । मुक्तिमें ही बाधरहित अविनाशी आत्मसुख मिलता है ॥ ४८८ ॥

जिण-वयण-भावणहुं^१ सामि-कुमारेण परम-सद्धाए ।

रइया अनुवेहाओ^२ चंचल-मण-रुंभणहुं च ॥ ४८९ ॥

[छाया-जिनवचनभावनार्थं स्वामिकुमारेण परमश्रद्धया । रचिताः अनुपेक्षाः चंचलमनोरोधनार्थं च ॥] रचिता निष्पादिता गाथास्वरूपेण रचिताः । काः । अनुपेक्षाः अनुपेक्ष्यते अवलोक्यते पुनः पुनः विचार्यते वस्तुस्वरूपं याभिस्त्याः अनुपेक्षाः द्वादशभावनाः । केन रचिताः । स्वामिकुमारेण भव्यवरपुण्डरीकश्रीस्वामिकार्तिकेयमुनीश्वरेण आजन्मश्रीलघारिणा अनुपेक्षा रचिताः । कया । श्रद्धया रुच्या उत्कृष्टभावनया । किमर्थं रचिताः । जिनवचनभावनार्थं जिनानां वचनानि द्वादशाङ्गरूपाणि तेषां भावनार्थं श्रद्धार्थं षड्द्वयसप्ततत्त्ववचनवपदार्थचिन्तनार्थं परत्वं परतत्त्वं परित्यज्य स्वस्वरूपसद्भाव-स्वतत्त्वचिन्तननिमित्तं वा । च पुनः । किमर्थम् । चपलमनोरुन्धनार्थं चपलचित्तवशीकरणार्थं चपलचित्तं विषयेषु परिभ्रमत् स्वरूपे स्थिरीकरणार्थमित्यर्थः ॥ ४८९ ॥ अथानुपेक्षाया माहात्म्यमभिधत्ते—

बारस अनुवेक्खाओ^३ भणिया हु जिणागमाणुसारेण ।

जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं^४ सौख्यं^५ ॥ ४९० ॥

[छाया-द्वादश अनुपेक्षाः भणिताः खलु जिनागमानुसारेण । यः पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति उत्तमं सौख्यम् ।] स भव्यः प्राप्नोति लभते । किं तत् । उत्तमं सुखं लोकातिक्रान्तं मुक्तिमुखं सिद्धिमुखम् अनन्तसौख्यमित्यर्थः । स कः । यो भव्योत्तमः । हु इति स्फुटम् । द्वादशानुपेक्षा अनित्याशरणसंसारविद्वादशभावनाः पठति अध्ययनं करोति शृणोति एकाग्रतयाकर्णयति भावयति हविं करोति । कथंभूताः । मया श्रीस्वामिकार्तिकेयसाधुना भणिताः प्रतिपादिताः । केन । जिनागमानुसारेण जिनप्रणीतसिद्धान्तानुसारेण । इति स्वकृत्यौढत्वं परिहृतम् ॥ ४९० ॥ अथान्यमङ्गलमाचष्टे—

तिहुवर्ण-पहाण-सामिं^६ कुमार-काले वि तविय-तच-चरणं^७ ।

वसुपुज-सुयं मळिं चरम-तियं संयुवे^८ णिचं ॥ ४९१ ॥

[छाया-त्रिभुवनप्रधानस्वामिनं कुमारकाले अपि तततचरणम् । वसुपूजयसुतं मळिं चरमत्रिकं सरनुवे नियम् ॥] अहं श्रीस्वामिकार्तिकेयसाधुः संस्तुवे सम्मक्प्रकारेण मनोवाक्कायेः स्तोमि नोमि । कदा । मया अनवरतम् । कम् ।

आगे ग्रन्थकार अपना कर्तव्य प्रकट करते हैं । अर्थ—जिनागमकी भावनाके लिये और अपने चंचल-मनको रोकनेके लिये स्वामी कुमारने अत्यन्त श्रद्धासे अनुपेक्षाओंकी रचना की है ॥ भावार्थ—जिनके द्वारा वस्तुस्वरूपका वारंवार विचार किया जाता है उन्हें अनुपेक्षा कहते हैं । अनुपेक्षा नामक इस ग्रन्थकी रचना स्वामी कार्तिकेय नामक मुनिने की है । वे आजन्म ब्रह्मचारी थे यह बात 'कुमार' शब्दसे सूचित होती है । इन्होंने इस ग्रन्थरचनाके दो उद्देश्य बतलाये हैं । एक तो जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूपकी भावना और दूसरा अपने चंचल चित्तको रोकना । इससे भी ज्ञात होता है उनकी यह रचना ऐसे समयमें हुई है जब उन्हें अपने चंचल चित्तको रोकनेके लिये एक ऐसे आलम्बनकी आवश्यकता थी, जिससे उनका चित्त एकाग्र हो सके । अतः जिनका मन चंचल है, एकाग्र नहीं रहता उन्हें इस शास्त्रका साध्याप करना चाहिये, इसके करनेसे जिनागमकी श्रद्धाके साथही साथ सम्यग्ज्ञानकी वृद्धि होगी और मन इधर उधर नहीं भटकेगा ॥ ४८९ ॥ आगे अनुपेक्षा का माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—इन बारह अनुपेक्षाओंको जिनागमके अनुसार कहा है । जो इन्हें पढ़ता है, सुनता है और वारंवार भाता है वह उत्तम सुख प्राप्त करता है ॥ ४९० ॥ आगे ग्रन्थकार अंतिम मंगलाचरण करते हैं । अर्थ—तीनों लोकोंके प्रधान इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती वगैरहके स्वामी जिन

१ व भावनार्थ । २ ल स ग म अनुवेहाउ (ओ ?) । ३ ल ग म अनुवेहाउ । ४ ल म स ग उत्तमं । ५ व म सुखं । ६ ल म ग तिहुवर्ण । ७ व सामी । ८ ल म स ग तवयरणं । ९ व संयुव । १० व सामिकुमारानुपेक्षा समाप्तः ।

वसुपूज्यसुतं वसुपूज्यस्य राज्ञः सुतं पुत्रस्तं श्रीवासुपूज्यस्वामितीर्थकरदेवं द्वादशम् । पुनः कं स्तौमि । मल्लि श्रीमल्लिनाथ-
जिनेश्वरं एकोनविंशतितमम् । पुनरपि कं संस्तुवे । चरमत्रिकम् अन्तिमतीर्थकरत्रयं नेमिं पार्श्वं वर्धमानं च, श्रीनेमिनाथं
तीर्थकरदेवं द्वाविंशतितमं, श्रीपार्श्वनाथं जिनदेवं त्रयोविंशतितमं, श्रीवीरं महावीरमहतिमहावीरसन्मतिवर्धमानस्वामिनं
नामपञ्चकोपेतं चतुर्विंशतितमं तीर्थकरदेवं इति पञ्च कुमारतीर्थकरान् संस्तुवे । कीदृशं तीर्थकरपञ्चकम् । कुमारकाळे तत-
तपश्चरणं गृहीतवीक्षादितपोभारम् । उक्तं च । 'वासुपूज्यस्तथा मल्लिनैः पार्श्वोऽथ सन्मतिः । कुमारः पञ्च निष्कान्ताः
पृथिवीपतयः परे ॥' इति । पुनः तीर्थकरपञ्चकं कीदृक्षम् । त्रिभुवनप्रधानस्वामिनं त्रिभुवने प्रधानाः इन्द्रधरणेन्द्रचक्र-
वत्यादयः तेषां स्वामी प्रभुः तं त्रिभुवनप्रधानस्वामिनम् इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवत्यादिभिः सेवितमित्यर्थः ॥ ४९१ ॥

अनुप्रेक्षा इति प्रोक्षा भावना द्वादश स्फुटम् । यश्चिन्तयति सञ्चिते स भवेन्मुक्तिवल्लभः ॥ १ ॥

श्रीमूलसंघेऽजनि नन्दिसंघो वरो बलात्कारगणः प्रसिद्धः । श्रीकुन्दकुन्दो वरसुरितयो विभाति भाभूषणभूषिताङ्गः ॥ २ ॥

तदन्वये श्रीमुनिपद्मनन्दी ततोऽभवच्छ्रीसकलादिकीर्तिः । तत्पट्टधारी भुवनादिकीर्तिः श्रीज्ञानभूषो वरवृत्तभूषः ॥ ३ ॥

तदन्वये श्रीविजयादिकीर्तितस्तपट्टधारी शुभचन्द्रदेवः । तेनेयमाकारि विशुद्धटीका श्रीमत्सुमत्यादिविकीर्तिकीर्तिः ॥ ४ ॥

सुरिश्रीशुभचन्द्रेण वादिपर्वतवज्रिणा । त्रिविधेनानुप्रेक्षाया वृत्तिर्विरचिता वरा ॥ ५ ॥

श्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते वर्षे शते षोडशे माघे मासि दशाप्रवह्निसहिते ख्याते दशम्यां तिथौ ।

श्रीमच्छ्रीमहिसारसारनगरे चैल्यालये श्रीपुरोः श्रीमच्छ्रीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नन्दतु ॥ ६ ॥

वर्षिश्रीक्षेमचन्द्रेण विनयेन कृतप्रार्थना । शुभचन्द्रपुरो स्वामिन् कुरु टीकां मनोहराम् ॥ ७ ॥

तेन श्रीशुभचन्द्रेण त्रैविधेन गणेशिना । कार्तिकेयानुप्रेक्षाया वृत्तिर्विरचिता वरा ॥ ८ ॥

तीर्थङ्करोने कुमार अवस्थामे ही तपश्चरण धारण किया उन वसुपूज्य राजाके पुत्र वासुपूज्य, मल्लिनाथ
और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर इन तीन तीर्थङ्करोका सदा स्तवन करता हूँ ॥ **भावार्थ**—चौवीस
तीर्थङ्करोमेंसे वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर ये पांच तीर्थङ्कर कुमार अवस्थामें
ही प्रव्रजित हो गये थे अतः ये पांचों बालब्रह्मचारी थे । ग्रन्थकार स्वामी कार्तिकेय भी बालब्रह्मचारी
थे इसीसे बालब्रह्मचारी पांचों तीर्थङ्करोपर आपकी विशेष मक्ति थी । ऐसा प्रतीत होता है ॥ ४९१ ॥

संस्कृत टीकाकारकी प्रशस्ति

मूलसंघमें नन्दिसंघ उत्पन्न हुआ । उस नन्दिसंघमें प्रसिद्ध बलात्कार गण हुआ ।
उसमें आचार्य श्रेष्ठ कुन्दकुन्द हुए ॥ उनके वंशमें मुनि पद्मनन्दि हुए । उसके पश्चात् सकल-
कीर्तिमहारक हुए । उनके पट्टपर भुवनकीर्ति हुए । फिर ज्ञानभूषण हुए ॥ उनके वंशमें
विजयकीर्ति हुए । उनके पट्टपर शुभचन्द्रदेव हुए । उन्होंने इस टीकाको रचा । वादीरूपी
पर्वतोके लिये वज्रके समान त्रैविध्य आचार्य शुभचन्द्रने अनुप्रेक्षाकी श्रेष्ठ टीका बनाई ॥ ५ ॥
विक्रम सम्वत् १६१३ में माघ मासकी दसमी तिथिको महिसार या महीसार नगरमें श्रीपुरुदेव या वृषभ-
देवके चैल्यालयमें श्रीमान् शुभचन्द्रदेवके द्वारा रची गई टीका सदा आनन्द प्रदान करे ॥ ६ ॥ श्री
क्षेमचन्द्रवर्णने विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे गुरुवर्य स्वामी शुभचन्द्र, आप मनोहर टीका करें ॥ ७ ॥
इस प्रार्थनापर महारक त्रैविध्य शुभचन्द्रने कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी उत्तम टीका रची ॥ ८ ॥ तथा

तथा साधुसुमत्यादिकीर्तिना कृतप्रार्थना । सार्थकता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥ ९ ॥

भट्टारकपदाधीश मूलसंघे विदांबराः । रमावीरेन्दुचिद्रूपगुरवो हि गणेशिनः ॥ १० ॥

लक्ष्मीचन्द्रगुरुः स्वामी शिष्यस्तस्य सुधीयशाः । वृत्तिर्विस्तारिता तेन श्रीशुभेन्दुप्रसादतः ॥ ११ ॥

इति श्रीस्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षाटीकायां त्रिविधविद्याधरषष्ठाया-

कविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रविरचितायां धर्मानु-

प्रेक्षाया द्वादशोऽधिकारः ॥ १२ ॥

साधु सुमतिकीर्तिने भी प्रार्थना की और समर्थ आचार्य शुभचन्द्रने उस प्रार्थनाको सार्थक किया ॥ ९ ॥ मूलसंघमें भट्टारकपदके स्वामी, विद्वानोंमें श्रेष्ठ शुभचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्रके गुरु हैं ॥ १० ॥ आचार्य शुभचन्द्रके प्रसादसे उनके शिष्य लक्ष्मीचन्द्रने इस टीकाको विस्तृत किया ॥ ११ ॥

इति धर्मानुप्रेक्षा ॥ १२ ॥ इति श्रीकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा टीका समाप्ता ॥

॥ कत्तिगेयाणुप्पेक्खा ॥

तिहुवण-तिलयं देवं वंदित्ता तिहुवणिंद-परिपुञ्जं ।
 वोच्छं अणुपेहाओ^१ भविय-जणाणंद-जणणीओ ॥ १ ॥
 अदुर्वं असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुइत्तं ।
 आसव-संवर-णामा णिज्जर-लोयाणुपेहाओ ॥ २ ॥
 इय जाणिऊण भावहं दुल्लह-धम्माणुभावणा णिबं ।
 मण-वयण-काय-सुद्धी एदा दस दो य भणिया हु^२ ॥ ३ ॥

[१. अदुवाणुवेक्खा]

‘जं किंचि वि उप्पण्णं तस्स विणासो हवेइ’^३ णियमेण ।
 परिणाम-सरूवेण वि^४ ण य किंचि^५ वि सासयं अत्थि ॥ ४ ॥
 जम्मं मरणेण समं संपज्जइ जोवणं^६ जरा-सहियं ।
 लच्छी विणास-सहिया इय सबं भंगुरं मुणह ॥ ५ ॥
 अथिरं परियण-सयणं पुत्त-कलत्तं सुमित्त-लावणं ।
 गिह-गोहणाइ सबं णव-घण-विदेण सारिच्छं ॥ ६ ॥

१ वमस तिहुवणिंद । २ वम पुञ्जं । ३ व अणुवेक्काओ । ४ म अदुर्वं । ५ व 'पुवेहाओ ।
 ६ व भावह । ७ लमसग एदा ठरेसदो भणिया (मस भणियं) । ८ गाथाके भारंभरें व अदुवाणु-
 वेक्खा । ९ वमसग किपि । १० ग हवइ । ११ व य । १२ लमसग किपि । १३ लमसग पुप्पणं ।

सुरधनु-तडि ब चबला इंदिय-विसया सुभिष-वग्गा य ।
 दिट्ट-पणट्टा सवे तुरय-गया रहवरादी य ॥ ७ ॥
 पंथे पहिय-जणाणं जह संजोओ हवेई खण-मित्तं ।
 बंधु-जणाणं च तहा संजोओ अडुओ होई ॥ ८ ॥
 अइलालिओ वि देहो णहाण-सुयंधेहिं विविह-भक्खेहिं ।
 खण-मित्तेण वि विहडइ जल-भरिओ आम-घडओ ब ॥ ९ ॥
 जा सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवताणं ।
 सा किं बंधेइ रई इयर-जणाणं अपुण्णेणं ॥ १० ॥
 कर्थं वि ण रमइ लच्छी कुलीण-धीरे वि पंडिइ सूरे ।
 पुजे धम्मिट्ठे वि य सुवत्त-सुयणे म्हासत्ते ॥ ११ ॥
 ता भुंजिज्जउ लच्छी दिज्जउ दाणे दया-पहाणेण ।
 जा जल-तरंग-चबला दो-तिणिण दिणाइ चिट्ठेई ॥ १२ ॥
 जो पुणं लच्छिं संचदि ण य भुंजदि णेयं देदि पत्तेसु ।
 सो अप्पाणं वंचदि मणुयत्तं णिण्णलं तस्स ॥ १३ ॥
 जो संचिऊण लच्छिं घरणियले संठवेदि अहदूरे ।
 सो पुरिसो तं लच्छिं पाहाण-समाणियं कुणदि ॥ १४ ॥
 अणवरयं जो संचदि लच्छिं ण य देदि णेयं भुंजदि ।
 अप्पणिया वि य लच्छी पर-लच्छि-समाणिया तस्स ॥ १५ ॥
 लच्छी-संसत्त-मणो जो अप्पाणं धरेदि कट्ठेण ।
 सो राइ-दाइयाणं कज्जं साहेदि मूढप्पा ॥ १६ ॥
 जो बद्धारदि लच्छिं बहु-विह-बुद्धीहिं णेय तिप्पेदि ।
 सवारंभं कुबदि रत्ति-दिणं तं पि चित्तेई ॥ १७ ॥

१ ब हवइ । २ ब हवेइ । ३ ब य । ४ लमसग रई । ५ ब विपुण्णाणं । ६ ब कया वि ।
 * लमसग सुखसु । ८ ब महासुणे । ९ लमसग दाणं । १० ब दिणाण तिट्ठेइ । ११ बल पुणु ।
 १२ ब लच्छी, लग लच्छि, मस लच्छी । १३ ब णेव । १४ ब मणुयत्तं । १५ लच्छि यह पाठ प्रतियोगि
 कनिश्चित है । १६ ब णेव । १७ ल साहेहि । १८ लग बद्धारय, मस बद्धारइ । १९ ब तप्पेदि, म
 तप्पेदि । २० लगम चित्तवदि, स चत्तवदि ।

ण य भुंजदि बेलाए चिंतावत्थो ण सुवदि रयणीए ।
 सो दासत्तं कुवदि विमोहिदो लच्छि-तरुणीए ॥ १८ ॥^१
 जो वडुमाण-लच्छि अणवरयं देदि^२ धम्म-कज्जेसु ।
 सो पंडिणीहं शुवदि तस्स वि सहला हवे लच्छी ॥ १९ ॥
 एवं जो जाणित्ता विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्ताणं ।
 णिरवेक्खो तं देदि^३ हु तस्स हवे जीवियं सहलं ॥ २० ॥
 जल-बुब्बुयं-सारिच्छं घण-जोवणं-जीवियं पि पेच्छंतां ।
 मण्णंति तो वि णिच्चं अइ-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१ ॥
 चइऊण महामोहं विसए मुणिकुणं भंगुरे सब्बे ।
 णिविसयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहह ॥ २२ ॥^४

[२. असरणाणुवेक्खा]

तैत्थ भवे किं सरणं जत्थ सुरिंदाण दीसंदे विलओ ।
 हरि-हर-बंभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ २३ ॥
 सीहस्स कमे पडिदं सारंगं जह ण रक्खदे को वि ।
 तह मिबुणा य गंहिदं जीवं पि ण रक्खदे को वि ॥ २४ ॥
 जइ देवो वि य रक्खंदि मंतो तंतो य खेत्तंपालो य ।
 मियमाणं पि मणुस्सं तो मणुया अक्खया होति ॥ २५ ॥
 अइ-बलिओ वि रउहो मरण-विहीणो ण दीसंदे को वि ।
 रक्खिज्जंतो वि सया रक्ख-पयारेहिं विविहेहिं ॥ २६ ॥
 एवं पेच्छंतो वि हु गह-भूय-पिसारियं-जोइणी-जक्खं ।
 सरणं मण्णं मूढो सुगाढ-मिच्छत्त-भावादो ॥ २७ ॥
 आउ-क्खएण मरणं आउं दाउं ण सक्खदे को वि ।
 तम्हा देविंदो वि य मरणाउ ण रक्खदे को वि ॥ २८ ॥

१ ब वेलाह चिंता गच्छे ण । २ व सुवदि, लमग सुअदि । ३ व तरुणीह । ४ कुछ प्रतियोगे यहाँ युग्मम् या युगलम् शब्द मिलता है । ५ लमस देहि । ६ लग पंडिणीह । ७ व हवह । ८ लमसग देहि । ९ बलस्स बुब्बय, म बुब्बय, म बुब्बुय । १० लमसग जुवण । ११ व पिच्छंता । १२ लमसग मुणिकुण । १३ म अनित्यानुप्रेक्षा ॥ १४ व गाथाके आरंभमें 'असरणाणुवेक्खा' । १५ लमसग वीसवे । १६ लमग गहियं । १७ लमसग रक्खह । १८ व वित्तं । १९ लमसग वीसए । २० व पिच्छंतो । २१ स भूइपिसाह । २२ ग मज्झह ।

अप्पाणं पि^१ चवंतं जइ सक्कदि रक्खिंहुं सुरिंदो वि ।
 तो किं छंडदि^२ सग्गं सवुत्तम-भोय-संजुतं ॥ २९ ॥
 दंसण-णाण-चरित्तं सरणं सेवेहं परम-सद्दाए ।
 अण्णं किं पि ण सरणं संसारे संसरंताणं ॥ ३० ॥
 अप्पा णं पि य सरणं खमादि-भावेहिं^३ परिणंदो होदि ।
 तिब्ब-कसायाविट्ठो अप्पाणं हणदि अप्पेण ॥ ३१ ॥^४

[३. संसाराणुपेक्खा]

एकं चयदि सरीरं अण्णं गिणहेदि णव-णवं जीवो ।
 पुणु पुणु^५ अण्णं अण्णं गिणहदि मुंचेदि^६ बहु-वारं ॥ ३२ ॥
 एवं जं संसरणं णाणा-देहेसु होदि^७ जीवस्स ।
 सो संसारो भण्णदि मिच्छ-कसाएहिं^८ जुत्तस्स ॥ ३३ ॥
 पाव-उदयेण णरए जायदि जीवो सहेदि बहु-दुक्खं ।
 पंच-पयारं विविहं अणोव्वेमं अण्ण-दुक्खेहिं^९ ॥ ३४ ॥
 असुरोदीरिय-दुक्खं सारीरं माणसं तहा विविहं ।
 खित्तुभवं च तिष्ठं अण्णोण्णं-कयं च पंचविहं ॥ ३५ ॥
 छिज्जइ तिल-तिल-मित्तं भिंदिज्जइ तिल-तिलंतरं सयलं ।
 वज्जग्गीए^{१०} कटिज्जइ णिहप्पए पूय-कुंडंभिह ॥ ३६ ॥
 इत्थेवमाइ-दुक्खं जं णरए^{११} सहदि एय-समयभिह^{१२} ।
 तं सयलं वण्णेदुं ण सक्कदे सहस-जीहो वि ॥ ३७ ॥
 सव्वं पि होदि णरए खेत्तं-सहावेण दुक्खदं असुहं ।
 कुविदा वि सव्व-कालं अण्णोण्णं होतिं^{१३} णेरइयां ॥ ३८ ॥
 अण्ण-भवे जो सुयणो सो वि य णरए^{१४} हणेइ अइ-कुविदो ।
 एवं तिच्च-विवागं बहु-कालं विसहदे दुक्खं ॥ ३९ ॥

१ लग च । २ व चवंतो । ३ व रक्खियं, ग रक्खिदो । ४ ग छंडिदि । ५ लमसग सेवेहि ।
 ६ लसग परिणंद । ७ म गाथाके अन्त्यमें 'जसरणानुपेक्खा ॥ २ ॥' ८ स पुण पुण । ९ व मुंचेदि ।
 १० लमग इवदि । ११ लमग पाउदयेण, स पाओदएण । १२ व अनोव्वमं अण्णं । १३ लमसग अण्णुण्ण ।
 १४ व वज्जग्गीह । १५ व कुंडंभि, स कुंडंभि १६ व निरह । १७ व समयंमि, म समयंमि (?) ।
 १८ लमग वित्तं । १९ लमसग अण्णुण्णं । २० [हंति] । २१ व नेरइया । २२ व नेरइ ।

तत्तो णीसरिदूणं जायदि तिरिएसुं बहु-वियप्पेसु ।
 तत्थ वि पावदि दुक्खं गम्भे वि य छेयणादीयं ॥ ४० ॥
 तिरिएहिं खज्जमाणो दुट्ठ-मणुस्सेहिं हम्ममाणो वि ।
 सच्चत्थ वि संतट्ठो भयं-दुक्खं विसहदे मीमं ॥ ४१ ॥
 अण्णोण्णं खज्जंता तिरिया पावंति दारुणं दुक्खं ।
 माया वि जत्थ भैक्खदि अण्णो को तत्थ रक्खेदि ॥ ४२ ॥
 तिच्च-तिसार्हं तिसिदो तिच्च-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो ।
 तिच्चं पावदि दुक्खं उयर-हुयासेणं डज्जंतो ॥ ४३ ॥
 एवं बहुप्पयारं दुक्खं विसहेदि तिरिय-जोणीसु ।
 तत्तो णीसरिदूणं लद्धि-अण्णो णरो होदि ॥ ४४ ॥
 अह गम्भे वि य जायदि तत्थ वि णिवडीकयंग-पंचंगो ।
 विसहदि तिच्चं दुक्खं णिगममाणो वि जोणीदो ॥ ४५ ॥
 बालो वि पियर-चत्तो पर-उच्छिट्ठेणं बड्ढे दुहिदो ।
 एवं जायण-सीलो गमेदि कालं महादुक्खं ॥ ४६ ॥
 पावेण जणो एसो दुक्कम्म-वसेण जायदे सबो ।
 पुणरवि करेदि पावं ण य पुण्णं को वि अज्जेदि ॥ ४७ ॥
 विरलो अज्जेदि पुण्णं सम्मादिट्ठी वएहिं संजुत्तो ।
 उवसम-भावे सहिदो णिंदण-गरहाहिं संजुत्तो ॥ ४८ ॥
 पुण्ण-जुदस्स वि दीसंदि इट्ठ-विओयं अणिट्ठ-संजोयं ।
 भरहो वि साहिमाणो परिज्जिओ लहुय-भाएण ॥ ४९ ॥
 सयलट्ठ-विसय-जोओ बहु-पुण्णस्स वि ण सच्चहां होदि ।
 तं पुण्णं पि ण कस्स वि सच्चं जेणिच्छिंदं लहदि ॥ ५० ॥
 कस्स वि णत्थि कलत्तं अहव कलत्तं ण पुत्त-संपत्ती ।
 अह तेसिं संपत्ती तह वि सेरोओ हवे देहो ॥ ५१ ॥

१ लमसग णीसरिदूणं । २ व तिरिएसु । ३ म भयचकं । ४ लमसग मणुपुण्णं । ५ ग भिक्खु
 यण्णो । ६ व तिसार्ह । ७ ग उवर । ८ लमसग हुयासेहिं । ९ लमसग णिसरिदूणं । १० ग
 कच्चियपुण्णो । ११ व सचचंगो । १२ व णिगयमाणो । १३ व उच्छट्ठेण । १४ वम विरला । १५ व
 मज्झि । १६ व सम्मादिट्ठी । १७ व संजुत्ता । १८ लमसग सीलह । १९ व सयलिट्ठविसंजोड ।
 २० लसग सचवदो, म सचवदो । २१ व जो भिक्खु । २२ वस सरोवो ।

अहं जीरोओ देहो तो घण-घणणाण गेयँ संपत्ती ।
 अहं घण-घणणं होदि हु तो मरणं मृत्ति दुक्केदि^१ ॥ ५२ ॥
 कस्स वि दुट्ठ-कल्लंतं कस्स वि दुवसण-वसणिओ पुत्तो ।
 कस्स वि अरि-सम-बंधू कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरियाँ ॥ ५३ ॥
 मरदि सुपुत्तो कस्स वि^२ कस्स वि महिला विणस्सदे इट्ठा ।
 कस्स वि अग्गि-पलित्तं गिहं कुडंबं च डज्जेइ ॥ ५४ ॥
 एवं मणुय-गदीए णाणा-दुक्खाइँ विसहमाणो वि ।
 ण वि धम्मे कुणदि मंइं आरंभं णेय परिचयइ ॥ ५५ ॥
 संधणो वि होदि णिघणो घण-हीणो तह य ईसरो होदि ।
 राया वि होदि भिच्चो भिच्चो वि य होदि णरणाहो ॥ ५६ ॥
 सत्तू वि होदि भित्तो भित्तो वि य जायदे तहा सत्तू ।
 कम्म-विवागं-वसादो एसो संसार-सम्भावो ॥ ५७ ॥
 अहं कह वि हवदि देवो तस्स वि^३ जाएदि माणसं दुक्खं ।
 दइण महद्दीणं देवाणं रिद्धि-संपत्ती ॥ ५८ ॥
 इट्ठ-विओगं^४ दुक्खं होदि महद्दीणं विसय-तण्हादो ।
 विसय-वसादो सुक्खं जेसिं तेसिं कुदो तिच्ची ॥ ५९ ॥
 सारीरिय-दुक्खादो माणस-दुक्खं हवेइ अइ-पउरं ।
 माणस-दुक्ख-जुदस्स हि^५ विसया वि दुहावहा हुंति ॥ ६० ॥
 देवाणं पि य सुक्खं मणहर-विसएहिं^६ कीरदे जदि हि ।
 विसंय-वसं जं सुक्खं दुक्खस्स वि कारणं तं पि ॥ ६१ ॥
 एवं सुट्ठ-असारे संसारे दुक्ख-सायरे घोरे ।
 किं कथं वि अत्थि सुहं वियारमाणं सुणिच्छयदो ॥ ६२ ॥
 दुक्किय-कम्म-वसादो राया वि य असुइ-कीडओ होदि ।
 तत्थेव य कुणइ रई पेक्खंइ मोहस्स माहप्पं ॥ ६३ ॥

१ म नहव जी^१ । २ व निरोओ । ३ व णेव । ४ लमसग दुक्केदि । ५ म कल्लता । ६ ग
 दुच्चरिया । ७ लमसग कस्स वि मरदि सुपुत्तो । ८ व विणिस्सदे । ९ व कुणइ रई जा^१ । १० गाथाके
 आरंभं, व किं च इत्थं संसारे स्वरूपं । ११ वमस विवाय । १२ लमसग य । १३ लमसग महद्दीणं ।
 १४ व विउयं, म विओगे । १५ व महद्दीण, लमसग महद्दीण । १६ व वि । १७ लमसग कीरए ।
 १८ व विसइ । १९ ग विसं । २० व पेक्खइ, लमसग पिक्खइ ।

पुत्तो वि भाउ जाओ सो चियं भाओ वि देवरो होदि ।
 माया होदि सबत्ती जणणो वि य होदि^१ भत्तारो ॥ ६४ ॥
 ऐयम्मि भवे एदे संबंधा होंति एय-जीवस्स ।
 अण्ण-भवे किं भण्णइ जीवाणं घम्म-रहिदाणं ॥ ६५ ॥
 संसारो पंच-विहो दवे खेत्ते तहेव काले य ।
 भव-भमणो य चउत्थो पंचमओ भाव-संसारो ॥ ६६ ॥
 बंधदि सुंचदि जीवो पडिसमयं कम्म-पुग्गला विविहा ।
 णोकम्म-पुग्गला वि य मिच्छत्त-कसाय-संजुत्तो ॥ ६७ ॥
 सो को वि णत्थि देसो लोयायासस्स णिरवसेसस्स ।
 जत्थ ण सधो जीवो जांदो मरिदो य बहुवारं ॥ ६८ ॥
 उवसप्पिणि-अवसप्पिणि-पढम-समयादि-चरम-समयंतं ।
 जीवो कमेण जम्मदि मरदि य संघेसु कालेसु^२ ॥ ६९ ॥
 णेरइयादि-गदीणं अवर-ट्टिदिदो^३ वर-ट्टिदी जावं ।
 सब-ट्टिदिसु वि जम्मदि जीवो गेवेज्ज-पंचंतं ॥ ७० ॥
 परिणमदि सण्णि-जीवो विविह-कसाएहिं^४ ठिदि-णिमित्तेहिं ।
 अणुभाग-णिमित्तेहि य वट्ठतो भावं-संसारे ॥ ७१ ॥
 एवं अणाइ-कालि पंच-पर्यारे भमेइ संसारे ।
 पाणा-दुक्ख-णिहाणे जीवो मिच्छत्त-दोसेण ॥ ७२ ॥

१ लमसग विय । २ लमगस होइ । ३ यह गाथा क प्रतिमें नहीं है । ४ इस गाथाके अनंतर नीचे लिखा हुआ अधिक पाठ मिला जैसा लिखा है । ब “वसंतिलयाधणदेवपउमाइणि इत्थि विट्ठता । भाया अतिजय देवरो सि पुत्तो सि पुत्तपुत्तो सि । पित्तवड सि बालय होसि तुमं णत्त छकेणं ॥ ६६ ॥ तुज्ज पिया मम भाया सुसुरो पुत्तो पइ य जण्णो य । तह य पियामहु होइ बालवणत्तणत्थ केणं ॥ ६७ ॥ माया ब तुज्ज बालय मम जण्णी सासुय सब्बी य । बहु भाउजया य पियामही य इत्थेव जाया या ॥ ६८ ॥” । म वसंतिलयाधणदेवपउ-माएइणि विट्ठता बालाय णिसुणहि वयणं तुहु सरिसइं हुंति अट्ठदह नत्ता ॥ ६९ ॥ पुत्त भत्तीजउ भायउ देवर पित्ति-यउ पुत्तो जो ॥ ६६ ॥ तुहु पियरो मुहु पियरो पियामहो तहइ [य] हवइ भत्तारो । भायउ तहा वि पुत्तो सुसुर हवय [इ] बालया मज्ज ॥ ६७ ॥ तुहु जण्णी हुइ भजा पियामहि तह य मायरी । सबई हवइ बहु तह सा सुप कहिया अट्ठदह नत्ता ॥ ६८ ॥ ५ य म अवणो । ६ य सुचदि । ७ इस गाथाके अन्त्यमें, वम दब्बे ॥ ८ य सब्बे । ९ ब जादो य मदोय (परिवर्तनके पूर्वका पाठ) । १० इस गाथाके अन्त्यमें ब खेत्तं, म खेत्ते ॥ ११ य समइसु सब्बेसु । १२ बम काले । १३ ग अवरिट्ठिदिदो वरिट्ठिदी । १४ ब जाय । १५ म भावे [भवे] । १६ ब प्रतिमें इस गाथाके बीच और बाद नातेके कुछ सम्बन्ध लिखे गए हैं । इस वास्ते किसी दूसरेने हासीयेमें यह गाथा लिखी है । गाथाके अन्त्यमें ‘भवो’ शब्द है । १७ लसग संसारो । ब भाव संसारो, म भाव ॥ १८ ब अणायकाले, लमसग अणाइकाले । १९ ब पर्यारेहिं भमए सं ।

इय संसारं जाणिय मोहं सत्तायरेण चइऊणं ।
तं ज्ञायह स-सरूयं संसरणं जेण णासेइ ॥ ७३ ॥^१

[४. एगत्ताणुपेक्खा]

इक्को जीवो जायदि एक्को गन्ममिहं गिण्हदे देहं ।
इक्को बाल-जुवाणो इक्को बुद्धो जरा-गहिओ ॥ ७४ ॥
इक्को रोई सोई इक्को तप्पेइ माणसे दुक्खे ।
इक्को मरदि बराओ णरय-दुहं सहदि इक्को वि ॥ ७५ ॥
इक्को संचदि पुण्णं एक्को भुंजेदि विविह-सुर-सोक्खं ।
इक्को खवेदि कम्मं इक्को वि य पावणं मोक्खं ॥ ७६ ॥
सुयणो पिच्छंतो वि दु ण दुक्ख-लेसं पि सक्खे गहिदुं ।
एवं जाणंतो वि दु तो वि ममत्तं ण छंडेइ ॥ ७७ ॥
जीवस्स णिच्छयादो धम्मो दह-लक्खणो हवे सुयणो ।
सो णेइ देव-लोए सो चियं दुक्ख-क्खयं कुणइ ॥ ७८ ॥
सत्तायरेण जाणहं एक्कं जीवं सरीरदो भिण्णं ।
जमिह दु मुणिदे जीवे होदि असेसं खणे हेयं ॥ ७९ ॥^२

[५. अण्णत्ताणुपेक्खा]

अण्णं देहं गिण्हदि जणणी अण्णा य होदि कम्मादो ।
अण्णं होदि कलत्तं अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥
एवं बाहिर-दहं जाणदि रूवादु अप्पणो भिण्णं ।
जाणंतो वि दु जीवो तत्थेव हि रच्चदे मूढो ॥ ८१ ॥
जो जाणिऊण देहं जीव-सरूवादुं तच्चदो भिण्णं ।
अप्पाणं पि य सेवदि कज्ज-करं तस्स अण्णत्तं ॥ ८२ ॥^३

[६. असुइत्ताणुपेक्खा]

सयल-कुहियाण पिंडं किमि-कुल-कलियं अउव-दुरगंधं ।
मल-मुत्ताण य गेहं देहं जाणेहि असुइमयं ॥ ८३ ॥

१ लमसग सत्तावां । २ वम संसारानुपेक्षा । ३ लमसग इक्को । ४ व गन्ममि..... देहो । ५ व एक्को । ६ व निरय । ७ व एक्को । ८ लमसग इक्को । ९ वम पावह । १० स्त छंडेइ । ११ म सुयणो । १२ स्त विय । १३ व जाणइ । १४ लमसग इक्कं । १५ वम जीवो । १६ लमसग होइ । १७ व एकत्ताणुपेक्खा, म एकत्ताणुपेक्षा । १८ व गिणिदि । १९ व जाण सरूवादि जं । २० व जीवस्स क्खादि । २१ व अनुत्ताणपेया, म अन्यत्ताणुपेक्षा । २२ लमस जाणेह, ग जाणेइ । २३ म असुइत्तं ।

सुद्धु पवित्तं दधं सरस-सुग्गं मणोहरं जं पि ।
 देह-णिहितं जायदि विणावणं सुद्धु दुग्गं ॥ ८४ ॥
 मंझुयाणं असुइमयं विहिणा देहं विणिम्मियं जाण ।
 तेसिं विरमण-कज्जे ते पुण तत्थेवं अणुरत्ता ॥ ८५ ॥
 एवंविहं पि देहं पिच्छंता वि य कुणंति अणुरायं ।
 सेवंति आयरेण य अलद्ध-पुंघं ति मण्णंता ॥ ८६ ॥
 जो पर-देह-विरत्तो णिय-देहे ण य करेदि अणुरायं ।
 अप्प-संरूब-सुरत्तो अंसुइत्ते भावणा तस्स ॥ ८७ ॥

[७. आसवाणुवेक्खा]

मण-वयण-काय-जोया जीव-पएसाण फंदण-विसेसा ।
 मोहोदएणं जुत्ता विजुदा वि य आसवा होति ॥ ८८ ॥
 मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवंति जीवस्स ।
 ते आसवा मुंणिज्जसु मिच्छत्ताई अणेय-विहा ॥ ८९ ॥
 कम्मं पुणं पावं हेउं तेसिं च होति सच्छिदरा ।
 मंद-कसाया सच्छा तिब-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥
 सवत्थ वि पिय-वयणं दुव्वयणे दुज्जणे वि खम-करणं ।
 सव्वेसिं गुण-गहणं मंद-कसायाण दिट्ठंता ॥ ९१ ॥
 अप्प-पंससण-करणं पुज्जेसु वि दोस-गहण-सीलत्तं ।
 वेरं-घरणं च सुहरं तिब-कसायाण लिंगाणि ॥ ९२ ॥
 एवं जाणंतो वि हु परिचयणीएँ वि जो ण परिहरह ।
 तस्सासवाणुवेक्खां सवा वि णिरत्थया होदि ॥ ९३ ॥
 एदे मोहय-भावाँ जो परिवज्जेइ उवसमे लीणो ।
 हेयं ति^१ मण्णमाणो आसव-अणुवेहंणं तस्स ॥ ९४ ॥^२

१ व सु (यं) वं । २ लमसग मणुजाणं । ३ व विणिम्मियं [?] । ४ व पुणु तित्थेव । ५ लग
 पुव्व ति, म सेव ति । ६ लगस अप्पसुरुविसुं । ७ व असुइत्तो । ८ व असुइत्ताणुवेक्खा, म असु-
 वित्वाणुवेक्खा । ९ व जीवापहसाण । १० व मोहोदइण । ११ स मुंणिज्जहु । १२ वम मिच्छत्ताह ।
 १३ ग हेउ, [हेउ] । १४ ल खेरिघरणं, म वेरिघं । १५ व परव, ल परिचयणीये, सग णीये ।
 १६ लमसग पुपिक्खा । १७ लमसग मोहजभावा । १८ लमसग हेयमिदि मं । १९ लमसग
 अणुवेहणं । २० व आसवाणुवेक्खा, म आसवानुवेक्खा ।

[८. संवराणुवेक्खा]

सम्मत्तं देस-वयं महच्चयं तह जओ कसायाणं ।
 एदे संवर-णामा जोगाभाबो तहा चेव ॥ ९५ ॥
 गुत्ती समिदी धम्मो अणुवेक्खां तहं य परिसह-जओ वि ।
 उक्किट्ठं चारित्तं संवर-हेट्ठं विसेसेण ॥ ९६ ॥
 गुत्ती जोग-णिरोहो समिदी य पमादं-वज्जणं चेव ।
 धम्मो दया-पहाणो सुतत्तं-चिंता अणुपेहा ॥ ९७ ॥
 सो वि परीसह-विजओ खुहादि-पीडाण अइ-रउद्दाणं ।
 सवणाणं च सुणीणं उवसम-भावेण जं सहणं ॥ ९८ ॥
 अप्प-सरूवं बत्थुं चत्तं रायादिएहि दोसेहिं ।
 सज्झाणम्मि णिलीणं तं जाणसु उत्तमं चरणं ॥ ९९ ॥
 एदे संवर-हेट्ठं विचारमाणो वि जो ण आयरह ।
 सो भेमह चिरं कालं संसारे दुक्ख-संतत्तो ॥ १०० ॥
 जो पुणं विसयं-विरत्तो अप्पाणं सर्वदी वि संवरह ।
 मणहर-विसयं-हितो तस्स फुडं संवरो होदि ॥ १०१ ॥^{१५}

[९. णिज्जराणुवेक्खा]

बारस-विहेण तवसा णियाण-रहियस्स णिज्जरा होदि ।
 वेरग-भावणादो णिरहंकारस्सं णाणिस्स ॥ १०२ ॥
 सवेसिं कम्माणं सत्ति-विवाओ हवेइ अणुभाओ ।
 तदणंतं तु सडणं कम्माणं णिज्जरा जाण ॥ १०३ ॥
 सा पुंणं दुविहा णेया सकाल-पत्ता तवेण कयमाणा ।
 चादुगदीणं^{१६} पढमा वय-जुत्ताणं हवे विदिया ॥ १०४ ॥
 उवसम-भाव-तवाणं जह जह वेट्ठी हवेइ साहूणं ।
 तह तह णिज्जर-वेट्ठी विसेसदो धम्म-सुकादो ॥ १०५ ॥

१ लमग तह चेष, स तह चेष । २ य अणुवेहा, सग विक्खा । ३ लमग तह परीसह, स तह य परीसह । ४ व हेज । ५ मस पमाय- । ६ व सुत्तय-, लसग सुत्तय- । ७ व अणुवेहा । ८ लमग खुहाह- । ९ व विलीणं [?] । १० व हेट्ठं, लसग हेट्ठं, म हेट्ठु । ११ व असेह [भमह य विरकाल] । १२ व पुणु । १३ ग वित्तह- । १४ लमसग सम्बदा । १५ व विसयेहितो । १६ व संवराणुवेक्खा । १७ लस 'कारिस्स । १८ व सत्त । १९ ल विवागो । २० व पुणु । २१ व चादुगदीणं, स चाठ' । २२ म बुद्धी । २३ व हवह । २४ द बुद्धी ।

मिच्छादो सदिट्ठी असंख-गुण-कम्म-णिज्जरा होदि ।
 तत्तो अणुवय-धारी तत्तो य महर्हं णाणी ॥ १०६ ॥
 पढम-कसाय-चउण्हं विजोओ तह य खंय-सीलो य ।
 दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमगं-चत्तारि ॥ १०७ ॥
 खवगो य खीण-मोहो सजोइ-णाहो तहाँ अजोईया ।
 एदे उवरिं उवरिं असंख-गुण-कम्म-णिज्जरया ॥ १०८ ॥
 जो विसहदि दुव्वयणं साहम्मियं-हीलणं च उवसगं ।
 जिणिऊण कसाय-रिउं तस्स हवे निज्जरा विउलां ॥ १०९ ॥
 रिण-मोयणं वं मण्णइ जो उवसगं परीसहं तिबं ।
 पाव-फलं मे एदं मया वि जं संचिंदं पुबं ॥ ११० ॥
 जो चित्तेइ सरीरं ममत्त-जणयं विणस्सरं असुइं ।
 दंसण-णाण-चरित्तं सुह-जणयं निम्मलं णिच्चं ॥ १११ ॥
 अप्पाणं जो णिंदइ गुणवंताणं करेइ बहु-माणं ।
 मण-इंदियाण विजई स सरूव-परायणो होउ^१ ॥ ११२ ॥
 तस्स य सहलो जम्मो तस्स य^२ पावस्सें निज्जरा होदि ।
 तस्स य^३ पुण्णं वड्ढदि तस्स वि^४ सोक्खं परं^५ होदि ॥ ११३ ॥
 जो सम-सोक्खं-णिलीणो वारंवारं सरेइ अप्पाणं ।
 इंदिय-कसाय-विजई तस्स हवे निज्जरा परमा ॥ ११४ ॥^६

[१०. लोगाणुवेक्खा]

सव्वायासमंजंतं तस्स य बहु-मज्झ-संठिओ^१ लोओ ।
 सो केण वि णेवं कओ ण य धरिओ हरि-हरादीहिं ॥ ११५ ॥
 अण्णोण्ण-पवेसेण य दव्वाणं अच्छणं हवे^२ लोओ ।
 दव्वाणं णिच्चत्तो लोयस्स वि मुण्हं^३ णिच्चत्तं ॥ ११६ ॥

१ स खवह । २ य उवसमग । ३ य लयोनिगाहो, य सजोयणाणो । ४ य तह जयोसीय ।
 ५ य एदो । ६ य साहम्मिही । ७ य निज्जर विउलं । ८ लमसग मोयणुव्व । ९ य संचयं । १० य
 असुइं । ११ लमसग करेदि । १२ ग होउ [होइ] । १३ लमसग वि । १४ ग पावस्स ।
 १५ लमसग वि य । १६ लमसग य । १७ य परो । १८ लमसग सुक्ख । १९ य निज्जराणुवेक्खा ।
 २० ग सव्वागासमं । २१ यम संठिउ, लग संठियो, स संठिगो । २२ म ण्णये, लग गेय । २३ लसग
 भवे । २४ य मुण्हि । २५ ग णिच्चित्तं ।

परिणाम-सहावादो पडिसमयं परिणमंति द्वाणि ।
 तेसिं परिणामादो लोयस्स वि सुणहं परिणामं ॥ ११७ ॥
 सत्तेक-पंच-इक्का मूले मज्झे तद्देव बभंते ।
 लोयंते रज्जूओ पुष्पावरदो य वित्थारो ॥ ११८ ॥
 दक्खिण-उत्तरदो पुणं सत्त वि रज्जू हवंति सच्चत्थ ।
 उँडुं चँउदह रज्जू सत्त वि रज्जू घणो लोओ ॥ ११९ ॥
 मेरुस्स हिट्ठ-भाए सत्त वि रज्जू हवेइ अह-लोओ ॥
 उड्डम्मि उड्ड-लोओ मेरु-समो मज्झिमो लोओ ॥ १२० ॥
 दीसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णेदे लोओ ।
 तस्स सिहरम्मि सिद्धा अंत-विहीणा विरायंते ॥ १२१ ॥
 एइंदिँहिं भरिदो पंच-पयारेहिं सच्चदो लोओ ।
 तस-णाडीँ वि तसा ण बाहिरा होति सच्चत्थ ॥ १२२ ॥
 पुण्णा वि अँपुण्णा वि य थूला जीवा हवंति साहारा ।
 उँविह-सुँडुमा जीवा लोयायासे वि सच्चत्थ ॥ १२३ ॥
 पुँढवी-जलगि-बाऊ चत्तारि वि होति बायरा सुडुमा ।
 साहारण-पत्तेया वणप्फेदी पंचमा दुविहा ॥ १२४ ॥
 साहारणा वि दुविहा अँणाइ-काला य साइ-काला य ।
 ते वि य बादर-सुहमा सेसा पुँण बायरा सवे ॥ १२५ ॥
 साहारणाणि जेसिं आहारस्सास-काय-आऊणि ।
 ते साहारण-जीवा णंताणंत-प्यमाणानं ॥ १२६ ॥
 ण य जेसिं पडिखलणं पुँढवी-तोएहिं अग्नि-बाएहिं ।
 ते जाणं सुडुम-काया इवरा पुँण थूल-काया य ॥ १२७ ॥

१ ल त्वाणि । २ व सुणहि । ३ लग सत्तेक, म सत्तिक, स सत्तेक । ४ ग पुष्पावरदो । ५ व पुणु । ६ लसग हवेति । ७ व उँ [?], लमग उड्डो, स उड्डो । ८ लसग चउदह, म चउदह । ९ लग भागे । १० व हवेइ न्हो लोउ [?], लसग हवे न्हो लोओ, म हवेइ न्हो लोउ । ११ व भण्णह । १२ लमसग विरायंति । १३ वस् दिँहि । १४ व नाविट्ठ । १५ बलमसग वपुण्णा । १६ बलसग उविह । १७ व सुडुमा । १८ लग पुववि । १९ व हुंति । २० व वणप्फेदि । २१ लग ननाय । २२ लमस कालाह साइकालाह । २३ व ते पुणु बादर, ल ते विव । २४ व पुणु । २५ व युगलं । २६ म पुइइ, लग पुइवी । २७ व जाणि । २८ व पुणु ।

पत्तेया वि य दुविहा णिगोद-सहिंदा तहेव रहिया य ।
 दुविहा होति^१ तसा वि य वि-ति-चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥ १२८ ॥^१
 पंचक्खा वि य तिबिहा जल-थल-आयास-गामिणो तिरिया ।
 पत्तेयं ते दुविहा मणेण जुत्ता अजुत्ता य ॥ १२९ ॥
 ते वि पुणो वि य दुविहा गच्चज-जम्मा तहेव संमुच्छा ।
 भोग-मुवां गच्च-मुवा थलयर-ण्ह-गामिणो सण्णी ॥ १३० ॥
 अट्ठ वि गच्चज दुविहा तिबिहा संमुच्छिणो वि तेवीसा ।
 इदि पणसीदी भेयां सबेसिं होति तिरियाणं ॥ १३१ ॥
 अज्जव-मिलेच्छं-खंडे भोग-महीसुं वि कुभोग-भूमीसु ।
 मणुयां हवंति दुविहा णिवित्ति-अपुण्णगा पुण्णा ॥ १३२ ॥
 संमुच्छिया मणुस्सा अज्जव-खंडेसु होति^२ णियमेण ।
 ते पुण लंदि-अपुण्णा पारय-देवा वि ते दुविहा ॥ १३३ ॥^२
 आहार-संरीरिंदिय-णिस्सासुस्सास-भास-मणसीणं ।
 परिण्ह-चावारेसु य जाओ छ बेवं सत्तीओ ॥ १३४ ॥
 तस्सेव कारणाणं पुग्गल-खंधाण जा हु णिप्पत्ती ।
 सा पज्जत्ती भण्णदि छम्भेया जिणवरिंदेहिं ॥ १३५ ॥
 पज्जत्तिं गिण्हंतो मणु-पज्जत्तिं ण जाव समणोदि^३ ।
 ता णिवित्ति-अपुण्णो मण-पुण्णो भण्णदे पुण्णो ॥ १३६ ॥
 उस्सासट्ठारसमे भागे जो मरदि ण य समणेदि ।
 एंको वि य पज्जत्ती लंदि-अपुण्णो हवे सो दु ॥ १३७ ॥
 लद्धियपुण्णे पुणं पज्जत्ती एयक्ख-वियल-सण्णीणं ।
 चदु पण छकं कमसो पज्जत्ती^४ वियाणेह ॥ १३८ ॥
 मण-वयण-काय-इंदिय-णिस्सासुस्सास-आउ-उदयाणं ।
 जेसिं जोए जम्मदि मरिंदि विओगम्मि ते वि दह पाणा ॥ १३९ ॥

१ य सहिया । २ य हुंति । ३ साहाय्याणि इत्यादि गाथा (१२६) व-पुस्तकेऽत्र 'आहारुत्तास्सभा-
 उकाज्जि' इति पाठान्तरेण पुनरुक्ता दृश्यते । ४ म हुत्ता अहुत्ता य । ५ व सुया । ६ स नम । ७ धग
 समुं । ८ स मेदा । ९ स मिले, ग मलेछ । १० ग भोगभूमीसु । ११ मसग मणुया । १२ व
 हुंति । १३ व लद्ध । १४ व एव अट्ठण्डदी भेया । १५ मग सरीरिंदिय । १६ स हास । १७ व
 मणुसाण । १८ व परिणवह । १९ व छम्भेव । २० ग भण्णिदि छम्भेया । २१ म समणेदि । २२ धम्मस
 मणु- । २३ लम मण्णते । २४ व एक्का (?), लमसग एक्का । २५ मग लद्धियपुणो । २६ व पज्ज-
 तीण (?) । २७ लमग आउरुदयाणं, स आउसहियाणं । २८ वग मरिदि ।
 कार्तिके० ५२

एयक्खे चहु पाणा बि-ति-चउरिंदिय-असण्णि-सण्णीणं ।
 छह सत्त अट्ठ णवयं दह पुण्णाणं कमे पाणा ॥ १४० ॥
 दुबिइरणमपुण्णाणं इंगि-वि-ति-चउरक्ख-अंतिम-दुगाणं ।
 तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मुणेयद्वा ॥ १४१ ॥
 वि-ति-चउरक्खा जीवा हवंति णियमेण कम्म-भूमीसु ।
 चरिमे दीवे अद्धे चरमं-समुहे वि सव्वेसु ॥ १४२ ॥
 माणुस-खित्तस्स बहिं चरिमे दीवस्स अद्धयं जांब ।
 सव्वत्थे वि तिरिच्छा हिमं वद-तिरिण्हिं सारिच्छा ॥ १४३ ॥
 लवणोए कालोए अंतिम-जलहिम्मि जलयरा संति ।
 सेस-समुहेसु पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥ १४४ ॥
 खरभाय-पंकभाए भावण-देवाण होति भवणाणि ।
 वितरं-देवाण तहा दुण्हं पि य तिरिय-लोयम्मिं ॥ १४५ ॥
 जोइसियाण विमाणा रज्ज-मित्ते वि तिरिय-लोए वि^१ ।
 कप्प-सुरा उड्डम्मिं य अह-लोए होति^२ णेरइया ॥ १४६ ॥^३
 बादरं-पज्जत्ति-जुदा घण-आवलिया असंख-भागा दु ।
 किंचुणं-लोय-मित्ता तेऊ वाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥
 पुडंवी-तोय-सरीरा पत्तेया वि य पइट्ठिया इयरा ।
 होति^४ असंखा सेढी पुण्णापुण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥
 बादर-लद्धि-अपुण्णा असंख-लोया हवंति पत्तेया ।
 तह य अपुण्णा सुहुमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥
 सिद्धा संति अणंता सिद्धाहिं तो^५ अणंत-गुण-गणिया ।
 होति णिगोदा जीवा भागमणंतं अभव्वा य ॥ १५० ॥
 सम्मुच्छिमां हु मणुया सेट्ठियं संखिज्ज-भाग-मित्ता दु ।
 गम्भज-मणुया सव्वे संखिज्जा होति णियमेण ॥ १५१ ॥^६

१ व सत्तट्ठ । २ ग इग- । ३ ल चरिम- । ४ ग चरमे । ५ व जाम । ६ लस्सग सव्वत्थि वि ।
 ७ व हिमवदिनिरियहि । ८ य अंतम । ९ लग जलयरा । १० ग वितर- । ११ लमसग तिरियलोए
 वि । १२ व-लोए मि । १३ लग उड्डम्मि, स उड्डम्मि । १४ व हुंति । १५ व स्थितित्वं । बादर
 इत्यादि । १६ यग बादर । १७ सग किंचुणा । १८ ग पुडवीयतोय । १९ व हुंति । २० व वायर ।
 २१ मसग लद्धियपुण्णा । २२ म सिद्धेहिं तो । २३ व समुच्छिमा, लमस सम्मुच्छिमा, ग समुच्छिमा,
 २४ व सेट्ठिसं । २५ व संखा । देवा वि इत्यादि ।

देवा वि णारया वि य लद्धियपुण्णा हु संतरां होंति ।
 सम्मुच्छियां वि मणुया सेसा सब्बे णिरंतरया ॥ १५२ ॥^१
 मणुयादो णेरइया णेरइयादो असंख-गुण-गुणियां ।
 सब्बे हवन्ति देवा पत्तेय-वणप्फंदी तत्तो ॥ १५३ ॥
 पंचक्खा चउरक्खा लद्धियपुण्णां तहेव तेयक्खा ।
 वेयक्खा वि य कमसो विसेस-सहिदां हु सब्ब-संखाए ॥ १५४ ॥
 चउरक्खा पंचक्खा वेयक्खा तह य जाणं तेयक्खा ।
 एदे पज्जत्ति-जुदा अहिया अहिया कमेणेव ॥ १५५ ॥
 परिवज्जिय सुहुमाणं सेस-तिरक्खाणं पुण्ण-देहाणं ।
 इक्को भागो होदि हु संखातीदा अपुण्णाणं ॥ १५६ ॥
 सुहुमापज्जत्ताणं इक्को भागो हवेदि णियमेण ।
 संखिज्जां खलु भागा तेसिं पज्जत्ति-देहाणं ॥ १५७ ॥
 संखिज्ज-गुणा देवा अंतिम-पडलादु आणेदं जावें ।
 तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्मं जाव पडिपडलं ॥ १५८ ॥
 सत्तम-णारयहिंतो असंख-गुणिदां हवन्ति णेरइया ।
 जाव य पढमं णरयं बहु-दुक्खा होंति^२ हेट्ठिदां ॥ १५९ ॥
 कप्प-सुरा भावणया बितर-देवा तहेव जोइसिया ।
 बे^३ हुंति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोइसिया ॥ १६० ॥^४
 पत्तेयाणं आज वास-सहस्साणि दह हवे परमं ।
 अंतो-मुहुत्तमाज साहारण-सब्ब-सुहुमाणं ॥ १६१ ॥
 बावीस-सत्त-सहसा पुढवी-तोयाण आजसं होदि ।
 अंगीणं तिण्णि दिणा तिण्णि सहस्साणि वाऊणं ॥ १६२ ॥
 बारस-वास विर्येक्खे एगुणवण्णा दिणाणि तेर्येक्खे ।
 चउरक्खे छम्मासा पंचक्खे तिण्णि पल्लाणि ॥ १६३ ॥^५

१ लमस्सग सांतरा । २ वग सम्मुच्छिया । ३ व अंतं । मणुयादो इत्यादि । ४ स गुणिदा ।
 ५ ग वणप्फंदी । ६ व लद्धियपुण्णा तहेव । ७ व विसेसिमहदा, ग विसेसहिदा । ८ स संख्याय, म
 सम्बज्जए । ९ म जाणि । १० लमस्स तिरक्खाण । ११ लमस्सग पुगो भागो हवेइ । १२ व संखजा ।
 १३ ल पटलादु, स पडलादो, ग पटलादो । १४ लम बारण, स भाणदे । १५ व जाम । १६ व गुणिया ।
 १७ सग हवन्ति । १८ वम हिट्ठिदा । १९ वम ते । २० य अस्सवहुत्वं । पत्तेयाणं इत्यादि । २१ लम
 परमा । २२ व महत्तमाज । २३ व अणिणं, म अणीणं । २४ व विजक्खे । २५ व तेजक्खे । २६ व
 उक्कं सव्व इत्यादि ।

सव्व-जहण्णं आऊं लद्धि-अपुण्णाणं सव्व-जीवाणं ।
 मज्झिम-हीण-महुत्तं पज्जत्ति-जुदाणं णिकिट्ठं ॥ १६४ ॥
 देवाणं नारयाणं सायर-संखा हवन्ति तेतीसां ।
 उक्किट्ठं च जहण्णं वासाणं दस सहस्साणि ॥ १६५ ॥
 अंगुल-असंख-भागो एयक्ख-चउक्ख-देह-परिमाणं ।
 जोयणं-सहस्स-महियं पउमं उक्कस्सयं जाण ॥ १६६ ॥
 वारस-जोयणं संखो कोस-तियं गोब्भियां समुद्दिट्ठा ।
 भमरो जोयणंभेगं सहस्सं संमुच्छिंभो मच्छो ॥ १६७ ॥
 पंच-सया धणु-छेहो सत्तम-णरए हवन्ति नारइयां ।
 तत्तो उस्सेहेण य अद्धद्धा होति उवरुवरिं ॥ १६८ ॥
 असुराणं पणवीसं सेसं णव-भावणा य दह-दंडं ।
 विंतर-देवाण तहा जोइसिया सत्त-धणु-देहा ॥ १६९ ॥
 दुग-दुग-चदु-चदु-दुग-दुग-कप्प-सुराणं सरीर-परिमाणं ।
 सत्तच्छं-पंच-हत्था चउरो अद्धद्ध-हीणा य ॥ १७० ॥
 हिट्ठिम-मज्झिम-उवरिम-गेवजे तह विमाण-चउदसए ।
 अद्ध-जुदा वे ॥ हत्था हीणं अद्धद्धयं उवरिं ॥ १७१ ॥
 अँवसप्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा ।
 लट्ठस्स वि अवसाणे हत्थ-पमाणा विवत्था य ॥ १७२ ॥
 सव्व-जहण्णो देहो लद्धि-अपुण्णाण सव्व-जीवाणं ।
 अंगुल-असंख-भागो अण्य-भओ हवे सो वि ॥ १७३ ॥
 वि-ति-चउ-पंचक्खाणं जहण्ण-देहो हवेइ पुण्णाणं ।
 अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरुवरिं ॥ १७४ ॥
 अणुद्धरीयं कुंथो मच्छी काणा य सालिसित्थो य ।
 पज्जत्ताण तसाणं जहण्ण-देहो विणिद्धिट्ठो ॥ १७५ ॥

१ व आउ, म आउं, ग भायु । २ लमसग - यपुण्णाण । ३ लमग सुहुत्तं । ४ व निक्किट्ठं ।
 ५ ग देवाणं । ६ ग तेतीसा । ७ व आउसं । अंगुल इत्यादि । ८ ल एयक्ख- । ९ व जोहण । १० व
 जोहण । ११ व कोस । १२ लमसग गुब्भिया । १३ व जोहणमेकं । १४ लग सहस्सं, म सहस्सा ।
 १५ लमसग समुच्छिदो । १६ व पंचसधणुच्छेहा (?) । १७ लमग णेरइया । १८ व हुति । १९ ग
 जोयसिया । २० ग सत्तचपंच, [सत्तछहपंच ?] । २१ व गेवजे, म गेविजे । २२ [वे ?] । २३ म
 उवस । २४ म लद्धियपुण्णाण (?) । २५ ग उवरुवरि । २६ व मणुपरीयं, लम भाणुध, स
 भाणुद्धं, ग अणुध । २७ लग कुंथमच्छा, मस कुंथं (?) । २८ व देहप्रमाणं । लोय इत्यादि ।

लोय-पमाणो जीवो देह-पमाणो वि अच्छदे खेत्ते ।
 उग्गाहण-सत्तीदो सहरण-विसप्प-धम्मादो ॥ १७६ ॥
 सब्ब-गओ जदि जीवो सब्बत्थ वि दुक्ख-सुक्ख-संपत्ती ।
 जाइज्ज ण सा दिट्ठी णिय-तणु-माणो तदो जीवो ॥ १७७ ॥
 जीवो णाण-सहावो जह अग्गी उण्हवो सहावेण ।
 अत्थंतर-भूदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥ १७८ ॥
 जदि जीवादो भिण्णं सब्ब-पयारेण हवदि तं णाणं ।
 गुण-गुणि-भावो य तहा दूरेण पणस्संदे दुण्हं ॥ १७९ ॥
 जीवस्स वि णाणस्स वि गुणि-गुर्ण-भावेण कीरण भेओ ।
 जं जाणदि तं णाणं एवं भेओ क्हं होदि ॥ १८० ॥
 णाणं भूय-वियारं जो मण्णदि सो वि भूद-गहिदवो ।
 जीवेण विणा णाणं किं केण वि दीसंदे कत्थ ॥ १८१ ॥
 सच्चेयण-पच्चक्खं जो जीवं णेव मण्णंदे मूढो ।
 सो जीवं ण मुणंतो जीवाभावं क्हं कुणदि ॥ १८२ ॥
 जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुक्ख-दुक्खाणि ।
 इंदिय-विसया सबे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ॥
 संकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्खमयं हवेइ संकप्पो ।
 तं चिय वेददि^१ जीवो देहे मिलिदो वि सब्बत्थ ॥ १८४ ॥
 देह-मिलिदो^२ वि जीवो सब्ब-कम्मणि कुब्बदे जम्हा ।
 तम्हा पवट्टमाणो एयत्तं बुज्जे^३दे^४ दोण्हं ॥ १८५ ॥
 देह-मिलिदो वि पिच्छदि देह-मिलिदो वि णिसुण्णदे सहं ।
 देह-मिलिदो वि भुंजदि देह-मिलिदो वि गच्छेदि ॥ १८६ ॥
 राओ हं भिच्चो हं सिट्ठी हं चेव दुच्चलो बलिओ ।
 इदि एयत्ताविट्ठो दोण्हं^५ भेयं ण बुज्जेदि ॥ १८७ ॥

१ [ओगाहण] । २ म जोइज्ज (?) । ३ लमस उण्हओ । ४ व गुणिगुणि । ५ म विणस्सदे ।
 ६ व गुणिगुणि, लमसग गुणगुणि । ७ लमसग दीसण । ८ लसग णेय, म णय । ९ ग मण्णदि ।
 १० ग वेददे । ११ व देहि । १२ [सब्बकम्मणि] । १३ बलमसग बुज्जेदे । १४ व दुण्हं ।
 १५ लमसग णिसुण्णदे, [देहे मिलिदो वि णिसुण्णदे] । १६ [देहे] । १७ लमसग गच्छेइ, व गच्छेदि (?) ।
 १८ व दुण्हं ।

जीवो हवेइ कत्ता सबंक्कम्माणि कुब्बदे जम्हा ।
 कालाइ-लद्धि-जुत्तो संसारं कुणइ मोक्खं च ॥ १८८ ॥
 जीवो वि हवइ मुत्ता कम्म-फलं सो वि मुंजदे जम्हा ।
 कम्म-विवायं विविहं सो वि य मुंजेदि संसारे ॥ १८९ ॥
 जीवो वि हवे पावं अइ-तिव-कसाय-परिणदो णिबं ।
 जीवो वि हवइ पुण्णं उवसम-भावेण संजुत्तो ॥ १९० ॥
 रयणत्तय-संजुत्तो जीवो वि हवेइ उत्तमं तित्थं ।
 संसारं तरइ जदो रयणत्तय-दिव्व-णावार्णं ॥ १९१ ॥
 जीवा हवन्ति तिविहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य ।
 परमप्पा वि य दुविहा अरहन्ता तह य सिद्धा य ॥ १९२ ॥
 मिच्छत्त-परिणदप्पा तिव-कसाएण सुट्ठे आविट्ठो ।
 जीवं देहं एकं मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥ १९३ ॥
 जे जिण-वयणे कुसला भेयं^१ जाणन्ति जीव-देहाणं ।
 णिज्जिय-दुट्ठ-मया अंतरप्पां य ते तिविहा ॥ १९४ ॥
 पंच-महच्चय-जुत्ता धम्मे सुक्के वि संठिदां णिबं ।
 णिज्जिय-सयल-पमाया उक्किट्ठा अंतरा हांति ॥ १९५ ॥
 सावय-गुणेहिं जुत्ता पमत्त-विरदा य मज्झिमा हांति ।
 जिण-वयणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १९६ ॥
 अविरय-सम्मादिट्ठी हांति जहण्णा जिणिंदं^२ पय-भत्ता ।
 अप्पाणं णिंदन्ता गुण-गहणे सुट्ठे अणुरत्ता ॥ १९७ ॥
 ससरीरा अरहन्ता केवल-णाणेण मुणिय-सयलत्था ।
 णाण-सरीरा सिद्धा सबुत्तम-सुक्ख-संपत्ता ॥ १९८ ॥
 णीसेसं-कम्म-णासे अप्प-सहावेण जा समुप्पत्ती ।
 कम्मज-भाव-खए वि य सा वि य पत्ती परा होदि ॥ १९९ ॥

१ म हवेदि । २ लमस कुणदि, ग कुण्द । ३ व सो षिय । ४ लमसग हवइ । ५ लमसग जीवो हवेइ । ६ व नावाए । ७ ग जीवो । ८ व तिवहा । ९ वम सुट्ठ, ल कसाएदु, स कसाएसु सुट्ठ, ग कसाएसुट्ठियाविट्ठो । १० स भेदं (?) । ११ [अंतरमप्पा] । १२ लसग संठिवा । १३ स अवि-रद । १४ व सम्मादिट्ठी । १५ व जिणिन्द, ग जिण्द । १६ म सुट्ठ । १७ लग सौक्ख । १८ लम-सग गित्सेस । १९ म सुत्ती ।

जइ पुणं सुद्ध-सहावा सवे जीवा अणाइ-काले वि ।
 तो तव-चरण-विहाणं सवेसिं णिप्फलं होदि ॥ २०० ॥
 ता कहं गिण्हदि देहं णाणा-कम्माणि ता कहं कुणदि ।
 सुहिदा वि य दुहिंदा वि य णाणा-रूवा कहं हँति ॥ २०१ ॥^१
 सवे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालमिह ।
 पच्छा तोडिय बंधं सिद्धा सुद्धा धुवं हँति ॥ २०२ ॥^२
 जो अण्णोण्ण-पवेसो जीव-पप्साण कम्म-खंधाणं ।
 सव-बंधाण वि लओ सो बंधो होदि जीवस्स ॥ २०३ ॥
 उत्तम-गुणाण धामं सव-द्वारणं उत्तमं दवं ।
 तच्चाण परम-तच्च जीवं जाणेह णिच्छयदो ॥ २०४ ॥
 अंतर-तच्च जीवो बाहिर-तच्च हवंति सेसाणि ।
 णाण-विहीणं दवं हियोहिंयं गेयं जाणेदि ॥ २०५ ॥^३
 सबो लोयायासो पुग्गल-दवेहिं सवदो भेरिदो ।
 सुडुमेहिं वायरेहि य णाणा-विह-सत्ति-जुत्तेहिं ॥ २०६ ॥
 जं इदिएहिं गिज्झं रूवं-रसं-गंध-फास-परिणामं ।
 तं चियं पुग्गल-दवं अणंत-गुणं जीव-रासीदो ॥ २०७ ॥
 जीवस्स बहु-पर्यारं उवयारं कुणदि पुग्गलं दवं ।
 देहं च इंदियाणि य वाणी उस्सास-णिस्सांसं ॥ २०८ ॥
 अण्णं पि एवमाइ उवयारं कुणदि जाव संसारं ।
 मोह-अणाण-मयं पि य परिणामं कुणदि जीवस्स ॥ २०९ ॥
 जीवा वि दु जीवाणं उवयारं कुणदि सव-पच्चक्खं ।
 तत्थ वि पहाण-हेऊं पुण्णं पावं च णिर्वमेणं ॥ २१० ॥

१ व पुणु । २ व ते । ३ व किंच । ता कह इत्यादि । ४ लमसग किह । ५ व सुहिदा वि
 हुहदा । ६ व रूवं (?) । ७ व हुंति, भग होति । ८ व तदो एवं भवतिः । सवे इत्यादि । ९ लग
 पुलकयोरेवा गाथा नास्ति संस्कृतव्याख्या तु वतते । १० म सुद्धा सिद्धा । ११ व धुवं (?) , म धुवा, स
 धुवा । १२ व को बंधो ॥ जो अण्णोण्ण इत्यादि । १३ म वल्लि । १४ [सव्वहव्वाण] । १५ व
 जाणेहि (?) । १६ लसग हेयाहेयं । १७ व गेव । १८ व जीवणिरूपणं । सव्वो इत्यादि । १९ व
 भरिओ । २० लस रूवरस । २१ व तं विय, मस तं विय । २२ भग बहुप्ययारं । २३ म नीसासं ।
 २४ व जाम । २५ सग संसार । २६ व मोहं नाण (?) , म अण्णाण- , स मोहं, म मोहं अण्णाणमियं
 पिय, [मोहणाण-मयं] । २७ बलग हेउ, म हेउं, स हेऊं । २८ ग नियमेण ।

का वि अउवा दीसदि पुग्गल-दव्वस्स एरिसी सत्ती ।
 केवल-णाण-सहावो विणासिदो जाइ जीवस्स ॥ २११ ॥^१
 धम्ममधम्मं दव्वं गमण-ट्ठाणाण कारणं कमसो ।
 जीवाण पुग्गलाणं विणिण वि लोगं-प्पमाणाणि ॥ २१२ ॥
 सयलाणं दव्वाणं जं दादुं, सक्खे हि अवगासं ।
 तं आयासं दुविहं लोयालोयाण भेएण ॥ २१३ ॥
 सव्वाणं दव्वाणं अवगाहण-सत्तिं अत्थि परमत्थं ।
 जह भसम-पाणियाणं जीव-पएसांण बहुयाणं ॥ २१४ ॥
 जदि ण हवदि सा सत्ती सहाव-भूदा हि सव्व-दव्वाणं ।
 एक्केकास-पएसे कंह ता सव्वाणि वट्ठंति ॥ २१५ ॥
 सव्वाणं दव्वाणं परिणामं जो करेदि सो कालो ।
 एक्केकास-पएसे सो वट्ठदि एक्को चेव ॥ २१६ ॥
 णिय-णिय-परिणामाणं णिय-णिय-दव्वं पि कारणं होदि ।
 अण्णं बाहिर-दव्वं णिमित्त-मित्तं^२ वियाणेहि^३ ॥ २१७ ॥
 सव्वाणं दव्वाणं जो उवयारो हवेइ अण्णोण्णं ।
 सो चिय कारण-भावो हवदि दु सहयारि-भावेण ॥ २१८ ॥
 कालाइ-लद्धि-जुत्ता णाणा-सत्तीहि संजुदा अत्था ।
 परिणममाणा हि र्थं ण सक्खे को वि वारेदुं ॥ २१९ ॥
 जीवाण पुग्गलाणं जे सुहुमा बादरा य पज्जाया ।
 तीदाणागद-भूदा सो ववहारो हवे कालो ॥ २२० ॥
 तेसु अतीदा णंता अणंत-गुणिदा य भावि-पज्जाया ।
 एक्को वि वट्ठमाणो एत्तिथ-मेत्तो^४ वि सो कालो ॥ २२१ ॥^५
 पुव्व-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण वट्ठे दव्वं ।
 उत्तर-परिणाम-जुदं तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥ २२२ ॥

१ वस्स एरिसी । २ मस्स सहाओ, ग सहाउ । ३ ग विणामदो । ४ व पुट्ठलनिरूपणं । धम्म इत्यादि ।
 ५ व लोय- । ६ स्वग दुविहा । ७ म मेएहिं, ग मेदेण । ८ व मत्ती, स्व अवगाहणदाणसत्ति परमत्थं, ग
 सत्ति परमत्थं । ९ मस्स पएसाण जाण बहुवाणं, ग पयसाण जाण बहुवाणं । १० म एक्केकास, ग एक्केकास ।
 ११ म किह । १२ मस्सग एक्किओ । १३ म णिमित्त-मित्तं (?) । १४ व वियाणेहि (?) । १५ ग
 सत्तीहि संजुदा । १६ म सया । १७ व वायरा । १८ ग जतीदाऽणंता । १९ मग एको । २० वग
 मित्तो । २१ व द्रव्यचतुष्कनिरूपणं । पुव्व इत्यादि ।

कारण-कज्ज-विसेसा तीसु वि कालेसु हुंति^१ वत्थूणं ।
 एकेकम्मि य समए पुबुत्तर-भावमासिज्जे ॥ २२३ ॥
 संति अणताणंता तीसु वि कालेसु सब-दवाणि ।
 सबं पि अणेयंतं तत्तो भणिदं जिणंदेहिं ॥ २२४ ॥
 जं वत्थु अणेयंतं तं चिय कज्जं करेदि णियमेण ।
 बहु-धम्म-जुदं अत्थं कज्ज-करं दीसदे लोए ॥ २२५ ॥
 एयंतं पुण्णं दव्वं कज्जं ण करेदि लेस-मेत्तं पि ।
 जं पुण्णं ण करदि कज्जं तं बुच्चदि केरिसं दव्वं ॥ २२६ ॥
 परिणामेण विहीणं णिच्चं दव्वं विणस्सदे णेवं ।
 णो उप्पज्जेदि सया एवं कज्जं कहं कुणदि ॥ २२७ ॥
 पज्जय-मित्तं तच्चं विणस्सरं खणे खणे वि अण्णण्णं ।
 अण्णइ-दव्व-विहीणं ण य कज्जं किं पि साहेदि ॥ २२८ ॥
 णव-णव-कज्ज-विसेसा तीसु वि कालेसु हुंति वत्थूणं ।
 एकेकम्मि य समये पुबुत्तर-भावमासिज्जे ॥ २२९ ॥
 पुव्व-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण वट्टदे दव्वं ।
 उत्तर-परिणाम-जुदं तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥ २३० ॥
 जीवो अणाइ-णिहणो परिणममाणो हुं णव-णवं भावं ।
 सामग्गीसु पवट्टदि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ ॥
 स-सरूवत्थो जीवो कज्जं साहेदि वट्टमाणं पि ।
 खेत्ते^२ एकम्मिं ठिदो णिय-दवे संठिदो चेव ॥ २३२ ॥
 स-सरूवत्थो जीवो अण्ण-सरूवम्मिं गच्छदे जदि हि ।
 अण्णोण्ण-मेलणादो एक्क-सरूवं हवे सबं ॥ २३३ ॥
 अहवा बंभ-सरूवं एकं सबं पि मण्णदे जदि हि ।
 चंडाल-बंभणाणं तो ण विसेसो हवे को वि ॥ २३४ ॥

१ लमस तिसु, ग तसु । २ लस हंति (?) । ३ म मावेजा । ४ लसग जिणंदेहि । ५ म करेह (?) । ६ लमसग दीसण । ७ मस पुण । ८ म मित्तं (?) । ९ म पुण । १० लमसग णेव । ११ ब ण उ उप्पज्जेदि सया, लसग णो उप्पज्जेदि सया, म णो उप्पज्जेदि सया । १२ ग जण्हं- । १३ ब-पुल्लके गार्थेयं नास्ति । १४ ग तीसु । १५ म भावमासज । १६ व अणाव- । १७ ब वि । १८ लमसग खित्ते । १९ बलसग एकम्मि । २० ल सरूवविह । २१ बस एक, म इह (?) । २२ ब मण्णदे, स मण्णए । २३ लग कोइ ।

अणु-परिमाणं तच्च अंस-विहीणं च मण्णदे जदि हि ।
 तो संबंध-अभावो तत्तो वि ण कज्ज-संसिद्धी ॥ २३५ ॥
 सच्चाणं दच्चाणं दच्च-सरूवेण होदि एयत्तं ।
 णिय-णिय-गुण-भेएण हि सच्चाणि वि होंति भिण्णाणि ॥ २३६ ॥
 जो अत्थो पडिसमयं उप्पाद-वय-धुवत्त-सच्चावो ।
 गुण-पज्जय-परिणामो सो संतो भण्णदे समए ॥ २३७ ॥
 पडिसमयं परिणामो पुब्बो णस्सेदि जायदे अण्णो ।
 बत्थु-विणासो पढमो उववादो भर्णदे बिदिओ ॥ २३८ ॥
 णो उप्पज्जदि जीवो दच्च-सरूवेण णेर्व णस्सेदि ।
 तं चेव दच्च-मित्तं णिच्चत्तं जाण जीवस्स ॥ २३९ ॥
 अण्णइ-रूवं दच्चं विसेस-रूवो हवेइ पज्जावो ।
 दच्चं पि विसेसेण हि उप्पज्जदि णस्सदे सददं ॥ २४० ॥
 सरिसो जो परिणामो अणाइ-णिहणो हवे गुणो सो हि^१ ।
 सो सामण्ण-सरूवो उप्पज्जदि णस्सदे णेय ॥ २४१ ॥
 सो वि विणस्सदि जायदि विसेस-रूवेण सच्च-दब्बेसु ।
 दच्च-गुण-पज्जयाणं एयत्तं वत्थु परमत्थं ॥ २४२ ॥
 जदि दच्च पज्जाया वि विज्जमाणं तिरोहिदा संति ।
 ता उप्पत्ती विहला पडिपिहिदे देवदत्ते वं ॥ २४३ ॥
 सच्चाणं पज्जयाणं अविज्जमाणाण होदि उप्पत्ती ।
 कालाई-लद्धीए अणाइ-णिहणम्मि दच्चम्मि ॥ २४४ ॥
 दच्चाण पज्जयाणं धम्म-विवक्खाएँ कीरँ भेओ^२ ।
 वत्थु-सरूवेण पुणो ण हि भेदो सक्कदे काउं ॥ २४५ ॥
 जदि वत्थुदो विभेदो^३ पज्जय-दच्चाण मण्णंसे मूढ ।
 तो णिरवेक्खा सिद्धी दोण्हं पि य पावदे णियमा ॥ २४६ ॥

१ लमसग संबंधामावो । २ लसग ससिद्धि । ३ लग परिणामो संतो भण्णते । ४ म सत्तो ।
 ५ ब-पुस्तके णउ उप्पज्जदि इत्यादि प्रथमं तदनन्तरं पडिसमयं इत्यादि । ६ व भण्णइ विविठ । ७ व णउ ।
 ८ लमसग णेय । ९ व जाणि । १० लमसग पज्जाओ (उ) । ११ व सरिसउजो पं, स संतो
 परिणामो जो । १२ व वि । १३ म वत्थुं । १४ लग विज्जमाणा । १५ व देवदत्ते व्व, लमसग
 देवदत्ति व्व । १६ स सच्चाणं दच्चाणं पज्जयाणं अविज्जमाणाणं उप्पत्ती । कालाइ दब्बम्मि । १७ व्व
 विवाक्खाय, स व्वक्खाए । १८ व कीरइ । १९ व भेउ, मस भेओ (?) । २० व विभेओ । २१ म
 मण्ण मूढो, स मण्णे, ग माणसे । २२ व दुण्हं ।

यदि सवमेव णाणं णाणा-रूवेहि संठिदं एकं ।
 तो ण वि किं पि विणेर्य^१ णेयेण विणा कइं णाणं ॥ २४७ ॥
 घड-पड-जड-दवाणि हि णेय-सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि ।
 णाणं जाणेदि जेदो अप्पादो भिण्ण-रूवाणि ॥ २४८ ॥
 जं सव-लोय-सिद्धं देहं^२ गेहादि-बाहिरं अत्थं ।
 जो तं पि णाणं मण्णदि ण मुणदि सो णाण-णामं पि ॥ २४९ ॥^३
 अच्छीहिं पिच्छमाणो जीवाजीवादि-बहु-विहं अत्थं ।
 जो भणदि णत्थि किंचि वि सो बुद्धाणं महा-भुट्ठो ॥ २५० ॥
 जं सवं पि य संतं^४ ता सो वि असंतओ कइं होदि ।
 णत्थि ति किंचि तत्तो अहवा सुण्णं कइं मुणदि ॥ २५१ ॥
 जेदि^५ सवं पि असंतं ता सो वि य संतंओ कइं भणदि ।
 णत्थि ति किं पि^६ तचं अहवा सुण्णं कइं मुणदि ॥ २५१*१ ॥
 किं बहुणा उत्तेण य जेत्तिर्य-मेत्ताणि^७ संति णामाणि ।
 तेत्तिय-मेत्ता अत्था संति य णियमेण परमत्था ॥ २५२ ॥^८
 णाणा-धम्महि जुदं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदो ।
 जं जाणेदि सजोगं^९ तं णाणं भण्णदे^{१०} समं ॥ २५३ ॥
 जं सवं पि पयासदि दवं-पज्जाय-संजुदं लोयं ।
 तह य अलोयं सवं तं णाणं सव-पचक्खं ॥ २५४ ॥
 सवं जाणदि जम्हा सव-गयं तं पि वुच्चदे तम्हा ।
 ण य पुण विसरदि णाणं जीवं चइऊण अण्णत्थ ॥ २५५ ॥
 णाणं ण जादि णेयं णेयं पि ण जादि णाण-देसम्मि^{११} ।
 णिय-णिय-देस-टियाणं ववहारो णाण-णेयाणं ॥ २५६ ॥

१ स किंपि व णेर्य, [किंचि वि णेर्य] । २ लसग यदो, म जदा । ३ स देहे, म देहग्गेहादि ।
 ४ लस णाणं, ग पिण्णार्ण । ५ व भणव । ६ व अच्छाहि, ग अच्छाहिं । ७ व जीवाह । ८ व भणह,
 ग भणवि (?) । ९ ग बुद्धाणं बहुभुट्ठो, स बुद्धाणं महाभुट्ठो, [बुद्धाणं महाभुट्ठो] । १० व-पुस्तके गायोसः
 पत्रान्ते लिखितः । ११ बलमस असंतउ (= उं), ग असंतउ । १२ व-पुस्तके गायोसः पत्रान्ते लिखितः ।
 १३ वय यदि । १४ बलस संतउ (= उं) म (?) , ग संतउ । १५ ल किंचि, ग कं पि । १६ बल-
 गम विपिव, स जेत्तीय । १७ म भित्ताणि । १८ व भित्ता । १९ व एमेव तर्हं समर्थ ॥ णाणा इत्यादि ।
 २० व सयोग । २१ लमसग भण्णद् । २२ ल समय, स समय । २३ लमसग दम्भ, व दम्भ (?)
 पचाव । २४ म कवदे । २५ व जाह । २६ मसग देसम्हि ।

मण-पज्जय-विण्णाणं ओही-णाणं च देस-पक्खं ।
 मदि-सुदि-णाणं कमसो विसदं-परोक्खं परोक्खं च ॥ २५७ ॥
 इंदियजं मदि-णाणं जोमं जाणेदि पुगलं दव्वं ।
 माणस-णाणं च पुणो सुय-विसयं अक्ख-विसयं च ॥ २५८ ॥
 पंचिंदिय-णाणाणं मज्झे एगं च होदि उवजुत्तं ।
 मण-णाणे उवजुत्तो इंदिय-णाणं ण जाणेदि ॥ २५९ ॥
 एके काले एकं णाणं जीवस्स होदि उवजुत्तं ।
 णाणा-णाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण वुच्चंति ॥ २६० ॥
 जं बत्थु अणेयंतं एयंतं तं पि होदि सविपेक्खं ।
 सुय-णाणेण णएहि य णिरवेक्खं दीसदे णेव ॥ २६१ ॥
 सव्वं पि अणेयंतं परोक्ख-रूवेण जं पयासेदि ।
 तं सुय-णाणं भण्णदि संसय-पहुदीहि परिचंत्तं ॥ २६२ ॥
 लोयाणं ववहारं धम्म-विषक्खा^१ जो पसाहेदि ।
 सुय-णाणस्सं वियप्पो सो वि णओ लिंग-संभूदो ॥ २६३ ॥
 णाणा-धम्म-जुदं पि^२ य एयं धम्मं पि वुच्चदे अत्थं ।
 तस्सेयं-विषक्खादो णत्थि विवक्खां हुं सेसाणं ॥ २६४ ॥
 सो चियं एक्को धम्मो वाचय-सहो वि तस्स धम्मस्स ।
 जं^३ जाणदि तं णाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६५ ॥
 ते सावेक्खा सुणया णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होंति ।
 सयल-ववहारं^४ सिद्धी सु-णयादो होदि णियमेणं ॥ २६६ ॥
 जं जाणिज्जइ जीवो इंदिय-वावार-काय-चिट्ठाहिं ।
 तं अणुमाणं भण्णदि तं पि णयं बहु-विहं जाण ॥ २६७ ॥
 सो संगहेण एक्को दु-विहो वि य दव्व-पज्जएहिंतो ।
 तेसिं चं विसेसादो णइगमं-पहुदी हवे णाणं ॥ २६८ ॥

१ धम्म मइसुह- । २ व विसय (?) । ३ लमसग जुगं । ४ व पंचिंदिय, लमसग पंचेदिय ।
 ५ व जाणा (ने ?) दि, लमस जाएदि, ग जाएहि । ६ मग एके । ७ लमसग एगं । ८ लमसग
 जयेदि य णिरवेक्खं दीसए । ९ अत्त व-पुत्तके 'जो साहेदि विसेसं' इत्यादि गाथा । १० म सुवणाणं, ग
 सुवनाणं भवदि । ११ लसग परिचिंतं । १२ व विवयाह । १३ व पयासेहि । १४ मग जाणिस्स ।
 १५ लसग धम्मं पि, स धम्म पि । १६ लसग तस्सेव, म तस्सेयं । १७ लसग विवक्खो । १८ स इहि ।
 १९ म वि य । २० लमसग तं । २१ लमसग साविक्खा...णिरविक्खा । २२ ग विवहार ।
 २३ व जेयमेण । २४ स इहो (?) । २५ स वि । २६ स जयमम ।

जो साहदि सामणं अविणा-भूदं विसेस-रूवेहिं ।
 णाणा-जुत्ति-बलादो दवत्थो सो णओ होदि ॥ २६९ ॥
 जो साहेदि विसेसे बहु-विह-सामण-संजुदे सवे ।
 साहण-लिंग-वसादो पज्जय-विसओ णओ होदि ॥ २७० ॥
 जो साहेदि अदीदं वियप्प-रूवं भविस्समट्ठं च ।
 संपडि-कालाविट्ठं सो हु णओ णेगेमो णओ ॥ २७१ ॥
 जो संगहेदि सवं देसं वा विविह-दव-पज्जायं ।
 अणुगम-लिंग-विसिट्ठं सो वि णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥
 जं संगहेण गहिदं विसेस-रहिदं पि भेददे सददं ।
 परमाणू-पज्जंतं ववहार-णओ हवे सो हु ॥ २७३ ॥
 जो वट्टमाण-काले अत्थ-पज्जाय-परिणदं अत्थं ।
 संतं साहदि सवं तं पि णयं उज्जुयं जाण ॥ २७४ ॥
 सवेसिं वत्थूणं संखा-लिंगादि-बहु-पयोरहिं ।
 जो साहदि णाणत्तं सह-णयं तं वियाणेहिं ॥ २७५ ॥
 जो एगेगं अत्थं परिणदि-भेदेण साहदे णाणं ।
 मुक्खत्थं वा भासदि अहिरूढं तं णयं जाण ॥ २७६ ॥
 जेण सहावेण जदा परिणद-रूवम्मि तम्मयत्तादो ।
 तं परिणामं साहदि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥
 एवं विविह-णणहिं जो वत्थुं ववहरेदि लोयम्मि ।
 दंसण-णाण-चरित्तं सो साहदि सग्ग-मोक्खं च ॥ २७८ ॥
 विरला णिसुणहि तच्च विरला जाणंति तच्चदो तच्चं ।
 विरला भावहि तच्चं विरलाणं धारणां होदि ॥ २७९ ॥
 तच्चं कहिज्जमाणं णिच्चल-भावेण गिण्हदे जो हि ।
 तं चिय भोवेदि सया सो वि य तच्चं वियाणेहिं ॥ २८० ॥

१ व-मुल्लके गार्थेयं द्विचरमन्त्राम्यत्र च लिखिता पाठभेदैः । पाठान्तराणि च एवंविधानि-विसेसं, संजुदे तच्चे, णवो होदि । २ ग विसेसो । ३ ग विसयो णवो । ४ लमसग णवो णेगेमो णेयो । ५ व णह-णमो (?) । ६ ग णवो । ७ व जो (?) । ८ व गहिदो (?) । ९ लमसग भवे सो वि । १० [अत्थपज्जाय] । ११ लग तं वि णयं रुजणयं । १२ म रुजणयं, स रिजुणयं (?) । १३ व विया-णेहि (?) । १४ ग परिणद । १५ लमग मेण (स मेयेण) साहद । १६ व आरूढं तं नयं । १७ लग परिणदि । १८ लसग तप्परिणामं, म तं प्परिणामं । १९ लग कोषहि । २० लग णिसुणदि । २१ स धारणं । २२ ग तं वे भावेहि । २३ व वियाणेह (= ? दि) ।

को णं वसो इत्थि-जणे केस्स ण मयणेण खंडियं माणं ।
 को इंदिएहिं ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१ ॥
 सो णं वसो इत्थि-जणे सो ण जिओ इंदिएहि मोहेणं ।
 जो ण य गिण्हदि गंथं अब्भंतर-बाहिरं सव्वं ॥ २८२ ॥
 एवं लोय-सहावं जो झायदि उवसमेक-सम्भावो ।
 सो खविय कम्म-पुजं तिल्लोर्य-सिहामणी होदि ॥ २८३ ॥'

[११. बोहिदुल्लहाणुपेक्खा]

जीवो अणंत-कालं वसइ णिगोएसु आइ-परिहीणो ।
 तत्तो णिस्सरिदूणं पुढवी-कार्यादिओ होदि ॥ २८४ ॥
 तत्थ वि असंख-कालं वायर-सुदुमेसु कुण्हं परियत्तं ।
 चिंतामणि व्व दुलहं तसत्तणं ल्हदि कट्टेण ॥ २८५ ॥
 वियलिंदिएसु जायदि तत्थ वि अच्छेदि पुव्व-कोडीओ ।
 तत्तो णिस्सरिदूणं कहमवि पंचिदिओ^१ होदि ॥ २८६ ॥
 सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि^२ जाणेदि ।
 अह मण-संहिदो होदि हु तह वि तिरिक्खो हवे र्हो ॥ २८७ ॥
 सो तिक्ख-असुह-लेसो णरये णिवंडेइ दुक्खदे भीमे ।
 तत्थ वि दुक्खं भुंजदि सारीरं माणसं पउरं ॥ २८८ ॥
 तत्तो णिस्सरिदूणं पुणरवि तिरिएसु जायदे पावो ।
 तत्थ वि दुक्खमणंतं विसहदि जीवो अणेयविहं ॥ २८९ ॥
 रयणं चउप्पहे पिंवे मणुयत्तं सुदु दुल्लहं ल्हिये ।
 मिच्छो हवेइ जीवो तत्थ वि पावं समज्जेदि ॥ २९० ॥

१ व म । २ ग कस्से । ३ व न । ४ म एत्थ-जणे, स एत्थि जणे, ग एत्थ जण् । ५ व मोहेहि ।
 ६ ग गिण्हदि गंथं अर्धभतर । ७ व उवसमेक, म उवसमिक्क । ८ लमसग तस्सेव । ९ व इति कोकानुपेक्खा
 समासः ॥ १० ॥ जीवो इत्यादि । १० लमसग णीसरिउणं.....कायावियो । ११ ल कुणय (कुविय?) ।
 १२ व लहइ । १३ व णिसरि, लमसग णीसरिउणं । १४ व कहमिवि । १५ व पंचिदिवो, लम
 पंचिदिवो, व पंचिदिवो । १६ स वि । १७ व सहिदो (?), लमग सहिओ । १८ लमग तिक्खो ।
 १९ वलमग णरयं, स णरये (?) [णरयमि पवेइ] । २० म णिवडेइ । २१ लमसग णीसरिउणं ।
 २२ व पावो (?), लसग पावं, म पाठं । २३ व चउप्पहेव । २४ व ल्हिये ।

अह लंहदि अज्जवत्तं तह ण वि पावेइ उत्तमं गोत्तं ।
 उत्तम-कुले वि पत्ते घण-हीणो जायदे जीवो ॥ २९१ ॥
 अह घण-सहिदो होदि हु इंदिय-परिपुण्णदा तदो दुलहा ।
 अह इंदिय-संपुण्णो तह वि सरोओ हवे देहो ॥ २९२ ॥
 अह णीरोओ होदि हु तह वि ण पावेदि जीवियं सुइरं ।
 अह चिर-कालं जीवदि तो सीलं णेव पावेदि ॥ २९३ ॥
 अह होदि सील-जुत्तो तो वि ण पावेइ साहु-संसग्गं ।
 अह तं पि कह वि पावदि सम्मत्तं तह वि अइदुलहं ॥ २९४ ॥
 सम्मत्ते वि य लद्धे चारित्तं णेव गिण्हदे 'जीवो ।
 अह कह वि तं पि गिण्हदि तो पालेहुं ण सक्केदि ॥ २९५ ॥
 रयणत्तये वि लद्धे तिब-कसायं करेदि जइ जीवो ।
 तो दुग्गईसु गच्छदि पणट्ट-रयणत्तओ 'होउं ॥ २९६ ॥
 रयणु व जलहि-पडियं मणुयत्तं तं पि 'होदि अइदुलहं ।
 एयं सुणिच्छइत्ता मिच्छ-कसाए य वज्जेह ॥ २९७ ॥
 अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्तं ।
 तो तव-चरणं ण लहदि देस-ज्जमं सील-लेसं पि ॥ २९८ ॥
 मणुव-गईएँ वि तओ मणुव-गईएँ महव्वदं सयलं ।
 मणुव-गदीएँ झौणं मणुव-गदीएँ वि णिवाणं ॥ २९९ ॥
 इय दुँलहं मणुयत्तं लहिऊणं जे रमंति विसएसु ।
 ते लहियं दिव-रयणं भूइ-णिमित्तं पँजालंति ॥ ३०० ॥
 इय सब-दुलह-दुलहं दंसण-णाणं तहा चरित्तं च ।
 सुणिऊण य संसारे महायरं कुणह 'तिण्हं पि ॥ ३०१ ॥^१

१ लमग लहइ, स लहई । २ व अज्जवत्तं, लमग अज्जवत्तं, स अज्जवत्तं, [अज्जवत्तं] । ३ लम
 सहिओ, ग सहिउ । ४ लसग पावेइ । ५ वस सुयरं । ६ वग शीलं । ७ लसग पावेइ ।
 ८ ग शीलपुत्तो । ९ लमसग तह वि । १० व गिन्हदे, गिन्हदि । ११ ग जीवो । १२ व
 होउ (?) । १३ [रयणं व] । १४ व तो मणुवत्तं पि । १५ व होइ । १६ व सुणिच्छयंतो (?) ।
 १७ व वज्जय (?) , संग वज्जह । १८ म देसवर्यं । १९ व गयण । २० म गदीएँ । २१ व महव्वयं ।
 २२ व गदीये । २३ ग ज्झाणं । २४ ग दुलहं । २५ स लहइ । २६ लम भूय- । २७ स पजालेदि ।
 २८ वग तिण्हं । २९ व दुलहानुबोहि अनुवेक्खा ॥ ११ ॥

[१२. धम्माणुवेक्खा]

जो जाणदि पक्खं तियाल-गुण-पज्जएहिं संजुत्तं ।
 लोयालोयं सयलं सो सवण्हू हवे देवो ॥ ३०२ ॥
 जदि ण हवदि सवण्हू ता को जाणदि अदिदियं अत्थं ।
 इंदिय-णाणं ण सुणदि थूलं पि^१ असेस-पज्जायं ॥ ३०३ ॥
 तेणुवइट्ठो धम्मो संगसत्ताण तह असंगाणं ।
 पढमो बारह-भेओ दहं-भेओ भासिओ विदिओ ॥ ३०४ ॥
 सम्महंसण-सुद्धो रहिओ मज्जाइ-थूल-दोसेहिं ।
 वय-धारी सामाईउं पक्ख-वई पासुयाहारी ॥ ३०५ ॥
 राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-चत्तो य ।
 कज्जाणुभोय-विरओ उदिट्ठाहार-विरदो य ॥ ३०६ ॥
 चदु-गदि-भघो सण्णी सुविसुद्धो जग्गमाण-पज्जत्तो ।
 संसार-तडे णियंडो णाणी पावेइ सम्मत्तं ॥ ३०७ ॥
 सत्तण्हं पयडीणं उवसमदो होदि उवसमं सम्मं ।
 खयदो यं होदि खइयं केवलि-मूले मणूससं ॥ ३०८ ॥
 अणउदयादो लण्हं सजाइ-रूवेण उदयमाणानं ।
 सम्मत्त-कम्म-उदये खंयउवसमियं हवे सम्मं ॥ ३०९ ॥
 गिण्हदि सुंचदि जीवो वे सम्मत्ते असंख-वाराओ ।
 पढम-कसाय-विणासं देस-वयं कुणदि उक्कस्सं ॥ ३१० ॥
 जो तच्चमणेयंतं णियमा सदहदि सत्त-भंगेहिं ।
 लोयाण पण्ह-वसदो ववहार-पवत्तणट्ठं च ॥ ३११ ॥
 जो आयरेण मण्णदि जीवाजीवादि णव-विहं अत्थं ।
 सुंद-णाणेण णएहि य सो सद्विट्ठी हवे सुद्धो ॥ ३१२ ॥

१ म सवण्हू, ग सवण्हू । २ ग अदिदियं । ३ स वि । ४ ग तेणवइट्ठो । ५ लमसग दसभेओ ।
 ६ मस वयधारी सामाईओ, ग वयधरी सामाईओ (ल सामाईउं) । ७ लसग पासुयाहारी, म फासु-
 आहारी । ८ व चउगइ, मग चउगदि । ९ ग पज्जतो । १० वग नियडो । ११ व सत्तण्णं । १२ व
 इ होइ खइयं (व कखइयं) । १३ लग पणुमत्त, लस मणूससम् । १४ वम णणुं । १५ व सम्मत्तपयधि-
 उदये । १६ वग वखय । १७ व सुचदि । १८ सग वसादो । १९ म सुणदि, ग मसदि । २० व
 जीवाइ । २१ वम सुन ।

जो ण य कुवदि गवं पुत्त-कलत्ताइ-सव्व-अत्थेसु ।
 उवसम-भावे भावदि अप्पाणं मुणदि तिणमित्तं ॥ ३१३ ॥
 विसयासत्तो वि सया सवारंभेसु वट्टमाणो वि ।
 मोह-विलासो एसो इदि सव्वं मण्णदि हेयं ॥ ३१४ ॥
 उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहूण विणय-संजुत्तो ।
 सौहम्मिय-अणुराई सो सहिट्ठी हवे परमो ॥ ३१५ ॥
 देह-मिलियं पि जीवं णिय-णाण-गुणेण मुणदि जो भिण्णं ।
 जीव-मिलियं पि देहं कंचुव-सरिसं वियाणेइ ॥ ३१६ ॥
 णिज्जिय-दोसं देवं सव्व-जिवाणं दयावरं धम्मं ।
 वज्जिय-गंथं च गुरुं जो मण्णदि सो हु सहिट्ठी ॥ ३१७ ॥
 दोस-सहियं पि देवं जीव-हिंसाइ-संजुदं धम्मं ।
 गंथासत्तं च गुरुं जो मण्णदि सो हु कुहिट्ठी ॥ ३१८ ॥
 ण य को वि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणदि उवयारं ।
 उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१९ ॥
 भत्तीए पुज्जमाणो वितर-देवो वि देदि जदि लच्छी ।
 तो किं धम्मं कीरदि एवं चित्तेइ सहिट्ठी ॥ ३२० ॥
 जं जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।
 णादं जिणेण णियदं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥
 तं तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि ।
 को संकदि वारेदुं इंदो वा तंह जिणिंदो वा ॥ ३२२ ॥
 एवं जो णिच्छयदो जाणदि दवाणि सव्व-पज्जाए ।
 सो सहिट्ठी सुद्धो जो संकदि सो हु कुहिट्ठी ॥ ३२३ ॥
 जो ण विज्जाणदि तच्चं सो जिण-वयणे करेदि सद्धहणं ।
 जं जिणवेरीहं भणियं तं सव्वमहं समिच्छामि ॥ ३२४ ॥

१ म तणमित्तं । २ व संजुत्तो । ३ व साहिम्मिय । ४ लमसग कंचुव । ५ म सव्वे । ६ बलम
 (!) सग जीवाण, [जियाणं] । ७ म दयावर्ह । ८ लग हिंसावि, [जीवं-हिंसा] । ९ व मण्णह ।
 १० व वेह । ११ सग कोह, व णय कोवि । १२ व देह जह । १३ लमसग धम्मं । १४ व कीरह ।
 १५ स तम्मि । १६ लग तम्मि । १७ स कालम्मि । १८ लग सक्कह चालेदुं । १९ लग जह विण्णको ।
 २० लमसग जाणह । २१ म जीवाहनवपयथे जो ण वियाणेइ करेदि सद्धहणं । २२ व जिणवेरेण ।
 कार्तिके ५५

रयणाण महा-रयणं सच्च-जोर्थाण उत्तमं जोयं ।
 रिद्धीणं महा-रिद्धी सम्मत्तं सच्च-सिद्धियरं ॥ ३२५ ॥
 सम्मत्त-गुण-पहाणो देविंद-णरिंद-वंदिओ होदि ।
 चत्त-वँओ वि य पावदि सग्ग-सुहं उत्तमं विविहं ॥ ३२६ ॥
 सम्माइट्ठी जीवो दुग्गदि-हेदुं ण बंधदे कम्मं ।
 जं बहु-भवेसु बद्धं दुक्कम्मं तं पि णासेदि ॥ ३२७ ॥
 बहु-तस-समण्णिदं जं मज्जं मंसादि णिदिदं दच्चं ।
 जो ण य सेवदि णियदं सो दंसण-सावओ होदि ॥ ३२८ ॥
 जो दिढ-चित्तो कीरदि एवं पि वयं णियाण-परिहीणो ।
 वेरग्ग-भाविय-मणो सो वि य दंसण-गुणो होदि ॥ ३२९ ॥
 पंचाणुव्वय-धारी गुण-वय-सिक्खा-वर्णहिं संजुत्तो ।
 दिढ-चित्तो सम-जुत्तो णाणी वय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥
 जो वावरेहं सदओ अप्पाण-समं परं पि मण्णंतो ।
 णिंदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणो महारंभे ॥ ३३१ ॥
 तस-घादं जो ण करदि मण-वय-काण्हि णेव कारयदि ।
 कुबंतं पि ण इच्छदि पढम-वयं जायदे तस्स ॥ ३३२ ॥
 हिंसा-वयणं ण वयदि कक्कस-वयणं पि जो ण भासेदि ।
 णिट्ठुर-वयणं पि तहा ण भासदे गुज्झ-वयणं पि ॥ ३३३ ॥
 हिद-मिद-वयणं भासदि संतोस-करं तु सच्च-जीवाणं ।
 धम्म-पयासण-वयणं अणुव्वदी होदि^१ सो बिदिओ ॥ ३३४ ॥
 जो बहु-मुल्लं वत्थुं अप्पय-मुल्लेण णेव गिण्हेदि ।
 वीसरियं पि ण गिण्हदि लाहे^२ धोवे वि तूसेदि ॥ ३३५ ॥
 जो पर-दच्चं ण हरदि माया-लोहेण कोह-माणेण ।
 दिढ-चित्तो सुद्ध-मई अणुव्वई सो हवे तिदिओ ॥ ३३६ ॥

१ य सच्चं (?), लसग सच्च, म सच्चे । २ य रिद्धिण । ३ लमसग वयो । ४ य पुग्गाह ।
 ५ य तं पणासेति । ६ य अविरहसम्माइट्ठी । बहुतस इत्यादि । ७ लमसग दिढचित्तो जो कुब्बदि ।
 ८ य वंसणमनिमा ॥ पंचा इत्यादि । ९ स वयेहिं । १० य वावरह (वावारह ?) । ११ य महारंभे ।
 १२ य कावेहिं णेय करयदि । १३ य हयदि, य हविदि, ल हवदि । १४ य मोल्ले । १५ य अप्पय इति
 पाठः पुलकान्तरे दृष्टः, बलमसग अप्पमुल्लेण । १६ सग धूवे । १७ स अणुव्वदी ।

असुह-मयं दुग्गंवं महिला-देहं विरचमाणो जो ।
 रुवं लावणं पि य मण-मोहण-कारणं मुणह ॥ ३३७ ॥
 जो मण्णदि पर-मंहिलं जणणी-बहिणी-सुआइ-सारिच्छं ।
 मण-वयणे कौएण वि बंभ-वई सो हवे थूलो ॥ ३३८ ॥
 जो लोहं णिहणित्ता संतोस-रसायणेण संतुट्ठो ।
 णिहणदि तिण्हा दुट्ठा मण्णंतो विणस्सरं सच्चं ॥ ३३९ ॥
 जो परिमाणं कुवदि घण-घण्णं-सुवण्ण-खित्तमाईणं ।
 उवओगं जाणित्ता अणुवदं पंचमं तस्स ॥ ३४० ॥^१
 जह लोह-णासणट्ठं संग-पमाणं हवेइ जीवस्स ।
 सच्च-दिसाणं पमाणं तह लोहं णासए णियमा ॥ ३४१ ॥
 जं परिमाणं कीरदि दिसाण सबाण सुप्पसिद्धाणं ।
 उवओगं जाणित्ता गुणवदं जाण तं पढमं ॥ ३४२ ॥
 कज्जं किं पि ण साहदि णिच्चं पावं करेदि जो अत्थो ।
 सो खलु हवदि अणत्थो पंच-पयारो वि सो विविहो ॥ ३४३ ॥
 पर-दोसाण वि गहणं पर-लच्छीणं समीहणं जं च ।
 परइत्थी-अवलोओ पर-कलहालोयणं पढमं ॥ ३४४ ॥
 जो उवएसो दिज्जदि किसि-पमु-पालण-वणिज्ज-पमुहेसु ।
 पुरिसिंत्थी-संजोए अणत्थ-दंडो हवे विदिओ ॥ ३४५ ॥
 विहलो जो वावारो पुढवी-तोयाण अरिगं-वाऊणं ।
 तह वि वणप्फदि-छेदो^२ अणत्थ-दंडो हवे तिदिओ ॥ ३४६ ॥
 मज्जार-पहुदि-घरणं आउहं-लोहादि-विक्कणं जं च ।
 लैंक्खा-खलादि-गहणं अणत्थ-दंडो हवे तुरिओ ॥ ३४७ ॥
 जं सवणं सत्थाणं भंडण-वसियरण-काम-सत्थाणं ।
 पर-दोसाणं च तहा अणत्थ-दंडो हवे चरिमो ॥ ३४८ ॥

१ य मुयं । २ य परिमहिला.....सारिच्छा । ३ लमसग कायेण । ४ सग धूमो । ५ य विवि-
 विहा । ६ य मुण्णंति विणस्सुरं (?) । ७ य परमाणं । ८ ग घाण्ण । ९ लमसग अणुवयं । १० य
 ह्मि, अणुवयणं पंचादि ॥ जह इत्यादि । ११ लमसग दिसिसु । १२ य णासये । १३ लसग ह्वे ।
 १४ लम दोसाणं गहणं (स गहण, ग गहणं) । १५ लमसग आलोओ । १६ य पुरिसिंत्थी ।
 १७ लमसग अरिगपवणाणं । १८ लमसग छेड (छेओ ?) । १९ लसग आउध- । २० य कण्ण ।
 २१ य चरिमो ।

एवं पंच-पयारं जणत्थ-दंडं दुहावहं णिच्चं ।
 जो परिहरेदि^१ णाणी गुणवदी सो हवे विदिओ ॥ ३४९ ॥
 जाणित्ता संपत्ती भोयण-तंबोल-वत्थमादीणं^२ ।
 जं परिमाणं कीरदि भोउव्वंभोयं वयं तस्स ॥ ३५० ॥
 जो परिहरेइ संतं तस्स वयं युवदे सुरिंदो वि^३ ।
 जो मण-लहु व भक्खदि तस्स वयं अप्प-सिद्धियरं ॥ ३५१ ॥^४
 सामाइयस्स करणे खेत्तं कालं च आसणं विल्लओ ।
 मण-वयण-काय-मुद्धी णायवा हुंति सत्तेव ॥ ३५२ ॥
 जत्थ ण कलयल-संहो बहु-जण-संघट्टणं ण जत्थत्थि ।
 जत्थ ण दंसादीया एस पसत्थो हवे देसो ॥ ३५३ ॥
 पुव्वणहे मज्झणहे अवरणहे तिहि^५ वि णालिया-छक्को ।
 सामाइयस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिहिट्ठो ॥ ३५४ ॥
 बंधित्ता पज्जकं अहवा उट्ठेण उच्चओ ठिच्चा ।
 काल-पमाणं किच्चा इंदिय-वावार-वज्जिदो^६ होउं ॥ ३५५ ॥
 जिण-वयणेयग्ग-मणो संवुडं-काओ य अंजलिं किच्चा ।
 स-सरुवे संलीणो वंदण-अत्थं विचिंततो ॥ ३५६ ॥
 किच्चा देस-पमाणं सव्वं-सावज्ज-वज्जिदो होउं ।
 जो कुव्वदि सामइयं सो मुणि-सरिसो हवे ताव ॥ ३५७ ॥^७
 ण्हाण-विलेवण-भूसण-इत्थी-संसग्ग-गंध-धूवादी ।
 जो परिहरेदि^८ णाणी वेरग्गाभूसणं किच्चा ॥ ३५८ ॥
 दोसु वि पवेसु सया उववासं एय-भत्त-णिच्चियडी ।
 जो कुणदि एवमाइ तस्स वयं पोसहं विदियं ॥ ३५९ ॥

१ लमसग परिहरेइ । २ ग गुणव्वदं, स गुणव्वदं, व गुणव्वदं होदि तं विदियं । ३ लसग वत्थ-
 मादीणं । ४ व भोउव्वमोउं (यं ?) तं तिदिक्को (म तदियं) । ५ लमसग सुरिंदेहिं । ६ ल मणुक्कु,
 मस अणल्लुव्व, ग मणल्लु । ७ स सिद्धिकं । ८ व गुणव्वतनिरूपणं । सामाइयस्स इत्यादि । ९ व विचिं ।
 १० व विनड । ११ लमसग सहं । १२ व तिहि.....छक्के (?) । १३ लग उच्च ठिच्चा, म उच्च
 ठिच्चा, स उच्च उच्चो । १४ ल होउ । १५ व वयणे एयग्ग । १६ वग संवुड, [संवुड ?] । १७ व
 वज्जिदो होउ, ग वज्जिदो होउ । १८ ल हवे सावड, मस हवे सावड, ग हवे सावडं । १९ व विपक्कायि
 पडमं । ण्हाण इत्यादि । २० लसग गंधधूवदीवादि, म धूवादि । २१ व परिहरेइ । २२ लम वेरग्गा
 (ग वेरग्गा, स वेणा) भरणभूसणं किच्चा ।

तिविहे पत्तम्हि सया सद्दाह-गुणेहि संजुदो णाणी ।
 दाणं जो देदि सयं णव-दाण-विहीहि संजुत्तो ॥ ३६० ॥
 सिक्खा-वयं च त्तिदियं तस्स हवे सर्वे-सिद्धि-सोक्खयरं ।
 दाणं चउविहं पि य संवे दाणाण सारयरं ॥ ३६१ ॥
 भोयण-दाणं सोक्खं ओसह-दाणेणं सत्थ-दाणेणं ।
 जीवाण अभय-दाणं सुदुल्लहं सव-दाणेसु ॥ ३६२ ॥
 भोयण-दाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणिं होंति दिण्णाणि ।
 भुक्ख-तिसाए वाही दिणे^१ दिणे होंति देहीणं ॥ ३६३ ॥
 भोयण-वलेण साहू सत्थं सेवेदि^२ रत्ति-दिवसं पि ।
 भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया^३ होंति ॥ ३६४ ॥
 इह-पर-लोय-णिरीहो दाणं जो देदि^४ परम-भत्तीए ।
 रयणत्तए^५ सुंठविदो संघो सयलो हवे तेण ॥ ३६५ ॥
 उत्तम-पत्त-विसेसे^६ उत्तम-भत्तीए उत्तमं दाणं ।
 एय-दिणे वि य दिण्णं^७ इंद-सुहं उत्तमं देदि^८ ॥ ३६६ ॥^९
 पुच्च-पमाण-कंदाणं सव-दिसीणं पुणो वि संवरणं ।
 इंदिय-विसयाण तंहा पुणो वि जो कुणेदि संवरणं ॥ ३६७ ॥
 वासादि-कय-पमाणं^{१०} दिणे दिणे लोह-काम-संमणट्ठं ।
 सावज्ज-वज्जणट्ठं तस्स चउत्थं वयं होदि ॥ ३६८ ॥
 बारस-वैएहिं जुत्तो सल्लिहणं जो कुणेदि उवसंतो ।
 सो सुर-सोक्खं पाविय कमेण सोक्खं परं लहदि ॥ ३६९ ॥
 एकं पि वयं विमलं सहिद्वी जेह कुणेदि दिढ-चित्तो ।
 तो विविह-रिद्धि-जुत्तं इदत्तं पावए णियमा ॥ ३७० ॥^{११}

१ ल पत्तम्हि, वम पत्तम्हि । २ व सद्दाहं । ३ लमस तहयं, ग तईयं । ४ व सव्वलोख [= वल्ल]
 सिद्धियरं । ५ व सव्वे दाणाणि [सव्वं-दाणाण] । ६ व दाणं [दाणं], लमसग दाणेण । ७ व दाणेण
 सव्वदाणाणं, दाणेण ससव्वदाणं च । ८ लमसग दाणाणं । ९ व दाणाह (इं ?) हुंति दिण्णाह । १० व
 दिणि दिणि हुंति जीवाणं । ११ लमसग सेवदि रत्तिदिवहं (स सेवदि ?) । १२ व हुंति । १३ व देह ।
 १४ लसग रयणत्तये । १५ व सुंठविदो (?) । १६ म विसेसो । १७ ग दिणे । १८ व होदि ।
 १९ व दाणं । पुच्च इत्यादि । २० व कयाणं । २१ व तह (?) । २२ व दिणि दिणि (?) । २३ लम-
 सग समणत्थं । २४ लमग वयेहि । २५ लमग जो सल्लेहणं (स सल्लेहण) करेदि, व सल्लेहणं (?) ।
 २६ व सुक्खं । २७ व मोक्खं (?) । २८ व जो करदि, लग जह कुणेदि, म कुणेदि, स वि जह कुणेदि ।
 २९ लग पावह । ३० व वयट्ठाणं जो इत्यादि ।

जो कुण्णदि काउसगं बारस-आवत्त-संजदो धीरो ।
 णमण-दुर्गं पि कुण्णतो चदु-प्पणामो पसण्णप्पा ॥ ३७१ ॥
 चित्तंतो ससरुबं जिण-विबं अहव अक्खरं परमं ।
 श्वायदि कम्म-विबायं तस्स वयं होदि सामइयं ॥ ३७२ ॥
 सत्तंमि-तेरसि-दिवसे अवरणहे जाइऊण जिण-भवणे ।
 किच्चा किरिया-कम्मं उववासं चउ-विहं गहियं ॥ ३७३ ॥
 गिह-वावारं चत्ता रत्तिं गमिऊण घम्म-चित्ताए ।
 पच्चूसे उट्ठिता किरिया-कम्मं च कादूण ॥ ३७४ ॥
 सत्थभासेण पुणो दिवसं गमिऊण वंदणं किच्चा ।
 रत्तिं णेदूण तहा पच्चूसे वंदणं किच्चा ॥ ३७५ ॥
 पुज्जणं-विहिं च किच्चा पत्तं गहिऊण णवरिं ति-विहं पि ।
 भुंजाविऊणं पत्तं भुंजंतो पोसहो होदि ॥ ३७६ ॥
 एकं पि णिरारंभं उववासं जो करेदि उवसंतो ।
 बहु-भव-संचिय-कम्मं सो णाणी ख्वदि लीलाए ॥ ३७७ ॥
 उववासं कुबंतो आरंभं जो करेदि मोहादो ।
 सो णिय-देहं सोसदि ण झाडए कम्म-लेमं पि ॥ ३७८ ॥
 सच्चित्तं पत्त-फलं छली मूलं च किसलयं वीयं ।
 जो ण यं भक्खेदि णाणी सच्चित्त-विरदो हवे सो दु ॥ ३७९ ॥
 जो ण य भक्खेदि सयं तस्स ण अण्णस्स जुज्जदे दाउं ।
 भुत्तस्स भोजिदस्स हि णत्थि विसो जंदो को वि ॥ ३८० ॥
 जो वज्जेदि सच्चित्तं दुज्जय-जीहा विणिज्जियं तेण ।
 दय-भावो होदि किंओ जिण-वयणं पालियं तेण ॥ ३८१ ॥^१

१ लमसग कुणह । २ मस जाउत्त । ३ लमसग करंतो । ४ व सामार (ह?) वं । ५ वप्पणामो इत्यादि । ६ व ससम । ७ स जायऊण । ८ लमसग किरिया कम्म काउ (उ?), व किच्चा किरिया- ८ [चउविहं], सर्वत्र तु चउविहं । ९ वग गहियं । १० व चित्ताह । ११ व काऊण । १२ व केवळ । १३ व पूजण । १४ म तहय । १५ ग भुंजाविऊण । १६ व ख्वदि, ग खविद । १७ ग आरंभो । १८ व झाडह । १९ व पोसह । सच्चित्तं इत्यादि । २० ग सच्चित्तं पत्ति- । २१ लसग वीयं, व वीयं । २२ व जो य णय । २३ लमसग सच्चित्तविरदो (उ?) हवे सो वि । २४ लमसग उवो । २५ व विणिज्जिदा । २६ व दयभावो वि य भजिउ (?) । २७ व सच्चित्तविरदो । जो चउविहं इत्यादि ।

जौ चउ-विहं पि भोजं रयणीए णेव भुंजदे णाणी ।
 ण य भुंजावदि अण्णं णिसि-विरओ सो हवे भोजो ॥ ३८२ ॥
 जो णिसि-भुत्तिं वज्जदि सो उववासं करेदि छम्मासं ।
 संवच्छरस्स मज्जे आरंभं चयदि रयणीए ॥ ३८३ ॥
 सवेसिं इत्थीणं जो अहिलासं ण कुब्बदे णाणी ।
 मण-वाया-कायेण य बंभ-वई सो हवे सदओ ॥ ३८४ ॥
 'जो कय-कारिय-मोयण-मण-वय-काएण मेहुणं चयदि ।
 बंभ-पवज्जारूढो बंभ-वई 'सो हवे सदओ ॥ ३८४*१ ॥'
 जो आरंभं ण कुणदि अण्णं कारयदि णेव अणुमण्णे ।
 हिंसा-संतट्ठ-मणो चत्तारंभो हवे सो हुं ॥ ३८५ ॥^{१५}
 जो 'परिवज्जइ गंथं अब्भंतर-वाहिरं च साणंदो ।
 पावं ति मण्णमाणो णिगंथो सो हवे णाणी ॥ ३८६ ॥
 बाहिर-गंथ-विहीणा दरिह-मणुवां सहावदो होति'^{१६} ।
 अब्भंतर-गंथं पुण ण सक्कदे को वि^{१७} छंडेदुं ॥ ३८७ ॥^{१८}
 जो अणुमण्णं ण कुणदि गिहत्थ-कज्जेसु पाव-मूलेसुं ।
 भवियव्वं भावंतो अणुमण-विरओ हवे सो दु ॥ ३८८ ॥
 जो पुणं चिंतदि कज्जं सुहासुहं राय-दोस-संजुत्तो ।
 उवओगेणं विहीणं स कुणदि पावं विणा कज्जं ॥ ३८९ ॥^{१९}
 जो णेव-कोडि-विसुंदं भिक्खायरणेण भुंजदे भोजं ।
 जायण-रहियं जोग्गं^{२०} उद्दिट्ठाहार-विरदो सो ॥ ३९० ॥
 जो सावय-वय-सुद्धो अंते आराहणं परं कुणदि ।
 सो अञ्चुदम्हिं सग्गे इंदो सुर-सेविदो^{२१} होदि ॥ ३९१ ॥^{२२}

१ लमसग रयणीये । २ व भुंजदि । ३ लमसग भुंजावइ (स?) । ४ व भुजो । ५ लमसग सुवदि । ६ व रायभसीए । सवेसिं इत्यादि । ७ व मण वयणकाएण (?) ८ एषा गाथा वम-पुस्तकयोरेव । ९ म-पुस्तके 'मोयण' इति पदं नास्ति । १० व सो हवो इति मूलपाठः । ११ व बंभवई ॥ जो इत्यादि । १२ व अणुमण्णे (ण्णो?) , म अणुमण्णे, लस अणुमण्णो (म 'मणो) १३ लमसग हि । १४ व अणा-एणा ॥ जो परिवज्जइ इत्यादि । १५ म परिवज्जइ, स परिवज्जदि । १६ लमसग दल्लिमणुआ (स 'मणुवा) । १७ व हुंति । १८ व को वि । १९ व निम्यः । जो अणु इत्यादि । २० म पावलेसेसु । २१ व पुणु । २२ व उवओगेण । २३ व अणुमयविरओ । जो नव इत्यादि । २४ व नव । २५ वसग सिद्धुव । २६ म भोजा । २७ लमसग विरओ (उ?) । २८ व अञ्चुवम्मि । २९ लमसग सेविओ (उ?) । ३० व उद्दिट्ठिविरदो । एवं सावयधम्मो समापत्तोः ॥ जो रयणत्तय इत्यादि ।

जो रयणत्तय-जुत्तो खमादि-भावेहिं^१ परिणदो णिबं ।
 सच्चत्थ वि मज्झत्थो सो साहू भण्णदे धम्मो ॥ ३९२ ॥
 सो चेव दह-पयारो खमादि-भावेहिं सुप्पसिद्धेहिं ।
 ते पुणु भणिज्जमाणा मुणियत्ता परम-भत्तीए ॥ ३९३ ॥
 कोहेण जो ण तप्पदि सुर-णर-तिरिपहिं^२ कीरमाणे वि ।
 उवसग्गे वि रउहे तस्स खमा णिम्मला होदि^३ ॥ ३९४ ॥
 उत्तम-णाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण-सीलो वि ।
 अप्पाणं जो हीलदि मद्दव-रयणं भवे तस्स ॥ ३९५ ॥
 जो चित्तेइ ण वकं ण कुणदि वकं ण जंपदे^४ वकं ।
 ण य गोवदि णिय-दोसं अज्जव-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९६ ॥
 सम-संतोस-जलेणं जो धोवदि तिवं-लोह-मल-पुंजं ।
 भोयण-गिद्धि-विहीणो तस्स सउच्चं हवे विमलं ॥ ३९७ ॥
 जिण-वयणमेव भासदि तं पालेहुं असक्कमाणो वि ।
 ववहारेण वि अलियं ण वंददि जो सच्च-वाई सो ॥ ३९८ ॥
 जो जीव-रक्खण-परो गमणागमणादि-सच्च-कज्जेसुं ।
 तण-छेदं^५ पि ण इच्छदि संजमं-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९९ ॥
 इह-पर-लोय-सुहाणं णिरवेक्खो जो करेदि सस-भावो ।
 विविहं काय-किलेसं^६ तव-धम्मो णिम्मलो तस्स ॥ ४०० ॥
 जो चयदि मिट्ठ-भोज्जं उवयरणं राय-दोस-संजणयं ।
 वेसदिं ममत्त-हेहुं चाय-गुणो सो हवे तस्स ॥ ४०१ ॥
 ति-विहेण जो विवज्जदि चेयणमियरं च सच्चहा संगं ।
 लोय-ववहारिं-विरदो णिग्गंथत्तं हवे तस्स ॥ ४०२ ॥
 जो परिहरेदि संगं महिलाणं णेव पस्सदे रूवं ।
 काम-कहादि-णिरीहो^७ णव-विह-वंभं^८ हवे तस्स ॥ ४०३ ॥

१ व भावेण । २ लमसग सुक्खसरिहिं । ३ स् होहि (ही?) । ४ व हवे । ५ लसग कुणदि व ।
 ६ लमसग जंपद । ७ ग तिठ (ट्ट?) [= वृष्णा] । ८ लमसग तस्स सुविचं हवे । ९ व जो ण वद्विं ।
 १० व गमणाइ । ११ लमसग कम्मसु । १२ व तिण्णयं । १३ ल (मस?) ग संयमभाण
 (ओ), व संजम्म । १४ ल ग कलेसं । १५ स-पुस्तके एवा गाय नास्ति । १६ म विसवविसमण ।
 १७ म सुओ (ओ?) । १८ मस विवहार, ग चे (वे?) वहार । १९ ग ण च । २० ल (स?) म
 णियसो, म णिबसो । २१ लमसग णवहा वंभं ।

जो ण वि जादि वियारं तरुणियण-कंडकल-बाण-विद्धो वि ।
 सो चेव सूर-सूरो रण-सूरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥
 एसो दह-प्पयारो धम्मो दह-लक्खणो हवे णियमा ।
 अण्णो ण हवदि^१ धम्मो हिंसा सुहुमां वि जत्यत्थि ॥ ४०५ ॥
 हिंसारंभो ण सुहो देव-णिमित्तं गुरुण कज्जेसु ।
 हिंसा पावं ति मदो दया-पहाणो जदो धम्मो ॥ ४०६ ॥
 देव-गुरुण णिमित्तं हिंसा-सहिदो वि होदि जदि धम्मो ।
 हिंसा-रहिदो^२ धम्मो इदि जिण-वयणं हवे अलियं ॥ ४०७ ॥
 इदि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-पुब्बो अण्णाइ-काले वि ।
 मिच्छत्त-संजुदाणं जीवाणं लद्धि-हीणाणं ॥ ४०८ ॥
 एदे दह-प्पयारा पावं-कम्मस्स णासया भणिया ।
 पुण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थं ण कायवा ॥ ४०९ ॥
 पुण्णं पि जो समिच्छदि संसारो तेण ईहिदो होदि ।
 पुण्णं सुंगई-हेहु^३ पुण्ण-खण्णेव णिवाणं ॥ ४१० ॥
 जो अहिलसेदि पुण्णं सकसाओ विसय-सोक्खं-तण्हाए ।
 दूरे तस्स विसोही विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि ॥ ४११ ॥
 पुण्णासाए^४ ण पुण्णं जंदो णिरीहस्स पुण्ण-संपत्ती ।
 इय जाणिऊण जइणो पुण्णे वि मं आयरं कुणहं ॥ ४१२ ॥
 पुण्णं बंधदि जीवो मंद-कसाएहि परिणदो संतो ।
 तम्हा मंद-कसाया हेऊं पुण्णस्स ण हि वंछा ॥ ४१३ ॥
 किं जीव-दया धम्मो जण्णे हिंसा वि होदि किं धम्मो ।
 इश्वेवमादि-संका तदकरणं जाण णिस्संका ॥ ४१४ ॥
 दय-भावो वि य धम्मो हिंसा-भावो^५ ण भण्णेद धम्मो ।
 इदि संदेहं^६ भावो णिस्संका णिम्मला होदि ॥ ४१५ ॥

१ व वि जाह । ग वि जाति । २ व तरुणिकडक्खेण बाण । ३ व हवह । ४ व सुहुमा ।
 ५ लम हिंसारंभो वि जो हवे धम्मो । ६ मस(?) होदि जदि, व होह जह । ७ लमसग हिंसारहिभो
 (उ?) । ८ व णयाय, म णणीह । ९ सबेव पाव-कम्मस्स, [पावं कम्मस्स] । १० म सुगाह, ग गहहे ।
 ११ लमसग हेउ (उं) । १२ लमसग खयेण । १३ व सुक्ख । १४ व पुण्णासए (?) । १५ म
 होदि । १६ व मुण्णिणो । १७ म ण । १८ व कुणह । १९ ग जीउं (मो?) । २० म हेहं ।
 २१ वण कजे । २२ लम(स्स) ण भावे । २३ ग संदेहोऽभावो ।

जो सग-सुह-णिमित्तं धम्मं णायरदि दूसह-तवेहिं ।
 मोक्खं समीहमाणो णिक्खंखा जायदे तस्स ॥ ४१६ ॥
 दह-विह-धम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गंघ-असुइ-देहेसु ।
 जं णिंदणं ण कीरदि^१ णिबिदिगिंछा गुणो सो हु ॥ ४१७ ॥
 भय-लज्जा-लाहादो^२ हिंसारंभो ण मण्णदे धम्मो ।
 जो जिण-वयणे लीणो अमूढ-दिट्ठी हवे सो दुं ॥ ४१८ ॥
 जो पर-दोसं गोवदि णिय-सुकयं^३ जो ण पयडदे लोए ।
 भवियच्च-भावण-रओ उवगूहण-कारओ सो हु ॥ ४१९ ॥
 धम्मादो चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मम्मि ।
 अप्पाणं पि सुदिदयदि ठिदि-करणं^४ होदि तस्सेव ॥ ४२० ॥
 जो धम्मिएसु भत्तो अणुचरणं कुणदि परम-सद्धाए ।
 पिय-वयणं जंपंतो वच्छलं तस्स भवस्स ॥ ४२१ ॥
 जो दसं-भेयं धम्मं भव-जणाणं पयासदे विमलं ।
 अप्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ॥
 जिण-सासण-माहप्पं बहु-विह-जुत्तीहि जो पयासेदि ।
 तह तिष्ठेण तवेण य पहावणा णिम्मला तस्स ॥ ४२३ ॥
 जो ण कुणदि पर-तत्तिं पुणु पुणु भावेदि सुद्धमप्पाणं ।
 इंदिय-सुह-णिरवेक्खो णिस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥
 णिस्संका-पहुडि-गुणा जह धम्मे तंह य देव-गुरु-तच्चे ।
 जाणेहि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहंया एदे ॥ ४२५ ॥
 धम्मं ण मुणदि जीवो अहवा जाणेइ कहव कट्टेण ।
 काळं तो वि ण सक्कदि मोह-पिसाएण भोलविदो ॥ ४२६ ॥
 जह जीवो कुणइ रई^५ पुत्त-कलत्तेसु काम-भोगेसुं ।
 तह जइ जिणिंद-धम्मे तो लीलाए सुहं लहदि ॥ ४२७ ॥

१ लमसग सुक्खं । २ लमसग कीरह । ३ व गुणो तस्स (?) । ४ व भयलज्जागारवेहि व (?) ।
 ५ मसग(ल) हु । ६ लमसग सुक्खं णो पयासदे । ७ म भवियच्च । ८ व द्विवियरणे । ९ व
 वस-विह व धम्मं । १० व तपी । ११ मस पुण पुण (?) । १२ व भावेह । १३ म णिरविक्रयो ।
 १४ व तह देव । १५ व विसोहिया । १६ म जीवो । १७ व (?) मस रई । १८ व मोएसु ।

लच्छिं बंछेइ णरो णेव सुधम्मोसु आयरं^१ कुणइ ।
 बीएण विणा कत्थ वि किं दीसदि^२ सस्स-णिप्पत्ती ॥ ४२८ ॥
 जो धम्मत्थो जीवो सो रिउ-वग्गे वि कुणइ खम-भावं ।
 ता पर-दवं वज्जइ जणणि-समं गणइ परदारं^३ ॥ ४२९ ॥
 ता सबत्थ वि कित्ती ता सबत्थ^४ वि हवेई वीसासो ।
 ता सबं पिय भासइ ता सुद्धं माणसं कुणइ^५ ॥ ४३० ॥
 उत्तम-धम्मेण जुदो होदि तिरिक्खो वि उत्तमो देवो ।
 चंडालो वि सुरिंदो उत्तम-धम्मेण संभवदि^६ ॥ ४३१ ॥
 अग्गी वि य होदि हिमं होदि भुयंगो वि उत्तमं रयणं ।
 जीवस्स सुधम्मादो देवा वि य किंकरा होति ॥ ४३२ ॥
 तिक्खं खगं माला दुज्जय-रिउणो सुहंकरा सुयणां ।
 हालाहलं पि अभियं महावया संपया होदि ॥ ४३३ ॥
 अलिय-वयणं पि सच्चं उज्जम-रहि^७ वि लच्छि-संपत्ती ।
 धम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहंकरो होदि ॥ ४३४ ॥
 देवो वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-वसेण तरु-वरो होदि ।
 चक्की वि धम्म-रहिओ णिवंडइ णरए ण संदेहो^८ ॥ ४३५ ॥
 धम्म-विहूणो^९ जीवो कुणइ असकं पि साहसं जइ वि ।
 'तो ण वि पावदि इट्ठं सुट्ठु अणिट्ठं परं लहदि ॥ ४३६ ॥
 इय पच्चक्खं पेच्छेइ धम्माहम्माणं विविह-माहप्यं ।
 धम्मं आयरह सया पावं दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ॥^{१०}
 बारस-भेओ भणिओ णिज्जर-हे^{११} तवो समासेण ।
 तस्स पयारा एदे भणिज्जमाणा मुण्येयवा ॥ ४३८ ॥
 उवसमणो अक्ख्माणं उववासो वणिणंदो समासेण^{१२} ।
 तम्हा भुंजता वि य जिदिदिया होति उववासा ॥ ४३९ ॥

१ ब लच्छी । २ ग आहरं । ३ ब वीसइ । ४ ब (?) म परयारं । ५ लमसग सप्पस्स ।
 ६ लग हवइ । ७ लमसग कुणइ । ८ ब संभवइ । ९ म होदि । १० ब (?) लग सुहंकरो सुयणो ।
 ११ स रहिये । १२ ब णिवज्जय । १३ लस (?) ग ण संपदे होदि । १४ ब विहीणो । १५ ब जय ।
 १६ ब तो णिणु पावइ इट्ठं । १७ स पावइ । १८ लमसग लहइ (इ?) । १९ लगस विच्छिय,
 म विच्छिइ (?) । २० स वम्माधम्माण । २१ धम्मालुवेक्खा ॥ बारसभेओ इत्यादि । २२ बग हेठं (ऊ?) ।
 २३ ब वणो । २४ ब वणिणो । २५ लमसग भुणिंदेहि ।

जो मण-इंदिय-विजई इहभव-परलोय-सोक्खं-गिरवेक्खो ।
 अप्पाणे विय णिवेसइ सज्झाय-परायणो होदि ॥ ४४० ॥
 कम्माण णिज्जरट्ठं आहारं परिहरेइ लीलाए ।
 एग-दिणादि-पमाणं तस्स तवं अणसणं होदि ॥ ४४१ ॥
 उववासं कुवाणो आरंभं जो करेदि मोहादो ।
 तस्स किलेसो अपरं कम्माणं णेव णिज्जरणं ॥ ४४२ ॥
 आहार-गिद्धि-रहिओ चरियो-मग्गेण पासुगं जोग्गं ।
 अप्परं जो भुंजइ अवमोदरियं तवं तस्स ॥ ४४३ ॥
 जो पुणु कित्ति-णिमित्तं मायाए मिट्ठ-भिक्ष-लाहट्ठं ।
 अप्पं भुंजदि भोज्जं तस्स तवं णिप्फलं विदियं ॥ ४४४ ॥
 एंगादि-गिह-पमाणं किच्चं संकप्प-कप्पियं विरसं ।
 भोज्जं पसु व भुंजदि वित्ति-पमाणं तवो तस्स ॥ ४४५ ॥
 संसार-दुक्ख-तट्ठो विस-सम-विसंयं विचित्तमाणो^१ जो ।
 णीरस-भोज्जं भुंजइ रस-चाओ तस्स सुविसुद्धो ॥ ४४६ ॥
 जो राय-दोस-हेट्ठं आसण-सिज्जादियं परिचयइ ।
 अप्पा णिविसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४७ ॥
 पूर्यादिसु गिरवेक्खो संसार-सरीर-भोग्गं-णिविण्णो ।
 अचमंतर-तव-कुसलो^२ उवसम-सीलो मँहासंतो ॥ ४४८ ॥
 जो णिवेसेदि मसाणे वण-गँहणे णिज्जणे महाभीमे ।
 अण्णत्थ वि ऐयंते तस्स वि एदं तवं होदि ॥ ४४९ ॥^३
 दुस्सह-उवसग्ग-जई आतावण-सीय-वाय-खिण्णो वि ।
 जो णवि खेदं गच्छदि काय-किलेसो तवो तस्स ॥ ४५० ॥

१ व सुक्ख । २ व वि णिवेसइ । ३ व एकविणाह । ४ व अणसणं । उववासं इत्यादि । ५ व चरिया । ६ व पासुगं योग्गं । लग्गं जोग्गं । अवमोदरियं तवं होदि तस्स भिक्षु ॥ ७ व अवमोदरियं । ८ व मायाये मिट्ठं भक्षलाहट्ठं, लग्गं मिट्ठिभिक्षलाहट्ठं, म लाहिट्ठं, स मिट्ठिभिक्ष । ९ व एपादि स एमादि । १० लग्गं किंच । ११ व तवो । १२ स विसए । १३ व विसयं पि चित्तमाणो । १४ व हेट्ठ । १५ लसग्गं पूजादिसु, म पुजा । १६ व मोय । १७ वसग्गं कुसलो । १८ स महासन्तो । १९ व णिवेसेइ । २० लमग्गं गहिणे । २१ व एवंतं, लमस (?) ग एवंतं । २२ व पुण्णं । २३ लग्गं तव (जो ?) ।

दोसं ण करेदि सयं अण्णं पि ण कारएदि जो तिविहं ।
 कुषाणं पि ण इच्छदि' तस्स विसोही परा' होदि ॥ ४५१ ॥
 अह कह' वि पमादेण य दोसो जदि एदि तं पि पयडेदि ।
 णिहोस-साहु-मूले 'दस-दोस-विज्जिदो' होदुं ॥ ४५२ ॥
 जं किं पि तेण दिण्णं तं सव्वं सो करेदि सद्धाए ।
 णो पुणु हियए संकदि किं 'थोवं किं पि बहुयं वा ॥ ४५३ ॥
 पुणरवि काउं णेच्छदि" तं दोसं जइ वि जाइ 'सय-खंडं ।
 एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्तं तवो होदि ॥ ४५४ ॥
 जो चिंतइ अप्पाणं णाण-सरुवं पुणो पुणो णाणी ।
 बिकहा-विरत्त-चिंतो पायच्छित्तं वैरं तस्स ॥ ४५५ ॥
 विणोओ पंच-पयारो दंसण-णाणे तहा चरित्ते य ।
 बारस-भेयम्मि तवे उव्वयारो बहु-विहो णेओ ॥ ४५६ ॥
 दंसण-णाण-चरित्ते सुविसुद्धो जो हवेइ परिणामो ।
 बारस-भेदे' वि तवे सो बियं विणओ हवे तेसिं ॥ ४५७ ॥
 रयणत्तय-जुत्ताणं अणुकूलं जो चरेदि' मत्तीए ।
 भिच्चो जइ रायाणं उवयारो सो हवे विणओ ॥ ४५८ ॥
 जो उवयरदि जदीणं उवसग्ग-जराइ-खीण-कायाणं ।
 पूयादिसुं णिरवेक्खं वेज्जावच्चं तवो तस्स ॥ ४५९ ॥
 जो वावरइ सरुवे सम-दम-भावम्मि सुद्ध-उवजुत्तो ।
 लोय-ववहार-विरदो' वेयावच्चं परं तस्स ॥ ४६० ॥
 परं-तत्ती-णिरवेक्खो दुद्ध-वियप्पाण णासण-समत्थो ।
 तच्च-विणिच्छय-हेदू सज्झाओ ज्ञाण-सिद्धियरो ॥ ४६१ ॥

१ ब इच्छइ । २ लमग परो । ३ ब कहव । ४ ब दहोसपिवजिड । ५ ब होदि (?) ।
 ६ लम किमु बहुयं वा (स बहुयं य), ग थोविं किमु बहुय वा । ७ ब णेच्छदि (?) लमस णिच्छदि,
 ग णच्छदि । ८ ग सह । ९ ब होति । १० लसग बिकहादिविरत्तमणो, (म माणो ?) । ११ म तवो ।
 १२ लमसग विणयो । १३ म उजवारो । १४ ब मेद, म मेय । १५ ब तवो (?) । १६ ब थिय ।
 १७ ब चरेइ । १८ ग विह । १९ लमसग पूयादिषु । २० ब (?) लमग विजावच्चं । २१ लमसग
 सुद्धि । २२ म विवहार । २३ ब विरजो । २४ म विजावच्चं, (?) स वेजावच्चं । २५ ग परित्ति ।

पूयादिसुं गिरवेक्खो जिण-सत्थं जो पढेइ भत्तीए ।
 कम्म-मल-सोहणद्वं सुय-लाहो^१ सुहयरो तस्स ॥ ४६२ ॥
 जो जिण-सत्थं सेवदि पंडिय-माणी फलं समीहंतो ।
 साहम्मिय-पडिक्कलो सत्थं पि विसं हवे तस्स ॥ ४६३ ॥
 जो जुद्ध-काम-सत्थं^२ 'रायादोसेहिं' परिणदो पढइ ।
 लोयावंचण-हेदुं सज्झाओ गिप्फलो तस्स ॥ ४६४ ॥
 जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरीरादु तच्चदो भिण्णं ।
 जाणग-रूव-सरूवं सो सत्थं जाणदे सवं ॥ ४६५ ॥
 जो णवि जाणदि अप्पं णाण-सरूवं सरीरदो भिण्णं ।
 सो णवि जाणदि सत्थं आगम-पाठं^३ कुणंतो वि ॥ ४६६ ॥
 जल्ल-मल्लं-लित्त-गतो दुस्सह-वाहीसु गिप्पणीयारो ।
 मुह-धोवणादि-विरओ भोयण-सेज्जादि-गिरवेक्खो ॥ ४६७ ॥
 ससरूव-चिंतण-रओ^४ दुज्जण-सुयणाण जो हु मज्झत्यो ।
 देहे वि णिम्ममत्तो काओसग्गो तवो तस्स ॥ ४६८ ॥
 जो देह-धारणं-परो उवयरणादी-विसेस-संसत्तो ।
 बाहिर-ववहार-रओ काओसग्गो कुदो तस्स ॥ ४६९ ॥
 अंतो-मुहुत्त-मेत्तं लीणं बत्थुम्मि माणसं णाणं ।
 ज्ञाणं भण्णदि समए असुहं च सुहं च तं दुविहं ॥ ४७० ॥
 असुहं अट्ठ-रउहं धम्मं सुक्कं च सुहयरं होदि ।
 अट्ठं तिच्च-कसायं तिच्च-तम-कसायदो रुहं ॥ ४७१ ॥
 मंद-कसायं धम्मं मंद-तम-कसायदो हवे सुक्कं ।
 अकसाए वि सुंयट्ठे केवल-णाणे वि तं होदि ॥ ४७२ ॥
 दुक्खयर-विसय-जोए केम इमं चयदि^५ इदि विचिंततो ।
 चेद्वदि जो विक्खित्तो अट्ठ-ज्झाणं^६ हवे तस्स ॥ ४७३ ॥

१ ल पूजायिषु (ग 'जु') । २ व सज्जाओ (?), म सुजलाहो । ३ लमसग राया^७, व राय (?),
 [रायहोलेहिं] । ४ ग पाठं (?) । ५ लग जलमल्ल । ६ म ससरूवं चिंतणओ । ७ लमसग पाळण ।
 ८ लसग बत्थुमिह । ९ म असुहं सुहं च । १० म सुयट्ठे । ११ [चयमि] । १२ व विट्ठमि ।
 १३ म बटं ज्ञाणं ।

मणहर-विसय-विओगे^१ कह तं पावेमि इदि वियप्पो जो ।
 संतावेण पयट्ठो सो चिय अट्ठं हवे ज्ञाणं ॥ ४७४ ॥
 हिंसाणंदेण जुदो असच्च-वयणेण परिणदो जो हुं ।
 तत्थेव अथिर-चित्तो रुद्धं ज्ञाणं हवे तस्स ॥ ४७५ ॥
 पर-विसय-हरण-सीलो सगीय-विसए सुरक्खणे दक्खो ।
 तग्गय-चित्ताविट्ठो^२ गिरंतरं तं पि रुद्धं^३ पि ॥ ४७६ ॥
 विणिण वि असुहे ज्ञाणे पाव-णिहाणे य दुक्ख-संताणे ।
 तम्हा^४ दूरे वज्जह धम्मो पुणं आयरं कुणह ॥ ४७७ ॥
 धम्मो वत्थु-सहावो खमादि-भावो यं दस-विहो धम्मो ।
 रयणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं^५ धम्मो ॥ ४७८ ॥
 धम्मो एयग्ग-मणो जो ण वि वेदेदि पंचहा-विसयं ।
 वेरग्ग-मओ णाणी धम्मज्झाणं हवे तस्स ॥ ४७९ ॥
 सुविसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-वज्जिओ धीरो ।
 एयग्ग-मणो संतो जं चित्तइ तं पि सुह-ज्ञाणं ॥ ४८० ॥
 स-सरूव-समुक्खासो णट्ठ-ममत्तो जिदिदिओ संतो ।
 अप्पाणं चिंतंतो सुह-ज्ञाण-रओ हवे साहू ॥ ४८१ ॥
 वज्जिय-सयल-वियप्पो अप्प-सरूवे मणं निरुंधंतो^६ ।
 जं चित्तदि साणंदं तं धम्मं उत्तमं ज्ञाणं ॥ ४८२ ॥^७
 जत्थ गुणा सुविसुद्धा उवसम-खमणं^८ च जत्थ कम्माणं ।
 लेसा वि जत्थ सुक्का तं सुक्कं भणदे ज्ञाणं ॥ ४८३ ॥
 पडिसमयं सुज्झंतो अणंत-गुणिदाए^९ उभय-सुद्धीए ।
 पढमं सुक्कं ज्ञायदि आरूढो उहय-सेढीसु ॥ ४८४ ॥
 णीसेस-मोह-विलए^{१०} खीण-कंसाए य अंतिमे काले ।
 स-सरूवम्मि^{११} णिलीणो सुक्कं ज्ञाएदि एयत्तं ॥ ४८५ ॥

१ लसग विओगे । २ लमसग हु (?) । ३ लमसग चित्त । ४ स तं विरुद्धं । ५ लमसग
 जणा । ६ व पुणु । ७ म न । ८ म रक्खणे । ९ लमसग जो ण वेदेदि इंदियं विसयं । १० मसग
 धम्मं ज्ञा (ज्ञा) णं । ११ व सज्झाणरओ । १२ लमसग निरुंधित्ता । १३ व धम्मज्झाणं ॥ जत्थ
 इत्थाए । १४ मग खयणे । १५ व गुणिदाय, सग गुणदाए । १६ लमसग निस्सेस...विरुये । १७ लगम
 कसाओ (व ?), स कसाई । १८ स सरूवमिह । १९ लग ज्ञायेहि ।

केवल-णाण-सहावो सुहुमे जोगमिहं संठिओ काए ।
 जं शायदि स-जोगि-जिणो तं तिदियं^१ सुहुम-किरियं च ॥ ४८६ ॥
 जोग-विणासं किच्चा कम्म-चउक्कस्स खवण-करणट्ठं ।
 जं शायदि^२ अजोगि-जिणो^३ णिकिरियं तं चउत्थं च ॥ ४८७ ॥
 एसो बारस-भेओ उग्ग-तवो जो चरेदि उवजुत्तो ।
 सो खवदि^४ कम्म-पुंजं मुत्ति-सुहं अक्खयं लहदि^५ ॥ ४८८ ॥
 जिण-वयण-भावर्णट्ठं सामि-कुमारेण परम-सद्धाए ।
 रइया अणुवेहाओ चंचल-मण-रुंभणट्ठं च ॥ ४८९ ॥
 बारस-अणुवेक्खाओ^६ भणिया हु जिणागमाणुसारेण ।
 जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं^७ सोक्खं^८ ॥ ४९० ॥
 तिहुवण-पहाण-सामिं कुमार-कालेण तविय-तव-चरणं ।
 वसुपुज्ज-सुयं मल्लिं चरम-तियं संथुवे^९ णिच्चं ॥ ४९१ ॥^{१०}

१ व सुहुमे योगमि । २ मस तदियं (?) । ३ ग जयोगि, म अजोह । ४ व तं निकिरियं चउत्थं ।
 ५ व सुक्खसार्णं ॥ एसो इत्यादि । ६ लमस खवि, ग खविह । ७ लमसग लहइ । ८ व भावणत्थं ।
 ९ लसगम अणुपेहाउ (ओ ?) । १० लम अणुवेखाउ । ११ लमसग उत्तमं । १२ वम सुक्खं ।
 १३ लमग तिहुवण । १४ व सामी । १५ लमसग तववरणं । १६ व संथुए । १७ व सामिकुमारपु-
 प्रेक्षा समाप्तः ।

गाहाणुकमणिया

गाथा	गाथाङ्कः	गाथा	गाथाङ्कः
अ		आ	
।इबलिओ वि रउहो	२६	अह पीरोओ देहो	५२
अहलालिओ वि देहो	९	अह पीरोओ होदि हु	२९३
अग्गी वि य होदि हिमं	४३२	अह धणसहिदो होदि	२९२
अच्छीहिं पिच्छमाणो	२५०	अह लहदि अज्जवत्तं	२९१
अज्जवमिच्छेच्छसंहे	१३२	अहवा देवो होदि हु	२९८
अद्द वि गन्मज्ज दुविहा	१३१	अहवा बंभसरुवं	२३४
अणउदयादो छण्हं	३०९	अह होदि सीलजुत्तो	२९४
अणवरयं जो संचदि लच्छि	१५	अंगुलअसंखभागो	१६६
अणुद्धरीयं कुंघो	१७५	अंतरतच्चं जीवो	२०५
अणुपरिमाणं तच्चं	२३५	अंतोमुहुत्तमेतं लीणं	४७०
अण्णइरुवं द्दब्बं	२४०	आ	
अण्णमवे जो सुयणो	३९	आउक्खएण सरणं	२८
अण्णं देहं गिण्हदि जणणी	८०	आहारगिद्धिरहिओ	४४३
अण्णं पि एवमाइं	२०९	आहारसरीरिखिय	१३४
अण्णोणपवेसेण य	११६	इ	
अण्णोणं खज्जंता	४२	इक्को जीवो जायवि	७४
अचिरं परियणसयणं	६	इक्को रोइं सोइं	७५
अद्दव असरण भणिया	२	इक्को संचदि पुण्णं	७६
अपपसंसेणकरणं	९२	इक्कवमाइदुक्खं	३७
अप्पसरुवं वत्थुं चत्तां	९९	इद्धविओगं दुक्खं	५९
अप्पाणं जो गिदह	११२	इदि एत्तो जिणधम्मो	४०८
अप्पा णं पि च्वत्तं	२९	इय जाणिक्कण मोवह	३६१
अप्पाणं पि य सरणं	३१	इय दुलहं मणुयत्तां	३००
अलिसवयणं पि सच्चं	४३४	इय पक्कच्चं पेच्छह	४३७
अवसपिणीए पठमे	१७२	इय सव्वदुलहदुलहं	३०१
अविरयसम्मादिट्ठी	१९७	इय संसारं जाणिय	७३
असुइमयं दुग्गंधं	३३७	इहपरलोयणिरीहो	३६५
असुराणं पणवीसं	१६९	इहपरलोयसुहाणं	४००
असुरोदीरियदुक्खं	३५	इदियजं मणिमाणं	२५८
असुहं अट्टरउइं	४७१	उ	
अह कह वि पमादेण य	४५२	उत्तमगुणगहणरओ	३१५
अह कह वि इबदि देवो	५८	उत्तमगुणण धामं	३०४
अह गन्मे वि य जायदि	४५		

गाथा	गाथाङ्कः
उत्तमणाणपहाणो	३९५
उत्तमधम्मेण जुदो होदि	४३१
उत्तमपत्तिसेसे	३६६
उववासं कुम्वंतो आरंभं	३७८
उववासं कुम्बाणो आरंभं	४४२
उवसप्पिणिअवसप्पिणि	६९
उवसमणो अक्खानं	४३९
उवसमभावतवाणं	१०५
उरसासट्टारसमे भागे	१३७

ए

एहंदिएहिं भरिदो	१२२
एकं वयदि सरीरं	३२
एकं पि गिरारंभं उववासं	३७७
एकं पि वयं विमलं	३७०
एके काले एकं णाणं	२६०
एगादिगिहपमाणं	४४५
एदे दहप्पयारा पावं	४०९
एदे मोहयभावा जो	९४
एदे संवरहेदू वियारमाणो	१००
एयक्खे चटु पाणा	१४०
एयम्मि भवे एदे	६५
एयंतं पुणु दम्बं	२२६
एवं अणाहकाले	७२
एवं जं संसरणं	३३
एवं जाणंतो वि हु	९३
एवं जो जाणिता	२०
एवं जो णिच्छयदो	३२३
एवं पंचपयारं अणत्त	३४९
एवं पेच्छंतो वि हु	२७
एवं बहुप्पयारे दुक्खं	४४
एवं बाहिरदब्बं जाणदि	८१
एवं मणुयगसीए	५५
एवं लोयसहावं	२८३
एवं विविहणएहिं	२७८
एवंविहं पि देहं	८६
एवं छट्ठु असारे संसारे	६२

गाथा	गाथाङ्कः
एसो दहप्पयारो धम्मो	४०५
एसो बारसमेओ	४८८

क

कज्जं किं पि ण साहदि	३४३
कत्थं वि ण रमइ लच्छी	११
कप्पसुरा भावणया	१६०
कम्मं पुण्णं पावं हेउं	९०
कम्माण णिज्जरहुं आहारं	४४१
कस्स वि णत्थि कलत्तं	५१
कस्स वि दुट्ठकलत्तं	५३
कारणकज्जविसेसा	२२३
कालाइलद्धिजुला	२१९
का वि अउव्वा वीसदि	२११
किन्ना देसपमाणं	३५७
किं जीवदया धम्मो	४१४
किं बहुणा उणेण य	२५२
केवल्लणाणसहावो	४८६
को ण वसो इत्थिजणे	२८१
कोहेण जो ण तणदि	३९४

ख

खरभायपंकभाए	१४५
खवगो य खीणमोहो	१०८

ग

गिण्हदि मुंचदि जीवो	३१०
गिहवावारं चत्ता रत्तिं	३७४
गुत्ती जोगणिरोहो	९७
गुत्ती समिही धम्मो	९६

घ

घटपटजडदब्बाणि	२४८
---------------	-----

च

चइज्जण महामोहं	२२
चउरक्खा पंचक्खा	१५५

माथा	माथाङ्कः	माथा	माथाङ्कः
बहुगदिभ्यो सण्णी	३०७	अं संगहेण गहिदं	२७३
विततो ससरुवं जिणविं	३०२	आभिता संपत्ती मोयण	३५०
छ		आ साससा ण लच्छी	१०
छिज्जइ तिलतिलमिंतं	३६	जिणवयणभावणद्धं	४८९
ज		जिणवयणमेव भासदि	३९८
जइ देवो वि य रक्खदि	२५	जिणवयणेवग्गमणो	३५६
जइ पुण सुद्धसहावा	२००	जिणसासणमाहृप्यं	४२३
जत्थ गुणा सुविमुद्धा	४८३	जीवस्स णिच्छवादो धम्मो	७८
जत्थ ण कलमलसहो	३५३	जीवस्स बहुपयारं	२०८
जदि जीवादो भिण्णं	१७९	जीवस्स वि णाणस्स वि	१८०
जदि ण य हवेदि जीवो	१८३	जीवाण पुग्गत्ताणं जे	२२०
जदि ण हवदि सव्वण्हू	३०३	जीवा वि दु जीवाणं	२१०
जदि ण हवदि सा सत्ती	२१५	जीवा हवति तिभिहा	१९२
जदि दब्बे पज्जाया	२४३	जीवो अर्णतकालं वसइ	२८४
जदि बत्थुदो विमेदो	२४६	जीवो अणाइणिहणो	२३१
जदि सम्बन्धेव भाणं	२४७	जीवो णाणसहावो	१७८
जदि सम्बं पि असंतं	२५१*१	जीवो वि हवइ भुता	१८९
जम्मं मरणेण सर्मं	५	जीवो वि हवे पावं	१९०
जल्लुब्धुयसारिच्छं	२१	जीवो हवेइ कता	१८८
जल्लमल्लितगतो	४६७	जे जिणवयणे कुसल्ला	१९४
जह जीवो कुणइ रइं	४२७	जेण सहावेण बदा	२७७
जह लोहणासणद्धं	३४१	जो अपुमणयं ण कुणदि	३८८
जं इदिएहिं गिण्णं	२०७	जो अण्णोणपवेसो	२०३
जं किंमि वि उपपण्णं	४	जो अत्थो पडिसमयं	२३७
जं किं पि तेण दिण्णं	४५३	जो अप्पाणं जाणदि	४६५
जं जत्थ जम्मि देसे	३२१	जो अहिल्लेदि पुण्णे	४११
जं आणिज्जइ जीवो	२६७	जो आयरेण मण्णदि	३१२
जं परिमाणं कीरदि	३४२	जो आरंभं ण कुणदि	३८५
जं बत्थु अणेयंतं तं	२२५	जोइसियाण विमाणा	१४६
जं बत्थु अणेयंतं एयंतं	२६१	जो उवएसो दिज्जदि	३४५
जं सवणं सत्थाणं	३४८	जो उववरदि अहीणं	४५९
जं सम्बल्लेयसिद्धं	२४९	जो एगेगं अत्थं	२७६
जं सम्बं पि पयासदि	२५४	जो कयकारिबमोयण	३८४*१
जं सम्बं पि य संतं	२५१	जो कुणदि काउसग्गं	३७१

वाथा	वाथाङ्कः	वाथा	वाथाङ्कः
जोगविणासं किञ्चा	४८७	जो पुण ऋच्छि संचरि	१३
जो चउविहं पि भोजं	३८२	जो पुण विसयविरतो	१०१
जो चयदि मिद्धभोजं	४०१	जो पुण कित्तिणिमित्तं	४४४
जो चित्तेइ व्यप्पाणं	४५५	जो बहुसुलं वरुं	३३५
जो चित्तेइ य वंक्कं ण	३९६	जो मणइदियनिजइ	४४०
जो चित्तेइ सरीरे	१११	जो मण्णदि परमहिलं	३३८
जो ज्ञाणदि पणक्खं	३०२	जो रयणतयजुतो	३९२
जो ज्ञाणिऊण देहं	८२	जो रायदोसहेइ	४४७
जो जिणसत्थं सेवदि	४६३	जो लोहं गिहगिता	३३९
जो जीवरक्खणपरो	३९९	जो बजेदि सच्चित्तं	३८१
जो जुद्धकामसत्थं	४६४	जो वटमाणकाले	२७४
जो ण कुणदि परतत्ति	४२४	जो वट्टमाणलच्छि	१९
जो ण य कुब्बदि गब्बं	३१३	जो वट्टारदि लच्छि	१७
जो ण य भक्खेदि सयं	३८०	जो वावरइ सरुवे	४६०
जो णवकोट्टिविमुद्धं	३९०	जो वावरइ सदओ	३३१
जो णवि ज्ञाणदि अप्पं	४६६	जो विसहदि दुट्ठवयणं	१०९
जो ण विज्ञाणदि तत्थं	३२४	जो सग्गसुहणिमित्तं	४१६
जो ण वि ज्ञादि वियारं	४०४	जो समसोक्खणिलीणो	११४
जो णिवसेदि मसाणे	४४९	जो संगहेदि सत्थं देसं	२७२
जो णिसिभुत्तिं वज्जदि	३८३	जो संविऊण लच्छि	१४
जो तत्थमणेर्यंतं	३११	जो सावयवयसुद्धो	३९१
जो दसमेयं धम्मं	४२२	जो साहदि सामण्यं	२६९
जो दिट्ठचित्तो कीरदि	३२९	जो साहेदि अदीदं	२७१
जो देहधारणपरो	४६९	जो साहेदि विसेसे	२७०
जो धम्मत्थो जीवो सो	४२९		
जो धम्मिणसु भत्तो	४२१		
जो परदब्बं ण हरदि	३३६		
जो परदेहविरतो नियदेहे	८७		
जो परदोसं गोवदि	४१९		
जो परिमाणं कुब्बदि	३४०		
जो परिवज्जइ गंधं	३८६		
जो परिहरेइ संतं	३५१		
जो परिहरेदि संगं	४०३		
जो पुण चित्तिदि कज्जं	३८९		

ण

ण य को वि देदि लच्छी	३१९
ण य जेसिं पट्टिखलणं	१२७
ण य भुंजदि वेलाए	१८
णवणवकज्जवित्तेसा	२२९
णार्णं ण जादि नेयं	२५६
णार्णं भूयविवारं	१८१
णाणाधम्मजुदं पि	२६४
णाणाधम्मोहि जुदं	२५३

गाथा
मिजियदोसं देवं
मियमियपरिणामार्ण
मिस्संकापहुषिगुणा
मीसिसकम्मणासे
मीसिसमोहविजए
वेरइयादिगदीणं
णो ङप्पजदि जीवो
ण्हाणविण्णेषणभूसण

गाथाः

३१७
३१७
४२५
१९९
४८५
७०
२३९
३५८

गाथा

दब्बाण पजयार्ण
वहविह्वम्मजुदाणं
दंसणणाणचरितं
दंसणणाणचरिते
दीसंति जत्थ अत्था
दुक्खियकम्मवसादो
दुक्खयरविसयजोए
दुगदुगच्चदुच्चदु
दुमिहाणमपुण्णाणं
दुस्सहउवसग्गजई
देवगुक्ख मिमिणं हिंसा
देवाण गारयाणं
देवाणं पि य सुक्कं
देवा वि गारया मि य
देवो वि धम्मचत्तो
देहमिलिदो वि जीवो
देहमिलिदो वि पिच्छदि
देहमिलियं पि जीवं
दोससहियं पि देवं
दोसं ण करेदि सयं
दोस वि पव्वेसु सया

गाथाः

२४५
४१७
३०
४५७
१२१
६३
४७३
१७०
१४१
४५०
४०७
१६५
६१
१५२
४३५
१८५
१८६
३१६
३१८
४५१
३५९

त

तच्चं कहिज्जमाणं
तत्तो मिस्सरिदूणं
तत्तो मीसरिदूणं जायदि
तत्थ भवे किं सरणं
तत्थ वि असंखकालं
तसघादं जो ण करदि
तस्स य सहलो जम्मो
तस्सेव कारणं
तं तस्स तम्मि देसे
ता कह विण्हदि देहं
ता भुंजिज्जल लच्छी
ता सव्वत्थ वि किंती
तिक्खं खग्गं माला
तिरिएहिं खज्जमाणो
तिविहेण जो विवज्जदि
तिविहे पत्तन्दि सया
तिव्वत्तिताए तिसिदो
तिहुवणतिलयं देवं
तिहुवणपहाणसामिं
तेणवइद्धो धम्मो
ते वि पुणो मि य दुविहा
ते सावेक्खा सुणया
तेसु अतीदा णंता

२८०
२८९
४०
२३
२८५
३३२
११३
१३५
३२२
२०१
१२
४३०
४३३
४१
४०२
३६०
४३
१
४९१
३०४
१३०
२६६
२२१

घ

धम्ममधम्मं बव्वं
धम्मविट्ठो जीवो
धम्मं ण सुणदि जीवो
धम्मादो चलमाणं जो
धम्मे एयग्गमणो जो
धम्मो बत्थुसहावो

२१२
४३६
४२६
४२०
४७९
४७८

प

पज्जसि मिण्हंतो
पज्जयमिणं तच्चं
पडिसमयं परिणामो
पडिसमयं झुज्जंतो

१३६
२२८
२३८
४८४

द

दक्खिणउत्तरदो पुण
दयभावो वि य धम्मो

११९
४१५

गाथा	गाथाङ्कः
माणुसखितस्स बहिं	१४३
मिच्छतापरिणदप्पा	१९३
मिच्छादो सट्ठी	१०६
मेरुस्स हिट्ठभाए	२२०
मोहविवागवसादो	८९
र	
रयणत्तयसुत्ताणं	४५८
रयणत्तयसंजुत्तो	१९१
रयणत्तये वि लद्धे	२९६
रयणं चउप्पहे पिब	२९०
रयणाणं महारयणं	३२५
रयणुं व्व जलहिपत्थियं	२९७
राईभोयणविरओ	३०६
राओ हं भिओ हं	१८७
रिणमोयणं व मण्णइ	११०
ल	
लच्छि बंछेइ णरो नेब	४२८
लच्छीसंसत्तमणो जो	१६
लद्धियपुण्णे पुण्णं	१३८
लव्वाणए कालोए	१४४
लोयपमाणो जीवो	१७६
लोयाणं ववहारं	२६३
व	
वज्जियसयलवियप्पो	४८२
वासादिकयपमाणं	३६८
विणओ पंचपयारो	४५६
वित्तिचउपंचक्खारणं	१७४
वित्तिचउरक्खा जीवा	१४२
वियल्लिदिण्णु जायदि	२८६
विरला णिण्णहि तर्कं	२७९
विरलो अज्जदि पुण्णं	४८
विसयासत्तो वि सया	३१४
विहलो जो वाबारो	३४६

गाथा	गाथाङ्कः
स	
सखिणं पत्ताफलं छली	३७९
सत्थेयणपच्चक्खं	१८२
सत्ताण्हं पयवीणं उवसमदो	३०८
सत्तमणारयहिंतो	१५९
सत्तामितेरसिदिवसे	३७३
सत्तुं वि होदि मिता	५७
सत्तेक्कपंचक्खा मूले	११८
सत्थक्खमासेण पुणो	३७५
सधणो वि होदि निचणो	५६
समसंतोसज्जेणं जो	३९७
सम्मत्तगुणपहाणो	३२६
सम्मत्तं देसकयं महव्वयं	९५
सम्मत्तो वि य लद्धे	२९५
सम्महंसणसदो	३०५
सम्माइट्ठी जीवो	३२७
सम्मुच्छिमा इ मणुया	१५
सम्मुच्छिया मणुस्सा	१३३
सयल्लकुहियाणं पिंडं	८३
सयल्लद्वविसयजोओ	५०
सयल्लाणं दब्बाणं	२१३
सरिसो जो परिणामो	२४१
सव्वगओ जदि जीवो	१७७
सव्वजहणं आऊ	१६४
सव्वजहणो देहो	१७३
सव्वत्थं वि पियवयणं	९१
सव्वं जाणदि जम्हा	२५५
सव्वं पि अणेरयंतं	२६२
सव्वं पि होदि णरए	३८
सव्वाणं पज्जायाणं	२४४
सव्वाणं दब्बाणं जो	२१८
सव्वाणं दब्बाणं अत्ताहाणं	२१४
सव्वाणं दब्बाणं दब्ब-	२३६

गाथा	माथाङ्कः	गाथा	माथाङ्कः
सव्वाणं दब्बाणं परिणामं	२१६	सिक्खावयं च तिदिंयं	३६१
सव्वायरेण जाणह एहं	७९	सिद्धा संति अणता	१५०
सव्वायासमणंतं तस्स य	११५	सीहस्स कजे पखिदं	२४
सव्वे कम्मणिबद्धा	२०२	सुद्धु पवितां दब्बं	८४
सव्वेसिं इरवीणं जो	३८४	सुयणो पिच्छंतो वि हु	७७
सव्वेसिं कम्माणं	१०३	सुरधणुतडिं व्व चवला	७
सव्वेसिं बत्थूणं	२७५	उविद्धदारायदोसो	४८०
सव्वो लोयायासो	२०६	सुहुमापज्जाणं इको	१५७
ससरीरा अरहंता	१९८	सो को वि णत्थि देसो	६८
ससकूचिंतपरओ	४९८	सो विव एको धम्मो	२६५
ससकूचत्यो जीवो अण्ण	२३३	सो चेव दहपयारो	३९३
ससकूचत्यो जीवो कज्जं	२३२	सो ण वसो इत्थिजणे	२८२
ससकूचसमुत्तासो	४८१	सो तिब्बअसुहत्तेसो	२८८
संकप्पमओ जीवो	१८४	सो वि परीसह विजओ	९८
संस्सिज्जगुणा देवा	१५८	सो वि मणेण विहीणो	२८७
संति अणताणता	२२४	सो वि विणस्सदि जायदि	२४२
संसारदुक्कमतट्ठो	४४६	सो संगहेण एको	२६८
संसारो पंचविहो	६६		
सा पुण दुविहा जेया	१०४		
सामाइयस्स करणे	३५२		
सारीरियदुक्खादो	६०		
सावयगुणेहिं जुता	१९६		
साहारणाणि जेसि	१२६		
साहारणा वि दुविहा	१२५		

संस्कृतटीकान्तर्गतपद्यादीनां वर्णानुक्रमसूची यथासंभवं मूलनिर्देशश्च ।

अहं कुणउ तवं पालेउ	[देवसेन, आराधनासार १११]	३११
अगहिदमिस्सयगहिदं	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५५९* २]	३२
अज वि तियरण	[कुन्दकुन्द, मोक्षपाहुड ७७]	३९१
अट्टसीसदलवा	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७४]	१५३
अट्टविहकम्ममुक्के	[कुन्दकुन्द, सिद्धमणि १ (?)]	१३४
अट्टरुस अणलसस्स य	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७३* १]	१५३
अतिवाहनातिसंप्रह	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ३-१६]	२४७
अतोऽन्यत्पापम्	[उमास्वाति, त० सू० ८-२६]	३१०
अत्रेदानीं निषेधन्ति	[रामसेन] तत्त्वानुशासन [८३]	३९२
अत्थि अण्ठा जीवा जेहि	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० १९६]	२०५
अथ मन्त्रपदाधीशं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-७]	३७१
अथ रूपे स्थिरीभूत	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१५]	३७८
अथापूर्वे दिशाकाशं	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-२०]	३७६
अनन्तदुःखसंकीर्णमस्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-४२]	३६१
अनन्तवीर्यं प्रथितप्रभावो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४४]	३८४
अनशनावमौर्दर्यं	[उमास्वाति, त० सू० ९-१९]	२११, ३०३, ३९३
अनाद्यनिधने द्रव्ये	[देवसेन, आलापपद्धति पृ. १५६]	१७३
अनिष्टयोगजन्माद्यं	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [२५-२४] तत्त्वार्थ	३६०
अनिष्टविशेषेष्टसयोग	[ब्रह्मदेव]? द्रव्यसंग्रहटीका [गा० ४८, पृ. १८२]	३६१
अनुमतिरारम्भे वा	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ५-२५]	२८५
अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो	[उमास्वाति, त० सू० ७-३८]	२६३
अनुप्रेक्षा इति श्रौका	[शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति १]	३९५
अनेकासत्यसंकल्पैर्यं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२३]	३६२
अनेनेव विशुद्धयन्ति	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४३]	३७२
अन्तर्दहति मन्त्राणि.	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-१८]	३७५
अन्तर्मुहूर्तोद्भव्यं	[चारित्रसार [पृ. ४५] ?]	३९२
अन्नं पानं खार्यं	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ५-२१]	२८०
अन्यविवाहकरणानङ्गं	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ३-१४]	२४५
अपध्यमपि पर्यन्ते	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३८]	३६१
अपहिष्ठिदपत्तया	[नेमिचन्द्र] गोम्मटसार [जी० का० २०४]	९१
अपरा पत्न्योपममधिकम्	[उमास्वाति, त० सू० ४-३६]	१०४
अपामोपायजीवाज्ञा		३६७
अपृथक्त्वमवीचारे	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४२-२६]	३८३
अप्रमत्तः प्रमत्तश्च	[नागसेन, तत्त्वानुशासन ४६]	३९२
अशुष्मादस्ति मे कायं		२६३
अयोगी ल्यक्त्योगत्वात्	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४२-५८]	३८५

अरसं च अण्वेलाकदं	[शिवार्य, भगवती आ० २१६]	३३४
अरहंत	[बृहद्द्रव्यसंप्रहटीका ४९]	३७०
अरहंतसिद्ध	[बृहद्द्रव्यसंप्रहटीका ४९]	३७०
अरहंता असरीरा	[बृहद्द्रव्यसंप्रहटीकायामुद्धृतेयं गाथा ४९]	३७०
अरुहा सिद्धाश्चरिया	[कुन्दकुन्द, मोक्षशा० १०४, द्वादश'अ० १२]	३९३
अर्थध्वेकं पूर्वश्रुत	रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
अर्हत्त्वरणसपर्या	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक ४-३०]	३२४
अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय	[बृहद्द्रव्यसंप्रहटीका ४९]	३७०, ३७२
अवरा पञ्चाय ठिठी	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७२]	१५३
अवर्णस्य सहसार्ध	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५३]	३७३
असत्यचातुर्यबलेन	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-१८]	३६२
असत्यसामर्थ्यवशादरातीत्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२०]	३६२
असिआउसा	[बृहद्द्रव्यसंप्रहटीका ४९]	३७०
अग्रहादो विणिविती	[नेमिचन्द्र, द्रव्यसंग्रह ४५]	३०३
अस्मिन्स्तु निखलध्यान	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२८]	३८३
अस्यां निरन्तराभ्यासान्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५६]	३७३
अस्याः शतद्वयं ध्यानी	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४९]	३७२
अह उवङ्गो संतो		३८७
अह ण लहइ तो भिक्खं	[? वसुनन्दि, भावकाचार ३०७]	२८७
अहिंसालक्षणे धर्मः		३६५
अंगुलअसंखभागं	वसुनन्दि, ख्याचार [=मूलाचार, प० ४६]	१०६
आउत्तुरासिवारं	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० का० २०३]	९१
आकंपिय अणुमाणिय	[शिवार्य] भगवत्याराधना [५६२]	३४२
आकाशस्फटिकमणि	रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
आकुटोऽहं हतो नैव	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव १९-१६]	२९३
आज्ञापायविपाक	[उमास्वाति, १० सू० ९-३६]	२७५
आदा खु मज्झ णाणे	[कुन्दकुन्द, नियमसार १००]	३९३
आदिमं चार्हतां नाम्नो		३७३
आदिसंहननोपेतः	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४२-५]	३७९
आद्यन्तरहितं द्रव्यं		१४०
आथास्तु षट्पञ्चन्याः	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक १४७-४, ५-२६*१]	२८९
	[चारित्रसार पृ. २०]	
आयेष्वातेभ्यान्	रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
आधारे थूलाओ	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० १८३]	६१-२
आनयनप्रेष्यप्रयोगः	[उमास्वाति, तत्त्वार्थसू० ७-३१]	२७०
आपगासागरज्ज्ञानमुचय.	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक १-२२]	२३०
आभुकेवैरपात्रस्य		२६३
आर्यबिलिणिविनयबी	[वसुनन्दि, भावकाचार २९२]	२७७
आरामं तस्य पश्यति	श्रुति [? बृहदारण्यक ४-३-१४]	१६६

आर्तध्यानविकल्पा		३३९
आर्हन्त्यमहिमोपेतं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३९-१]	३७७
आल्लपलपसंगी		१७
आलोच्य पङ्क्तिमणं	[वट्टकेर] यत्थाचार [मूलाचार ५-१६५]	३४१
आवलिअसंखसमया	[नेमिचन्द्र] गोम्मटसार [जी० ५७३]	१५३
	[जंबूवीवपण्णती १३-५]	
आहारमओ देहो	[देवसेन, भावसंग्रह ५१९]	२६५
आहारवमणादो	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ६०६]	१४३
आहारसणे देहो	[? देवसेन, भावसंग्रह ५२१]	२६६
आहारो भुज्यते दुग्धादिक		२६१
इत्तिरियं जावजीवं	वसुनन्दि [=वट्टकेर] यत्थाचार [मूलाचार ५-१५०]	३३०
इत्थं चुराया विविधप्रकारः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२८]	३६३
इत्यसौ सतताभ्यास	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२७]	३७८
इत्युक्तत्वादि तान्वेषी		३१३
इत्युक्तमार्तमार्तत्सम	[जिनसेन, महापुराण २१-३७]	३६१
इदं रौद्रध्यानचतुष्टयम्	[चायुष्णराय] चारित्रसार [पृ० ७५-६]	३६४
इमां प्रसिद्धसिद्धान्त		३७१
इह परलोकप्राप्तं	[वट्टकेर, मूलाचार २-५३]	२३२
उग्रमउत्पादणएसणा	[शिवार्थ, भगवती आ० २३०, मूलाचार ४२१]	३३७
उच्छिष्टं नीचलोकाहं	[यगस्तिस्क ८, पृ. ४०४]	२६४
उत्तमखेतो वीथं	[भावसंग्रह ५०१]	२६७
उत्पादव्ययप्रौढ्ययुक्त	उमास्वाति [तत्त्वार्थसूत्र ५-३०]	१५६, १६८
उत्तममज्जमज्जण	वसुनन्दि [धावकाचार २८०]	२७७
उदये दु अपुण्णस्स य	गोम्मटमार [जी० का० १२१]	७५
उद्दिष्टपिंडविग्दो	[वसुनन्दि, धावकाचार ३१३]	२८९
उपधित्याग. पुष्टहितो	चारित्रसार	३०४
उपशमितकषाये		३९१
उपसर्गे दुर्भिक्षे	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक १२२]	२८७
उवगृहादिअ पुव्वत्ता	[भगवती आराधना ११४; मूलाचार ३६५]	३४५
उवसप्पिणि अवसप्पिणि	[भगवती आराधना १७७८; उच्चतेयं सर्वार्थसिद्धौ २-१०]	३४
उवसमसुद्धुमाहारे	गोम्मटसार [जी० का० १४२]	८८
उंवरवडपिपलपिपरीय	[वसुनन्दि, धावकाचार ५८]	२३६
ऊर्ध्वाधस्तात् तिर्यग्	समन्तभद्र, [२० धा० ७३]	२४९
ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्यतिक्रम	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३०]	२४९
ऊर्ध्वाधो रेकसंलब्धं	[ज्ञानार्णव ३८-८]	३७१
एक एव हि भूतात्मा	[? ब्रह्मविन्दु १२]	११७
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म	श्रुति [? छान्दोग्य ६-२-१]	१६६
एकस्मिन्नविरोधेन		१५६, २२२
एकं द्रव्यमथाणुं वा	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२७४]	३८३

एकं श्रीशुभचन्द्रमिन्द्रनिकरैः		३९
एकाग्रचिन्तानिरोधो	[उमास्वामि त० सू० २-२७]	३५६
एकादशके स्थाने	[वदप्राभृतटीकायामुद्धृतोऽयं श्लोकः ३-२१]	२८९
एकुत्तरसेठीए जाव य	[भगवती आराधना २१२]	३३१
एगो मे सस्सदो अप्पा	[कुन्दकुन्द, नियमसार १०२]	३९३
एतद्बुध्यसनपाताले	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४५]	३७२
एमेव होदि विदिओ	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३११]	२८८
एयदवियम्मि जे	[गोम्मटसार जी० कां० ५८१]	१५४
एयंतबुद्धदरिरी	[गोम्मटसार जी० कां० १६]	२१०
एयारसम्मि ठाणे	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०१]	२८७
ओषध्यः परावो	[यशस्तिलक ७ पृ ३५८: मनुस्मृति ५-४०]	३१३
ओं णमो अरहंताणमिति	[ज्ञानार्णव ३८-६५]	३७४
ओं णमो अरहंताणं	[वदस्वण्डायम पु. १, पृ. ८]	३७२
ओं ह्रीं ह्रीं हूं		३७३
कष्टदेवो स्थितः षड्जः		१२३
कन्दर्पं कौतुक्यं मौल्यं	[रत्नकरण्डकश्रावकाचार ८१]	२५४
कम्महं दिदधणचिक्कणइ	[योगीन्द्र, परमात्मप्रकाश १-७८]	१४६
करचरणपुङ्क्तिस्त्रिस्तण	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३३८]	३४९
कलहो बोलो ईश्वरा	[भगवतीआराधना २३२]	३३९
कलिलकलुषस्थिरत्वं	[शिवार्य] भगवती आराधना	४१
कषायमलविशेषात्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-६]	३८०
कषायविषयाहारत्यागो		२६१, २७६, ३३१
कंदस्स व मूलस्स व	[गोम्मटसार जी० कां० १८८]	६६
कंदे मूले [मूले कंदे] छाहीपवाल	[गोम्मटसार जी० कां० १८७]	२०४
काउस्सग्गम्मि ठिदो	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २७६]	२७४
काउस्सग्गेण ठिओ		३८८
कान्ताकनकचक्रेण		२०२
काययोगं ततस्त्यक्त्वा	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४९]	३८५
काययोगे ततः सूक्ष्मे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५०]	३८५
काययोगे स्थितिं कृत्वा	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४८]	३८५
कार्तिकेयसुखाज्जाना		२०४
कार्यं प्रति प्रयातीति		२६३
कार्योत्पादः क्षयो हेतोः	वष्टसहस्री [भातमीमांसा ५८]	१५५
कासश्वासभगन्दरोदर	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३२]	३६०
किन्ती मेती माणस्स	[भगवती आराधना १३१; मूलाचार ५-१९१]	३४६
किदिक्कम्मं पि करंता	[मूलाचार ७-१११]	२७४
किमिकीटनिगोदादिमिः		४२
कुदेवस्सस्य भक्क		२३१
कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्ग		२०२

केनोपायेन धातो भवति	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-७]	३६२
केवलपाणसहायो	[कुन्दकुन्द, नियमसार ९६]	३९३
कौपीनोऽसौ रात्रिप्रतिमा	[षट्प्रासुतटीकायामुद्धृतोऽयं श्लोकः ३-२१]	२८९
कैवल्यबोधनोऽर्थान्	रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
कृत्वा पापसहस्राणि	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४६]	३७२
कृष्णनीलायसहस्र्या	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-४०]	३६१
कृष्णलेदयाबलोपेतं	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [२६-३६]	३६३
क्रमप्रवर्तिनी भारती		२२२
कूरतादण्डपारुष्यं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-३७]	३६३
क्षायिकमेकमनन्तं	[श्रुतभक्ति २९]	१८०
क्षायोपशमिको भावः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-३९]	३६४
क्षुधा नृषा भयं द्वेषो	[एतत्सदृशः श्लोको यशस्तिलकचम्पामुपलभ्यते ६, पृ. २७४]	२२५
क्षेत्रवास्तुहिरण्यतुवर्णं	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२९]	२४७
क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं	[रत्नकरण्डश्रावकाचारटीकायामपि ५-२४]	२०३, २२५, २८३
खओवसमविगोहीदेसन	[लब्धिसार ३]	२११
खेधं मयलसमर्थं	[तिलोपपण्णली १-९५; मूलाचार ५-३४, गोम्मट-सार जी. का. ६०३]	१४०, १९५
खीणे वंसणमोहे जं	[गोम्मटसार जी० कां० ६४५]	२१८
खीरदधिसिपिलेलं	[मूलाचार ५-१५५; भगवती आराधना २१५]	३३४
ख्यात श्रीसकलादिकीर्ति		२०४
गगनजलधरित्रीचारिणा	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-८]	३६२
गंतूण गुरुसमीवं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३१०]	२८७
गंतूण निययगेहं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८९]	२७७
गुण इदि दब्बविहाणं	[उद्धृतेयं गाथा सर्वार्थसिद्धौ ५-३८]	१७३
गुणितु प्रमोदम्	[अस्मिन्गति, द्वात्रिंशतिका १]	१३३
गुरुपुरदो किरियम्मं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८३]	२७७
गूढसिरसंधिपव्वं	[मूलाचार २१६ पृ. १८७; गोम्मटसार जी० कां० १८७]	६६
गृहतो मुनिवन्मित्रा	[समन्तभद्र, २० धा० १४७]	२८९
गोभ्रूमशालियवसवेष		२४७
गोपृष्ठान्तनमस्कार	[यशस्तिलक ६, पृ. २८२]	२३०
गोखरपमाण दायग	यत्नाचार [मूलाचार ५-१५८]	३३३
गोसवे सुरभिं हन्यात्	[? यशस्तिलक ७, पृ. ३५८]	३१३
गोहेमं गजवाजिभूमिमहिला		२६३
ग्रहणविसर्गास्तरण	[रत्नकरण्डश्रावकाचार ११०]	२६२
ग्रामान्तरात्समानीतं	[यशस्तिलक आ. ८, पृ. ४०४]	२६४
घणबाइकम्ममहणो	[ज्ञानसार २८]	३७७
घनं तु कांस्यतालादि		१२३

घाए धाई असंखेजा		२८१
चतुराहारविवर्जनमुपवासः	[रत्नकरण्डश्रावकाचार १०९]	२६२
चतुर्वैगमयं मन्त्रं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५१]	३७२
चतुर्विधमार्तध्यानं	चारित्रसारे [पृ. ७५]	३६१
चत्तारि बारसमुबनम	[गोम्मटसार क० का० ६१९]	३९०
चत्तारि मंगलं	[दशभक्ति, ईर्यापथशुद्धि पृ. १६७]	३७३
	दशभक्त्यादिसग्रह, वी सं २४६२]	
चरया य परिष्वाजा	[त्रिलोकसार ५४७]	३२४
चर्मनखरोमसिद्धेः		४१
चंडो माणी थदो		१७
चित्तरागो भवेद्यस्य		२६३
चिदानन्दमयं शुद्धं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१६]	३७८
चोदमलपरिसुद्धं	[वसुनन्दिश्रावकाचार २३१]	२६४
छट्ठमदसमदुबालसेहि	[वट्टकेर, मूलाचार ५-१५१]	३३०
छद्वावद्वाणं सरिसं	[गोम्मटसार जी० का० ५८०]	१५४
छम्मासाउगसेसे	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ५३०]	३८८
छसु हेट्टिमासु पुक्खी	[पथसंग्रह १-१९३]	२३४
जधन्या अन्तरात्मानो		१३३
जणणी जणणु वि कंतु	योगीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८४]	१२४
जत्थ ण क्षाणं झेयं	[आराधनासार ७८]	३७९
जत्थेक्क मरदि जीवो	[गोम्मटसार जी० का० १९२]	६५
जदं चरे जदं चिद्धे	[मूलाचार १०-१२२; दशवैकालिक ४-८]	३००
जदि अद्धवहे कोइ	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०६]	२८७
जदि एवं ण चएजो	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०५]	२८०
जस्म ण दु आउसरिसाणि	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ५२९]	३८८
जह् उक्कट्टं तह्	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २९०]	२७७
जह्णणेण दोतिणिण		२७०
जहिं [जत्थ] ण विसोत्तिय	[भगवत्पाराधना २२८]	३३६
जं उप्पजइ दव्वं	[भावसंग्रह ५७८]	२९०
जं किं पि पडिदभिक्वं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०८]	२८७
जं णियदव्वह् भिण्णु जटु	परमात्मप्रकाश [१-११३]	१३८
जा दव्वे हौउं मइ		३२१
जिणवयणधम्म	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २७५]	२७४
जीवपएसेक्के कम्मपएसा	[भावसंग्रह ३२५]	१३७
जीवितमरणाशंसा	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३७]	२७१
जीविदरे कम्मचये पुण्णं	[गोम्मटसार जी० का० ६४२]	१२८
ज्वं मज्जं मंसं वेसा	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ५९]	२३६
जे णियदंसणअहिमुहा	[परमात्मप्रकाश १८६]	३११
जेती वि जेतमिंतं	[नेमिचन्द्र] आगमे [गोम्मटसार जी० ५७२*३] १४९, १५३	

- टीकोक्तपद्यादिस्वी -

४५५

जोए करणे सण्णा	[मूलाचार ११-२]	३०६
जो धायइ सत्ताई		१७
जो परसड समभाव	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २७७]	२७४
जो पुण हुंतइ कण	[भावसंग्रह ५१६]	२६७
जो सुदणार्ण सव्व	[समयसार १०]	३५२
जो हि सुदेण भिगच्छति	[समयसार ९]	३५२
ज्ञानवीज जगद्वन्द्य	[ज्ञानार्णव ३८-१३]	३७१
ज्ञानं पूजा कुलं	[रत्नकरण्डश्रावकाचार २५]	१३७, २३१
ज्ञानं मददर्पहरं माद्यति		३५१
ज्वलनवनविषाक्ष	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-२५]	३६०
झायह्णियकरमज्जे	[ज्ञानसार २०]	३७६
जमएयपएसथो	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० का० ५.७२* १]	१५३
जमो अरहन्तार्ण	[घटखण्डागम पु १ पृ, बृहद्द्रव्यसंग्रहटीका ४९]	३७०
ज य चित्तद्वेहर्षं	[भावसंग्रह ६२८]	३७८
ज य परिणमदि सयं	[गोम्मटसार जी० का० ५.६९]	१५०
जरतिरियदेसअयदा	[त्रैलोक्यसार [५.४५]	३२३
जवडुत्तर सत्तमया दससीदी	[उद्धृतेयं गाथा सर्वार्थसिद्धौ ४-१२; त्रिलोकसार ३३२]	८२
जहरोमजंतुअट्ठी	[मूलाचार ६-६५]	३३१
जिह्वुरककमवयणाड	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २३०]	२६३
जियगाममगसत्ता		२६९
जियणाहिक्कमलमज्जे	[ज्ञानसार १९]	३७६
जियभावं णवि मुब्बद	[कुन्दकुन्द, नियमसार ९७]	३९३
जिग्याउवा जहण्णा	[उद्धृतेयं गाथा सर्वार्थसिद्धौ २-१०, धवलाया च प. सं. प्र. ४ पृ. ३३३]	३५
जेइण किंचि रतिं	[! वसुनन्दि, श्रावकाचार २८६]	२७७
जेइणं णियगेहं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २२७]	२६३
तणक्कलहरिदछेदण	[मूलाचार ९-३५]	३०९
तत्तं वीणादिकं ज्ञेयं		१४०
तत्तः क्रमेण तेनैव	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४७]	३८५
ततोऽर्धेन्द्रुत्तमं कान्तं	[ज्ञानार्णव ३७-२६]	३७६
तत्त्वज्ज्ञानमुदासीन	[रविचन्द्र, आराधनासार]	३९१
तर्तं पक्कं सुक्कं		२७८
तणो च उत्थसमये		३८८
तथा साधुसुमत्यादिकीर्तिना	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ९	३९६
तदन्वये श्रीसुनिपद्मनन्दी	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ३	३९५
तदन्वये श्रीविजयादिकीर्ति.	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ४	३९५
तद्वृणप्रामसंपूर्ण	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१९]	३७८
तद्रजः श्रीप्रसुद्धय	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-२३]	३७६
तदा स सर्वग. सार्वैः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४५]	३८४

तदासौ निबलोऽमूर्तो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२९]	३७८
तपसा निर्जरा च	[तत्त्वार्थसूत्र ९-३]	४९
तरुणउ दृढउ ह्यङउ	योगीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८३]	१२४
तल्लीणमभुगविमलं	[गोम्मटसार जी० का० १५७]	८७
तसरासिपुदविआदी	[गोम्मटसार जी० का० २०५]	९२
तसहीणो संसारी	[गोम्मटसार जी० का० १७५]	९२
तस्मिन्नेव क्षणे साक्षात्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५३]	३८५
तं पुण्ह अहिणाणु		३२२
तंबूलगंधपुष्पा		२६९
ता देहो ता पाणा	[देवसेन, भावसंग्रह ५२०]	२६५
तावचन्द्रबलं ततो ग्रहबलं		२२७
तावन्महत्त्वं पाण्डित्यं		३०७
तिशुणा सत्तगुणा वा	[गोम्मटसार जी० का० १६२]	९९
तिणि सया छत्तीसा	[गोम्मटसार १२२]	७५
तिविहं तियरणसुद्धं	[मूलाचार ७-१०५]	२७४
तुरगागणधरत्वं गभं	[ज्ञानसूर्योदयनाटकेंडपि उद्बुद्धोऽयं श्लोक, पत्र २७]	३०८
तुसमासं घोसंतो	[भावपाहुड ५३] गन्धर्वाराधना	३९२
तुह पियरो मह पियरो		३०
तेओ पुरुसायारो		३७६
तेन ध्यानोत्थनीरेण		३७६
तेन श्रीशुभचन्द्रेण	शुभचन्द्र, का. प्रे टीका, प्रशस्ति ८	३९५
तोयल्यभिरपि स्रजल्यहिरपि	[सुक्तिमुक्तावलि ४०]	३२६
त्रिसमाहतिर्धनः	[लीलावती ?]	५८
त्रैकाल्यं द्रव्यपदकं	शक [षट्खण्डागम पु. ९ पृ १२९]	२२९
धावर संस्त्रापिपीलिय	[गोम्मटसार जी० का० १७४]	९२
धोस्सामि हं जिणवरे	[तीर्थकरस्तुति १ (प्रा. थोस्सामि. शुदि)]	२७३
दण्डपमाणं बहलं		३८८
दंडजुगे ओरालं	[पञ्चसंग्रह १-१९९]	३८८
दंसणमोद्धक्खवणापट्टवगो	[गोम्मटसार ६४८]	२१९
दंसणमोहुवसमदो	[गोम्मटसार जी० का० ६४९]	२१८
दंसणमोहुदयादो	[गोम्मटसार जी० का० ६४८]	२२०
दंसणमोहे खविदे	[गोम्मटसार जी० का० ६४५-१; लब्धिसार १६४]	२१९
दिग्दलेषु ततोऽन्येषु	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४०]	३७२
दिग्बल्यं परिगणित	[गमन्तभाद्र, २० आ० ६८]	२४९
दिणपडिमवीरचरिया	[वसुनन्दि, भावकाचार ३१२]	२८९
दिनकरकिरणनिकर	[दशभक्ति, योगिभक्ति ३]	३८०
दिवसो पक्खो मासो	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७५]	१५३
दिवा पश्यति नो घूकः		३०७
दुक्खह कारणि जे विसय	योगीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८५]	१२४
दुच्चरियं वोस्सरामि	[दशभक्ति, कृतिर्कर्म, पृ. १५] (मराठी दशभक्ति)	२७३

तुद्धं बहियं गवणीयं	कल्पे [कल्पसूत्र, सामाचारि सूत्र, १७, २५]	३०८
दुर्गतावासुषो बन्धे		२३४
दुर्गन्धे चर्मगतं व्रणमुखिखरे		२४४, ३०७
दुर्णयैकान्तमास्वा	[आलापपद्धति ८]	१६०, १९०
दुष्ट दुष्ट चटु	[त्रिलोकसार ५४३]	१११
देवगुरुधम्मकज्जे	[ज्ञानसूर्योदयनाटकेऽयुक्तेयं गाथा, पत्र २६]	३०८
देवहँ सत्यहँ	[परमात्मप्रकाश १८८]	३११
देवास्त्रनतं मिथ्या	[ज्ञानार्णव ३८-९]	३७१
देवीणं देवाणं		३२६
देशप्रत्यक्षवित्केवल	[सागारधर्मावृत्तीकायाम् ७-२०, चारित्रसार पृ. २२]	२९०
देहतवणियमसंजम	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३४२]	३४९
देहविभिण्णउ णाणमउ	[परमात्मप्रकाश १४]	१३०
देहाद्युचिं चेतसि भावयन्तं		४३
देहो पाणा हवं	[देवसेन, भावसंग्रह ५१७]	२६५
धूर्तं मांसं सुरा वैश्या		२१५, २३३
द्रव्यं चैकं गुणं चैकं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२७]	३८३
द्रव्यपर्याययोरैक्यं	अष्टसहस्री [आसमीमांसा ७१]	११९
द्रव्याणां तु यथारूपं		१८७
द्रासप्ततिर्विलीयन्ते	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५२]	३८५
द्विपदचतुष्पदसारं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२७]	३६३
धनधान्यादिप्रत्यं परिमाय	[रत्नकरण्डश्रावकाचार ६१]	२४७
धनधीसत्ययोषौ च	[रत्नकरण्डश्रावकाचार ६५]	२४७
धम्माधम्मादीणं	[गोम्मटसार जी० कां० ५६८]	१५०
धम्मिज्जाणवणयणं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०२]	२८७
धम्मे वासयजोगे		३३२
धम्मो मंगलमुक्किट्ठं	[दशमकि, (प्राकृत) चारित्रभक्ति, क्षेत्र. ५]	३०९, ३२५
धम्मो बल्युसहावो	[स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा ४७८]	२२५
धर्मध्यानविशेषा		३९३
धर्मध्यानस्य विज्ञेया		३७९
धर्मस्य मूलं दया	[चारित्रसार पृ. १]	३०९
धर्मं सद्धर्मदातारं		२१२
धर्मः सर्वसुखाकरो	[चारित्रसार पृ. १, दशमकि, चारित्रभक्ति, क्षेत्र. ४]	२२७, ३२४
धर्माधर्मनमःकाला	[आलापपद्धति २]	१५४
धर्मास्तं सतृण्यः	[रत्नकरण्डश्रावकाचार १०८]	२६२
धर्मेषु स्वामिसेवायां	[यशस्तिलक ८, पृ. ४०५]	२६६
धानी बाला सती नाथ		२२३
न च परदारान् गच्छति	[रत्नकरण्डश्रावकाचार ५९]	२४५
न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्	[रत्नकरण्डश्रावकाचार ३४]	२३४
मानास्वभावसंयुक्तं	[आलापपद्धति १०]	१८५
नासाकाष्ठमुरस्तालु		१२३

नासग्ने निखलं वापि		३७१
नास्ति अस्य किंचन	तत्त्वार्थसूत्र [वृत्ति ९-६]	३०५
मिरपेक्षा नया मिथ्या	[आसमीमांसा १०८]	१८७
निर्विशेषं हि सामान्यं	[आत्मपपद्धति ९]	१६०, १९१
निषादं कुडारो वापि		१२३
निषादार्थभगान्धार	[अमरकोश ६-१]	१२३
निःकलः परमात्माहं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-३०*१]	३७८
निःकल्यो ब्रती	[तत्त्वार्थसूत्र ७-१८]	३०३
कृष्णामुरसि मन्दस्तु		१२३
नेत्रद्वन्द्वे श्रवणपुण्ड्रे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३०-१३]	३७५
नेह नानास्ति	[बृहदारण्यक ४-४-१९, सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन प्र. मा. २-१२]	१६६
पञ्चसालिदूष पतं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०४]	२८७
पञ्चसालिदूष वयणं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८२]	२७७
पञ्चले उद्धिता	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८७]	२७७
पञ्चतममुत्साणं तिचउत्थो	गोम्मटसार [जी. कां. १५८]	८७
पञ्चतीत्स य उदये	मेमिचन्द्र, [गोम्मटसार जी. का. १२०]	७४
पञ्चती पट्टवर्णं जुगवं	गोम्मटसार [जी० का० ११९]	७३
पञ्चपुनमस्कारलक्षणं	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-३८]	३७२
पञ्चमथ मुखे ह्येस्ताल		१२३
पञ्चवर्णमयीं विद्यां	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३०-५५]	३७३
पञ्चानां पापानामलंक्रिया	[रत्नकरणश्रावकाचार १०७]	२६२
पञ्चिगहमुच्यद्वाणं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २२५]	२६३
पञ्चिजगणेहिं तणुजोय	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३३९]	३४९
पटमुत्तमसहिदाए	गोम्मटसार [जी० का० १४४]	८
पटमे दंढं कुण्ड	[पञ्चसंग्रह १-१९७]	३८८
पटमे पटमे गियमा		२१८
पटमे सत ति छक्कं	त्रैलोक्यसार [२०१]	१०९
पण्तीस सोल छप्पण	[द्रव्यसंग्रह ४९]	२७३, ३७०
पणस्स दायगस्स	[भगवती आराधना २२१]	३३४
पणं गियपरदारे	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २२६]	२६३
पट्थं मञ्जवाक्यसं		३७०
पदान्यालम्ब्य पुण्यानि	[ज्ञानार्णव ३८-१]	३७०
परद्रव्येषु सर्वेषु		३२८
परस्परौपम्यो जीवानाम्	[तत्त्वार्थ] सूत्रे [५-२१]	१४५
परे केवलिनः	[तत्त्वार्थसूत्र ९-३८]	३५८
परे बोद्धहेतु	[तत्त्वार्थसूत्र ९-२९]	३५८
पर्यवष्टम्यां च ज्ञातव्यः	समन्तब्रह्माभि, [रत्नकरणश्रावकाचार १०६]	२६२
पञ्चैसु इतिपसेवा	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २१३]	३४५
पञ्चवर्णं कोटीर्णं		३०८

-टीकोक्तपद्यादिसूची-

४५९

पंच सि ईदियपाणा	[गोम्मटसार जी. का. १३८]	२६५
पंचसु थावरवियले		२३४
पंचुंवरसहिदाई	वसुनन्दि [आवकाचार २०५]	२३६
पात्रापात्रे समायाते		२६३
पादोदयं पवित्रं	[वसुनन्दि, आवकाचार २२८]	२६३
पात्रे गारुड तिरिउ	योगेन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १९०]	३११
पुष्टो वापुष्टो वा	[वसुनन्दि, आवकाचार ३००]	२८५
पुढविदगागणिमारुद	गोम्मटसार [१२४]	७५
पुढवीजलं च छाया	[गोम्मटसार जी. कां. ६०१, वसुनन्दिआवकाचार १८]	१३९
पुढवीय समारंभं	[मूलाचार ९-३६]	३०९
पुण्णेण होह विहवो	[परमात्मप्रकाश १८७]	३११
पुण्यानुष्ठानजातैरभिलषति	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३५]	३६०
पुत्रदारादिभिर्दोषे		२६३
पुद्गलपरिवर्तार्थं परतो		२२०
पुष्कजलिं सिञ्चिता	[वसुनन्दि, आवकाचार २२९]	२६३
पुष्पमुष्टो होदि जिणो		३८८
पुष्पुत्तरदक्खिणपच्छिमासु	वसुनन्दि [आवकाचार २१४]	२४९
पुष्पुत्तविहाणेणं	[वसुनन्दि, आवकाचार २८८]	२७७
पृथग्भावमतिक्रम्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-३०]	३७८
प्रहासे मन्योपपदे	[अष्टाध्यायी १, ४, १०६]	१९८
प्रापयैचं तव सुतिपदै.	[एकीभावस्तोत्र १२]	३२४
प्राप्त्यप्राप्त्योर्मनोऽज्ञ	आर्वे [जिनसेन, महापुराण २१-३६]	३६१
प्रायश्चित्ताविनयवैयावृत्त्य	[तत्त्वार्थसूत्र ९-२०]	३०३
प्रोद्यत्संपूर्णचन्द्रांभं	[ज्ञानार्णव ३८-६७]	३७४
बत्तीसं किर कवला	भगवती आराधना [२११]	३३१
बन्धबधच्छेदाति	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२५]	२३९
बहुबहुविधक्षिप्रानिःसृत	[तत्त्वार्थसूत्र १-१६]	१८३
बहुमज्जदेसभागम्हि	त्रैलोक्यसार [३]	५५
बह्मारम्भपरिग्रहेषु	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२९]	३६३
बादरबादरबादर	[गोम्मटसार जी. का. ६०२]	१३९
बायरसुहुमा तेमिं	[गोम्मटसार जी. का. १७६]	९२
बालम पिंसुणसु वयणं		३०
बाह्यप्रन्यविहीना		२८३
बाह्येषु दशसु वस्तुषु	[रत्नकरण्डआवकाचार १४५]	२८३
बीजो भागो गेहे	[भावसंग्रह ५७९]	२८०
बे सप वसय चोइस	[मूलाचार १२-७८, जंबूद्वीवपण्णती ११-३५३]	१०४
बोवेन दुर्लभत्वं		२०४
ब्रवीति मध्यमं कौबो		१२३
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च	उपासकाध्ययने [आदिपुराण ३९-१५२; सागरध- मश्रुतटीकायामुद्धृतोऽयं श्लोकः ७-२०]	२८९

प्रज्ञा कैबिद्धरिः कैबिद्ध	[एतत्सदृशः श्लोकः ज्ञानार्णवे (३८-११)]	३७१
भट्टारकपदाधीशा	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति १०	३९६
भट्टारक श्रीशुभचन्द्रदेव		१२
भरहे दुस्समकाले	कुन्दकुन्द, मोक्षप्राप्त [७६]	३९१
भस्मभावमसौ नीत्वा	[ज्ञानार्णव ३७-१९]	३७५
भाउज्या मि तुमं वा		३०
भामण्डलादियुक्तस्य		३७७
भास्त्रमणवगणादो	[गोमटसार जी. कां. ६०७]	१४४
भिन्नं जिनं जगति कर्म		४०
भुक्खसमा ण हु वाही	[देवसेन, भावसंग्रह ५१८]	२६५
भुक्तिमुक्त्यादिदातारं		३७१
भुजेदि पाणिपत्तम्मि	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०३]	२८७
भेदेनैवमुपानीय	[तत्त्वार्थसार पीठिका ४५]	१९५
भोगा भोगीन्द्रसेव्याः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३४]	३६०
भोजने षड्वृत्ते पाने		२६९
भ्रमन्तं प्रतिपन्नेषु	[ज्ञानार्णव ३८-६९]	३७४
मङ्गलशरणोत्तमपदं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५७]	३७३
मज्झिमपत्ते मज्झिम	[भावसंग्रह ५००]	२६७
मणवयणकायकदं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २९६]	२८०
मत्तैमकुम्भदल्ले भुवि		३०७
मयमांसमधुत्यागः		२३३
मनोवचनकायकर्मणाम्		२९५
मन्त्रमूर्ती किलादाय	[एतत्सदृशः श्लोकः ज्ञानार्णवे (३८-१२)]	३७१
यमपि परिव्रजामि	[कुन्दकुन्द, नियमसार ९९]	३९३
मरणसमं गत्वि भयं		२६५
मरदु व जीवदु	[प्रवचनसार ३-१७]	३००
मलबीजं मलयोनिं	[रत्नकरण्डश्रावकाचार १४३]	२८२
मछिनं मलसंगेन	[अनंगारम्भमृत २-५९]	२१६
मस्तके वदने कण्ठे		३७२, ३७६
मातागो धनदेवश्च	[रत्नकरण्डश्रावकाचार ६४]	२४७
मानस्तंभाः खरीति	[महापुराण २३-१९२]	३७६
माया तिर्यग्योनिश्चेति	[तत्त्वार्थसूत्र ६-१६]	२९५
मा रुसह मा तुसह		३९२
मिच्छन्त वेदरागा तद्देव	[मूलाचार ५-२१०; भगवती आराधना १११८]	३५४
मिच्छादिद्वी पुरिसो	[भावसंग्रह ४९९]	२६७
मिथ्यात्ववेदहास्यादि		२०३, २८३
मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यान	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२६]	२४१
मुख्योपचारभेदेन	[तत्त्वानुशासन ४७]	३९२
मुण्डन युक्ककञ्जं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २९१]	२७७
मुहभूमीजोगदले		५८

मूढत्रयं मदशाष्टौ	[ज्ञानार्णवे (पृ. ९३) आत्मानुशासनटीकायां (१०) चोदुतोऽयं श्लोकः]	२१५, २३०
मूर्तौ व्यञ्जनपर्यायो		१५४
मूलफलशाकशाखा	[रत्नकरण्डश्रावकाचार १४१]	२७८
मूलम्गपोरबीजा	[मूलाचार २१३], गोम्मटसार [जी. कां. १८५]	६६
मूलसरीरमण्डपिय	[गोम्मटसार जी. कां. ६६७]	११५
मूले कंदे छल्लीपबाल	[गोम्मटसार जी. कां. १८७]	६६
मैथुनाचरणे मूढाः	[ज्ञानार्णव १३-२१]	२८०
मोक्षं नित्यमेतं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २९९]	२८३
मोहात् इविणं भवनं		३३१
मोहेन सह दुर्धर्षे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव [४२-४०]	३८४
य एव नित्यक्षणादयो नया	[बृहत्संयम्भस्तोत्र ६१]	१८७
यक्षीर्याय शरीरिणामहरहः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२५]	३६३
यशार्थे पशवः सृष्टाः	[यशस्तिलक ७, पृ. ३५७; मनुस्मृति ५-३९]	३१३
यत्पुनर्वैज्रकायस्य	तत्त्वानुशासन [८४]	३९२
यदायुरधिकानि स्युः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४३]	३८४
यः प्रमाणनयैर्नूनं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३०-२१]	३७९
यः सर्वाणि चराचराणि		२१३
ये बध्यन्ते प्रकृतिनिचया		५४
योगदुःप्रणिधाना	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३३]	२५९
योगकालासनस्थान	[अनगरधर्मासूत्र ८-७८]	२५७
यो न च याति विकारं		२८२
यो निषि भुक्तिं	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक ५-२१ * १]	२८०
योऽनुप्रेक्षां क्षितौ ख्यातां		२१२
रयणिसमयमिह ठिष्वा	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८५]	२७७
राजैश्वर्यकलत्रबान्धव	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५२९]	३६०
रात्रिमकत्रतः	चारित्र्यसार पृ. [१९]	२८०
रुवं क्षाणं दुविहं		३७७
लघुपद्माक्षरोच्चारकालं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५९]	३८६
लवणं बाहणतियमिदि	त्रैलोक्यसार [३१९]	८१
लक्ष्मीचन्द्रगुरुः स्वामी	शुभचन्द्र, कां० प्रे० टीका, प्रशस्ति ११	३९६
लाभलोभमयद्वेषैर्व्यलीकं		२४०
लातककप्पे तेरस		२२०
लिगम्मि य इत्थीणं	[सूत्रप्रामृत २४]	२८०
लोकपूरणमासाय	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४६]	३८५
लोकाप्रविस्तरासीनं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२३]	३७८
लोगागासपदेये	[सर्वाथसिद्धावुद्धतेयं गाथा ५-३९; गोम्मटसार जी. कां. ५८८]	१५०
लोगबहुमज्जदेसे	त्रिलोकप्रशस्ति [२-६]	६१

वदसमिदिकसायागं	[गोम्मटसार जी. कां. ४६४]	३०३.
वरं नृकवासोऽपि	[परमात्मप्रकाशटीकायामप्युद्धृतोऽयं श्लोकः १८५]	३११
वर्णद्वयं श्रुतस्कन्धे	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५२]	३७३
वर्णिश्रीक्षेमचन्द्रेण	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति ७	३९५
वज्रहारी पुण काळो	गोम्मटसार [जी. कां. ५७६]	१५४
वज्रहारी पुण तिविहो	[गोम्मटसार जी. कां. ५७७]	१५५
वहस्वेकं पूर्वश्रुतवेरी	रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
वद्विबीजसमाकान्तं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-१७]	३७५
वाक्प्रामाणसानां	[रत्नकरणधरावकाचार १०५]	२६०
वाचनाप्रच्छेदानुप्रेक्षा	[तत्त्वार्थसूत्र ९-२५]	३५३
वादतयं वज्रिता		३८८
वाग्मणकहाणुपहेण	[वसुनन्दि, भावकाचार २८४]	२७७
वाक्स्थायं जलद्वान्तं		३७६
वायुपुण्यस्तथा	[दशभक्ति, निर्वाणभक्ति, पृ. २४७, सोलापुर]	३९५
विकलयति कलाकुशलं		३०७
विकृता तह य कसाया	[गोम्मटसार जी. कां. ३४]	३४२
विचार्येति गुणान्वस्य	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१८]	३७८
विण्णो भोक्त्वद्दारे	[भगवती आराधना १२९, मूलाचार ५-१८९]	३४६
वितस्त्यन्तरपादाग्रं	आर्थ [आदिपुराण १८-३]	३५६
वित्तिचपपुण्यजहणं	[तिल्येयपण्णती ५-३१८] गोम्मटसार [जी. कां. १६]	११४
वित्तिचपमाण	[गोम्मटसार १७७]	९४
विद्यन्ते कति नात्मबोध		२०१
विद्यां षड्वर्णसंभूतामजगत्यां	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-१०]	३७२
विधाय वज्रकं शास्त्रं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-१७]	३६२
विधिद्वयदातु	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३९]	२६७
विनिर्गतमधूच्छिष्ट	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२५]	३७८
वियडाए अवियडाए	[भगवती आराधना २२९]	३३६
विलयं वीतरागस्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-१५४]	३८५
विबरं पंचमसमये	[पंचसंग्रह १-१९८]	३८८
विवर्णं विरसं विद्धं	[यशस्तिलक ८, पृ. ४०४]	२६४
विस्फुरन्तामतिस्फीतं	[ज्ञानार्णव ३८-६८]	३७४
विस्फुल्लिनिभे नेत्रे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-३८]	३६४
विदावलिलोगणं	गोम्मटसार [जी. कां. २०९]	८५
वीचारीऽर्थव्यञ्जन	[तत्त्वार्थसूत्र ९-४४]	३८७
वीरचर्यां च सूर्य	[सूत्रप्राप्तटीकायामुद्धृतोऽयं श्लोकः २१]	२८९
इक्षमूलाश्रावकाश्च	चारित्रसार [पृ. ६०]	३४०
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः	[सर्वार्थसिद्धी (९-३७) उद्धृतमिदम्]	३५८
व्याघ्रव्यालज्जकानलादि	[सृष्टिमुक्तावलि ३८]	३२६
व्योमाकारमनाकारं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२२]	३७८
व्रजन्तं तालुरन्ध्रेण	[ज्ञानार्णव ३८-७०]	३७४

शङ्खशोकभयप्रमाद	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-४३]	३६१
शतमद्योत्तरं नाथ	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४७]	३७२
शतारसाहासार	गोम्मटसार [जी. कां. १६१]	९९
शम्भुस्वयंमुहरयो हरिणेषणानां		३०७
शुकसिद्धान्तकलेम्भ	भगवत्पाराधनाटीका	७१
शुक्ले चाथे पूर्वविदः	[तत्त्वार्थसूत्र ९-३७]	३५८
शुक्लिगुणयोगाद्भुक्तं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५*१]	३७९
शुभचन्द्रं जिनं नत्वा	शुभचन्द्र, का. अ. टी.	२१
शेषे वण्मासायुपि	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव, ४२-४२]	३८४
शैलिशितामुपेतो	? रविचन्द्र, आराधनासार	३९१
श्रद्धादुष्टिर्भक्ति	[यशस्तिलक ८, पृ. ४०४]	३६३
श्रद्धामक्तिरलोक्यं		३६३
श्रियमात्यन्तिकी प्राप्ता	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४१]	३७२
श्रीमद्विक्रमभूपतेः	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति ६	३९५
श्रीमूलसंघेऽजनि	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति २	३९५
श्रुतमनिन्द्रियस्य	[तत्त्वार्थसूत्र २-२१]	१८३
षट्स्यधःपृष्ठवीनु	रविचन्द्र	२३४
सकलकर्मविप्रमोक्षो	[तत्त्वार्थसूत्र १०-२]	३११
सकलवस्तुग्राहकं		१९०
सकृदुच्चारितो येन	[एतत्सदृशः श्लोकः ज्ञानार्णवे ३८-१४ उपलभ्यते]	३७१
सगसगअसंसर्गभागो	[गोम्मटसार, जी. कां. २०६]	९२
स शुभिममितिधर्मानुप्रेक्षा	उमास्वामिदेव [त. सू. ९-२]	४७
सच्चित्तानिक्षेपापिधान	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३६]	२६७
सच्चित्तसंबंध	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३५]	२५५
स जयतु शुभचन्द्रश्चन्द्रवत		१५
सत्त दिणा छम्मारारा	गोम्मटसार [जी. कां. १४३]	८८
सत्तमितेरसिदिवसम्मि	[वसुनन्दि, आवकाचार २८१]	२७७
सदुष्णो काजिके शुद्धं		२६१
सदृष्टयाद्यप्रमत्तान्ता		३६७
सहो बंधो सुहुमो	नेमिचन्द्र, [द्रव्यसंग्रह १६]	१४०
सपृथक्त्ववितकान्वित	रविचन्द्र, आराधनासार...	३९१
सप्तधातुविनिर्मुक्तं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३९-३]	३७७
समता सर्वभूतेषु		२५८
समयो हु वट्टमाणो	[गोम्मटसार, जी. कां. ५७८]	१५५
सम्मत्तं देसजर्म	[गोम्मटसार, क. कां. ६१८]	२२१
सम्मत्तं सण्णार्ण	[कुन्दकुन्द, मो० प्रा० १०४, द्वा० अ० १३]	३६३
सम्मादिट्ठी पुरिसो	[भावसंग्रह ५०२]	२६७
सम्भ्यत्तवं च	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२१]	२३३
सम्भग्दशनशुद्धा	समन्तभद्र [र. आ. ३५]	२३४
सरायस्यमासंयम	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२०]	२१०

सर्वद्रव्यपर्यायेषु	[तत्त्वार्थसूत्र १-२९]	१८०
सर्वासाधारसम्भाति		२६३
सर्वस्योभयरूपत्वे	[अष्टसहस्र्यामुद्धृतोऽयं श्लोकः पृ. ९२]	१६६
सर्वज्ञः क्षीणकर्मात्सी	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४१]	३८४
सर्वाविवयसंपूर्ण	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२६]	३७८
सर्वास्त्रवपरित्यक्तं		४६
सर्वातिशयसंपूर्ण	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३९-२]	३७७
सर्वेऽपि पुद्गलाः खल्वेकेन	[सर्वार्थसिद्धौ (२-१०) उद्धृतैका गाथा तत्सदृशी]	३२
सर्वेण सह दीर्घः	[अष्टाध्यायी ६, १, १०१]	३७०
स वरं संवरं सारं		४९
सत्त्वद्वो ति दुविट्ठी	[त्रिलोकहार ५४६]	३२४
सत्त्वमिह लोयखेते	[कुन्दकुन्द, द्वादशाशुप्रेक्षा २६]	३३
सत्समयमावलिअवरं	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७४*१]	१५३
सहभाविनो गुणाः	[आलापपद्धति, प्रथम मुच्छक पृ. १६०]	१७१
संघट्टस कारणेणं	[ज्ञानसूर्योदयनाटकेऽमुद्धृतेयं गाथा पत्र २६]	३०८
संजमविरङ्गणं को भेदो	[षट्खण्डागम] वर्गणाखण्ड [पु. १४, चारित्रसार पृ. २०]	२८९
संज्ञासंख्याविशेषाच्च	अष्टसहस्री [आसमीमांसा ७२]	११९
संतानः समुदायश्च	अष्टसहस्री [आसमीमांसा २९]	१६२
संधारसोद्वेगेहि य	[वसुनन्दिभ्रावकाचार ३४०]	३४९
संयतासंयतेष्वेतत्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३९]	३६१
संयमिनां योग्यं	तत्त्वार्थसूत्र [वृत्ति ९-६]	३०४
संवेगो निर्वेदो निन्दा	[चारित्रसार पृ. ३]	२३१
संसरत्यत्र संसारे		३७
संसारम्मि वि विहिणा		२०२
सालोकानां त्रिलोकानां	[रत्नकरण्डभ्रावकाचार १]	१८१
सावज्जकरणजोग्यं	वसुनन्दि, यस्याचार [मूलाचार ९-३४]	३०९
साधारणमाहारो	[गोम्मटसार जी. कां १९२]	२०४
साह्यसहस्रसमेकं वारं	गोम्मटसार [जी. कां. ९५]	१०७
सिग्धं लाहालाहो	[वसुनन्दि, भ्रावकाचार ३०५]	२८७
सिण्हाणुवट्ठगंध	[वसुनन्दि, भ्रावकाचार २९३]	२७७
सिद्धसत्त्वं प्रायदि	[वसुनन्दि, भ्रावकाचार २७८]	२७४
सिद्धं शुद्धं जिनं नत्वा		५५
सिद्धा सिद्धि मम	[चतुर्विंशतिस्तव ८]	२७३
सिद्धिरनेकान्तात्	पूज्यपाद, जैनेन्द्र [व्याकरण १, १, १]	१५९
सिद्धेः सौधं समारोढुमियं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५८]	३७३
सिद्धो हं सुद्धो हं	[तत्त्वसार १-२८]	१४७
सीदीं सट्ठी चालं	गोम्मटसार [जी. कां. १२३]	७५
सुकुलजन्म विभूतिरनेकधा		३२४

- टीकोक्तपद्यादिसूची -

४६५

शृण्वचरगिरिगुहा	[भगवती आराधना २३१]	३३९
शुशुभचन्द्रकृता		२०४
सुहृमणिगोदअपज्जतयस्य	गोम्मटसार [जी. कां. ३७७]	११४
सुहुमेसु संखभागं	[गोम्मटसार जी. कां. २०७]	९२
सुक्ष्मक्रियं ततो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५१]	३८५
सुक्ष्मप्रतिक्षणध्वंसी		१९७
सुक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३३-७३१; आलापपद्धति ५]	१२९
सुक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं	[आलापपद्धति ५]	३६७
सुरिथ्रीशुभचन्द्रेण	शुभचन्द्र, का० त्रे० टीका, प्रस्ताति ५	३९५
सुर्योर्ध्वं ग्रहणस्नानं	[यशस्तिलक ६, पृ. २८३]	२३०
सेढी सूई अंगुल आदिम	गोम्मटसार [जी. कां. १५६]	८७
सेयंबरो वा दियंबरो		३०८
सेवाकृपिवाणिज्य	[रत्नकरण्डश्रावकाचार १४४]	२८२
सेमा जे बे भागा	[भाषासंग्रह ५८०]	२९०
सोष्टिपिण्डोपधिगयन	चारित्रसार [पृ. १९]	२८९
सोमाय हंतानालभेत	[शुक-] यजुर्वेद [पृ. ४५१-२, ५२०-२३; ज्ञान- स्योदयनाटकैऽप्युद्धृतोऽयं सदमेः पत्र २२]	३१३
सोडहं सकलविग्न	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२८]	३७८
स्तेनप्रयोगनदाहृतादान	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२७]	३४२
स्थान एव स्थितं	[अनगारधर्माश्रुत २-५७]	२१६
स्थितिरनुरनाग	[तत्त्वार्थसूत्र ४-२८]	१०५
स्थूलमलीकं न वदति	[रत्नकरण्डश्रावकाचार ५५]	२४०
ज्ञानभूषणवस्त्रादी		२६९
रफुरद्विमलचन्द्राभे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-३९]	३७२
स्मर मन्त्रपदोद्धृता	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४८]	३७२
स्मरेन्दुमण्डलाकारं	[ज्ञानार्णव ३८-६४]	३७४
स्याद्वादकेवलज्ञाने	समन्तभद्र, [आत्मगीता १०५]	१८८
स्वकारितेऽर्हचैत्यादौ	[अनगारधर्माश्रुत २-५८]	२१६
खण्णगौरी स्वरोद्धृता	[ज्ञानार्णव ३८-६६]	३७४
स्वार्थव्यवसायात्मकं	मार्तण्डे [परीक्षामुख १]	१७९
खोष्टिपिण्डोपधि	चारित्रगारे [पृ. १९]	२८९
हउं गोरउ हउं	योगीन्द्रदेव, [परमात्मप्रकाश १-८१]	१२४
हउं वरु बंभणु	योगीन्द्रदेव, [परमात्मप्रकाश १-८२]	१२४
हते निःपीडिते	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-४]	३६१
हारस्य हारो	[लीलावती ?]	९४
हिंसाकर्मणि कौशलं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-६]	३६२
हेती सर्वाः प्रायः	जेनेन्द्रव्याकरण [१, ४, ४०]	१४१
हेमाब्जकीर्णकासीनं		३७१
होळण सुई चेदय	कन्ननन्दि [श्रावकाचार २७४]	२७४

पारिभाषिक-शब्दसूची

	पृ.		पृ.
अक्षमक्षय	३०१	आराधना	२८७
अचर्य, अस्त्य	२४१	आर्जव	२९४
अजीवविचय	३६८	आर्तध्यान	३५७, ३६९ इ.
अणुमत	२३६	आर्यकर्मन्	२८९
अतिथिसंविभाग	२६२, २६७	आलोचना	३४१-४२ इ.
अधर्म	१४६-४७	आवर्त	२७३
अधःकरण	२१७	आश्रम	२८९
अनपार	२९०	आसन्नानुप्रेक्षा	४३ इ.
अनर्थाङ्ग	२५०-५४	इक्षिणी	३५५
अनर्थविरति	२४९ इ.	इन्द्रिय	६७
अनशन	३२८	उत्पाद	१६८
अग्नितानुप्रेक्षा	३ इ.	उत्पादन	२९९, ३३८
अनिवृत्तिकरण	२१७, ३८१	उदराग्निशमन	३०२
अनुप्रेक्षा	१ इ., ४७	उद्गमदोष	२९९, ३३७
अनुमान	१९१	उद्दिष्टविरति	२८५
अनुमोदनविरति	२८४	उपगूहन	३१७
अनेकान्त	१५९	उपसर्ग	२९१
अन्वत्त्वानुप्रेक्षा	४०	उपाधि	३५४-५
अपध्यान	२५०	उपायविचय	३६७
अपायविचय	३६७	ऋजुसूत्र	१९७
अपूर्वकरण	२१७	ऋद्धि	२३०, २७१ इ.
अमृदुदृष्टि	३१६	ऋषि	२९०
अर्थ	३८७	एकत्वानुप्रेक्षा	३८ इ.
अर्थनय	१९७	एकान्त	१६०
अवधि	१८१	एवंभूत	१९९
अवमोदर्थ	३३१	एषणा	२९९
अशरणानुप्रेक्षा	१२ इ.	एषणादोष	३३८
अशुचित्वानुप्रेक्षा	४१ इ.	ओं	३७१
असंज्ञिन्	६८	कषाय	४४ इ.
अस्त्य	२४१-४३	कामचेष्टा	२८१
अहिंसा	२३७ इ.	कायक्लेश	३३९
आकाश	१४७ इ.	कषयोत्सर्ग	२७३, ३४१
आकिंचन्य	३०४-५	काल	१४९ इ., १५३
आग्नेयी	३७५	काललब्धि	१७४, २१७
आज्ञापिचय	३६७, ३६९	क्रियाकरण	३५५-६
आरम्भ	३३१	क्षया	२९१
आरम्भविरति	२८२	गन्ध	१४१

	पृ.
गर्व	२२३
गुण	१६९, १७१
गुणमत	२३६, २४८ इ.
गुणस्थान	३६१
गुप्ति	४७
गुरु	२२४
गृहस्थ	२९०
गोचर	३०१
ग्रह	१३
चारित्र्य	४७, ३०३
कार्वाक	११९-२१, २१३, २९६
छेद	३४१
जीव	६२ इ., ६५ इ., १२९ इ., २०४
जीवविचय	३६७
ज्ञान	१८१
ज्ञानद्वैतवादिन्	१७६
ज्योतिष्क	१११
तपस्	४९ इ., २११, ३०३, ३२७ इ.; ३९३
तिर्यक्	६९
त्याग	३०३
त्रस	२०५३ इ.
त्रसनाढी	६१
दण्डक	२९२
दत्ति	२९०
दातृ	२६३
दान	२६३ इ.
दिगम्बर	३१४
दिम्बिरति	२४८
दिग्मत	२४९
दुःख	१८ इ.
दुःश्रुति	२५२
देव	१
देशमत	४७
देशाचकाशिक	२६८ इ.
दोष	२२४
द्रव्य	१६९
द्रव्यार्थिकनय	१९२-३
धर्म	३९, ४७, १४६-७, २१४, २२४, ३०७, ३२३, ३६५

	पृ.
धर्मध्यान	१३१, ३५७, ३६४-५ इ., ३६७ इ.
धान्य	२४७
ध्यान	३५६-७
धुबत्व	१६८
नय	१८५, १८७-८ इ., १९२
नारक	८२ इ.
नास्तिक	१७७-८
निगोद	२०४
निदान	४९
निर्जरा	५०-५१ इ.
निर्जरातुप्रेक्षा	४९ इ.
निर्विचिकित्सा	३१६
निःकाक्षित	३१५
निःशङ्कित	३१३-१४
नैगम	१९४
नैयायिक	११७-१८, १७५, १८०
पदस्थ	३७० इ.
परमाणु	१९५
परिग्रह	२०३, २२४, २८३, ३५४
परिग्रहविरति	२४६-४७, २८२
परिवर्तन	३२
परिहार	३४२
परीषद्	४७
पर्याप्ति	६४, ७२-३ इ.
पर्याय	१७३
पर्यायार्थिकनय	१९३-४ इ.
पात्र	२६३
पापोपदेक्ष	२५१
पार्थिवी	३७५
पिण्डस्थ	३७० इ.
पिप्साच	१३
पुण्य	३१०
पुद्गल	१३९, १४२
पूजा	२८९
प्रतिक्रमण	३४१, ३४४
प्रतिमा	२३४ इ.
प्रत्येक	६३, ६५ इ.
प्रभाषना	३१८
प्रमाण	१८७

	पृ.		पृ.
प्रसाद	३४२	योगिनी	१३
प्रसादचर्या	२५१	रस	१४१
प्राण	७७ इ., २६५	रसपरित्याग	३३४
प्रायश्चित्त	३४०, ३४५	रात्रिभोजनविरति	२७९
प्रायोपगमन	३५५	रूपस्थ	३७६ इ.
प्रासुक	२७८	रूपतीत	३७८
प्रोक्षप्रतिमा	२७४	रौद्र	३५७, ३६२
प्रोक्षोपवास	२६१-२	लब्धि	२११
बादर	६२, १३९	लेझ्या	२०७
बौद्ध	३०८	लोक	५५ इ.
ब्रह्मचर्य	२४३, २४५, २८०, ३०५	लोकानुप्रेक्षा	५५ इ.
ब्रह्मचारिन्	२८९	लोभ	२९६
ब्रह्माद्वैत	१६६	वर्ण	१४१
ब्रह्मन्	२३, २१३, २२५	वात्सल्य	३१८
भक्तप्रत्याख्यान	३५५	वाहणी	३७६
भय	२३२	विनय	३४५ इ.
भयविचय	३६९	विपाकविचय	३६७-८
भयनवासिन्	८२	विरागविचय	३६८
भिच्छु	२९०	विविक्तार्थ्यासन	३३४
भूत	१३	विवेक	३४१
भोगोपभोगपरिमाण	२५४-५	विशेष	१९१
भ्रमराहार	३०८	वीचार	३८७
मति	१८१	वृत्तिपरिसंख्यान	३३२
भद्र	१३१	वैयाकृत्य	३४८
भनःपर्यय	१८१	व्यञ्जन	३८७
भनुज	७१	व्यन्तर	८२, २२५
भल	३३१	व्यय	१६८
महर्द्धिक	२६	व्ययहार	१९६
महाव्रत	४७, १३१	व्युत्सर्ग	३४१, ३४४
मारुती	३७६	शब्द	१४१
मार्दव	२९३	शब्दनय	१९७-८
मिथ्यात्व	२१६	शल्य	२३२
मीमांसक	२१३	शिक्षाव्रत	२३६, २५५ इ.
मुनि	२९०	शीलगुण	३०६
मूल	३४१	शुक्रध्यान	१३१, ३५७, ३७९ इ., ३८९
यक्ष	१३	शुद्धि	३००
यति	२९०, ३४८	शैव	३१३
योग	४३ इ., ३८७	शौच	२९५
योगस्थान	३६	श्रावक	३३४ इ.

-नाम-सूची-

४६९

	पृ.		पृ.
श्रुत	१८१	संयम	२९७ इ., ३००
श्रुतकेवलिन	३५२	संवर	४७ इ.
श्रुतज्ञान	१८७	संवरातुप्रेक्षा	४६ इ.
श्वभ्रूरण	३०२	संसार	१६ इ., ३१
श्वेताश्रुक	३१४	संसारातुप्रेक्षा	१६ इ.
सन्धिरविरति	२७८	संस्कार	२८१
सत्	१६८	संश्लिन्	६८
सत्य	२४१, २९७	साधारण	६२, ६६
सदृष्टि	२२४	सामान्य	१९१
सप्तभक्त	२२२	सामायिक	२५६ इ., २५९, २७२
सप्तभक्ती	१५७	माख्य	११७ इ., १७४
सप्तभिरुड	१९९		२९६, ३१३
समय	१५३	सुक्ष्म	६२, १३९
समिति	४७, २९८ इ.	सौगत	१६९, २२५, २९६, ३१३
समुद्रात	११५ इ., ३८८	स्त्री	२८१
सम्यक्त्व	२१६ इ., २३० इ., ३१३, ३२०	स्थितिकरण	३१७
सर्वज्ञ	२१३	स्पर्श	१४१
सहोखना	२७० इ.	स्याद्वाद	१५७
संग्रह	१९५	स्वाध्याय	३२९, ३५३
संघ	२६६	हिंसा	२३७
संस्थानविचय	३६७, ३६९	हिंसादान	२५२
संमूर्च्छन	६८	हेतुविचय	३६९

नाम-सूची

	पृ.		पृ.
धर्मभूति	३०	कुन्दकुन्द अ.	३९१, ३९५
धर्मतमती	२४५	कौरव	२०३
उज्जयिनी	२९, २४९	कोष्ठराज	२९२
उमास्वाति (०मिन्) a (uthor) ४७, १५६, ३५६		क्षेत्रपाल	१३
कठारपिङ्ग	२४५	क्षेमचन्द्र	३९५
कपिल	२२५, २९२	गजकुमार	२९२
कमला	२९	गणपति	२२५
कार्तिकेय (-स्वामिन्) a.	१९४, २०३, ३२७	गणेश	२२५
काश्यपी	२९	शुरुदात	२९२
काष्ठाङ्गार	२६	गौतमस्वामिन् a.	१३३

	पृ.		पृ.
चण्डिका	२२५	योगीन्द्र B.	२३४, ३९१
चापकय	२९२	रविचन्द्र B.	२३४, ३९१
बिलातीपुत्र	२९२	राम(-चन्द्र)	२६, ११५, ३९१
अयकुमार	२४७	रावण	२६
बिनदत्त	३०	रुद्र	३६१
बिनदेव	२४१	लक्ष्मीचन्द्र	३९६
बिनभद्र	३०	लोमदत्त	२०३
बिनमती	३०	बल्लभ	२९
ज्ञानभूष(ब)	२०४, ३९५	बर्चमान	३९५
देवसेन B.	३११	वसन्ततिलका	२९
द्वीपायन	११६, २०३	वसुनन्दि B.	१०३, १०६, २३६, २४९
धनदेव	२९, २४१		२७४, २७७, २८०, ३८५,
नन्दिसंघ	३९५		२८७, ३०९, ३३०
नीली	२४५	वसुनृप	२४१
नेमि	३९५	वारिषेण	२४३
नेमिचन्द्र B.	७४, १४०	वासुपूज्य	३९५
पद्मनन्दि B.	३९५	विजयकीर्ति	२०४, ३९५
पाण्डव	३९२	विद्युत्तर	२९१
पार्श्व	३९५	विभीषण	२६
पाण्डुश्रेष्ठिन्	२९२	विश्वसेन	२९
पिष्ठाकश्रेष्ठिन्	२४७	विष्णु	२१३
पूज्यपाद B.	१५९	विष्णुकुमार	११६
प्रयाग	२९	वीरचन्द्र	३९६
बल	२३९	शाक B.	२२९
बलात्कारगण	३९५	शिवभूति	२४३, ३९२
बाहुबलि	२३	शुभचन्द्र(-देव) B.	१, १२, १५, ४६, ४९,
मह	२९६		७१, २०४, २१२, २७२,
महप्रभाकर	२१३		२९०, ३२७, ३९५-६
भरत	२३, २२२, ३९२	शुमेन्दु(-देव)	४३, २०४
भुवनकीर्ति	२०४, ३९५	श्मश्रुनवनीत	२४७
मणि	३९५	श्रीदत्त	२९१
मस्करीपूर्ण	२०३	श्रीपणिकमुनि	२९२
महिसार	३९५	श्रेणिक	२९२
महेश	२१३	सकलकीर्ति	२०४, ३९५
मान्याछेट	२४९	सगर	३६२
मालव	२९	सत्यपोष	२४१
मुनिदत्त	२९	समन्तभद्र B.	१८८, २४९, २८९
मूलसंघ	२०४, ३९५-९६	सीता	११५
यमपाल	२३९	सुकुमार	२९२

-ग्रन्थ-सूची-

४७१

	पृ.		पृ.
सूक्त	२९	सोमभूति	३०
सुकोशल	२९२	सोमधामैत्र	९९
सुवत्	२९	स्वामिकार्तिकेय B.	१, ५५, ७१, २०३-४
सुदर्शन	२४५		२१२, २४८, २५५, २६०, २७२,
सुप्रभा	२४		२९०, २९२, ३२७, ३९४
सुभद्रा	३०	स्वामिकुमार B.	३९४
प्रमतिकीर्ति	१५, ४३, ४६, ४९, २०४,	हर	१२, ५५, २२५
	२१२, ३९५-६	हरि	१२, ५५, २२४
		हिरण्यगर्भ	२१५

ग्रन्थ-सूची

	पृ.		पृ.
अथर्वण	२५३	त्रिलोकप्रज्ञति	६१
अष्टसहस्री	११९, १५५, १६२	त्रैलोक्यसार	५५, ८१, १०९, १११, ३२३
आगम	१४९	द्रव्यसंग्रह	३९१
आचारसार	३०३	द्रव्यसंग्रहटीका	३८३
आराधनासार	३९१	नयचक्र	२००
आर्ष	३६१	परमात्मप्रकाश	१३८
उपासकाध्ययन	२८९	भगवत्पाराधना	४१, (-टीका) ७१, ३०३,
अग्नेद	२५३		३३१, ३३६, ३४२
कर्मप्रकृति ग्रन्थ	३८६	भागवत	२५२
कल्प	३०८	भारत	२५२
कार्तिकेयानुप्रेक्षा	१	मार्कण्डेयपुराण	२५२
कुक्कोक	२५३	मार्तण्ड	१७९
गोम्मटसार	६२, ६४, ६६, ७५, ८४,	मूलाचार	३३४
	८७-८, ९१-२ ९९, १०६-७,	मोक्षप्राप्त	३८९
	११३-१४, १२८, १५३-४, ३०३	यजुर्वेद	२५३, ३१३
चारित्रसार	२८०, २८९, ३०३-४, ३३०, ३५६	यलाचार	३०९, ३३०, ३३३, ३४१
	३६१, ३६४, ३८९, ३९२	यलाचार (बसुनन्दि)	१०३, १०६
जैनेन्द्र(-भ्याकरण)	१४१, १५९	लिङ्गपुराण	२५३
ज्ञानार्णव	३६०, ३६३	वर्गणाखण्ड	२८९
तत्त्वानुशासन	३९२	विष्णुपुराण	२८३
तत्त्वार्थ(-सूत्र)	३०४-५, ३४२, ३६०, ३८९	साम	२५३
		सूत्र	२६७

शुद्धिपत्रम्

पृ०	प०	अशुद्धम्	शुद्धम्
६	११	विविधभक्षैः	विविधभक्ष्यैः
६	१३	विविधभक्षैः	विविधभक्ष्यैः
७	१२	काः	का
१३	१५	मूढ	मूढो
१४	१०	सवात्तमं	सर्वोत्तमं
१९	२२	संज्ञ्यसंज्ञीं	संज्ञ्यसंज्ञिं
२३	१	२ संसारां	३ संसारां
३५	२	अवरट्टिदो	अवरट्टिदिदो
३७	६	निमित्तः	निमित्तैः
३८	७	जन्तुरेक	जन्तुरेकः
३८	१४	प्राप्नोति	प्राप्नोति
३९	१५	°कमादे°	°कमादे°
४३	२१	मनोवचनं	मनोवचनं
४९	८	संवरं संवरं	५ वरं संवरं
५९	३	सत्तरज्जुमात्रो	सत्तरज्जुमात्रो
५९	५	प्रत्येकं	प्रत्येक
६१	५	तेरसर स्सेहा	तेरसरज्जुस्सेहा
६७	९	तिर्यग्वा	तिर्यग्वा
७०	३	निर्गुल्यं	निर्गुल्यं
७०	३	लब्ध	लब्धं
७०	८-१०	निर्गुल्यं	निर्गुल्यं
७१	१३	निर्गुल्यं	निर्गुल्यं
७२	७	°मादिकृत्वा	°मादि कृत्वा
७४	९	लब्धं	लब्धं
७५	१०	ज	च
७८	९	प्राणायुरूपाः	प्राणायूरूपाः
७८	११	”	”
७८	१२	°सायुक्मं	°सायुःकर्मं
७९	२	°पानायूरूपाः	°पानायूरूपाः
८१	१५	तिर्यक् लोके	तिर्यग् लोके
८३	१४	उस सेमी	उससे मी
१०१	११	देवेभ्य असं	देवेभ्योऽसं
१०३	६	°सुहुतं	सुहुतं
१०३	१५	तेतीया	तेतीया
१०५	९	शर्करप्रभायां	शर्कराप्रभायां
११३	१७	जहण्णरेहो	जहण्णदेहो
११७	७	जीवाः	जीवः

पृ०	प०	अशुद्धम्	शुद्धम्
११७	९	चव	चैव
११९	११	तयोरप्यति०	तयोरव्यति०
१२१	३	योऽयं	यो यं
१२१	४	चार्वाक	चार्वाकं
१२३	२	पश्चमश्चेति	पश्चमश्चेति
१२४	७	क्षितिउ सेमु	क्षितिउ इतं सेमु
१२४	८	पंडित	पंडित
१३२	२	पृथक्	पृथक्त्व
१३२	१२	सम्यक्	सम्यग्
१३३	९	रसायक्	रसायग्
१३३	१३	०सकलार्था	०सकलार्थाः
१३५	१३	सुखिनः	सुखिताः
१३७	१५	निश्चयत	निश्चयतो
१४२	१३	निर्वर्तन	निर्वर्तन
१४३	१२	०वैक्रियका०	वैक्रियिका०
१४४	६	निवृत्तं	०निवृत्तं
१४६	२	०स्वभाव	०स्वभावो
१४९	१७	कालाणु	कालाणुः
१५०	२	भिन्न०	भिन्न०
१५१	७	०स्योदन	०स्योदन
१५२	६	०द्रव्यम् अशेषद्रव्यम्	०द्रव्यम्
१५२	८	०स्योदन	०स्योदन
१५२	१२	शक्यते	शक्नोति
१५४	१४	०वस्तु भावो०	०वस्तु भावो०
१६६	४	किमुद्गो	किमुद्गं
१७५	९	०कारणिगो.	कारणिनोः
१७५	१८	भिन्ना तर्हि	भिन्नास्तर्हि
१७७	१०	असत्यवादीनां	असत्यवादिनां
१८४	१०	भक्ष्यमाणायां	भक्ष्यमाणायां
१८५	४	उपयोगी	उपयोगि
१९१	३	व्यवस्थासंकरादि	व्यवस्था संकरादि
१९१	७	मुनयादो	मुनयादो
१९३	३	सदृक्	सदृक्
१९७	९	सूक्ष्मप्रति०	सूक्ष्मं प्रति०
१९७	१०	तिष्ठतीति	तिष्ठन्तीति
२०२	१७	हता	हताः
२१०	११	तत्त्वम्	तत्त्वम्
२११	१४	काकाक्ष०	काकाक्षि०
२१३	४	यदा	सदा

पृ०	प०	अशुद्धम्	शुद्धम्
२२३	४	कुर्वते	कुरुते
२२४	१५	कश्चि	कश्चु
२२६	१४	०दुःखसहिता	०दुःखहिता
२२९	११	अपि जानाति	विजानाति
२३१	१०	युक्त्याभाव	युक्त्यभाव
२३१	१५	०नुष्मते	०नोष्मते
२३३	४	व्यपूरयेत्	विपूरयेत्
२३६	३	पंचुबर	पंचुबर
२४०	७	०बालिनीत्वम्,	०बालिनी, त्वम्
२४५	१०	०तृषाः	०तृषा
२४९	४	युक्त	उक्त
२४९	१४	स्मृति	स्मृत्यन्त
२५१	१०	०लाभान्	०लाभान्
२५२	१९	०शास्त्रानाम्	०शास्त्राणाम्
२५६	१३	०संचट्टणं	०संचट्टणं
२५९	२४	०वासिनाम् उपपन्नो	०वासिता उपपन्ना
२५९	२५	सम्यग्दर्शनः पू	सम्यग्दर्शनपू
२६२	१३	स्वकं	स्वयं
२६६	२	आहारणेण	आहारसणे
२७०	३	अणुव्रतानाम्	अणुव्रतानां
२७०	८	०मिन्द्रादीनां	०मिन्द्रादीनां
२७३	१२	०नमस्कारादा	०नमस्कारादौ
२७५	१६	मध्याह्निका	मध्याह्निका
२७७	२	निर्जरायति	निर्जरयति
२७७	१२	पञ्चसे	पञ्चसे
२८०	१५	कुर्वते	कुरुते
२८१	२	बाष्प	बाष्प
२८१	३	घटिता चेतना	घटिता अचेतना
२८१	३२	ब्रह्मचर्य	ब्रह्मचर्य
२८२	२	पूतगन्धि	पूतिगन्धि
२८२	१०	अनुमोदनामनः	अनुमोदनामनाः
२८२	१२	व्युपरतमति	व्युपारमति
२८३	८	परिचित	परिचित
२८५	४	बन्धादिक	बन्धादिकं
२८५	७	०विनिवृत्ति	०विनिवृत्तिः
२८५	१४	उद्देश्य	उद्देश्य
२८८	१	३९२	३९१
२८९	१४	स्वर्गधर्म	स्वर्ग धर्म
२९५	१३	मलकिल्बिषं	मलः किल्बिषं
२९६	१२	अशक्यमानः	अशक्यमानो

पृ०	प०	अशुद्धम्	शुद्धम्
२९८	८	परिहारणं	परिहरणं
३००	१०	जदं चरे जदं ॥ विद्वे	। जदं चरे जदं विद्वे
३०१	१५	नाभिप्रेत°	नाभिप्रेत°
३०२	१४	संहताज्ञा°	संहताज्ञा°
३१२	३४	होहि	होदि
३१४	२	वित्तधर्माभ्यक्ष्या°	वित्तं धर्माभ्यक्षाय
३१४	२	विरूपानालभते	विरूपानालभते
३१६	२३	व्यवहारमूढ°	व्यवहारामूढ°
३१७	११	तत्त्वबहार°	तत्त्वबहार°
३१७	१३	इवयति	इवयति
३१७	३६	द्विदियरणं	द्विदियरणं
३१८	२	चातुर्वर्ण°	चातुर्वर्ण्य°
३२४	३	बम्होत्तरपदो	बम्होत्तरपदो
३२६	१३	पृथ्वीकायिक-	पृथ्वीकायिकः
३२७	१५	दारिद्र°	दारिद्र्य
३२८	११	ज्ञानवेदिभिः	ज्ञानवेदिभिः
३२९	३४	उपवासं इत्यादि	उपवासं इत्यादि ।
३३०	७	मासस्त्रमणाणि	मासस्त्रमणाणि
३३१	१०	अवमौदर्यं	अवमोदर्यं
३३१	१२	प्रकृत्यौदनस्य	प्रकृत्यौदनस्य
३३२	८	न भवति	भवति
३३३	३	ऽवग्रहो	ऽवग्रहो
३३३	११	पमाण दायग	पमाणदायग
३३६	१४	वा बहिर्मणि	वा विषमभूमिसमन्वितायां बहि°
३३७	२	णिप्पाहुडियाए	णिप्पाहुडियाए
३४०	९	शुण्डशृतक	शुण्डशृतक°
३४५	३	न अपराधं	अपराधं
३४५	२२	आयगुणा	आय गुणा
३४६	९	परिहाराणि	परिहाणिः
३४९	५	कूलनाजु°	कूलता°
३५१	१२	समीहन्	समीहमानः
३५२	१३	भिजं	भिजं पृथक्
३६०	१६	लीलायुक्त्वः	लीला युक्त्वः
३६१	१५	चतुः	तत्तु
३६९	२	अन्मतो	अन्मनो
३७४	९	तत् सर्वज्ञ°	ततः सर्वज्ञ°
३७५	२	प्रज्जबलिते	प्रज्जबलिते
३७६	४	स वर्षन्तं	संवर्षन्तं

पृ०	प०	अशुद्धम्	शुद्धम्
३७६	१२	कमेत्	कमेते
३८०	११	°परिणामान्	°परिणामात्
३८०	१२	बह्गुण°	बह्गुण°
३८१	९	°नुभवत्	°नुभवन्
३८१	९	वेद्यत्	वेद्यन्
३८१	११	प्रकृती निर°	प्रकृतीनिर°
३८२	८	सांपरायात्मनः	सांपराय आत्मनः
३८६	१९	°वितर्कशुद्ध°	°वितर्के शुद्धं
३९६	१६	विनयेन कृत प्रा°	विनयेनाकृतप्रा°
३९६	२	°कीर्तिना कृत प्रा°	कीर्तिनाकृतप्रा°
४६४	१३	त्रिलोकहार	त्रिलोकसार

INTRODUCTION

Page	Line	Read
1	11	Pannālāla
38	22	Cārittapāhuḍa
66	22	Bha. Ā
72	18	PEĀKRIT
82	38	Nāndīśvari
85	35	PETERSON

By Dr. A. N. UPADHYE

1. *Panicasuttam* of an Unknown Ancient Writer: Prākṛit Text edited with Introduction, Translation, Notes with copious Extracts from Haribhadra's Commentary, and a Glossary. Second Ed., Revised and Enlarged. Crown pp. 96. Kolhapur 1934.

2. *Pravacanasāra* of Kundakunda. An authoritative work on Jaina ontology, epistemology etc. Prākṛit text, the Sanskrit commentaries of Amṛtacandra and Jayaśena, Hindi exposition by Pāṇḍe Hemarāja. Edited with an English Translation and a critical, elaborate Introduction etc. New Edition, Published in the Rāyachandra Jaina Śāstramālā vol. 9, Royal 8vo pp. 16 + 132 + 376 + 64, Bombay 1935. (Second ed., in Press)

3. *Paramātma-prakāśa* of Yogīndudeva. An Apabhraṃśa work on Jaina Mysticism: Apabhraṃśa text with Various Readings, Sanskrit Tīkā of Brahmadeva and Hindi exposition of Daulatarāma, also the critical Text of *Yogasāra* with Hindi paraphrase. Edited with a critical Introduction in English. New Ed., Published in the Rāyachandra Jaina Śāstramālā vol. 10, Royal 8vo pp. 12 + 124 + 396, Bombay 1937. (Second ed., in Press)

4. *Vurāṅgacarita* of Jaṭasimhanandi. A Sanskrit Purāṇic kāvya of A. D. 7th century: Edited for the first time from two palm-leaf Mss. with Various Readings, a critical Introduction, Notes, etc., Published in the Māṇikachandra D. Jaina Granthamālā No. 40, Crown pp. 16 + 88 + 396, Bombay 1938.

5. *Kaṁsavaho* of Rāma Pāpivāda. A Prākṛit Poem in Classical Style: Text and Chāyā critically edited for the first time with Various Readings, Introduction, Translation, Notes, etc. Published by Hindi Grantha Ratnākara Kāryālaya, Hirabag, Bombay 4, 1940, Crown pp. 50 + 214.

6. *Usāṇiruddham*: A Prākṛit Kāvya (attributed to Rāma Pāpivāda), Text with Critical Introduction, Variant Readings and Select Glossary, Published in the Journal of the University of Bombay, Vol. X, part 2, September 1941, Royal 8vo pp. 156-194.

7. *Tiloyapannatti* of Jadvāsaha. An Ancient Prākṛit Text dealing with Jaina Cosmography, Dogmatics etc.: Authentically edited for the first time (in collaboration with Prof. Hiralal Jain) with Various Readings etc. Part I, Published by Jaina Saṁskṛti Saṁrakṣaka Saṁgha, Sholapur 1943, Double Crown pp. 8 + 38 + 532.

8. *Brhat Kathākosa* of Hariṣeṇa. A Thesaurus of 157 Tales in Sanskrit, connected with the Bhagavati Ārādhana of Śivārya: The Sanskrit Text authentically edited for the first time, with Various Readings, with a Critical Introduction (covering 122 pages), Notes, Index of Proper Names etc. Published in the Singhi Jain Series, No. 17, Bhāratīya Vidyā Bhavana, Bombay 1943, Super Royal pp. 8 + 20 + 128 + 406.

9. *The Dhūrtākhyāna: A Critical Study*. This is a critical essay on the Dhūrtākhyāna (of Haribhadra) which is a unique satire in Indian literature. Included in Āchārya Jinavijayaji's edition, Bhāratīya Vidyā Bhavana, Bombay 1944, Super Royal pp. 1-54.

10. *Candralekhā* of Rudradāsa: A Drama in Prakrit. The Prakrit Text and Sanskrit chāyā authentically edited with a critical Introduction, Notes etc. It is an important Saṭṭaka resembling the Karpūramañjari in various respects. The Introduction presents a study of Saṭṭaka in the background of Indian theory of dramas and also a critical survey of some half a dozen Saṭṭakas, most of them brought to light for the first time. Printed in graceful types at the Nirnayasagara Press, Bombay, Bhāratīya Vidyā Bhavana, Bombay 1945, Royal 8vo pp. 8 + 66 + 96.

11. *Līlāvati* of Kūtūhala (c. 800 A. D.): Prakrit Text and an anonymous Sanskrit commentary, critically edited for the first time with Introduction, Glossary, Notes etc. It is a stylistic, romantic Kāvya dealing with the love story of king Śatavāhana and Līlāvati, a princess from Ceylon. Published in the Singhi Jain Series: Royal Octavo pp. 28 + 88 + 384, Bombay 1949.

12. *Tiloya-pannatti* of Jadivasaha. As above No. 7. Part II, with Introduction, Indices etc. Double Crown pp. 116-540, Sholapur 1951.

13. *Aṇanulasuniduri* of Ghanasyāma: A Drama in Prakrit. The Prakrit Text and the Sanskrit Commentary of Bhaṭṭanātha. Authentically edited for the first time, with Critical Introduction, Notes etc. Demy pp. 102. Published by Motilal Banarasi Dass, Banaras 1955.

14. *Jambūdiva-pannatti-saṅgaho* of Padmanandi. A Prakrit Text dealing with Jaina Cosmography. Authentically edited for the first time (in collaboration with Dr. H. L. Jain) with the Hindi Anuvāda of Pt. Balachanda. The Introduction institutes a careful study of the text and its allied works. There is an essay in Hindi on the Mathematics of the *Tiloya-pannatti* by Prof. L. C. Jain, Jabalpur. Equipped with Various Indices. Published by the J. S. S. Sangha, Sholapur. Double crown pp. about 500, Sholapur 1957.

15. *Jñānapīṭha-pūjāñjali*: A Collection of Stotras etc. in Sanskrit and Prakrit and Pūjas in Hindi etc. Neatly edited with the Hindi Anuvāda of Pt. Phoolchanda Shastri. Crown pp. 32-548. Published by Bhāratiya Jñānapīṭha, Banaras 1957.

16. *Kuvalayamālā* of Uddyotana: A unique Campū in Prakrit critically edited from rare Mss. material for the first time. Part I: Prakrit Text and Various Readings. Singhi Jain Series 45. Super Royal pp. 16-284. Bombay 1959.

17. *Sinīgāramanijarī* of Viśveśvara: A Prakrit Drama: Authentically edited for the first time with an Introduction in the Journal of the University of Poona 1960. Royal pp. 33-78. Poona 1960.

18. *Kārttikeyānuprekṣā* of Svāmi Kumāra: Prakrit Text critically edited for the first time along with the Sanskrit commentary of Śubhacandra, an Elaborate Introduction dealing with the various problems about the text, the author, the commentary etc., and Various Appendices. Published in the Rājachandra Jaina Śāstramālā. Double Crown pp. 20+100+480. Bombay 1960.

BOOKS AND PAPERS

By

A. N. UPADHYE

This Bibliography is a record of the work done by Professor A. N. UPADHYE, M. A., D. Litt. during the last twentyfive years. It presents systematically the list of the works (both in Sanskrit and Prākṛit), edited by him along with their Table of contents and Select Opinions on them. Then are enumerated his nearly one hundred research papers with a Summary of the contents and the place etc. of their publication. There is also a list of books reviewed by him and of those brought out under his General Editorship. There is a Foreword by Dr. V. S. AGRAWALA, Banaras Hindu University. Demy pp. 12-68. Sole Agents: Hindi Grantha Ratnakara (Private) Ltd., Hirabag, Bombay 4, (Kolhapur 1957).

SELECT OPINIONS

Mm. Dr. P. V. KANE, Bombay: "The booklet presents a marvellous array of the great industry, patience and enthusiasm with which you devoted over twentyfive years to critical editions and scholarly papers."

Prof. Dr. P. K. GODE, Poona: "Your zest for study is exemplary and your sense of literary veracity as evinced in your writings is marvellous."

Dr. C. D. DESHMUKH, New Delhi: "The record is very impressive."

Professor Dr. L. RENOU, Paris: "Here I am able to see at a glance your impressive and tremendous scientific work."

Dr. D. C. SIRCAR, Ootacamund: "...an indication of your remarkable achievement in the field of Indological studies."

